

САТЪЯ САИ

ВЕЧНЫЙ



СПУТНИК

НОМЕР 4. ВЫПУСК 10
ОКТАБРЬ 2025

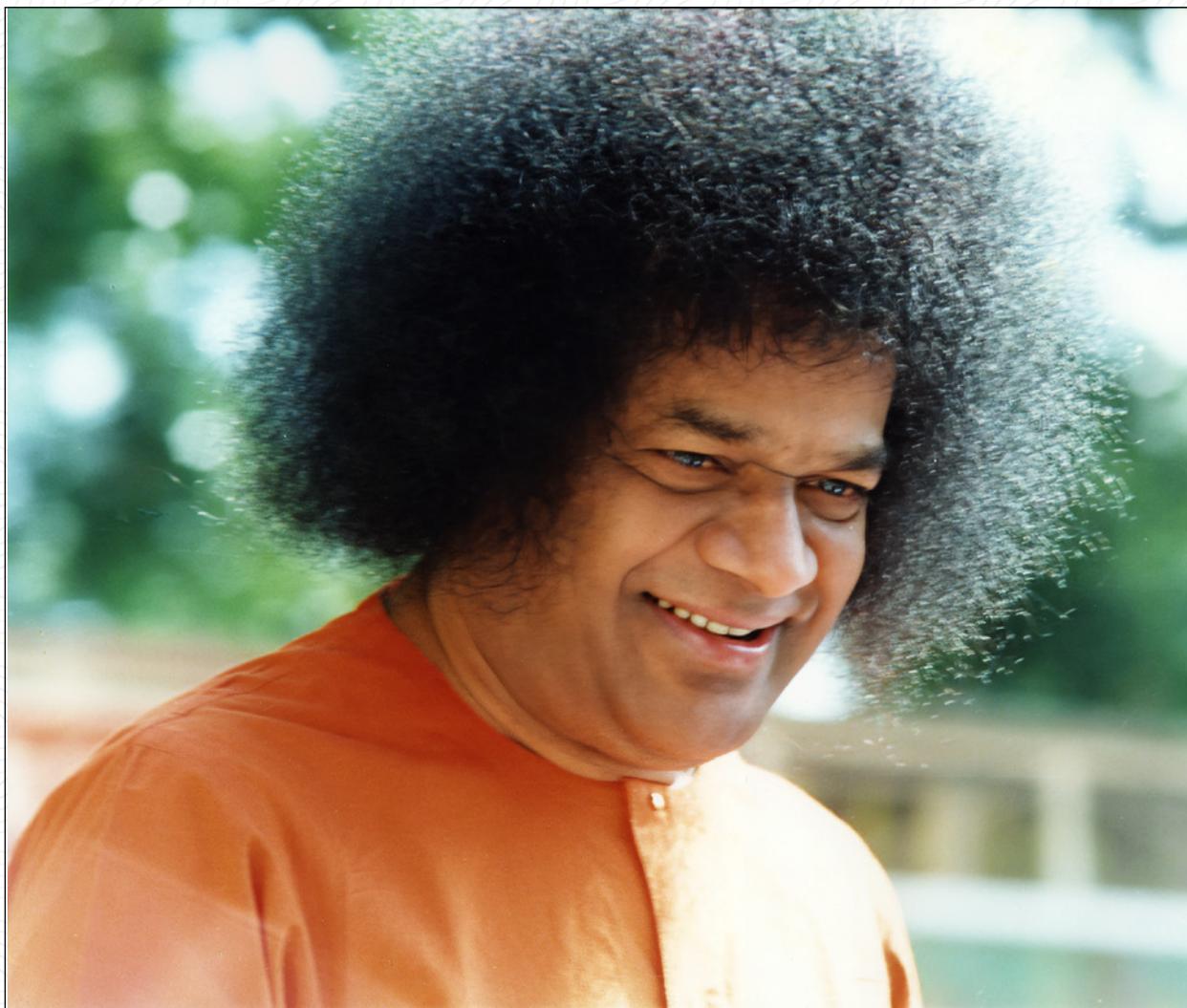


БОЖЕСТВЕННАЯ
СЛАВА И
МИССИЯ
ШРИ САТЪЯ САИ



“Сегодня человек стремится к Богу и постоянно размышляет о Нём, но простого стремления и размышлений недостаточно, чтобы ощутить Бога. Бог не будет удовлетворён одним лишь размышлением; человек должен всецело предаться, чтобы ощутить Его. Как только вы полностью предадитесь Богу, вы станете с Ним единым целым. Каким должно быть ваше устремление, чтобы стать едиными с Богом? Когда огонь и уголь находятся по отдельности, они остаются такими, какие есть. Только если их соединить вместе и раздуть, уголь превращается в огонь. Подобным образом приблизьтесь к Богу и полюбите Его всем сердцем. Такие близкие и любящие отношения с Богом приведут вас в конечном счёте к единству с Ним”.

Шри Сатъя Саи Баба
11 Октября 1998



С ЛЮБОВЬЮ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Бхагавану Шри Сатъя Саи Бабе





Том 4 • Выпуск 10 • Октябрь 2025

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

- 6 От редактора**
Чистота - это Просветление, часть 2
- 12 Божественная беседа**
Бог - это Любовь, 20 июня 1996 г
- 24 Опыт преданных**
Позволь моему сердцу всегда биться для Тебя. Автор: Санджив Кумар, член индийской административной службы при Правительстве Индии
Дасара 1947 года: Поклонение Божественной Матери. Автор: Аравинд Баласубраманья
- 34 Подношения к 100-летию со Дня Рождения**
Международная конференция в Малайзии, зона 4
Гармония вне границ: Хор «Сарва Дхарма» в Европе и США.
- 46 Гуманитарная помощь**
Любовь в действии – Австралия, Россия, Таиланд, США
- 48 Величие женщины**
Божественные врата. Автор: Нинон Димитриаду Камбурис
- 54 Идеальная Саи-молодёжь**
Поднимайся с Саи: Международный проект садханы
Свет мудрости, Малайзия
Мелодия преданности, Индонезия
Руки Любви, Шри-Ланка
Свами, исцели меня: безмолвная молитва
- 60 Образование Сатья Саи**
Работы от Аарава, Праджнаха, Рааги, Ритхвика, Саи Ааруша, Шраддхи, Ташвираджа и Тхейшри
- 62 События МОШСС и вебсайты**

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

Предыдущие версии Вечного Спутника доступны на sathyasai.org, а также на <https://clck.ru/3Qro6y>

ЧИСТОТА - ЭТО ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Часть 2

В первой части размышлений об Учении Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы «Чистота – это просветление» мы обсудили, как чистота составляет основу духовной практики и является ключом к постижению Божественности. Благодаря прозрениям великих учителей и писаниям, мы поняли важность как внешней, так и внутренней чистоты в повседневной жизни. Внешняя чистота, саттвическая пища и чистое окружение очищают тело и ум, в то время как внутренняя чистота – свобода от эгоистических желаний, гнева и эго – раскрывает нашу истинную Божественную природу. Поняв эту основополагающую основу, мы теперь обратимся к практическим дисциплинам и садханам, которые помогают нам развивать чистоту.

Как развить чистоту?

Впервые в истории человечества Бог в лице Бхагавана Бабы создал Организацию, где объединяются единомышленники, любящие Бога и желающие служить Ему. Международная Организация Шри Сатья Саи (МОШСС) была основана, развивалась и продолжает развиваться под Его руководством. Благодаря ей, у нас есть возможность практиковать четыре йоги. Баба направлял нас на этих путях посредством Божественных бесед, общения, письменных трудов и посланий.

Это благородный путь бескорыстного служения. Господь Кришна говорит, что один из лучших способов очищения сердца — это нишкама-карма-йога (действие без привязанности). Сказано: Читтасья Шуддхайе Карманаха (сердце очищается бескорыстным служением). В писаниях говорится: Читта Шуддхи — это Джняна Сиддхи. Читта Шуддхи — это Атма Сиддхи. **Тот, кто достигает чистоты сердца, достигает Джняны (просветления) и Сакшаткары (самоосознания).**

Когда мы занимаемся служением как духовной практикой очищения, крайне важно развивать два ключевых качества: смирение и благодарность. Мы должны быть благодарны Богу и человеку, которому служим, за возможность служить. Кроме того, мы должны чувствовать, что служим Богу, а не кому-то другому. Вот почему это называется Нараяна-сева – служение Господу в человеческом облике. Это автоматически развивает в нас смирение и благоговение.

Препятствиями на этом пути являются ахамкара (эго, чувство «я – деятель») и мамакара (желание и жажда плодов действия). **Когда эти препятствия или ловушки устранены, бескорыстное служение приносит истинную пользу.**

Это путь, позволяющий жить в Божественной Любви. Бхакти-йога признана и предписана великими Мастерами. Воспевание

сладкозвучного Божественного имени Господа очищает. Пение бхаджанов приносит чистоту. Слушание историй о Боге и размышление о Его образе очищают сердце. Святое общество также ускоряет очищение на этом пути Божественной Любви.

Однако Любовь к Богу должна быть Любовью ради Любви, а не торгом с Богом ради обретения Его благосклонности. Свами говорит, что Божественная Любовь имеет три аспекта: отсутствие страха, отсутствие торга или поиска выгоды, и это Любовь ради Любви. Только тогда можно избавиться от всех загрязнений. На пути Любви единственная цель — любить Бога и предаться Ему. Когда мы предаёмся Его Воле, мы видим всё как Его прасад, благословение и Милость, и живём в блаженстве, проявляя равное отношение к парам противоположностей. Эта невозмутимость — признак чистой и непоколебимой преданности — бхакти, или Божественной Любви.

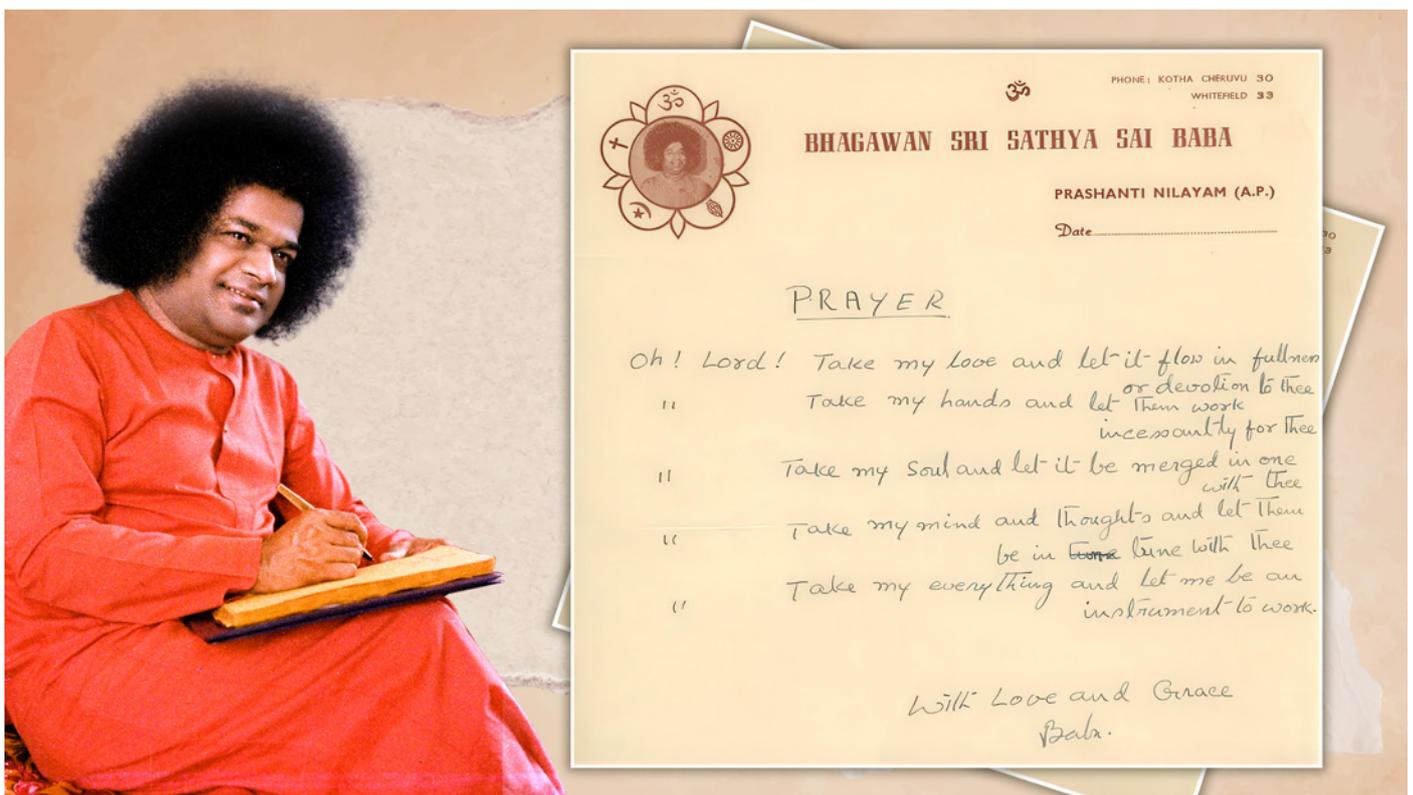
Это путь медитации. Он подробно описан в 6-й главе Бхагавад-гиты, «Атма-самьяма-йога». Господь Кришна объясняет, как раджа-йог должен медитировать, и какова польза от такой

медитации. Свами также описывает медитацию в книге «Дхьяна вахни». Духовный искатель медитирует на имя и форму Бога или на Свет, или на Божественные качества Бога (Любовь, сострадание, жертвенность и т. д.). После многих лет практики, когда человек становится знатоком, медитирующий (дхьята), объект медитации (дхьяя) и процесс медитации (дхьяна) сливаются в единое целое – состояние полного самадхи. Это ещё один способ очистить сердце.

Это путь Самоисследования, царский путь. Благодаря Самоисследованию человек осознаёт ложность отождествления себя с телом, умом и интеллектом. Отрицая это отождествление, человек осознаёт своё истинное Я через Самоисследование. Самоисследование очищает сердце и ведёт к осознанию Всевышнего.

Можно практиковать любую из этих четырёх йог или их сочетание, чтобы очистить сердце и достичь конечной цели.

Молитва Господу, дарованная нам Свами, воплощает все четыре йогии: карму, бхакти, раджу и джняну.



*О, Господь! Возьми мою любовь,
и позволь ей изливаться в
полноте преданности Тебе.*

(Бхакти-йога)

*О, Господь! Возьми мои руки, и позволь
им непрестанно трудиться для Тебя.*

(Карма-йога)

*О, Господь! Возьми мою душу, и позволь
ей слиться воедино с Тобой..*

(Джняна-йога)

*О, Господь! Возьми мой ум и мысли, и
позволь им быть в гармонии с Тобой.*

(Раджа-йога)

*О, Господь! Возьми всё, что у
меня есть, и позволь мне стать
твоим инструментом.*

(Предание себя)

Великие святые и мудрецы провозгласили, что эти четыре йоги должны практиковаться в гармонии. Свами Премешананда, высокоуважаемый монах ордена Рамакришны, провозглашает: «Из кармы происходит знание, из знания происходит преданность, из преданности происходит йога, а из йоги происходит реализация. Освобождение — это совокупный результат карма-, бхакти-, раджа- и джняна-йоги. Ни одной из них нельзя пренебрегать. Практикуемые вместе, они ведут к освобождению».

Десять видов чистоты

В Божественной беседе, произнесённой 29 декабря 1985 года, Бхагаван Шри Сатья Саи Баба сказал: «Чтобы развить нравственную силу и силу ума, следует практиковать садхану для дисциплинирования ума. Для этого необходимо развивать десять видов чистоты».

Первый вид — это **чистота места проживания**. Необходимо поддерживать саттвическую (чистую) атмосферу в комнате, где человек живёт или учится. Картины и окружающие его предметы должны наполнять покоем и чистыми мыслями. Следует избегать предметов, вызывающих беспокойство и негативные мысли. Комната должна быть чистой и свободной от всего нечистого.

Второе — **чистота в семье**. Должно быть взаимопонимание и сотрудничество, а также чувство гармонии между членами семьи. В семье не должно быть разногласий, создающих негативную атмосферу. Гармоничная обстановка дарует истинное душевное спокойствие.

Третье требование — **чистота пищи**, или саттвическая пища. Никакие продукты не должны быть слишком кислыми, горькими или острыми. Следует избегать раджасической (возбуждающей страсть) пищи, такой как рыба или мясо. Даже хорошая саттвическая пища не должна употребляться в избытке. Некоторые люди потребляют так много саттвической пищи, что, несмотря на то, что она саттвическая, у них



“Освобождение — это совокупный результат карма-, бхакти-, раджа- и джняна-йоги. Ни одной из них нельзя пренебрегать. Практикуемые вместе, они ведут к освобождению”.

– Свами Премешананда

Десять ВИДОВ ЧИСТОТЫ

развиваются раджасические качества. Саттвическая пища — это когда человек садится за стол с лёгким желудком и встаёт с лёгким желудком, но утолив голод! Если вы садитесь за стол с лёгким желудком, а встаёте с тяжёлым желудком, пища становится тамасичной (вызывающей лень).

В-четвёртых, все **напитки**, которые мы пьём, должны быть саттвическими. Не следует пить всё подряд. Предпочтение отдаётся чистой воде. Алкогольных напитков следует избегать.

В-пятых, **саттвические мысли** и чувства очень важны. Студенты склонны упускать этот фактор из виду. Только если наши мысли и чувства чисты, мы можем в полной мере воспользоваться преимуществами чистой комнаты, хорошей семьи и чистой пищи.

В-шестых, если мы хотим развить саттвические чувства и мысли, **наше видение должно быть чистым**. Всякое сришти (творение) основано на дришти (зрении). Только когда наше видение неверно, у нас возникают дурные мысли. Мы должны смотреть на каждую пожилую женщину как на свою мать, а на всех молодых женщин – как на своих сестёр. Такие чистые мысли порождают чистые чувства. Представьте, как бы мы обиделись, если бы кто-то посмотрел на нашу мать или сестру дурным взглядом. Осознавая это, мы должны развивать чистые чувства по отношению к другим женщинам

В-седьмых, **книги, которые мы читаем и всё, что мы едим, должно быть чистым**. Это духовная практика, связанная с учёбой – саттвическая сахитья (литература). Если человек читает или пишет что-то нечистое, это искажает его ум. Хорошая книга способствует развитию хорошего ума. Любые книги по физике, химии или другим предметам, которые мы изучаем, не влияют на наш характер. Но некоторые книги не являются хорошей литературой. Если для изучения предписаны неподходящие книги, мы должны относиться к ним как к простым учебникам и не использовать их в качестве руководства по жизни.

Восьмое требование – **чистое саттвическое служение**. Для этого нам нужно определить, что саттвично, а что – раджасично. Например, мы убираем улицы, строим дороги в деревнях и копаем колодцы, служа обществу. Однако наше служение должно приносить истинное счастье людям в обществе. Под видом «социальной работы» мы можем пойти в больницу и пообщаться с пациентом. Но это не настоящее служение, если человек, которому мы помогаем, не рассматривается как воплощение

ЧИСТОТА МЕСТА

ЧИСТОТА В СЕМЬЕ

ЧИСТОТА ПИЩИ

ЧИСТОТА НАПИТКОВ

ЧИСТОТА МЫСЛЕЙ

ЧИСТОТА ВИДЕНИЯ

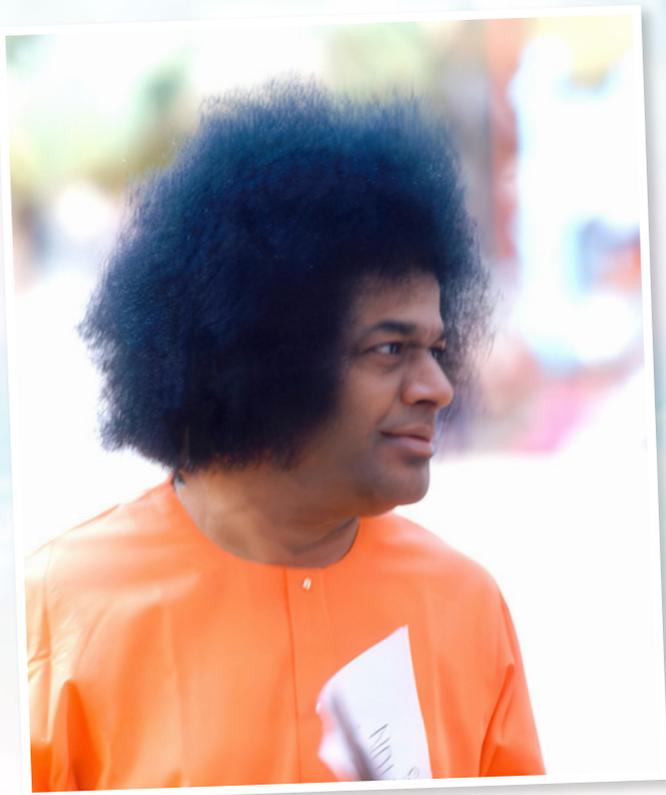
ЧИСТОТА КНИГ,

КОТОРЫЕ МЫ ЧИТАЕМ

ЧИСТОТА СЛУЖЕНИЯ

ЧИСТОТА САДХАНЫ

ЧИСТОТА ПРОФЕССИИ



САМЫЙ ЛУЧШИЙ СПОСОБ РАСПРОСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛАНИЕ — ЖИТЬ ИМ. ЛУЧШЕГО СПОСОБА НЕТ.

Божественного. Помощь обездоленным и отверженным – это, по сути, служение Богу. У Нараяны есть две формы: одна – «Лакшми Нараяна» (Бог в облике богатого человека), другая – «Даридра Нараяна» (Бог в облике бедного человека). «Лакшми Нараяна» очень богат и может помочь любому количеству людей. Он также может найти себе множество людей, готовых ему служить. Но у «Даридра Нараяны» нет никого, кто бы ему служил, и мы должны предлагать саттвическое служение таким людям.

Девятый пункт — **садхана**. Это духовная дисциплина, которая должна быть саттвической. Некоторые практикуют хатха-йогу, в то время как другие стремятся развить кундалини-шакти. Некоторые призывают злых духов, чтобы причинить вред другим. Эти формы садханы вовсе не являются садханой. Индивидуум — это Чит (Осознание), а Бог — Сат (Вечное Абсолютное Бытие). Когда Сат и Чит соединяются, мы получаем Ананду, Сат-Чит-Ананду (Бытие-Осознание-Блаженство). Только духовные практики, направленные на осознание Сат-Чит-Ананды, являются истинной садханой. Где же этот Сат? Этот Сат, Божественное, присутствует в каждом. Поэтому мы должны быть готовы служить каждому, считая его Божественным. Хотя у нас могут быть

нормальные отношения с нашими близкими, мы должны выполнять садхану в духе того, что Единый пронизывает множество. В этом процессе мы также должны развивать чувство Любви — нет более высокой садханы, чем эта!

В-десятых, подумаем **о нашей профессии или роде занятий**. Какую работу нам следует выполнять? Наша работа должна приносить пользу обществу и стране. Поскольку страна обеспечивает нам средства к существованию, мы должны платить ей тем же. Нам нужно спросить себя: «Какое служение или помощь я могу оказать обществу?» Нам также нужно убедиться, что в нашей работе нет неправды, несправедливости, мошенничества и злых мотивов.

Когда человек практикует чистоту, происходит трансформация как его личности, так и его взаимодействия с семьёй, обществом и Природой. На индивидуальном уровне чистота приносит мир (внутренний покой) и радость. **Мир — это цветок, а радость — плод с дерева чистоты!** Чистые мысли ведут к чистым словам и делам. Поэтому на индивидуальном уровне существует гармония мысли, слова и дела.

Свами говорит, что у человека должны быть только чистые и Божественные мысли. Поэтому следует

закрывать дверь для нечистых, полных зависти и эгоизма мыслей. Чистота речи означает всегда быть правдивым, полезным, кратким, мягким и приятным в разговоре. В речи не должно быть клеветы или критики. **Свами говорит, что следует применять четыре фильтра, прежде чем говорить: необходимо ли это, по-доброму ли это, правдиво ли это и лучше ли это, чем хранить молчание?** Свами приводит пример Господа Шри Рама. Рама — митабхаши (Тот, чья речь ограничена), мадхурабхаши (Тот, чья речь сладкозвучна), хитабхаши (Тот, чья речь полезна) и сатьябхаши (Тот, чья речь правдива). Благодаря чистоте, слова обретают силу, и всё, что говорится, сбывается! Действия и деяния таких святых и мудрецов отражают изречения Свами: «Люби всех, служи всем. Помогай всегда, не вреди никогда». Их действия помогают обществу и творению в целом.

Чистота также улучшает семейные отношения через уважение, дружбу и Любовь. Затем она распространяется на рабочее место, на общество в целом и, в конечном итоге, на Вселенную. Она также отражается на характере человека как проявление бескорыстия, жертвенности и служения. В Писаниях говорится, что только жертвенность ведёт к бессмертию (тьягенаике амритатва манашуху). Свами лаконично говорит: «Избавление от безнравственности – единственный путь к бессмертию».

Что касается чистоты Природы, Свами говорит, что нужно практиковать «Потолок для желаний», избегая напрасной траты пищи, энергии и времени, а также ограничивая свои желания. **Это автоматически приведёт к устойчивому образу жизни, предотвращению вырубке лесов,**

снижению загрязнения окружающей среды, уменьшению зависимости от ископаемого топлива, использованию альтернативных видов топлива, использованию возобновляемой энергии, посадке деревьев и очищению окружающей среды.

Что касается чистоты в Международной Организации Шри Сатья Саи, носящей Его священное имя, Свами дал рекомендации для её членов и должностных лиц, доступные на сайте МОШСС. Например, следует служить с Любовью, состраданием, благодарностью и смирением, а не авторитарно, с помпезностью или гордыней. **Свами говорит, что самый лучший способ распространять Его Послание — жить им. Лучшего способа нет.**

История полна примеров людей, которые прожили жизнь в чистоте: принц Прахлада, пылкий преданный Господа Нараяны, проявлял чистоту преданности; Пандавы, благородные праведные братья, обладали непоколебимой, чистой преданностью Господу Кришне; Господь Будда прожил образцовую жизнь, исполненную сострадания и Ненасилия; Иисус Христос воплощал собой чистоту, жертвенность и Любовь. Жизнь Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы — это Его Послание чистоты, Любви, бескорыстного служения, жертвенности, сострадания, терпения и прощения.

Давайте очистим наши сердца и умы, будем жить в Божественной Любви и достигнем Высшей Цели – Самореализации.

Джей Саи Рам.



Бог есть Любовь

*Ум, лишённый любви, поистине становится местом кремации.
Это действительно так!
Можем ли мы назвать кузнечные меха живыми только потому,
Что они поглощают воздух и выдувают его?*

(Стихотворение на телугу)

Воплощения любви! Цель любви — жертвенность. **Любовь ничего не желает. Любовь никого не критикует и никому не причиняет боли. Любовь бескорыстна и чиста.** Не осознавая истинной природы любви, люди стремятся к её достижению разными способами. Мы должны верить, что любовь бескорыстна по своей природе и характеризуется жертвенностью. В этом огромном мире, будь то любовь матери и ребёнка, мужа и жены, братьев или друзей, в той или иной степени присутствует эгоизм или корысть.

Божественная Любовь лишена эгоизма и корысти. Такая Любовь объединяет даже тех, кто находится далеко друг от друга, и делает их близкими. Она объединяет тех, кто был разлучён. Она преображает человека с низшими качествами в божественное существо. Мирская, материальная или социально обусловленная любовь постепенно преобразуется в божественную. Те, кто желает постичь истинную природу этой любви, должны пожертвовать эгоизмом и корыстью. **Поэтому те, кто ищет Божественной Любви, должны стремиться развивать божественные**



Без боли мы никогда не достигнем счастья. Именно через эти трудности мы обретаем счастье.

качества. Они должны развивать спокойствие ума и чистоту сердца. С какими бы трудностями или лишениями мы ни столкнулись, мы должны оставаться невозмутимыми и жить, сосредоточившись на Божественной Любви.

Даже всеобщее братство не может по-настоящему объединить нас так, как Божественная Любовь. Даже в братстве людей присутствует определённая доля эгоизма и корысти. Поэтому те, кто стремится к развитию всеобщего братства, должны верить в принцип единства. Даже среди братьев разногласия усилились, что привело к различным потрясениям, конфликтам и волнениям. Поэтому такое братство не может быть истинной любовью. Истинная форма любви — это осознание принципа единства: одна и та же **Атма (Я) существует во мне, в тебе и во всех людях. Люди могут быть разными, с разной внешностью и именами, но принцип Атмы во всех один и тот же. Мы должны стремиться осознать этот принцип единства во всех и во всём.**

*Украшения могут быть разнообразными,
но золото, из которого все они сделаны,
— одно.*

*Коровы могут быть разных мастей, но
молоко у всех них — одно и то же.*

*Живых существ много, но жизненная сила
одна.*

*Цветов много, поклонение (подношение)
одно.*

(Стихотворение на телугу)

Мы должны ощущать чувство единства во всём. Только твёрдо веря в это единство, мы можем осознать совершенный принцип любви. Наши сердца должны быть полностью наполнены любовью. Если мы наполняем свои сердца нечистыми намерениями, притворяясь внешне любящими, мы лишь предаём себя. Те, кто исполнен любви, никогда не потеряют этот дух любви, где бы они ни находились, с какой бы ситуацией ни столкнулись и какую бы работу ни выполняли.

Многие студенты живут жизнью, полной чистоты и чистой любви, пока живут в общегитии или учатся в институтах (образовательных институтах Шри Сатья Саи). Однако, выходя в мир, они говорят, что их сознание меняется из-за дурной компании, влияния семьи и негатива в обществе. Однако, это неправильный ответ. Если ваше сердце поистине наполнено чистой, непоколебимой и бескорыстной любовью, ничто не сможет её изменить — куда бы вы ни пошли и с кем бы ни общались. Никто не может повлиять на вас.

Вот хороший пример. Представьте себе лист бумаги. Мы рисуем на нём цветущую лиану со множеством свисающих с неё цветов. Как бы ни дул ветер, колыхается только бумага, но цветущая лиана на бумаге остаётся неподвижной. Точно так же, даже если ваш ум немного колеблется под влиянием общества или обстоятельств, ваше сердце останется спокойным. Никто не может изменить любовь, наполняющую ваше сердце.

Ум – это всего лишь клубок мыслей. Мысли приходят и уходят. Но мы должны беречь священные чувства и дух любви в наших сердцах. Любовь – это треугольник с тремя сторонами, или качествами. **Любовь существует ради любви. Любовь бесстрашна. Любовь не просит милостыню у других. Эти три качества – сама суть любви. Любовь, обладающая этими тремя чистыми качествами, – истинная любовь.**

Однажды царь отправился на охоту в лес. Через некоторое время он почувствовал усталость и жажду. Неподалёку он увидел небольшую хижину и направился к ней в надежде, что там кто-то есть. В хижине сидел мудрец, погружённый в глубокую медитацию. Царь сел рядом с ним и терпеливо стал ждать, так как не хотел беспокоить мудреца. Тем временем мудрец открыл глаза и спросил: «Господин, кто вы? Что привело вас сюда?» Царь ответил: «Я управляю царством. Я был на охоте и когда почувствовал усталость, пришёл в твою хижину передохнуть». Мудрец очень обрадовался, услышав это. Он предложил царю фрукты и прохладную воду. Царя очень порадовало гостеприимство мудреца.

Когда царь уходил, он попросил мудреца: «Свами! Моё царство совсем близко. Пожалуйста, пойдём вместе со мной. Я окажу тебе гостеприимный приём в знак благодарности». Мудрец, отрёкшийся от всего, не принял предложение. Но царь стал настаивать и, в конце концов, мудрец дал согласие только для того, чтобы доставить удовлетворение царю. Приехав во дворец, они совершили омовение и вошли в молитвенную комнату. Царь стал молиться: «О, Бог богов! Я стал царём благодаря моей счастливой судьбе, но это царство слишком мало для меня. Поэтому я хочу расширить свои владения, присоединив соседние небольшие царства. Будь благосклонен ко мне и излей свою милость».

Услышав это, мудрец тихо поднялся и хотел уйти, ничего не сказав. «Свами! Ты уйдёшь, ничего не поев? Пожалуйста, останься ещё на некоторое время», - взмолился царь. Мудрец ответил: «Я пришёл не для того, чтобы просить у нищего.

Ты - нищий и просишь у Бога подать тебе крохи. Ты просишь Его о том, чтобы расширить своё царство. Если я хочу чего-нибудь, я молюсь тому же Богу, которому молишься и ты. Мне не нужно ничего от тебя».

Это означает, что человек, наделённый истинной любовью, ничего ни у кого не просит. Нет нужды чего-либо просить у Бога. Он даёт вам то, что вам нужно, когда приходит время. Об этом говорится в Рамаине:

Не проси, о, ум, не проси.
Чем больше ты просишь,
Тем больше будут тобой пренебрегать.
Бог, несомненно, подарит тебе то,
Что ты заслуживаешь,
Даже если ты не просишь Его об этом.
Разве Господь Рама не исполнил желание
Сабари,
Которая никогда Его ни о чем не просила?
Разве Господь Рама не дал освобождение
Джатайю,
Который никогда не просил об этом,
Но пожертвовал своей жизнью ради
Него
Не проси, о, ум не проси

(Стихотворение на телугу)

Разве Сабари или Джатайю просили о чём-нибудь Раму? Нет, совсем нет. Если вы позовёте Бога из глубины чистого, постоянного и любящего сердца, Он незамедлительно придёт к вам. Вам не нужно ни о чём просить Его. Такова природа Божьей любви. Такова истинная ценность Божьей любви.

Из-за того, что мы забываем об этой истинной божественной природе и следуем мирским путям, мы в конечном итоге сталкиваемся со множеством беспокойств и теряем покой. Просьбы, мольбы (о мирских вещах) и тому подобное – это мирские практики. Это внешние (правритти) пути. Однако принцип чистой любви – это внутренний путь (нивритти). Когда мы следуем внутреннему пути, все мирские (внешние) стремления исчезают. Никто

НЕ НУЖНО
ПРОСИТЬ БОГА
О ЧЁМ-ЛИБО.
БОГ ДАЁТ ВСЁ
НЕОБХОДИМОЕ
В НУЖНОЕ
ВРЕМЯ.



по-настоящему не знает, сколько ценностей в Божьей сокровищнице. Если вы молитесь о куске стекла, Бог может дать вам драгоценный камень. Вы не осознаёте, насколько драгоценен дар, который Бог намеревается вам дать. Вы просите у Бога ничтожных вещей. Однако Бог пожелал дать вам гораздо больше. Поэтому мы должны доверять Ему и предоставить всё Его воле. Только тогда Бог даст нам то, что нам действительно нужно.

Вы не знаете, что необходимо, а что нет, хорошо или плохо для вас. **Бог Сам даст вам то, что хорошо, полезно и идеально для вас. В какой момент, где и как Бог даёт, полностью зависит от Его воли.** Итак, если мы посвящаем всё Богу, совершаем все действия ради Него и сохраняем спокойствие ума, то Он Сам обо всём позаботится.

Но сегодня редко встретишь такую глубокую веру среди людей. Из-за недостатка веры мы не выполняем принятые решения и намерения. Вера абсолютно важна во всём. Вот почему преданность всегда связывают с верой. Преданность означает любовь; вера означает доверие. В любви должно быть доверие. Сегодня мы даже не доверяем своей любви. Как же тогда мы можем говорить, что любим Бога? Ваша любовь носит мирской характер.

Божественная Любовь – чистая и незапятнанная. Она за пределами материального мира. Она безгранична.

Чтобы обрести чистую любовь, вы должны постепенно уменьшать своё взаимодействие с миром. Возьмём, к примеру, детей. Они часто увеличивают и усиливают свои молитвы с началом экзаменов. Зачем все эти молитвы? Они молятся лишь ради успеха на экзаменах. Но это неверная молитва; она равносильна попрошайничеству. Вы не попрошайка. Вы гораздо выше. Истинному преданному не подобает такое поведение.

Если вы отбросите все свои желания и будете стремиться только к достижению Бога, то Он даст вам всё. «Если вы не попросите, то даже ваша мать не даст вам еду», гласит мудрая поговорка. Однако, поскольку мы ещё не достигли столь высокого духовного уровня, неизбежно, что мы сначала желаем и просим определённых вещей. Есть поговорка: «Даже мать не даст есть, если не попросишь». Но это мирская мать связана материальными отношениями. Мирские узы не связывают Божественную Мать; Она связана с внутренним путём (нивритти). В сфере мирской деятельности (правритти) прошение, получение и переживание естественны. На внутреннем пути (нивритти) есть только переживание – нет

прошения. **Принимайте всё, что Бог даёт вам.** Не думайте о том, хорошо это или плохо. То, что вы можете считать плохим, в результате может обернуться хорошим.

Если вы болеете малярией, то врач даёт вам очень горькую микстуру хинина. Лекарство может быть горьким, но результат будет хорошим, потому что оно вылечит вас. В начале пути вы можете думать, что обрести преданность очень трудно. Но вы никогда не должны изменять принятое решение только потому, что боитесь трудностей.

Многие благородные души претерпели множество трудностей и прилагали различные усилия. Они совершали длительные и интенсивные аскезы, чтобы достичь божественного. Как говорится, «удовольствие — это промежуток между двумя несчастьями». **Без страдания мы никогда не достигнем счастья.**

Именно через эти страдания мы испытываем счастье. *Даст ли вам тростник сахар, если вы только попросите его об этом, а не будете выжимать из него сок?*

(Стихотворение на телугу)

Бриллиант обретёт свою истинную ценность только после многократной огранки. Без этого процесса он будет иметь небольшую ценность. Вы можете сделать красивое украшение только тогда, когда расплавите золото и выкуете его молотком.

Подобно этому, вы можете пережить божественное блаженство только тогда, когда научитесь чистой любви, не будете обращать внимание на критику людей и перенесёте все трудности. Не принижайте значение любви Бога. Она священна. Может казаться, что она имеет мирскую природу, что в ней нет ничего необычного, но на самом деле она превосходит всё. Каждому человеку следует развивать любовь к Богу.

Как Я уже говорил вчера, «Я» (*Ахам*) рождается из Атмы (Я), ум (*манас*) рождается из «Я» (*Ахам*), а речь (вак) - из ума. Следовательно, **речь – дитя ума (манаса), ум – дитя «Я» (Ахам), а «Я» (Ахам) –**

дитя Атмы. Ахам (Я) – сын Атмы. Ум – внук Атмы. Речь – правнук *Атмы*. Отец, сын, внук и правнук – все четверо связаны и принадлежат к единой семье Атмы. Поскольку *Атма* присутствует в каждом, это и есть истинная любовь. Есть люди, у которых ничего нет, но нет никого, кто бы существовал без *Атмы* (Я).

Что означает Атма? В чём заключается принцип единства каждого? Это Сат (существование), Чит (Сознание) и Ананда (блаженство). Мы называем это «сознанием». Это сознание — Бог. Оно присутствует в каждом. Но мы проигнорировали это сознание и ограничили себя совестью. Поэтому мы не способны осознать, что такое сознание, мы не способны видеть воздух вокруг нас и не можем уловить окружающий нас воздух. Вы не можете видеть или схватить воздух, который окружает вас. Но можете ли вы отрицать его существование только потому, что вы не видите его или не можете схватить? Воздух есть всегда.

Точно так же, если вы не можете видеть сознание, это не означает, что его не существует. Если вы не можете получить опыт переживания сознания, это не означает, что его нет. Конечно, оно существует. Это то, что называется «Бытием». **Это «Бытие» называется Сат, что означает то, что существует вечно. Это не то, что приходит и уходит.** Такая Божественность называется *Сат*. Думать, что такой божественный принцип откуда-то приходит и куда-то уходит, — большая ошибка.

Люди говорят: «Когда я медитировал, Бог пришёл и дал мне даршан». Это мирское переживание. Откуда Он пришёл, чтобы дать вам даршан? И куда Он уходит после того, как даст вам даршан? Он не приходит из какого-то определённого места и не уходит обратно. Он есть всегда и везде. **Вы можете увидеть Его, когда у вас чистое сердце. Вы не можете видеть Его тогда, когда ваше сердце загрязнено.** Но Он не приходит и не уходит.

Дхрува был пятилетним принцем. Он совершенно не обладал мирскими знаниями. Тем не менее, благодаря вере и поддержке

мудреца Нарады, он вошёл в дремучий лес и сел в покаянии с твёрдой решимостью размышлять о Боге. Дхрува всем сердцем поверил словам мудреца Нарады, рождённого из ума Господа Брахмы, Творца. **Именно эта вера привела Дхруву к божественному видению. Мы должны иметь такую веру в слова старейшин.**

Господь Вишну явился и спросил его: «Дитя! Чего ты хочешь?» Дхрува ответил: «Господь! Ты знаешь, где я и как живу. Даже здесь, в дремучем лесу, ты появился на том самом месте, где я сижу. Ты точно знал, где я медитирую. Разве ты не знаешь, чего я желаю?»

Бог всеведущ. Он более сведущ, чем Дхрува. С чувством сострадания Он сказал: «Дитя моё! Я знаю, где ты. Я знаю, чего ты желаешь. Но у Меня есть установленный порядок. Истинное учение человечества – это человек. Для Меня мысль, слово и действие должны быть в гармонии. Только тогда Я исполню твоё желание. Покидая дом, ты заявил, что совершишь покаяние, чтобы получить даршан Господа, помолишься Ему и вернёшься домой, получив благословение сидеть на коленях отца. Ты завершил начатое покаяние. Но Я должен проверить, соответствуют ли твои слова твоей решимости и покаянию».

Дхрува сказал: «Господь! Я пришёл в поисках безделушки, куска стекла. Охваченный мирскими желаниями, я стремился сесть на колени отца, что было бы всё равно что получить бесполезный осколок стекла. **Но, обладая твоим благословенным божественным видением, я, поистине, увидел драгоценный камень.** Как же мне повезло – придя в поисках осколка стекла, я нашёл бесценный камень! Мне больше не нужен этот осколок стекла (я сажусь на колени отца и становлюсь наследником престола)».

Затем Бог дал Дхруве ясное послание. Господь сказал: «Дитя моё! Твоё желание совершить покаяние теперь исполнилось. Однако, завершив покаяние и увидев божественное видение Бога, ты просишь чего-то иного, отступая от своего изначального решения. Из трёх твоих способностей (мысли, слова и действия) две (мысль и действие) находятся в

гармонии. Но то, о чём ты просишь сейчас, не соответствует твоему изначальному решению. Поскольку эти три не находятся в гармонии друг с другом, ты должен вернуться в царство и править. Сказав это, Господь отправил его обратно.

Ты понимаешь, насколько это важно! Для каждого решения и чувства Бог ищет чистоту и гармонию мысли, слова и дела (трикарана шуддхи). Твои мысли, слова и действия должны быть в единстве. Неправильно думать одно, просить другое и делать что-то третье. Итак, несмотря на столь суровые покаяния, столь глубокую решимость и явление Самого Господа Нараяны, Дхрува всё ещё не смог достичь Господа. В чём причина? Из-за изъяна в его речах (вак дошам).

Поэтому речь должна быть священна. Речь – поистине дитя ума. Ум, полный противоречивых и противоречащих мыслей, стал нечистым. Поэтому качества ума наследуются речью. В действительности, ум должен обладать качествами Брахмана. Но он не достиг статуса



*Всё можно достичь
с помощью любви.
Поэтому: «Любовь есть
Бог, Бог есть Любовь!»
Высшее Я есть Любовь,
и сама любовь есть
Высшее Я. Вы должны
ясно осознать единство
этих двух проявлений.*



Ахам Брахмасми (Я – Брахман). Поэтому, хотя сын и отец связаны родственными узами, они отличны друг от друга.

Юный принц Прахлада был ещё одним великим преданным. Его отец-демон, царь Хираньякашипу, был очень порочным. И всё же у такого злодея родился сын (Прахлада), чистый, как драгоценный камень. Прахлада был ревностным преданным Господа Нараяны. Он питал к Господу Нараяне огромную любовь, в то время как Хираньякашипу горячо ненавидел Господа Нараяну. Хираньякашипу был предвзят и верил только в мир имени и формы, в то время как Прахлада не находился в плену имени и формы. Поэтому, хотя имя и форма существуют, мы должны отречься от них, выйдя за пределы имени и формы. В какой-то момент эта привязанность к телу должна быть оставлена или отвергнута. Но что означает отречение? Это не означает отказ только от телесного сознания. Это не означает отказ от жены и детей. Это не означает отказ от богатства и имущества. Тогда от чего следует отказаться?

Необходимо отказаться от таких дурных качеств, как привязанность (*рага*), ненависть (*двеша*) и ревность (*асуйя*); эти три врага пагубно воздействуют на человека. Когда мы отдаляемся от этих дурных качеств, мы достигаем блаженства. В глазу развивается катаракта. Когда мы удаляем катаракту, мы обретаем ясное зрение; нам не нужно приобретать какое-либо особое видение. **Точно так же привязанность, ненависть и ревность покрывают наши сердца. Мы должны постепенно избавляться от них. Это истинное отречение.** Отречение не означает просто отказ от богатства и имущества. Мы должны отказаться от дурных качеств. Когда мы откажемся от дурных качеств, истинная природа Высшего Я (Атмы) естественным образом проявится в нас. Это наше право!

Человечество (манавы) произошло от Бога (мадхавы). Воистину, оно произошло от божественного. Хотя мы и произошли от божественного, мы забываем о Боге. Облака возникают из-за Солнца, и эти же самые облака заслоняют Солнце. Однако Солнце не

питает ненависти к облакам. Что это за облака? Это всего лишь проплывающие облака; они скоро рассеются. Почему же тогда мы должны ненавидеть их.

Точно так же в определённые моменты в вашем сердце могут возникнуть различные негативные качества и дурные мысли. Они частично заслоняют вечно сияющий принцип любви. В такие моменты необходимо сохранять спокойствие. Сохраняя спокойствие, окутывающие облака рассеются. Тот же ветер, что принёс облака, унесёт их. Сильный ветер – это сила, которая, в основном, и приносит облака, и рассеивает их.

Этот «сильный ветер» – принцип любви. Когда дует ветер любви, эти облака дурных качеств также начинают рассеиваться. Нет ничего в этом мире, что было бы невозможно для любви. Нет ничего в Творении, чего нельзя было бы достичь любовью. **Всё достигается любовью. Поэтому «Любовь есть Бог, Бог есть Любовь!» (Према Эшвар хай, Эшвар Према хай). Высшее Я есть Любовь, и сама Любовь есть Высшее Я. Вы должны ясно осознать единство этих двух проявлений.** Поэтому вам следует развивать эту любовь и чувствовать, что страдания других так же реальны, как и ваши собственные.

Вы должны осознать истину: так же, как вы любите себя, другие тоже любят себя. Поэтому во всём вы должны сравнивать себя и соотносить с собой. Вот что означает Самоисследование. Что такое Самоисследование? Это не физический процесс, как подсчёт количества ног или рук. Это осознание того, что ваши чувства точно такие же, как у других. Это осознание того, что так же, как у меня есть свои печали, у других тоже есть свои печали. Читайте любовь других такой же чистой, как ваша. Всё должно основываться на любви. Тогда не будет места ненависти. Не будет места ревности. **Таким образом, чтобы избавиться от привязанности, ненависти и ревности, мы должны развивать чистую, бескорыстную и лишённую эго любовь. Только это и есть истинная преданность.**

Однако выполнение ритуалов, таких как поклонение, соблюдение обетов, повторение

божественного имени и медитация, – это всего лишь шаги к устранению беспокойства ума. Чтобы подняться на террасу или крышу, мы используем лестницу. Лестница должна быть прислонена к крыше и опираться на землю снизу. Только тогда мы сможем подняться по всем ступеням. Вера подобна фундаменту земли; лестница духовности должна опираться на веру. Любовь подобна опоре наверху, где она опирается на крышу.

Мы можем достичь любой высоты, когда у нас есть и любовь, и вера. Без поддержки этих двух качеств мы не сможем подняться по лестнице духовности. Если кто-то попытается подняться без них, это станет невозможным. Необходимы как фундамент (вера), так и точка опоры (любовь). **Мы должны иметь сильную веру и чистую, священную любовь. Если мы обретём и то, и другое, нам больше не нужно будет даже заниматься песнопениями или медитацией.** Тогда зачем нам нужны песнопения и медитации? Только для того, чтобы обрести эти два качества: сильную веру и чистую, священную любовь. Когда то, что вы ищете, приходит к вам, нет нужды искать дальше.

Многие люди ищут Бога. Но, поистине, искать Бога нет нужды.

сарватах пани-падам тат
сарватокши кши-широ-мукхам

сарватах шрутималь локе сарвам авритйа
тхистатхи

(БГ 13.14)

*(Божественное присутствует повсюду.
Его руки и ноги повсюду,
Его глаза, головы и лица повсюду,
Своими ушам Он охватывает и
пронизывает всю Вселенную)*

Ты — Бог, ты — Бог, ты — Бог. Зачем искать Бога, который повсюду? Ты ищешь себя? Ты не можешь искать себя нигде. Если ты ищешь себя, то ты глупец. Точно так же поиск Бога — это не что иное, как поиск себя. Бог прямо рядом с тобой, всегда с тобой, в твоём доме и перед

твоими собственными глазами. Ты воистину Бог. Ты — Бог, ты — Бог, ты — Бог.

Основываясь лишь на отождествлении с телом и на телесных оболочках (упадхи), ты говоришь: «Я такой-то». Это неправда. Многие великие мудрецы, многочисленные Веды, писания, эпосы и пураны с древних времён задавали самый сложный вопрос, который остаётся: «Кто я?»

В этом мире есть много вещей, которые нужно исследовать и знать. В чём смысл вопроса «Кто я?» Когда кто-то приходит к нам, мы спрашиваем: «Кто ты? Откуда ты?» **Вы задаёте вопросы всем, но никогда не спрашиваете себя: «Кто я? Откуда я пришёл? Если вы будете так исследовать себя, вам станет легко узнать, кто на самом деле другие.**

Следовательно, цель жизни — Самореализация. Что необходимо для этой Самореализации? Во-первых, нужна уверенность в себе. Из уверенности в себе рождается самоудовлетворение. Из самоудовлетворения рождается готовность к жертвенности, самопожертвованию. В конечном счёте, из самопожертвования приходит самореализация. Поэтому *«Уверенность в себе — фундамент, самоудовлетворение — стены, самопожертвование — крыша, а самореализация — обитатель этого дома жизни.»*

Без фундамента невозможно построить стену. Без стены невозможно поставить крышу. Без крыши невозможно жить в доме. Поэтому с самого начала вы должны стремиться ко всем этим четырём шагам. Прежде всего, необходимо развивать уверенность в себе. Вы должны следить за тем, чтобы ваша уверенность в себе никогда не колебалась. Даже в самой экстремальной ситуации, даже когда на кон поставлена сама жизнь, вы должны оставаться непоколебимыми. Необходимо развивать такую глубокую и сильную веру. **Когда вы разовьёте такую веру, внутри вас неосознанно возникнет блаженство. Как только это блаженство возникнет, вы будете готовы пожертвовать всем. В этом состоянии блаженства нет различий вроде «это моё, а это твоё», нет**

различий между высшим и низшим статусом. Только тогда вы сможете пожертвовать всем.

Пожертвовав всем, вы обретёте бессмертие.

*На кармана на праджайя дханена
тьягенаике амритатваманашух
(Кайвальёпанишад 1,3)*

*(Посредством совершения действий,
продления рода или богатства бессмертия
не достичь. Бессмертие достигается только
посредством самопожертвования).*

Такое блаженство можно испытать через жертвоприношение! Но человек не способен на это. В чём причина? Чувство привязанности и собственности. Именно эти два качества ведут нас в ад. Говорится, что Яма Дхармараджа, Бог смерти, бросает свою верёвку на шею жертвы и уводит её с собой. Но ему не нужно приносить эти петли или верёвки откуда-то. Привязанность с одной стороны и собственность с другой крепко связывают человека, образуя петлю на шее. Именно это обрывает жизнь. **Поэтому мы не должны думать, что Бог даёт нам трудности или дарит удовольствия. Наши собственные мысли и действия являются коренной причиной как хорошего, так и плохого. Никто другой не несёт за это ответственности.**

Говорить, что трудности или удовольствия возникают из-за других, – признак невежества. Мы не должны поддаваться таким чувствам. **Мы сами – причина всего – хорошего или плохого, радости или печали, порицания или похвалы. Мы ответственны за всё. Когда мы по-настоящему принимаем ответственность за свою ситуацию, страха не будет.** Если мы верим, что наша радость, горе или трудности возникают из-за кого-то другого, тогда возникнет страх. Будьте бесстрашны, будьте бесстрашны. Когда человек становится бесстрашным? Бесстрашие приходит, когда любовь совершенна и полна. Страх возникает только тогда, когда есть недостаток. Мы никогда не должны допускать в себе места для недостатков.

Насколько это возможно, прежде чем выполнить даже самую маленькую задачу,

Према Ишвара хэ Ишвара Према хэ

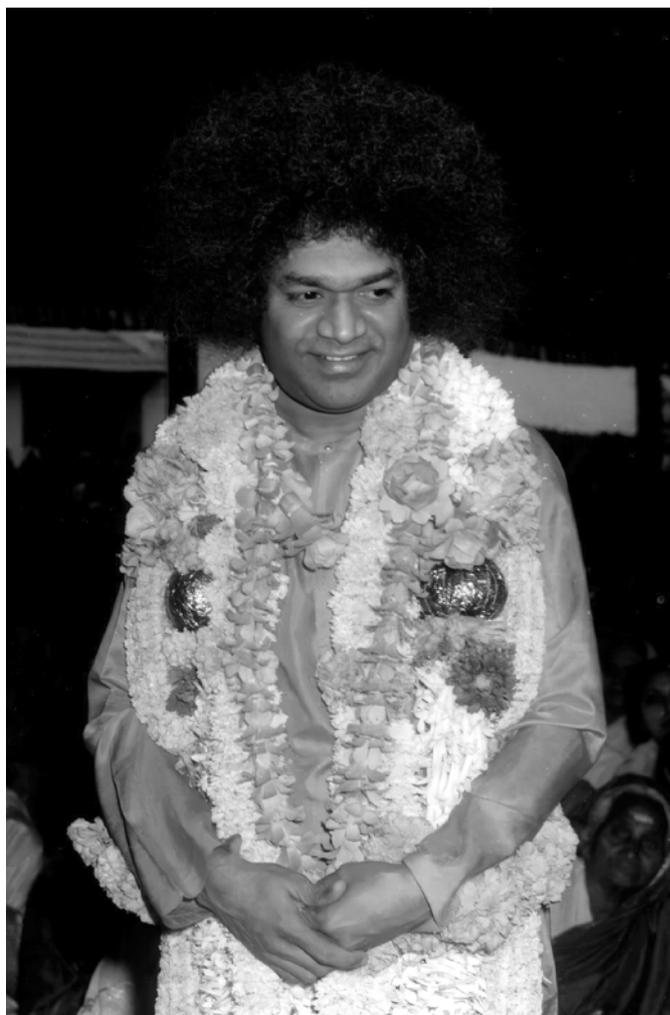
**Любовь есть
Бог. Бог есть
Любовь!**

проанализируйте, хорошая она или плохая, правильная или неправильная. Не торопитесь и избегайте спешки, потому что спешка — напрасный труд, напрасная трата — беспокойство. Поэтому не спешите. **Избегайте спешки; что бы ни случилось, сохраняйте спокойствие.** Помните о Боге и развивайте свою любовь к божественному. Эта любовь превратится в нектар, рассеивая печаль и наполняя вашу жизнь радостью. Это истинное образование, к которому мы должны стремиться.

Вы можете получить мирское образование. Светское образование помогает вести мирскую жизнь (праврутти). **Для счастья в этом материальном мире нужны мирские знания; для счастья в будущем — знание Верховного Брахмана. Оба вида образования необходимы.**

Что это за образование? Они подобны негативным и позитивным качествам. Любое материальное, или мирское, образование негативно. В результате мы наполняем свои сердца негативными мыслями, но надеемся на позитивный результат. Это невозможно, потому что, наполняя себя негативными чувствами, мы порождаем только негативные мысли. Как же тогда желать позитивного? У вас нет права ожидать позитива.

Прежде всего, наполните своё сердце позитивными чувствами; тогда вы обретёте



всё. Наша жизнь должна строиться на этих двух принципах: мирском знании и духовном знании. Ученики! Многие из вас играют в футбол. В этой игре есть структура: игроки на каждой стороне и двое ворот на противоположных концах. Поле имеет определённые границы и пределы. Когда мяч проходит между этими двумя воротами, это считается голом.

Точно так же шесть пороков: вожделение, гнев, жадность, привязанность, гордыня и ревность – подобны игрокам на одной стороне. Истина, праведность, мир, любовь и ненасилие – игроки на другой стороне. Каждый из них играет мячом под названием «жизнь». «Для счастья в этом мире нужны мирские знания. Для счастья в духовном мире нужны духовные знания (знания Брахмана). Когда мы ударяем по мячу, называемому «жизнь», между этими двумя воротами, мы забиваем гол. Однако, если он вылетает за пределы поля, это не считается голом. Получите мирское образование и достигните в нём высокого мастерства. Но вы также

должны познать божественные принципы, составляющие основу этого мирского знания.

адхьятма видья видьянам

(БГ 10.32)

(Среди всех форм знания духовное знание – высшее)

Все формы мирского образования подобны небольшим каналам и рекам. Все они текут к океану и впадают в него – духовное знание подобно океану. Все реки впадают в океан (надинам сагаро гатих). Поэтому, сколько бы форм знания вы ни приобрели, в конечном счёте все они должны влиться в океан Божественной Милости. Основываясь на этой вере и усилиях, развивайте принцип любви.

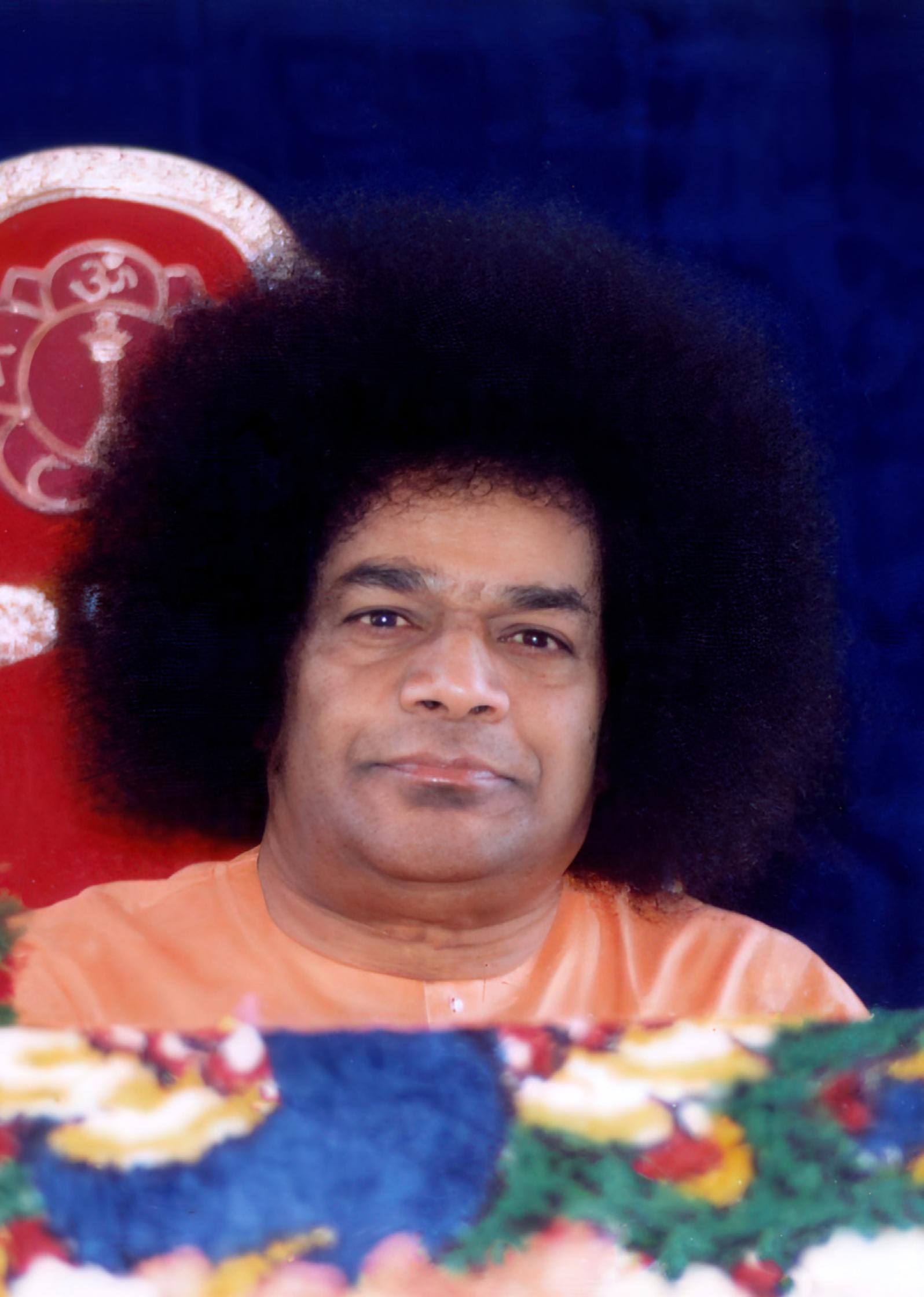
Мы никогда не должны критиковать природу. Мы никоим образом не можем отказаться от природы, ибо она тоже есть проявление божественного.

Бог – первопричина, а природа – следствие и результат. Мир – это не что иное, как причинно-следственная связь. Даже в этом вы должны постичь божественность. В каждом атоме можно различить присутствие божественного. Поэтому мы не должны тратить свою жизнь, полагаясь исключительно на мирское образование.

– Шри Сатья Саи Баба

20 июня 1996 г.





Пусть моё сердце

Всегда бьётся для Тебя

ПУТЬ ВЕРЫ, ИСЦЕЛЕНИЯ И ПРЕДАННОСТИ У СТОП САИ

Первый проблеск Его Милости

Впервые я услышал о Бхагаване Шри Сатья Саи Бабе, когда приехал домой на каникулы после окончания восьмого класса в школе Рамакришна Вивекананда Видьямандир, что расположена в городке Джасидих неподалёку от Деогхара в индийском штате Джаркханд. К нам в гости пришёл бенгальский друг моего отца и рассказал историю, которая показалась мне совершенно невероятной: якобы Свами провёл операцию на сердце, используя стебелёк цветка. Мой рациональный юношеский ум отверг это как миф. Более того, я мысленно посмеялся над этим, причислив к небылицам, потому что, как мне казалось, я никогда не слыхивал ничего более противоречащего здравому смыслу. Но я и не подозревал, что этот «миф» скоро станет моим Учителем.

По совету того же друга семьи, отец подал мои документы в школу Шри Сатья Саи Видьяпит в Шрисайламе в Керале, основанную Бабой в 1976 году. В 1997 году меня приняли в десятый

класс. Школа была поистину священным местом. Она находилась в Квиланди, неподалёку от Каликата, что в штате Керала. Местечко это с трёх сторон окружено Аравийским морем. Началось моё преобразование в атмосфере духовной дисциплины, вибраций утренних и вечерних молитв и бхаджанов. Именно здесь я услышал от друзей и соседей по общежитию ещё больше историй и переживаний, связанных со Свами. Я также прочитал много книг о Нём и почувствовал, как сердце моё потеплело и открылось этому прекрасному существу.

В том же году я получил первый в моей жизни даршан Свами. Это было словно мягкое пробуждение; едва заметное, но коренным образом изменившее мою жизнь.

Диагноз и разочарование

После экзаменов за десятый класс я подал заявление о поступлении в старшие классы средней школы Свами в Путтапарти. Я сдал экзамен и прошёл собеседование, но во время медицинского осмотра врач из Австралии,

преданный Бабы, обнаружил у меня проблему – нарушение работы аортального клапана, вероятно, из-за перенесённого мною ревматизма. Его диагноз был подтвержден в институте высших медицинских наук Шри Сатья Саи (ИВМНШСС), в многопрофильной больнице Superspeciality Hospital в Путтапарти. Меня это потрясло. Я никогда ничего не подозревал. Я всегда активно занимался спортом и никогда не испытывал никаких симптомов. Но теперь мне сказали, что я, возможно, не буду принят в высшую среднюю школу Шри Сатья Саи по здоровью – из-за проблем с сердцем! **Хуже того, меня записали в лист ожидания операции по замене аортального клапана. Я был глубоко разочарован – не из-за болезни, нет, а из-за того, что не смог продолжить учёбу и духовный путь в Путтапарти.** Я вернулся в Шрисайлам в Керале, чтобы продолжить учёбу.

Боль и тяга к Парти

В конце концов, я поступил в национальный технологический институт Силчара, чтобы получить высшее образование в области электротехники (2001–2005гг). Но в 2002г, на каникулах после первого курса, у меня начались мучительные боли в груди. Это было невыносимо, боль накатывала волнами, один или два раза в день. Я знал, придётся ехать в Путтапарти. Моё имя всё ещё значилось в листе ожидания. Я прибыл в Путтапарти, исполненный надежды и веры. Врачи осмотрели меня, но не сочли операцию неотложной. Несмотря на боль, я считал себя счастливецом, ведь ежедневно я мог посещать утренние и вечерние даршаны Бхагавана. Я проводил дни, погружённый в божественный ритм ашрама, включая *нагарсанкиртаны*, *бхаджаны*, чтение книг Свами и, конечно же, в ожидание Его взгляда, улыбки, знака от Господа. Я пробыл там почти месяц.

Божественное прикосновение

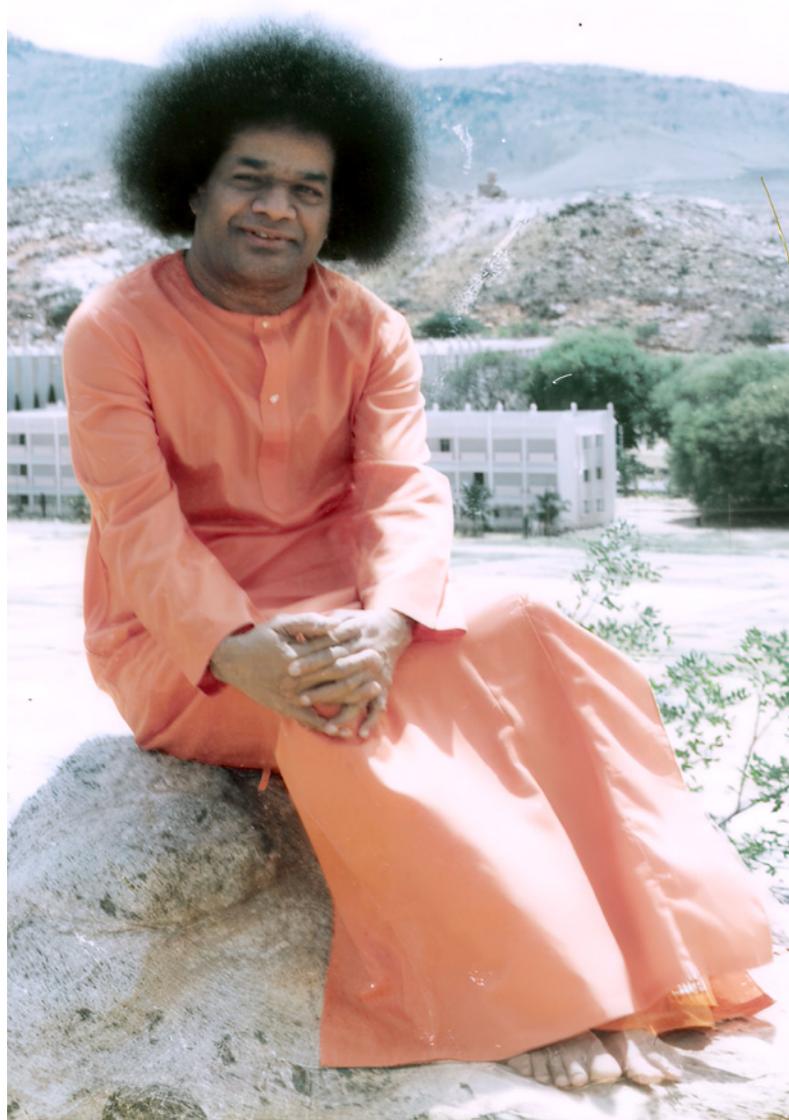
Однажды мой одноклассник Санил Шрикумар, студент колледжа Свами в Путтапарти, рассказал о моей болезни своему хорошему знакомому, господину Раджешу Десаи, старшему инженеру института высших медицинских наук Шри Сатья Саи (ИВМНШСС). Его сестра, доктор Нилам

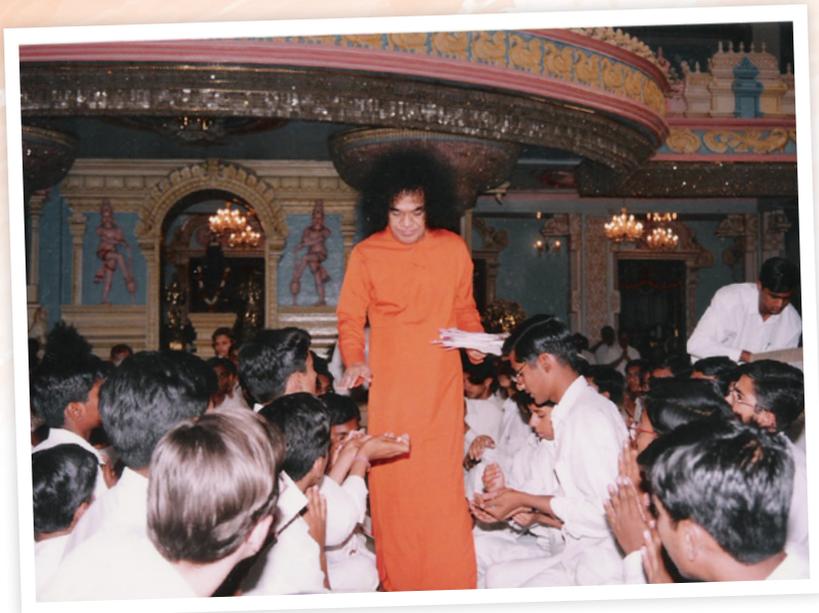
Десаи работала в этом институте старшим кардиохирургом, и Шри Десаи передал ей мою историю. **Она осмотрела меня и порекомендовала немедленную операцию из-за ухудшения ФВЛЖ сердца (фракции выброса левого желудочка).** Она сказала, что в ближайшие три дня я должен лечь в больницу на операцию. Но у Свами были другие планы.

На даршан в Путтапарти приехали ученики моей бывшей школы в Керале. Мне тоже было разрешено сесть с ними в зале Саи Кульвант. Свами подошёл прямо к нам и пообещал, что благословит всех нас. Затем нас рассадили рядами лицом друг к другу, а Свами проходил по рядам. Когда Он шёл мимо меня, я поднялся на колени и прошептал: «Свами... проблемы с сердцем...»

Он тихо произнёс что-то на телугу, чего никто из нас не понял, но я почувствовал, что это «прошлая карма».

Через несколько минут Свами вернулся и спросил на хинди: «*Доктор ко нахи дикхая?*» (Ты не показал





Свами слегка наклонился вперёд и коснулся моей груди указательным пальцем, и я мгновенно почувствовал прилив волны божественной энергии.

это врачу?) Я ответил: «*Свами, доктор ко дикхая, паранту тик нахи хэ*». (Да, Свами. Показал, но это не помогло).

И тут наступил момент, который изменил всё. **Свами слегка наклонился вперёд и коснулся моей груди указательным пальцем, и я мгновенно почувствовал прилив волны божественной энергии.** Моё бешеное, колотящееся сердце успокоилось, словно буря, укрощённая Властелином. Из глаз хлынули слёзы. Я знал, что меня коснулся *Сакшат Парабрахман* (Высшая Божественность). Где-то в глубине меня немедленно вспыхнуло озарение: **В сердце мелькнула мысль: «Вот это да! Всё во вселенной мгновенно подчиняется Его велению!»**

Круговым движением руки Свами материализовал вибхути и высыпал его мне на ладонь. Затем Он взял листок бумаги, перенёс на него вибхути, завернул его и, положив мне в карман, велел принимать с водой в течение трёх дней. Он уже удалялся, когда я задал единственный оставшийся у меня вопрос: «Свами, нужна ли операция?»

Его чёткий ответ: «Не сейчас!»

Временное облегчение, постоянное благословение

Боль, что я чувствовал прежде, полностью утихла. Вернувшись в больницу, я сообщил

врачам о совете Свами. Поскольку все они были преданными, доктора с нетерпением ждали возможности повторить анализы и проверить результаты. ФВЛЖ значительно улучшилась. **Врачи были в восторге от этого божественного вмешательства! Они пришли к выводу, что операция не нужна и может быть отложена.** Я вернулся в колледж с опозданием на месяц, но всё же легко сдал экзамены за третий семестр. **То, что в медицине называется неотложным состоянием, милостью Свами превратилось в норму!**

Семь лет спустя. Последний шаг.

В 2009 году, через семь лет после чудесного прикосновения Бога, я уволился с работы в Wipro (крупной индийской компании), потому что серьёзно готовился к экзаменам в Индийскую административную службу. Именно тогда боль вернулась – острая, частая и такая знакомая.

Мы снова поспешили в Путтапарти. Врачи теперь настаивали на немедленной операции. Но я знал, что сначала мне нужно получить разрешение Свами.

По Его милости на утреннем даршане я занял место во втором ряду. Когда Свами проходил мимо, собирая письма от преданных, я успел сказать: «Свами, врач сказал, что нужно делать

операцию». Свами не остановился и не посмотрел на меня. Он просто ответил: «Ачча» (Хорошо).

Это было всё, что мне нужно – одобрение Господа, пребывающего в моём сердце!

Операция прошла хорошо. Я поправился. В том году я пропустил основной экзамен, но в следующем прошёл все три этапа и поступил на службу в Индийскую железнодорожную транспортную службу. В следующем году я снова сдал экзамен, повысил свой рейтинг и поступил на желанную работу – в Индийскую административную службу (ИАС).

Почему задержка? Почему боль?

Некоторые могут спросить: «Почему Свами, всемогущий Парабрахман, не исцелил меня? Он, кто смог единственным красивым касанием указательного пальца вернуть покой неритмичному, неуправляемому сердцу и отложить операцию на целых семь лет, почему Он не исцелил сердце окончательно и не предотвратил операцию?»

Думаю, что теперь я понимаю. Свами мог исцелить меня раз и навсегда, но Он решил не делать этого, ибо страдание было предназначено для моего духовного роста. От боли моя привязанность к телу разлетелась вдребезги. Боль направила

меня внутрь себя. Его прикосновение не было предназначено сократить мой путь к избавлению от страдания; это была дарованная мне сила выдержать муки и вырасти за пределы самого страдания!

Когда гуру – Сам Бог, Он точно знает, когда совершить действие, а когда от него воздержаться. Его отсрочки – никогда не означают отказ, но подготовку.

Исцелённый, ведомый Господом, преображённый

Даже сегодня у меня наворачиваются слёзы на глаза, когда я просто вспоминаю и размышляю об этих моментах. Память о том, как я преклонял перед Ним колени, о Его прикосновении, Его вибхути и Его словах навсегда останутся в моём сердце.

И этой жизни воля Бога очертанья пусть предаст.

И пусть смогу я до конца Ему предаться.

Пусть это сердце бьётся вечно для Него.

Джей Саи Рам! Джей Саи Рам! Джей Саи Рам!

Санджив Кумар, ИАС, 
ИНДИЯ

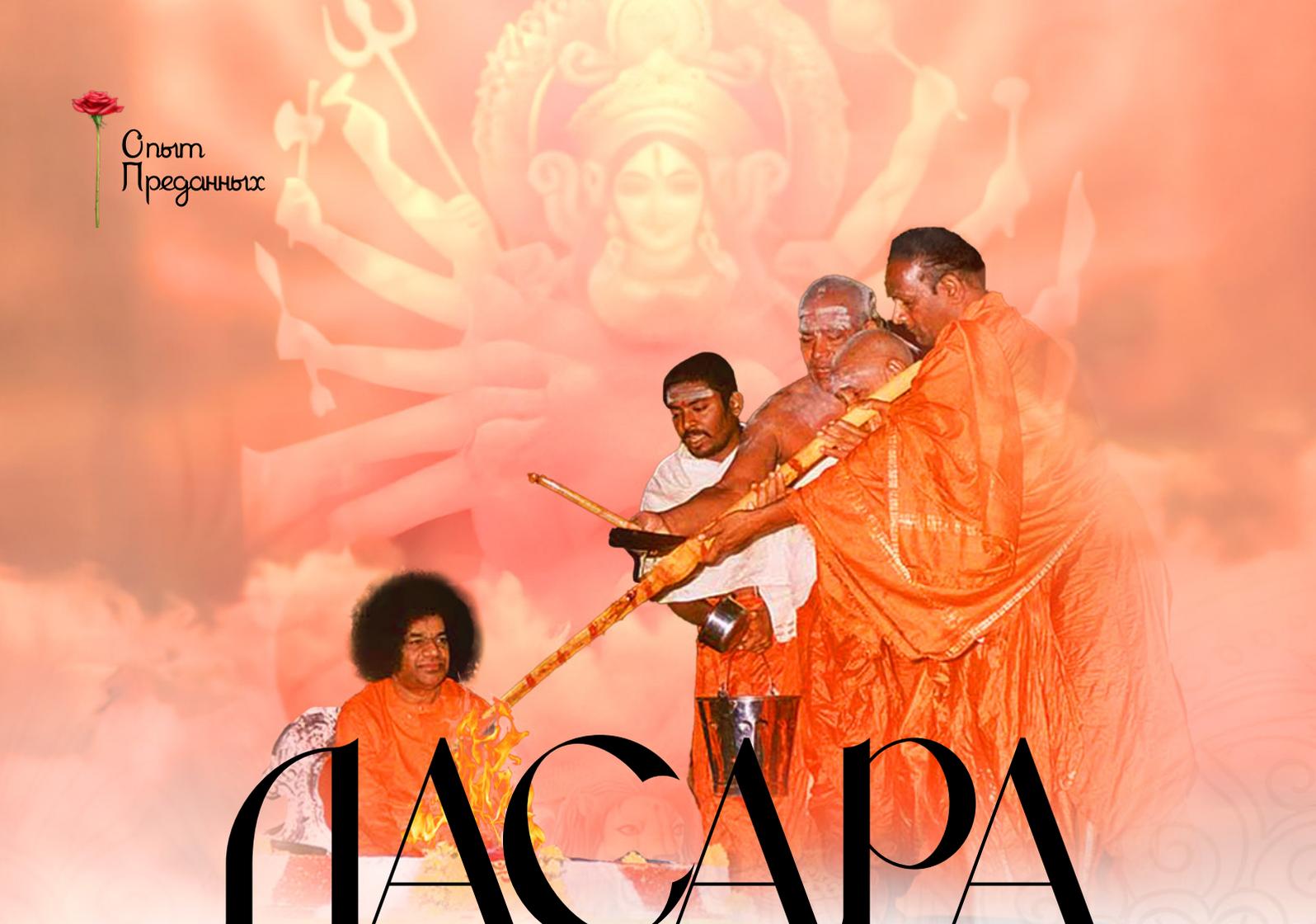


Санджив Кумар родился и вырос в индийском штате Бихар. Он с самых юных лет стал преданным последователем Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Он закончил школу в Сатья Саи Видьяпит в Керале и получил степень бакалавра технических наук в области электротехники в N.I.T. Силчар. Он работал в компании Wipro Technology, а затем поступил на государственную службу в Индии в качестве сотрудника Индийской административной службы (ИАС).

Он занимал различные должности в качестве сотрудника ИАС, в том числе окружного магистрата в округе Бходжпур, директора департамента науки и технологий, заместителя секретаря департамента здравоохранения, помощника секретаря департамента планирования, директора департамента индустриальной промышленности и управляющего директора управления по развитию инфраструктуры. В настоящее время занимает должность специального секретаря департамента общественного здравоохранения и инженерии в штате Джаркханд в Индии



Спыт
Преданных



ДАСАРА

1947

ПОКЛОНЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ МАТЕРИ

Среди множества праздников, которые отмечал Бхагаван Шри Сатья Саи Баба, *Дасара* занимает особое место. Возможно, это один из самых ранних и наиболее тщательно подготавливаемых празднеств, проводившихся в Его божественном присутствии. Чтобы ощутить всё величие этого праздника и необыкновенную щедрость Свами, особенно в то время, перенесёмся в середину октября 1947 года, чтобы вновь пережить *атмосферу счастливых дней Дасары в Пата Мандире (Старом Мандире) периода 1945-50-х годов, опираясь на воспоминания нескольких преданных тех благословенных дней.*

Пата Мандир — это самый первый Мандир (храм), построенный для Свами в Путтапарти до того, как был возведён ашрам

Прашанти Нилаям. Он был торжественно освящён в день Вайкунтха Экадаши, 14 декабря 1945 года.

Дасара в Путтапарти

Виджаядашами знаменует собой наивысшую точку, завершение Наваратри (девяти священных ночей) и имеет уникальное духовное и культурное значение. В этот день празднуется победа добра над злом, символизируя триумфальную победу Богини Дурги над демоном Махисасурой, а также Господа Рамы над Раваной. **Духовный смысл этой победы - в одолении внутренних врагов, таких как, эгоизм, гнев, жадность и восстановление праведности (дхармы).**

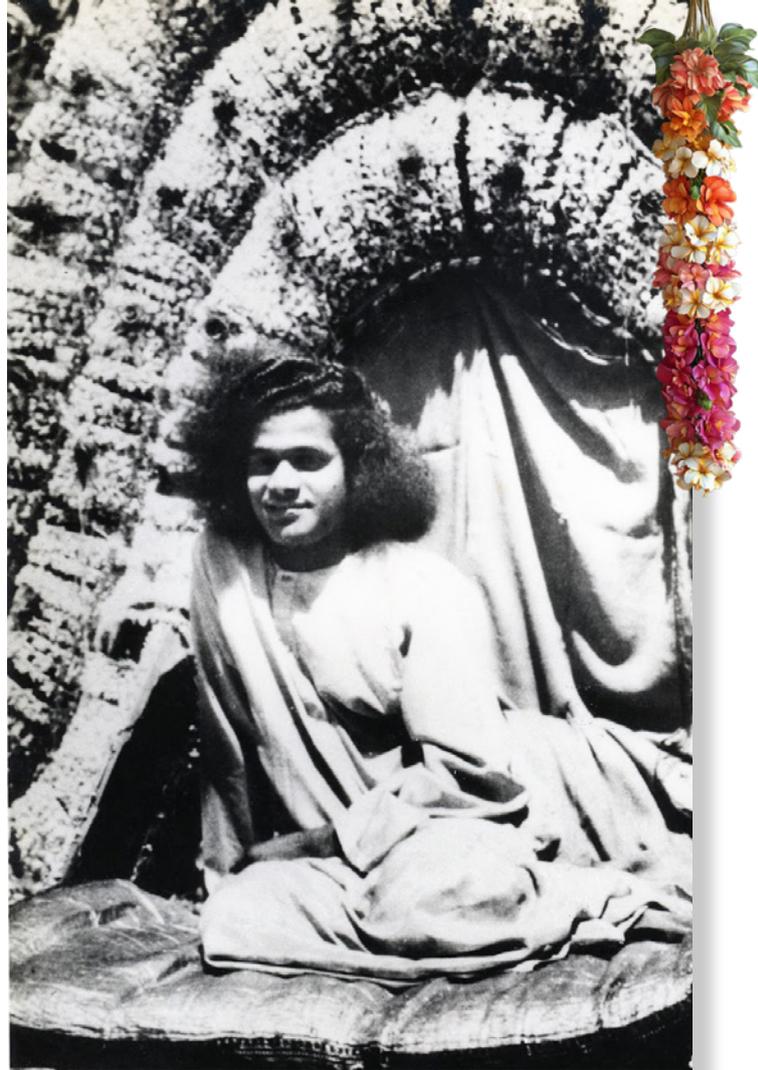
В 1947 году люди прибыли в Путтапарти из многих городов: из Бангалора, Беллари, Мадраса, Мадурои, Карура, Куппама и Тричи. Казалось, весь юг Индии съехался в эту крошечную деревушку. К сожалению, Пата Мандир никак не мог вместить такое количество собравшихся. К тому же, и в деревне не нашлось бы достаточно домов или комнат, чтобы разместить всех. Посему из Бангалора были доставлены военные палатки и разбиты напротив Пата Мандира.

Лиля с коброй и Божественное послание

Во время Дасары произошёл один забавный, но в то же время глубоко поучительный случай, связанный с размещением в палатках. Свами «зарезервировал» одну из палаток для больной матери своего любимого преданного, Шри Балапаттабхи. Однако, пока Балапаттабхи ходил за вещами, его палатку занял ювелир из Мадраса. Он разложил в ней постель, расставил вещи и ушёл, как если бы палатка была его собственной.

Итак, Балапаттабхи и его мать оказались в затруднительном положении. Они стояли в растерянности в сторонке, глядя, как мимо шествует великолепная процессия Дасары. Свами видел их, но ничего не сказал, однако, Его лиля уже начала разворачиваться.

Когда ювелир вернулся, он вдруг пронзительно завопил и бросился наутёк, обнаружив свернувшуюся на постели огромную чёрную кобру! Он стал звать на помощь, и люди бросились



к нему помогать. В эту самую минуту прибежал посыльный от Свами и сообщил, что его зовёт Свами.

Он отправился немедленно, а Свами спокойно заговорил: **«Сейчас в палатке кобры нет. Это Я приходил туда. Как ты мог занять место, предназначенное для больного? В тебе не нашлось ни толики отзывчивости и учтивости?»** Всегда ищи возможности помочь. Помогай всегда, не вреди никогда. А если не можешь помочь, хотя бы не причиняй никому боли и беспокойства». Пристыженный ювелир незамедлительно освободил палатку, и пожилая женщина смогла комфортно устроиться.

Девять дней Божественной славы

Празднование Дасары в Путтапарти длилось более девяти дней Наваратри, и торжественный финал десятого дня – великое торжество *Виджаядашами*. Каждый день проходил как семейный праздник, и все проявляли инициативу, чтобы сделать его грандиозным. Не чувствовалось деления на касты или различия в социальном положении. Все праздновали в духе братства

людей и отцовства Бога. Из Бангалора доставили духовой оркестр и цветы.

Каждое утро начиналось с Омкара и Кумкум Арчаны, то есть, воспевания 108 имён Божественной Матери (Аштотхара Пуджа), во время которой женщины совершали подношение священного кумкума (вермилиона). Этот ежедневный ритуал начинался в 8 утра и по его завершении Свами благословлял всех желанным паданамаскаром. Затем, в зависимости от программы дня, на протяжении часа или двух пелись бхаджаны.

Каждый вечер разворачивалась торжественная процессия. Свами предстал перед собравшимися в убранстве разных Дэви (Богинь): Шайлапутри, Махагаури, Каларатри и других. Его украшали изысканными драгоценностями, а иногда даже и сияющими сари. Затем преданные проносили Его вокруг деревни на разных самодельных, сооружённых ими и любовно украшенных небесных ваханах (божественных передвижных средствах), соответствующих почитаемому в этот день божеству.

Почитание земных уз

Процессия обычно начиналась около 4 часов пополудни, и Свами всегда останавливался у дома Матушки Ишвараммы, избранной Им Матери Аватара. Он также останавливался у домов Своих сестёр — Венкаммы и Парватхаммы, а также у жилища и у семьи Карнам Суббаммы. Преданная Шримати Карнам Суббамма была благословлена сыграть уникальную роль матери Свами, подобно Яшоде, сердечно воспитавшей с любовью маленького Кришну.

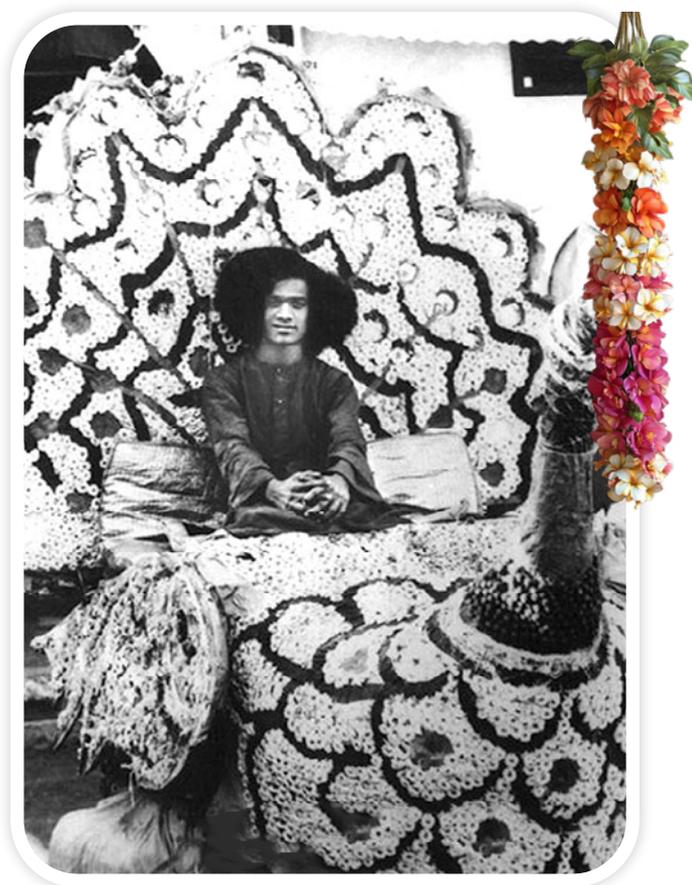
Однако были и такие жители деревни, кто закрывал двери дома во время прохождения процессии. Бедняги! Из-за своего враждебного и критичного отношения к Свами Они не хотели, чтобы процессия останавливалась у их домов. Потерял ли что-то Свами от такого отношения? Нет! Как пел знаменитый преданный и композитор Шри Аннамачарья: «*Enta maatramuna evvaru talachina, antamaatrame neevu*» ("Как думает о Боге человек, каким себе Его он представляет, вот

так Господь ему и отвечает"). И как говорил Свами, "Уж если дождь идёт, то он идёт везде. Но коли твой сосуд вверх дном повернут, то ничего в него не соберётся". **То же и с Божьей милостью, что изливается на всех в равной мере, но не войдёт в наше сердце, пока мы его не откроем.**

Каждый день новая лила

В первый день *Дасары* Свами был одет в темно-жёлтую робу с синей накидкой. Его возили на вахане в форме лебедя, созданную бангалорскими преданными, флористами по профессии. При движении процессии женщины шли в центре, а вооружившиеся палками мужчины шли по флангам, охраняли её.

Во второй день Свами лично руководил *Нараяна-севой* — раздачей пищи нуждающимся. Иногда люди называли это просто кормлением бедных, но Свами поправлял их, говоря, «**Вы кормите не бедных — вы кормите Самого Господа**». Свежеприготовленная еда горой высилась на расстеленных на полу длинных подстилках. Пищу раздавали всем с 11 утра до 8 вечера. **Чудесным образом еда никогда не заканчивалась и постоянно пополнялась.** Вечером Свами надевал





ярко-красную робу, покрытую розовой накидкой. Его лоб был украшен полосками *вибхути* и алой точкой, а шею украшало бриллиантовое ожерелье.

В третий день Свами облачался в блистательную зелёную робу и красное дхоти. Все женщины совершали Лакша Арчану – коллективно пропевали сто тысяч имён Девы и предлагали кумкум. **В тот день всем присутствующим довелось стать свидетелями великого чуда** - видения Свами в форме Ардханаришвары: наполовину Шивы, наполовину Шакти. **Их дорогой Свами воистину предстал перед ними в убранстве Богини Парвати, украшенной цветами с одной стороны, и в образе Бога Шивы с полумесяцем и ниспадающей с Его волос богиней Гангой, с другой!**

На четвёртый день празднования Свами был в фиолетовом, на вахане в виде танцующего павлина. С каждым днём число преданных увеличивалось, и потому процессии длились дольше. Фактически, шествия до поздней ночи, до 2 или 3 часов утра, и преданные осознавали, сколько они прошли, только после завершения церемонии. Они удивлялись: «Как мы прошли так много в такой маленькой деревне?» Возможно, к ним присоединялись преданные из других миров, и дорога соответственно удлинялась!

Пятый день Дасары. Свами был одет в розовый наряд, и от Него невозможно было оторвать глаз. Его вахана – чакра (диск) Бога Вишну. **Украшенный**

многоцветной цветочной гирляндой, с чарующей флейтой в руке, Баба явился как Муралидхара, сам Господь Кришна!

На шестой день убранство Свами было чисто белым, и, как и Богиня Махагаури, Он передвигался на Гаруде вахане (передвижном средстве в виде орла). На седьмой день Он предстал взорам как Богиня Каларатри в небесно-голубом платье. Боками ваханы были лебеди, а на заднике паланкина был начертан Омкар. В рамках празднования восьмого дня паланкин имел форму змеи с раздувшимся капюшоном, одеяние Бабы было светло-жёлтого цвета лимонного оттенка, а накидка – цвета лотоса. И наконец, на девятый день Свами появился в тёмно-коричневом, на передвижном средстве в виде восьмилепесткового лотоса.

Великий день Виджаядашами

Затем наступил Виджаядашами – день, когда Бог Рама победил Равану, а Пандавы вернули своё оружие. Этот день посвящён защите дхармы и противостоянию адхарме, или злу.

Это был священный день, когда Свами совершил памятный абхишекам серебряной статуи Ширди Бабы, подаренной Шри Ранджотом Сингхом, главным инспектором полиции Бангалора. Также там находилась великолепно украшенная цветами статуя Кришны, расписанная самим Свами, которая была красиво украшена цветами. В храме Венугопаласвами Свами материализовал

взбучти, просто потеряв ладони друг о друга – не обычный мягкий порошок, а грубый уди (пепел) из дхуни (священного кострища) Ширди Бабы. Он сказал, что те, кто станут принимать его, будут избавлены от недугов и обретут крепкие кости и мышцы.

Символизм и Милость в Действии

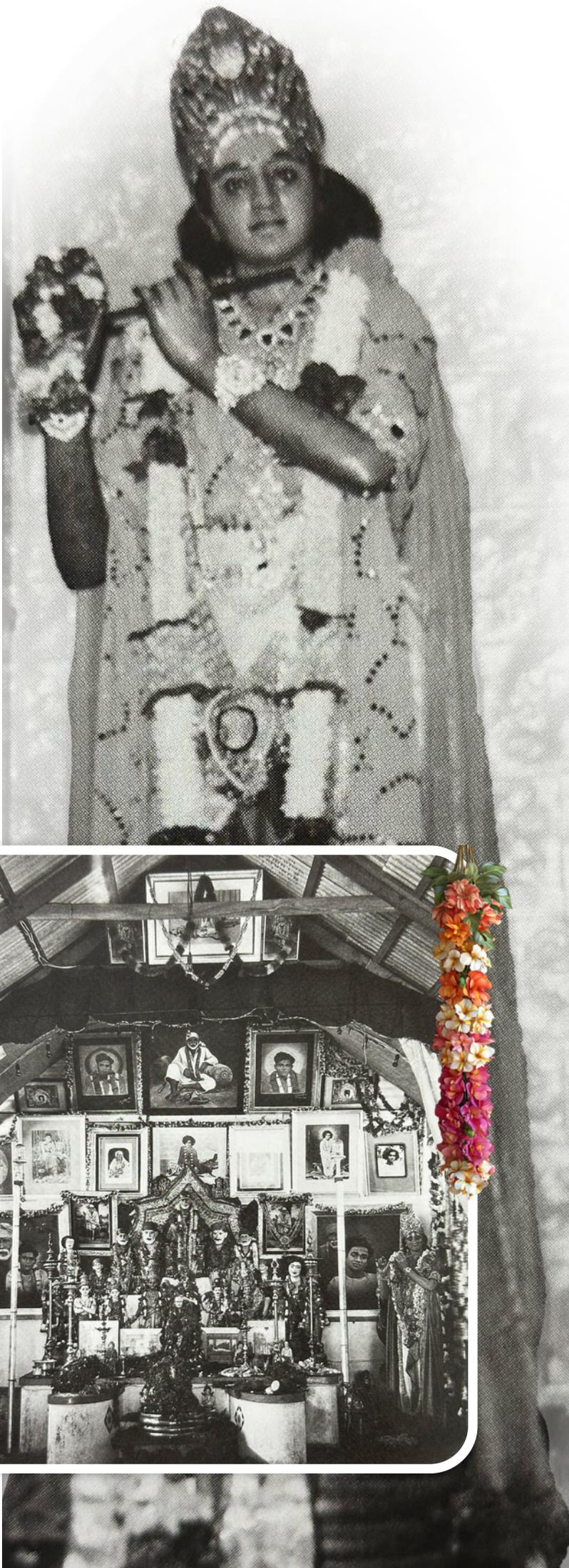
Позже Свами на красиво украшенной повозке, запряженной волами, был доставлен к дереву жувви (*Ficus virens*), баньяну, символизовавшему демона – царя Равану. Оттуда Господь Саи Рама встал на повозку и выпустил три стрелы в дерево. Какое это должно было быть зрелище! Затем Он материализовал из дерева монеты и бросил их в толпу, в знак Своей милости. Он также материализовал стеклянные браслеты и кумкум для женщин.

В другие дни проводилось жхула утсавам (радостная церемония с качелями), во время которой Свами сидел на качелях, а преданные имели возможность раскачивать Его. Его осыпали цветами, а Свами подбирал их и бросал обратно, превращая в сладости и конфеты. Какая прекрасная метафора! Мы предлагаем Ему свою преданность, а Он возвращает её нам в тысячекратном размере в виде милости и сладости.

Два невероятных и запоминающихся эпизода Дасары 1947 года

1. Серебряный трон

Однажды Шри Ранджот Сингх привёз серебряный трон и попросил Свами принять его и воссесть на него. Но Свами не позволил даже распаковать коробку, не говоря уже о том, чтобы Самому сесть на трон. Коробка пролежала нераспакованной несколько недель. И только незадолго до своего дня рождения Свами позвал Шри Суббараджу (своего зятя) и попросил его открыть коробку и почистить трон.



Из глаз Суббараджу потекли слезы. Много лет назад, в Камалаपुरаме, когда Свами был 10-летним мальчиком, Суббараджу отругал его за то, что он сидел на кресле-качалке, сказав: *«Ты что, думаешь, что ты принц?»* Свами ответил: *«Нет. То кресло, что предназначено Мне, – это серебряный трон. Настанет день, когда ты откроешь его и почистишь. Так ты узнаешь, кто Я такой»*. И вот этот священный день настал!

2. Ртуть и состояние транса

Двухлетний мальчик, внук Шри Сешагири Рао, первого священника Пата Мандира, заболел, у него поднялась высокая температура. Свами дал его матери, Сундарамме, термометр. Так получилось, что метавшийся в лихорадочном бреду малыш откусил конец и проглотил кусочек вместе с ртутью! Хотя мать была сильно встревожена, но она имела сильную веру в Свами, и всё же пошла на *бхаджаны*. Свами не пришёл на бхаджаны. Вместо этого Он лёг в *Тулси Мандапаме* и впал в транс! Так как Он не выходил из транса, все были в замешательстве. Только на следующее утро Свами пришёл в себя.

К тому времени мальчик был исцелен! Позже Свами рассказал: *«Я сделал три вещи: сначала я удалил ртуть из желудка мальчика. Затем я пошёл к преданному в Бангалор, который плакал у моей фотографии, и утешил его. А позже, также в Бангалоре, я посетил другого преданного, страдавшего от болей в желудке. Я пришёл в виде его друга и принёс ему еду»*. Позже Он сказал г-же Субхадре Кришнамурти Равал: «Говоря о человеке,

страдавшем от болей в желудке, Я имел в виду вашего мужа. Но сейчас он в порядке».

Каково сострадание Господа! Откуда бы ни зывали к Нему преданные, Он спешит на помощь. Сядьте рядом с Его фотографией, поговорите с Ним, и Свами ответит вам. И Это не просто поэтическая метафора – это буквально, это правда жизни!

Дасара с Богом

Празднование Дасары 1947 года в Пата Мандире было необычным праздником. Это было явление высшей божественной силы, вершившей божественные лилы, исцеляющей, направляющей и возвышающей. Эта Дасара наглядно показала нам, что Он является и Матерью, и Отцом, и Ширди Бабой, и Сатья Саи в одном лице. Ещё более важно то, что Он напомнил нам, что истинная преданность означает беспрекословное следование Его посланию. Как Он говорит: «Моя жизнь – это Моё послание», что, в свою очередь, автоматически подразумевает, что послание Свами – и есть сама жизнь Свами! Ежегодно празднуя Дасару, давайте же следовать Его посланию практически, получая таким образом опыт того, что есмь Свами в нашей жизни. Давайте же также чтить Божественную Мать внутри каждого из нас, становясь незапятнанно-чистыми и сострадательными, целиком и полностью предаваясь божественному. Давайте помнить, что, когда Господь нисходит, мы должны быть готовы к встрече – не только с гирляндами и сладостями, но и с открытыми сердцами, смирением и горячим желанием служить. Пусть Свами благословит нас всех, чтобы мы шли по этому пути.

Джей Саи Рам!



Аравинд Баласубраманья - выходец из семьи, преданной Свами с начала 1960-х годов. Он получил степень бакалавра наук в Институте высшего образования Шри Сатья Саи, окончив его с золотой медалью. Он также имеет степень магистра наук (химия) и степень магистра делового администрирования MBA. С 2007 по 2021-ый год он работал на Radio Sai (Радио Саи). Аравинд является автором пяти книг о Свами. В течение почти пяти лет он был фотографом Свами. Аравинд посвятил свою жизнь служению Свами и распространению Его учения через различные медиаканалы. В настоящее время он является членом команды SSSIO Digital Media (электронных средств массовой информации Организации Шри Сатья Саи) и наставником Саи-молодёжи.

Международная Организация Шри Сатья Саи
(МОШСС)

ПОДНОШЕНИЯ
К
100-ЛЕТИЮ

ЗОНА 4 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ



МАЛАЙЗИЯ



Празднуя

**100-летие Любви, Служения и
Общечеловеческих Ценностей**

5-7 сентября 2025 года, Шах-Алам, Селангор, Малайзия



Введение

Международная конференция Зоны 4 МОШСС проходила с 5 по 7 сентября 2025 года в конференц-центре «Идеал» в Шах-Аламе, Малайзия. Мероприятие стало оазисом преданности и духовной радости, дарующим прохладу и свежесть более чем 800 преданным, в том числе 250 делегатам из других стран. Важное событие, приуроченное к 100-летию со Дня Явления Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, было призвано объединить преданных, руководителей МОШСС и её членов, а также всех желающих, чтобы они могли поразмышлять о ключевых моментах Учения Бхагавана Бабы, пообщаться в духовной атмосфере и разработать планы будущих мероприятий.

Конференция органично охватила ряд программ, включающих в себя всесторонний опыт, сочетая в себе вдохновляющие выступления, практические семинары, панельные дискуссии и культурные программы из стран Юго-Восточной Азии, входящих в зону 4. Её целью было укрепить основополагающие принципы Организации, заложенные Бабой, а также подчеркнуть их актуальность и пользу в современном мире.

Руководство и основные докладчики

В конференции приняли участие видные деятели МОШСС: Нарендранатх Редди, глава МОШСС; Леонардо Гуттер, руководитель Всемирного фонда Шри Сатья Саи (SSSWF); Манодж Кумар Сингх, руководитель зоны 4; Суреш Говинд, член Совета Прашанти; и В. Сугумаран, глава Национального совета МОШСС Малайзии.

Своим участием они подчеркнули, насколько важны чёткие ориентиры и вдохновляющее руководство в деле продвижения Божественной миссии.

Задачи конференции

Основные темы конференции:

- **Основными темами конференции были:** празднование 100-летнего юбилея Свами и размышление о непреходящем влиянии послания Шри Сатья Саи Бабы о любви и служении.
- **Духовная подзарядка:** возможность погрузиться в интенсивные духовные практики через медитацию, *бхаджаны*, *сатсанги* и углублённое изучение бесед Бхагавана.
- **Практическое применение ценностей:** анализ того, как основные общечеловеческие ценности могут быть интегрированы в повседневную жизнь, с акцентом на такие темы, как психическое благополучие, управление финансами, служение обществу, образование и экологическая осознанность.
- **Рост Организации и работа с общественностью:** обсуждение и планирование текущих и планируемых инициатив, в том числе программы «95 поселений в рамках проекта Саи-100», расширения программы Духовного образования Сатья Саи (ДОСС) и стратегий работы с общественностью.
- **Развитие сообщества:** укрепление связей внутри мирового Саи - сообщества посредством обмена опытом, культурных программ и совместных семинаров.

Отчёт о конференции

Благодаря тщательной подготовке в трёхдневной программе конференции нашлось место для духовных бесед, интерактивных сессий, организационного планирования и культурных программ. Каждый день обсуждалась определённая тема, что позволило участникам погрузиться в размышления, получить новые знания и составить планы.



День 1

Пятница, 5 сентября

Первый день был посвящён созданию праздничной и вдохновляющей атмосферы.

Утро. Конференция началась с традиционных церемоний, включавших в себя чтение Вед, «Процессию с падуками» и зажигание лампы. За приветственными речами представителей принимающей страны и руководства зоны последовал основной доклад Н. Редди. Раскрывая тему конференции, он подчеркнул важность отношения, основанного на благодарности, а также практики любви, служения и следования общечеловеческим ценностям, как учил Баба. Затем доктор Редди вместе со всеми лидерами Зоны 4 трижды ударил в гонг, возвестив о начале мероприятия. Далее последовало яркое представление, в котором более 100 подростков и детей исполнили эффектный танец под написанную специально к этому случаю музыкальное произведение в сопровождении захватывающих мультимедийных визуальных эффектов. Выступление на сцене включало в себя танец павлина, танец льва, а также шествие детей с фонарями и флагами всех стран из зоны 4 МОШСС.

Бурные овации по завершении этого



великолепного выступления свидетельствовали о том, что переданное послание нашло отклик в сердцах всех собравшихся.

В соответствии с «принципом благодарности» прошло следующее мероприятие - церемония вручения премии «Сатья Саи на века». Пятнадцати отличившимся преданным со всего региона были вручены награды за их служение Организации, обществу и, в конечном счёте, Свами.

Во второй половине дня доктор Сундер Айер из США поделился своими откровениями, основанными на его личном опыте общения со Свами, что повлияло на атмосферу в зале. Для многих слушать истории о величии Свами было подобно наслаждению, получаемому от вкушения драгоценного нектара. Этим не пресытишься! Затем на **пленарном заседании под**

названием «Праздник жизни» внимание было уделено практическим сценариям, с которыми можно столкнуться в жизни. В ходе этой сессии говорилось





о том, как сохранять позитивный настрой (быть благодарным, практиковать любовь к себе и избегать отвлекающих факторов), как управлять финансами (жить по средствам, учиться экономить и инвестировать), как заботиться о пожилых людях (популяризировать и практиковать «приятную старость») и как жить в гармонии с природой (сохранять окружающую среду для будущих поколений).

Элементы культурной программы, такие как китайский танец с лентами и концерт скрипачей, были включены в программу и служили интерлюдиями между обсуждениями. Участники очень высоко оценили эту сессию и полученную информацию. Все докладчики и модераторы дали старт дополнительному онлайн-семинару и призвали всех присоединиться к этим сессиям для дальнейшего взаимодействия и углублённого



изучения темы. Таким образом, конференция стала чем-то большим, чем просто трёхдневным мероприятием, и обеспечила постоянный доступ к этому значимому, меняющему жизнь, опыту.

Вечер. На вечерних сессиях обсуждались следующие темы: «Гармония мысли, слова и дела», прошедшая под руководством Н. Редди, и «Жизнь со Свами», которую вёл Л. Гуттер, рассказавший о том, насколько редким является человеческое рождение, что ещё реже человеку предоставляется шанс стать современником Аватара, ну и того реже — узнать Аватара и стать Его преданным. Он также подчеркнул, что Свами никогда не разочаровывает Своих преданных, и что мы должны черпать силы в Нём и играть свою роль в Божественной миссии.

В ходе оживлённой дискуссии С. Говинд и Н. Редди сделали акцент на гармонии головы, сердца и рук. **Личные примеры Н. Редди и его стремление следовать наставлениям Свами были поистине вдохновляющими.** Многие делегаты позже признались, что эта дискуссия произвела на них особое впечатление и вдохновила на то, чтобы применять Учение Свами на практике и создавать свои собственные божественные «банковские счета». **Аббревиатура SAI была расшифрована как «Сперва Свами, потом остальные, я — в последнюю очередь».**



Затем последовала дискуссия о том, как цифровые технологии влияют на отношения между людьми. Были обсуждены следующие важные моменты:

- Цифровые технологии обеспечивают удобство, но в ущерб личному общению.
- Когда Свами были предложены RadioSai и онлайн-сайты, потребовалось много времени, чтобы изучить эти предложения, и Он одобрил их только после того, как были приняты строгие меры предосторожности.
- Цифровые технологии способствуют совместной работе и общению, что часто объединяет семьи.
- Социальные сети — это палка о двух концах; их влияние зависит от того, кто и как ими пользуется.
- В цифровых технологиях и социальных сетях голова и руки действуют согласованно, но

сердце не участвует в процессе, что может привести к разрушению человеческих отношений.

- Часто проблемы возникают из-за того, что мы используем цифровые технологии, не имея соответствующей подготовки и не зная, как правильно их применять.
- Свами сказал: «Технологии — это трюкачество», и мы должны следить за тем, чтобы они не причиняли вреда.
- **Используйте интернет для развития своей внутренней связи («inner-net»)**

Формат дебатов и увлекательная презентация спикеров произвели неизгладимое впечатление на аудиторию, побудив людей серьезно задуматься над вопросами, поднятыми на этой сессии.



День 2 Суббота, 6 сентября

Семинары и стратегическое планирование

На 2-й день от вдохновения перешли к практике и стратегическому планированию основной деятельности Организации.

Утро. День начался рано утром с *Омкарама* и *Супрабхатам*. После подведения итогов предыдущего дня программа была сосредоточена на ключевых мероприятиях Организации. Презентации проектов «99 поселений в рамках SAI 100» и распространение ДОСС обозначили конкретные цели этих программ. **В этих презентациях рассказывалось о курировании 159 объектов в Зоне 4 и расширении программы**

ДОСС в Таиланде, которая даёт детям базовые знания, выходящие за рамки обычной учебной программы. Презентация завершилась восхитительным танцем с чашками в исполнении детей из Алор-Сетара.

Во второй половине дня после обеда были проведены параллельные секционные заседания, на которых прошли семинары по крыльям «Духовного направления», «Образования», «Служения» и «Молодёжи», где участники могли сосредоточиться на обсуждении и планировании. **Была подчёркнута важность определения потребностей местного населения, в котором расположены центры Саи, а также**



возможных действий для удовлетворения этих потребностей. Обсуждались такие программы, как посадка мангровых деревьев для защиты окружающей среды, выдача продуктовых наборов и ваучеров на книги нуждающимся, обслуживание пожилых людей на дому, а также инициативы, способствующие инклюзивности детей с тяжёлыми формами инвалидности. Было решено, что совместные и согласованные усилия волонтеров, экспертов и правительства, могут привести к более эффективным результатам.

Одновременно с этим состоялся круглый стол, посвященный «Институту образования Сатья Саи на основе ОЧЦ в Азиатско-Тихоокеанском регионе», а также панельная дискуссия на тему «Усиление нашей духовной садханы». В ходе первой дискуссии были объединены усилия по проведению образовательных мероприятий в странах Зоны 4, а также обсуждалась концепция недавно созданного института. Во второй дискуссии, которую вел доктор Редди, обсуждались способы усиления духовной деятельности. Два других докладчика, г-жа Сумарини из Индонезии и д-р Рамадеви Шанкаран из США, выступили с докладами на темы эффективных учебных кружков и расширения сознания. Эти выступления были хорошо приняты и содержали полезную информацию. Во второй половине дня также были проведены оздоровительные мероприятия, такие как дыхательные упражнения и йога на стуле под руководством С. Айера.

Личный опыт Леонарда Гуттера, особенно в том, что касается проведения общественных мероприятий в Аргентине, был поистине вдохновляющим и воодушевляющим. **Было**



удивительно слышать, как Свами благословил его на то, чтобы он выступал перед аудиторией, насчитывающей более 2000 человек, в то время как социальных сетей и современных средств коммуникации ещё не существовало.

Вечер. Программа дня продолжилась церемонией выпуска 88 учеников ДОСС; 11 инструкторам по медитации и 37 учителям ДОСС были вручены сертификаты об окончании обучения. На мероприятии присутствовали студенты, «гуру» и Саи-руководители. **Тщательное планирование и скрупулёзное проведение этой церемонии вызвали у всех глубокое чувство гордости, подчеркнув, что это была особая программа, которая действительно прививала уникальные ценности!**

Затем состоялась насыщенная Международная культурная программа, в которой приняло участие более 40 лидеров и членов неправительственных организаций (НПО). С вдохновляющими речами выступили два мусульманских лидера: знаменитый профессор Международного исламского университета и глава 18 мусульманских НПО. Присутствие лидеров других конфессий,



в том числе архиепископа из Малайзии, продемонстрировало тёплые отношения, выстроенные лидерами МОШСС в Малайзии, подтверждая идею Свами о единстве религий. Президент АВИМ, крупнейшей мусульманской неправительственной организации в Малайзии, сказал, что этот праздник — не только для семьи Сатья Саи, но и для всех нас, и что для него было

честью познакомиться с МОШСС и сотрудничать с ней более 20 лет.

Культурная программа с участием детей и молодёжи, включавшая танцы из стран Зоны 4, продемонстрировала непреходящие ценности, лежащие в основе различных культур и цивилизаций.

День 3 Воскресенье, 7 сентября

Интеграция и перспективное видение

Последний день был посвящён подведению итогов конференции, ответам на вопросы и формированию чёткого представления о дальнейших действиях.

Утро. После утреннего пения Гаятри и медитации была проведена «Практика благодарности «Десять пальцев». Одним из самых ярких моментов дня стало представление программы «ИЗ» (E.A.S.E.), которая расшифровывается как «Регулярно занимайся спортом, сохраняй позитивный



настрой, спи крепко и ешь разумно» — формула здоровой жизни. Другим важным элементом утреннего заседания стала сессия вопросов и ответов с участием высшего руководства Организации: Нарендраната Редди, Леонардо



Гуттера, Сундера Айера, Джорджа Бебеделиса и Лоррейн Барроуз. Это дало делегатам прекрасную возможность пообщаться и поделиться своим опытом и знаниями.

Когда конференция подходила к концу, Билли Фонг, Центральный координатор Зоны 4, подвёл итоги докладов, представленных различными секциями, и обобщил результаты секционных заседаний. Затем Н. Редди выступил с заключительным словом, в котором подчеркнул ключевые моменты конференции и вдохновил участников на дальнейшие действия. Суреш Говинд отметил, что конференция придала мощный импульс действиям и стремлениям. **Задача состоит в том, чтобы сохранить этот импульс. В завершении он добавил, что «нам нужно мыслить «зонально», а действовать локально».**

Далее концепция и задачи по крыльям деятельности Организации были торжественно вручены молодёжи и лидерам МОШСС Зоны 4, которые преподнесли их к лотосным стопам Свами. **Каждому был вручён подарок на память - падуки Свами - в знак приверженности миссии, призывающий их продолжать служение по возвращении в свои страны.** Программа завершилась церемонией закрытия, за которой последовали *бхаджаны* и *арати*.

Всё трёхдневное мероприятие стало удивительным и радостным событием для каждого участника. Члены и волонтеры МОШСС месяцами трудились на разных ролях, чтобы мероприятие прошло успешно. Иногда возникали препятствия, но они всегда знали, что Свами придёт на помощь в нужный момент и всё встанет на свои места, что и произошло. **Все ушли с мероприятия счастливыми, полными сил и готовыми с новой энергией и энтузиазмом продолжать миссию и воплощать концепцию Свами.**

Заключение

Международная конференция Зоны 4 Международной Организации Шри Сатья Саи стала знаковым событием. Благодаря органичному сочетанию духовных бесед высокого уровня с практическими семинарами, стратегическим планированием и культурным обменом, конференция была призвана увековечить столетнее наследие и наметить чёткий и вдохновляющий курс на будущее. Это мероприятие стало мощным подтверждением неизменной приверженности Организации универсальным общечеловеческим ценностям.

Джей Саи Рам.

МОШСС, Зона 4

ПОДНОШЕНИЕ
К
100-ЛЕТИЮ
СВАМИ



Гармония Вне Границ

*Хор «Сарва Дхарма» в Европе
и США*



В марте 2025 года мелодичные священные вибрации наполнили воздух Гросс-Линдова, Германия, когда хор «Сарва Дхарма» представил возвышающий душу музыкальный концерт, выходящий за рамки культуры, языка и религии. **Вдохновлённый идеей создания хора МОШСС в 2009 году и руководствующийся универсальным Учением Шри Сатья Саи Бабы, хор «Сарва Дхарма» вновь донёс своё послание о единстве и любви через духовную музыку в глубоко духовном месте, в самом сердце бывшей Восточной Германии**



Гросс-Линдов, Германия

Незабываемый концерт в готическом соборе

Концерт, состоявшийся 29 марта 2025 года, стал проявлением той искренней любви, которую участники хора испытывают к своему возлюбленному Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе в год Его 100-летия. Евангелический приход Гросс-Линдоу, который уже более четырёх десятилетий проводит ставшие традиционными концерты духовной музыки, радушно пригласил хор выступить с божественным музыкальным представлением. В состав хора вошли преданные из Латвии, Литвы и Польши, представляющие 73-й регион 7-й зоны МОШСС.

Выступление состоялось в красивом готическом соборе, скромном по размерам, но с богатой историей, в присутствии около 160 человек, включая местных прихожан, любителей музыки и духовных искателей. Дух единства и гармонии, который привнёс хор, ощущался ещё до начала выступления. Вся

община приняла участие в организации мероприятия: от проживания и угощения участников хора домашней едой до решения организационных вопросов и логистики. Община действительно создала для исполнителей такие условия, в которых они чувствовали себя как дома!

В тот вечер под древними сводами собора звучали песни, восхваляющие Бога на разных языках и в разных традициях. **Оправдывая своё название «Сарва Дхарма», или «Охватывающая все религии», хор исполнял гимны и религиозные произведения, сочетая священные звуки с важным посланием о том, что Богу можно поклоняться во многих формах и под многими именами.** Присутствующие прониклись осознанием того, что божественное присутствует в каждом сердце, наполненном любовью.

Зрители были глубоко тронуты. Слезы радости, улыбки и моменты размышления в тишине были красноречивее слов. Сердца смягчились, разум успокоился, и для многих это был не просто концерт, а воодушевляющий духовный опыт. Преподобный Вальдемар Радач, который впервые начал сотрудничать с хором десятью годами ранее в Польше, отметил, что это событие укрепило его в приверженности Учению Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, о котором он узнал в 1999 году, когда жил недалеко от центра Саи в Бад-Вильдунгене, Германия.





Саулес-Калнас, Литва



Вильнюс, Литва

Особое подношение к 100-летию

Для участников хора «Сарва Дхарма» музыка — это не просто развлечение, это их садхана, духовная практика. Это воплощение божественных слов, сказанных Свами 4 июля 1968 года: «Пусть разные веры существуют, пусть они процветают. Пусть

слава Божья воспевается на всех языках и в разных мелодиях».

Хор «Сарва Дхарма» приступил к реализации этого коллективного проекта, чтобы распространить универсальное послание Свами о любви и единстве на всех континентах.

Участники хора сами арендовали автобус, чтобы перемещаться по разным странам, а преданные из каждой страны организовывали концертные площадки, жильё, питание, рекламу и даже экскурсии для группы в перерывах между репетициями. В общей сложности, около 70 волонтеров с любовью помогли 36 участникам хора.

С 31 августа по 9 сентября 2025 года хор дал пять концертов за девять дней в Литве, Латвии и Эстонии под лозунгом «Есть только один язык — язык сердца». Зрители были глубоко тронуты. Только в Вильнюсе зал общественной библиотеки заполнили 230 человек, а в Таллиннской евангелической церкви собралось ещё больше восхищённых слушателей. **Все концерты завершались овациями, слезами, радостью и искренней благодарностью слушателей.**

Особым благословением стало то, что таллиннское «Классическое радио», со своей аудиторией в 55 000 слушателей, пригласило



Латвия



Латвия

участницу хора Марию Куос на интервью, предоставив хору неожиданную возможность поделиться посланием Свами с тысячами людей.

Паломничество укрепило связи между преданными, продемонстрировало бескорыстный дух севы и стало незабываемым подношением Свами в 100-ю годовщину Его Явления.

Празднование 100-летия со Дня рождения в ноябре 2025 года

Хор намерен завершить своё посвящение Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе несколькими концертами в Саи Према Нилаям в Риверсайде, штат Калифорния, США, во время предстоящего грандиозного празднования столетия со Дня рождения в ноябре 2025 года.



ЛЮБОВЬ В ДЕЙСТВИИ



АВСТРАЛИЯ

Национальный день посадки деревьев и Гуру Пурнима

Национальный день посадки деревьев в Австралии был учреждён в 1996 году и превратился в крупнейшее в Австралии общественное мероприятие по посадке деревьев и заботе о природе. Этот день проводится ежегодно в последнее воскресенье июля. Члены МОШСС в Австралии присоединились к посадке деревьев и кустарников по всей стране, приурочив эту деятельность к празднованию Гуру Пурнима в июле 2025 года. Члены МОШСС пожертвовали около 3000 растений местной фауны в парки, заповедники и дома по всей стране. Это уникальное служение включало посадку 2500 растений местной фауны в Новом Южном Уэльсе, поддержку проектов по сохранению биоразнообразия в Виктории, участие в



восстановлении среды обитания в Квинсленде и посадку растений около домов на Австралийской столичной территории и Тасмании. Таким образом преданные всех возрастов выразили свою любовь и благодарность Матери-Земле. Их усилия перекликаются с посланием **Свами жить в гармонии с природой и осознавать, что человеческая жизнь обретёт полноту только тогда, когда в мире будет поддерживаться экологическое равновесие.**



РОССИЯ

Волонтёрские и экологические лагеря, приуроченные к Гуру Пурнима

В первые десять дней июля члены МОШСС из Центрального региона России собрались в волонтёрском лагере служения и семейном экологическом лагере, где **царили любовь, гармония и служение. Дни были наполнены самоотверженной севой: от ухода за Саи садом и помощи на кухне до обеспечения всех потребностей лагеря.** Дети учились преданности и дисциплине через игровое служение, а смех, игры и совместные трапезы укрепляли узы единства. Лагерь завершился радостным празднованием Гуру Пурнима в честь Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Программа включала в себя пение *вед*, воодушевляющие



бхаджаны, общение от сердца к сердцу и прекрасную сценку об идеальном ученике, показанную детьми. Несмотря на большие расстояния и непредсказуемую погоду, 26 преданных своему делу волонтёров, в том числе 7 детей, уехали с благостными воспоминаниями о красоте природы, о служении, которое они провели с любовью, и о бесконечной любви их возлюбленного Свами.



ТАИЛАНД

Забота в виде шефства над общиной

Недавно МОШСС в Таиланде с любовью оказала помощь 70 семьям в подшефной им общине. Несмотря на палящую жару, волонтеры с радостью разгрузили и рассортировали привезённые припасы. Семьи пришли со своими сумками и коробками и излучали благодарность и воодушевление, освещая всё вокруг своей любовью. Нуждающимся раздали предметы первой необходимости, такие как рис, растительное масло, молоко, охлаждающий тальк, средства от комаров и подгузники, что принесло людям счастье и облегчение. Все



получившие помощь выразили искреннюю благодарность, а их улыбки отражали не только радость, но и надежду на улучшение условий жизни. **Команда служения вернулась домой с блаженными сердцами, унося с собой сладость безусловной и всепоглощающей любви Свами.**



США

Забота через выращивание саженцев клёна

Центры Шри Сатья Саи в районе Сиэтла во главе с центром у озера Вашингтон запустили уникальный проект Envirocare по спасению хрупких саженцев клёна. **Эти саженцы, которым часто угрожают животные или факторы окружающей среды, нуждаются в защите, чтобы они могли вырасти в полноценные деревья, которые создают необходимую среду обитания и дают тень.** Двенадцать волонтеров МОШСС объединили свои усилия, чтобы спасти 3000 саженцев, проросших естественным образом. Они аккуратно нашли, выкопали и пересадили молодые саженцы в лотки, которые были потом перевезены домой к одному из волонтеров и



хранились там в течение нескольких месяцев, пока эти растения не окрепли настолько, чтобы их можно было высадить вдоль природных троп по всему штату Вашингтон. Эта инициатива — яркий пример бережного отношения к окружающей среде, когда небольшие проявления заботы приносят долгосрочную пользу будущим поколениям и способствуют сохранению местных видов флоры.

Больше историй о служении с любовью от волонтеров со всего мира можно найти на сайте Вселенная Шри Сатья Саи: <https://saiuniverse.sathyasai.org>

Божественные врата

Моего мужа зовут Джордж Камбурис, он архитектор. В 1995 году он серьёзно заболел раком предстательной железы, и ему была нужна операция. В надежде получить благословение Свами на операцию, мы решили отправиться в Индию, в Путтапарти. Нам предстояло совершить долгое и трудное путешествие вместе с несколькими друзьями, которые также были преданными Бабы. Для Джорджа это был первый визит. И хотя он очень устал, и беспокоился о своём здоровье, он был сильно растроган.

Через два дня после нашего приезда нам повезло: Свами позвал нас на интервью. Джордж оказался сидящим на полу рядом с правой ногой Свами. Свами взял руку Джорджа, положил её себе на колени и стал нежно поглаживать. Джордж был очень смущён и переполнен эмоциями. Поэтому, когда Свами отвлёкся, он осторожно убрал свою руку. Но Свами снова взял её, продолжил поглаживать, и сказал: «Тебе скоро предстоит операция, но не волнуйся».

Тогда один из наших друзей воскликнул: «Баба, Джордж - очень хороший архитектор, может быть, он смог бы сделать здесь какую-то работу».

«Я знаю... - ответил Баба, - но сейчас ему очень тяжело... Сходите на ресепшен, и они скажут ему, что делать...».

Джордж получает Божественный проект

После интервью на стойке регистрации (на ресепшене) моего мужа отправили в определённый офис, где ему объяснили, что нужно сделать эскиз и спроектировать ворота для Саи Кулвант-холла. Это открытый зал, где Свами давал даршан тысячам собравшихся! Один джентльмен также показал ему эскизный проект, подготовленный

Я сказала Джорджу, что, хотя Свами и поручил ему это задание, он не должен расстраиваться, если оно не будет принято. Он ответил, что работа над дизайном была для него большим благословением и сама по себе принесла ему большое удовлетворение.

известной архитектурной фирмой в Мадрасе (ныне Ченнаи), который Бабе не понравился.

Джордж попросил кальку, но её не было! Ему дали всего несколько простых листов бумаги и обычный карандаш и оставили работать в одиночестве.

Джордж выполнил множество проектов в разных странах, всегда уважая местную архитектуру, экологическую чистоту и эстетическую гармонию. Но он ничего не знал об индийской храмовой архитектуре. Я заверила его, что Баба будет его наставником. Затем он начал набрасывать свои идеи. Через некоторое время нам пришлось уехать, так как рана на его большом пальце ноги воспалилась, и он не мог даже надеть тапочки. Я купила ему лекарства и много пар носков, чтобы он мог ходить без обуви.

Назавтра, страдая от боли, он вернулся в свой маленький кабинет, чтобы продолжить рисовать. Его вчерашних набросков нигде не было, поэтому он начал всё сначала, с нуля!

На следующий день, когда он работал, вошёл высокий, представительный мужчина, одетый в белое, и спросил что-то о рисунках. Мужчина, по-видимому, остался доволен ответами Джорджа и ушёл. Я была уверена, что это был Баба, и сказала об этом Джорджу!

Свами Принимает «Врата»

Джордж продолжал рисовать ещё несколько дней. Когда он почувствовал, что его рисунок

готов, он передал его нашему другу, чтобы тот показал его Свами, так как мы должны были уезжать на следующий день. Я сказала Джорджу, что, хотя Свами и поручил ему это задание, он не должен расстраиваться, если оно не будет принято. Он ответил, что работа над дизайном была для него большим благословением и сама по себе принесла ему большое удовлетворение.

Мы вернулись в Афины, и моему мужу сделали операцию. Вскоре после этого нам позвонила наша подруга и сказала, что она лично передала проект Свами, и что тот Ему понравился, особенно «крылья». Так Он назвал боковые навесы на верхней части конструкции.

Эти «крылья» имели для Джорджа два глубоких символических значения. Во-первых, крылья нужны человеку для достижения духовного роста и внутренней трансформации. Во-вторых, они также символизировали подъём и чувство завершенности, которые человек испытывает, входя в Саи Кулвант Холл под защиту крыльев любви Свами!

Некоторое время спустя наша подруга позвонила нам снова, вне себя от радости, и сказала, что ворота строят по проекту Джорджа! Поражённый милосердием Бабы, Джордж расплакался, всхлипывая и восклицая: «Баба, Баба!»



Дар любви Джорджа

К тому времени, когда мы снова приехали в Путтапарти, строительство ворот было уже завершено! Джордж снова боролся со своей болезнью и готовился к очередной операции. **Однако благословения Свами помогли ему, продлив его жизнь ещё на 25 лет!**

Позже Свами дал указания построить ещё двое ворот меньшего размера. Они были построены на базе того же первоначального проекта, выполненного Джорджем, с двух сторон от центральных ворот. И хотя у нас не было возможности увидеть их лично, Джордж был в восторге, поскольку продолжал внутренне общаться со Свами каждое мгновение.

Дары Бхагавана

После первой поездки Джорджа к Свами он перенёс свою первую операцию по поводу рака предстательной железы. Вскоре после этого ему потребовалась ещё одна операция - имплантация радиоактивных «семян» (терапия, при которой крошечные радиоактивные частицы вводятся в ткани, поражённые раком – прим. перев.). Её планировалось провести в Вашингтоне, округ Колумбия. Однако обязательным условием для операции было отсутствие метастазов.

Компьютерная томография выявила три небольших пятна на правом ребре. Врач посоветовал повторить сканирование через месяц. Если бы опухоль увеличилась, следующую операцию в США пришлось бы отменить, и это привело бы к дальнейшему ухудшению его состояния с тяжёлыми последствиями.

Мы молились и уповали на милость Свами. При повторном сканировании пятен больше не обнаружили. **Они просто исчезли без какого-либо лечения! Благодарные за чудо,** мы отправились в Вашингтон, округ Колумбия, где была проведена процедура. Это было трудное время для моего мужа из-за многочисленных послеоперационных осложнений, но, в конечном итоге, все трудности были преодолены благодаря благословениям Свами.

Переживание Сохам

Однажды днём, во время обеда, Джордж как замороженный устоялся на входную дверь. Затем он схватился за голову и склонился над столом. Я подумала, что у него инсульт, и спросила, что с ним. Он не ответил и остался в таком положении. Когда я стала настаивать на том, чтобы вызвать врача, он поднял голову и посмотрел на меня, вернее, сквозь меня. Через мгновение, весь в слезах, он сказал: «Это из-за тебя, я потерял Бабу... Тебе не следовало разговаривать со мной...»

Когда Джордж немного успокоился, он объяснил, что увидел, как открылась дверь и вошёл Бхагаван во плоти! Свами подошёл к нему, сел рядом с ним, а затем растворился в теле Джорджа!

Когда я заговорила с ним, он потерял связь с этим божественным переживанием и возложил на меня ответственность за это. Я попыталась убедить его, что это Сам Баба заставил меня говорить, возможно, потому, что Джордж не смог бы долго находиться в состоянии такого сильного экстаза. Но его

Он никогда не снимал кольцо Бабы со своего пальца. Всякий раз, когда врачи просили его снять кольцо перед операцией, он отвечал им: «Если я сниму кольцо, вы не будете меня оперировать!»



это не убедило! С тех пор, когда бы он ни вспоминал об этом случае, он всегда говорил: «Это Нинон виновата в том, что я вышел из этого самадхи...»

Мгновенная и постоянная вездесущность

В другой раз моему мужу сделали операцию по удалению камня из мочеиспускательного канала. Сначала операция казалась простой, но она продлилась три часа и потребовала общей анестезии.

Через три дня после выписки из больницы, несмотря на слабость, Джордж настоял на том, чтобы пойти выбирать плитку для ремонта пола в нашем доме. Я просила его отдохнуть, но он не прислушался к моим просьбам. Однако он согласился не садиться за руль сам, как собирался вначале. Таким образом, мы взяли такси.

Обычно Джордж отлично ориентировался, но в тот день он казался сбитым с толку. Он продолжал настаивать, что мы ошиблись улицей, хотя я показала ему дорожный знак, подтверждающий обратное. Я очень забеспокоилась. Я боялась, что длительное пребывание под наркозом и недавние операции могли сказаться на его неврологическом состоянии. Я держала его за руку, идя рядом с ним, молча умоляя Бабу помочь нам.

Видя, каким потерянным он выглядит, я убедила его зайти в ближайший магазин, чтобы где-нибудь присесть. Мы зашли внутрь.

Это был большой магазин, и в дальнем конце за своим столом сидел мужчина. А за столом, на стене, висел большой портрет Свами!

«Сай Рам!» - воскликнула я, почти инстинктивно. «Зачем так громко?» - воскликнул Джордж. «Посмотри», - сказала я, указывая на портрет.

Он расплакался и сложил ладони в знак почтения. Мужчина в конце зала заметил нас и радостно бросился вперёд, крича: «Сай Рам, Сай Рам!»

Мы уселись и начали говорить о Бабе. Джордж пришёл в себя. К нему вернулась ясность мысли, и, как обычно, говоря о Свами, он в конце концов расплакался. Я снова и снова мысленно выражала благодарность Бабе за его быстрое и своевременное спасение!

Девять планет

После того, как моему мужу сделали операцию в Соединенных Штатах, мы поехали в Путтапарти, чтобы поблагодарить Бабу. Он ещё раз пригласил нас на интервью. Там Он подозвал Джорджа подойти ближе и положил руку на голову моего мужа. А Джордж непроизвольно поднял руку и положил её на макушку Бабы! Затем Баба повернулся к остальным и сказал: «Он хороший человек», - и материализовал кольцо с тремя бриллиантами, которое надел Джорджу на палец.

После этого Свами вышел в соседнюю комнату с другими преданными. Джордж прошептал мне, что кольцо сидит очень туго, хотя Баба надел его на палец совершенно легко.

«Скажи Бабе», - прошептала я в ответ.

Когда Баба вернулся и сел в Своё кресло, он сразу же повернулся к Джорджу и спросил: «Что не так с твоим кольцом?».

Джордж ответил: «Оно очень тугое, Свами».

Бхагаван улыбнулся, легко снял кольцо с пальца, зажал его в кулаке и девять раз дунул на него. **Когда Он разжал кулак, это было совсем другое кольцо – украшенное девятью другими драгоценными камнями!**

Он показал его нам и сказал: «Они символизируют девять планет... великую силу!» Он надел новое кольцо на палец Джорджа и улыбнулся ему с искренней любовью. Невозможно описать словами ту радость, которую мы испытали. Джордж, в особенности, выглядел так, словно его больше не было в этом мире, и он перенёсся на другую планету! Я попробовала заговорить с ним, но он не отвечал. Он оглядывался вокруг, как будто видел всё впервые! Он улыбался и плакал от благоговения! Когда мы вышли из комнаты для интервью, нас встретили преданные, собравшиеся снаружи. Они просили разрешения с почтением посмотреть на кольцо. **Я не могла отделаться от мысли, что, возможно, заменив кольцо, Свами избавил Джорджа от болезни. И, возможно, это было так потому, что, несмотря на всё, что Джордж пережил, он прожил ещё много лет, благодарный,**

исполненный молитвы и радости от того, что познакомился с Бхагаваном Бабой!

Он никогда не снимал кольцо Бабы со своего пальца. Всякий раз, когда врачи просили его снять кольцо перед операцией, он отвечал им: «Если я сниму кольцо, вы не будете меня оперировать!» Он был так настойчив, что врачи, в конце концов, нашли способ обойти эту проблему, прикрывая кольцо во время операции.

Когда Джордж ушёл, я хотела похоронить его вместе с кольцом, но мне посоветовали этого не делать. Существовала вероятность, что его могут выкопать и украсть. Кольцо мне вернули, но я не знала, что с ним делать. Посоветовавшись с другими преданными, я получила совет носить его!

Теперь это кольцо у меня на пальце; я прикасаюсь к нему, глажу его и черпаю в нём силы, чтобы продолжать жить той жизнью, которую Свами милостиво даровал мне, несмотря на все трудности.

Джей Саи Рам.

Нинон Димитрияду Камбурис
ГРЕЦИЯ



Нинон Димитрияду Камбурис узнала о Свами в 1987 году, прочитав книгу «Сатьям Шивам Сундарам». Впервые она приехала к Свами в 1989 году и повторно в 1995 году со своим мужем, покойным Джорджем Камбурисом. Миссис Нинон была профессиональной оперной певицей. Она также активно участвовала в культурной и артистической деятельности, включая музыку, живопись и театр.

Она самоотверженно работала с детьми и молодёжью общественности по социальным и культурным программам, выражая свою любовь к Свами и человечеству. Миссис Нинон была директором литературного журнала и вице-президентом местного культурного центра.



Чистота - это просветление

Международная Организация Шри Сатья Саи
с любовью приглашает всех на

Празднование 100-летия со Дня Рождения
Шри Сатья Саи Бабы и 11-ю Всемирную конференцию

19 НОЯБ.

Женский День

20-22 НОЯБ.

Всемирная
конференция

23 НОЯБ.

Празднование
100-летия со
Дня Рождения

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Сканируйте
QR-код, чтобы
зарегистрироваться



19-23 Ноября 2025

Саи Према Нилаям
Риверсайд, Калифорния



МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ШРИ САТЬЯ САИ

SATHYASAI100.ORG



От международной Саи - молодёжи

Поднимайся, держась за Саи:

Свами описывает садхану как “действия, предпринимаемые для достижения своей цели или жизненного предназначения. Садхака должен решить, чего он хочет достичь, и каково же его предназначение” (Шри Сатья Саи Баба, 7 июля 1985 г.). Далее Он напоминает нам, что **“значимость всех видов садхан заключается в том, чтобы обрести чистоту. В тот момент, когда вы обретёте чистоту сердца, Вездесущий Бог предстанет прямо перед вами”** (Шри Сатья Саи Баба, 9 октября 2005 г.).

В честь 100-летия со Дня Рождения Свами, международная молодёжь запустила проект **“Поднимайся, держась за Саи”**, садхану (духовную практику), основанную на стремлении к самотрансформации. Эта программа предоставляет участникам возможность подключиться к организованным, целенаправленным групповым практикам во славу Свами, в то же время позволяя им гибко адаптировать своё путешествие в соответствии со своими личными и духовными потребностями.

Целью проекта является углубление самоосознания и укрепления связи со Свами, в результате чего улучшается концентрация внимания, повышается стойкость, возрастает ощущение счастья и уверенности в повседневной жизни. Проект направлен на формирование устойчивой привычки индивидуальной и коллективной садханы, которая сохраняется и в последствии.

Участники выбирали садхану в одной из трёх категорий.

- **Здоровье - это богатство:** забота о теле с помощью сбалансированного питания, физических упражнений и качественного отдыха.
- **Осознанность - это добродетель:** усиление осознанности посредством внутреннего безмолвия, благодарности, медитации и осознанной коммуникации.

международный проект садханы

- **Молитвы для обретения мира:** соединение сердец посредством ежедневного чтения молитв.

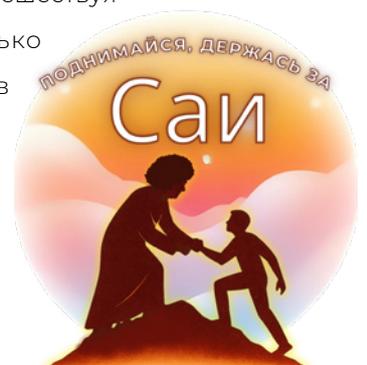
Путешествие длиной 88 дней началось 27 августа 2025 г., в благоприятный день Ганеш Чатуртхи, и продлится до столетнего юбилея Свами, который состоится 23 ноября 2025 года.

Огромное количество людей приняло участие в этой инициативе - **457 преданных из 48 стран**. Изначально программа была рассчитана на молодёжь (в возрасте от 18 до 40 лет), но в итоге к ней с радостью присоединились подростки из групп ДОСС и даже старшие члены.

У всех участников есть доступ к личному онлайн-кабинету, куда они могут вносить свою садхану, записывать размышления и зарабатывать значки достижений. Один раз в две недели проходят “испытания”, разработанные на основе учения Свами, они открывают дополнительные возможности для роста. Участники объединены в небольшие “WhatsApp кружки”, что создаёт поддерживающее пространство для обмена опытом и совместного Саи-обучения.

“Поднимайся, держась за Саи” - это движение, основанное на любви и дисциплине, которое помогает молодёжи углубить свои личные отношения со Свами, а также укрепляет узы братства между нациями. Путешествуя

вместе, участники не только добиваются прогресса в своей собственной духовной практике, но также делают прочнее ткань единства в осуществлении Его Божественной миссии.





Бхагаван Шри Сатья Саи Баба учит нас тому, что существуют три царских дороги к вселенскому абсолюту - **бхакти марга** (путь преданности), **карма марга** (путь бескорыстных действий) и **джняна марга** (путь мудрости). Молодые люди из Зоны 4, в которую входят страны Юго-Восточной Азии, применили эти дополняющие друг друга направления в своих духовных практиках, укрепив тем самым свою приверженность божественной миссии и углубив свою связь с нашим возлюбленным Свами.

СВЕТ МУДРОСТИ: ЛАГЕРЬ САДХАНЫ В МАЛАЙЗИИ

**Джняна
Марга**



29 июня 2025 года Международная Организация Шри Сатья Саи (МОШСС) Малайзии организовала в Темерлохе Молодёжный лагерь Садханы Восточного побережья. Этот лагерь прошёл вслед за Национальным молодёжным ретритом, проведённым ранее в этом году в Ипохе. Однодневная программа регионального уровня была подготовлена специально для той молодёжи, которая не смогла принять участие в ранее проведённом трёхдневном ретрите. 36 участников, полных энтузиазма, а также пятеро ведущих собрались, чтобы провести вместе этот день, посвящённый осознанному проживанию жизни.

Ретрит в Ипохе, в котором приняли участие 50 молодых людей, заложил прочную основу, помогая молодёжи укрепить связь со своими ценностями и со своей ролью в Саи-экосистеме. Он послужил толчком к выбору темы лагеря Восточного побережья, которая звучала так: **“Как жить целенаправленно в современную эпоху”**. Интенсивный однодневный формат лагеря был рассчитан на участников от 15 до 35 лет, и предоставлял возможности для личностного роста, несмотря на географические и логистические трудности.

Цель лагеря состояла в том, чтобы укрепить духовный фундамент молодёжи, и в то же

время поговорить о решении современных проблем. Он был направлен на то, чтобы дать участникам практические инструменты для обретения стойкости, душевного здоровья, способности принимать решения, чтобы развить чувство сопричастности через взаимодействие со сверстниками и наставничество, а также способствовать осознанному проживанию жизни в соответствии с учением Шри Сатья Саи. Программа началась с бхаджанов и медитации, благодаря чему создалось сакральное пространство, благоприятствующее рефлексии и обучению. Приветственное обращение, в котором духовная мудрость органично сплелась с практическими жизненными навыками, задавало тон всему дню. Для лагеря было честью приветствовать в качестве приглашённого докладчика д-ра Суреша Говинда, члена Совета Прашанти, который поделился глубокими

"Благодаря сочетанию опытного руководства, вовлечения сверстников, а также чёткой системы наставничества лагерь продемонстрировал как извечная мудрость Сатья Саи может помочь преодолеть те трудности, с которыми сталкивается современная молодёжь"

мыслями в ходе двух ключевых семинаров. Его вступительная речь **"Как молодёжи Саи жить целенаправленно"** познакомила участников с основополагающими принципами, помогающими справляться с современными трудностями, оставаясь при этом верными своим духовным ценностям. На своём втором семинаре он раскрыл тему **"Фактор момента под названием "сейчас": умение принимать текущие решения"**. Во время этой динамичной дискуссии обсуждалась исключительная важность осознанного принятия решений в быстро меняющемся мире.

Центральной частью лагеря стали интерактивные групповые сессии, охватывающие три основных направления. Первое направление было посвящено **укреплению внутренней силы**, и предлагало практические стратегии по развитию стойкости и сохранению фокуса внимания на личных и духовных целях. Второе направление было посвящено **душевному здоровью, которое является фундаментом**. В нём участникам были предоставлены инструменты для управления стрессом, обретения эмоционального равновесия и психического здоровья. Третья тема была посвящена **духовному развитию**, и помогла участникам взглянуть на духовность как источник внутренней силы, ежедневно направляющий нас. Для обеспечения долгосрочного эффекта на лагере также закрепили систему "наставник - подопечный", которая до этого была опробована на ретрите в Ипохе. **Эта инициатива способствует устойчивому развитию и заключается в объединении участников с опытными наставниками, которые дают чёткие наставления насчёт духовного и личного пути**. Завершился день творческим заданием по созданию капсулы времени, во время которого участники размышляли о том, что они



узнали, формулировали свои намерения на будущее и давали обещание, что будут вести целенаправленную жизнь.

Молодёжный лагерь садханы Восточного побережья был больше, чем просто познавательное мероприятие, и способствовал созданию поддерживающей системы, которая продолжит существовать и в будущем. Благодаря сочетанию опытного руководства, вовлечения сверстников, а также чёткой системы наставничества лагерь продемонстрировал как извечная мудрость Сатья Саи помогает преодолевать трудности, с которыми сталкивается современная молодёжь. Поскольку аналогичные лагеря запланированы и в других регионах Малайзии, эта инициатива будет способствовать тому, что молодёжь по всей стране обретёт этот трансформирующий опыт. **Лагерь явился своего рода образцом устойчивого развития сообщества и поддержки молодёжи, продемонстрировав, что имея перед собой цель, обладая стойкостью и опираясь на духовный фундамент, сегодняшняя молодёжь может уверенно ориентироваться в современном мире.**



МЕЛОДИЯ ПРЕДАННОСТИ: МОЛОДЁЖНЫЙ СЕМИНАР ПО БХАДЖАНАМ В ИНДОНЕЗИИ

**Бхакти
Марга**

5-6 июля 2025 г. в Саи-центре Денпасара, Индонезия, царила атмосфера преданности и радости, поскольку в эти дни проходил семинар по *бхаджанам*, который проводила молодёжь. В семинаре приняли участие 60 человек, включая детей ДОСС (в возрасте 5-11 лет), подростков (в возрасте 12-17 лет), Саи-молодёжь (в возрасте 18-40 лет), а также старших членов. Движимые любовью Свами, молодые люди организовали семинар, который был направлен на углубление понимания *бхаджанов*, не просто в качестве музыкального подношения, но также и как практики, которая способствует возвращению искренности, преданности и самоосознанию.

В течение двух дней участники посещали занятия по вокалу и инструментам, адаптированные под их интересы и уровень. Были проведены уроки по пению, а также игре на таких инструментах, как табла (парный барабан), наал (двухсторонний барабан) и фисгармония – инструментах, которые играют ключевую роль в исполнении *бхаджанов* как начинающими, так и опытными музыкантами. Сердца, объединённые преданностью, бились в едином ритме, и царила радостная, наполненная смехом и звучанием мелодий, атмосфера. **Большинство инструкторов были из числа молодёжи, и они терпеливо наставляли всех участников, не**

только делясь практическими умениями, но и также донося духовную суть бхаджанов.

В качестве заключительной части семинара участники представили прекрасную программу *бхаджанов*, которую приурочили к *бхаджанам*, регулярно проводимым в Саи-центре. Программа была разделена на 2 части. Группа начинающих исполнила намавали *бхаджаны* (*бхаджаны*, в которых основное внимание уделяется повторению имени Господа), такие как “Рама Рама Саи Рама” и “Болё Нараяна”. Продвинутая группа подготовила такие *бхаджаны*, как “Хэй Анатха Натха Саи” и “Радхе Кришна Радхе Кришна”, которые содержат больше музыкальных нюансов и вызывают чувство бхавы (преданности).

Каждая группа продемонстрировала не только свои музыкальные способности, но также и глубочайшее единство, дисциплину и преданность. **Благодаря этому семинару участники на собственном опыте убедились в том, что бхаджаны служат мощным средством духовного прогресса – они очищают сердца и ум и ведут к осознанию Божественного.** Присутствие Свами ощущалось в каждой ноте, в ритме, во всей программе, и, проникнувшись им, участники пели от всего сердца. Это было служение, преисполненное радости, а каждая мелодия превращалась в молитву.

РУКИ ЛЮБВИ: ПРОЕКТЫ СЛУЖЕНИЯ В ШРИ-ЛАНКЕ

**КАРМА
МАРГА**

Молодёжь из западного и южного регионов Коломбо объединилась, чтобы провести два наполненных любовью проекта помощи нуждающимся - проект “Набор, согревающий заботой” и “Кухня Сатьи на колёсах”.

В рамках проекта “Набор, согревающий заботой” преданная своему делу команда из 14 волонтеров (10 человек молодёжи и 4 старших члена) протянула руку помощи людям, которым в жизни повезло меньше, так называемым *Даридра Нараяна*, являющихся воплощениями Господа Нараяны и живущим на улицах Коломбо и в пригороде. С преданностью и состраданием команда собрала и скомпоновала предметы первой необходимости - тапочки, простыни, спальные коврики и полотенца, и сформировала “Наборы, согревающие заботой”. 27 мая 2025 года эти наборы были с любовью розданы более чем 60 получателям в разных местах, включая Дехивалу, Калубовилу, Веллаватте, Бамбалапиту, Коллупитию, Петту, Марадану, Котакхену и Коломбо.

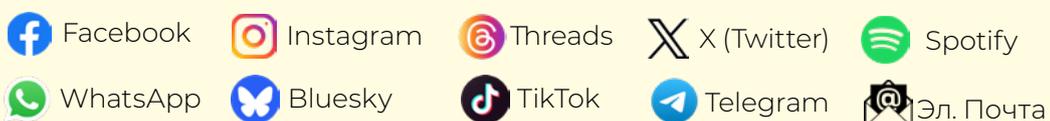
Подкреплением этих усилий стал проект “Кухня Сатьи на колёсах”, осуществляемый на постоянной основе. В период с января по май 2025 г. раз в месяц людям, оставшимся без крова и страдающим от голода, раздавали в среднем 220 свежеприготовленных коробок с завтраками, и число получателей в целом за пять раз составило 1 123 человека. В каждой коробке с едой был хлеб, дал (карри из чечевицы) и кокосовый *самбол* - традиционное



шри-ланкийское блюдо. И приготовление, и раздача были проникнуты духом преданности, напомнив всем, что истинное служение питает как тело, так и дух.

Оба проекта отличились тщательным планированием, командной работой, но прежде всего, духом преданности. В то время как нуждающиеся люди получили материальную поддержку, сами волонтеры ощутили духовный подъем, что вновь напомнило об извечном послании Свами: “Руки, которые служат, более святы, чем губы, которые молятся”. Благодаря этим проявлениям любви, молодые люди учатся трансформировать помощь в поклонение, что позволяет учению Свами оставаться живым как в их сердцах, так и в обществе.

Подписывайтесь на молодёжные каналы в соц. сетях



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

Свами, исцели меня...

Безмолвная молитва

Я родился в Индии, в семье, которая верит в Божественность Шри Сатья Саи Бабы, и с малых лет заветы Свами были в моей жизни. Когда мне было 5 лет, моя семья переехала за границу, но мои родители проследили, чтобы я был связан со своей традицией, особенно через ценности и учение Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы.

Когда мы жили в Катаре, мы еженедельно посещали Баджаны преданных, а позже в Канаде я проходил курсы Духовного образования Саи, которые помогали мне сохранять живую связь с Ним.

В июне 2024-го моя жизнь приняла неожиданный оборот. Я был госпитализирован с признаками психического заболевания. В течение следующих 2-х с половиной месяцев, в которые врачи проводили для меня все возможные исследования - и МРТ и скрининг-они были озадачены, так как не могли выявить причину моего состояния. Но чего они не знали, так это того, что я уже полностью предался лотосным стопам возлюбленного Свами.

После моей выписки из госпиталя 29 августа 2024 года, не очень понимая, что делать дальше, мы с семьёй решили посетить Путтапарти, Индию, уповая на исцеление Его Божественной милостью. Прошло 14 лет после моего прошлого визита, когда мне было 9 лет, и я был благословлён Божественным Даршаном Свами. Я всё ещё подробно помню тот день. Это был разгар лета и было невыносимо жарко, до тех пор, пока Он не появился в Кульвант Холле. Внезапно атмосфера изменилась; стало прохладно и спокойно. **Я чувствовал, как Его пристальный взгляд встретился с моим,**



сложил руки в благоговении, растворившись в Его присутствии.

В этот раз атмосфера в Кульвант Холле давала ощущение глубокого тихого спокойствия. Я излил душу Ему в письмах, просто прося "исцели меня". Мысленно я думал: "Если бы Он был здесь в физической форме, я бы молил Его о Божественном вибхути (священный пепел). **Чудесным образом, на следующий день знакомый преданный передал фотографию, на которой Свами держит рождённый лингам - и она считается целительной и чудотворной. А также вибхути, материализованный Его Божественными руками!**

В течение 21 дня, которые мы провели в Путтапарти, я чувствовал то, что не чувствовал уже месяцами - покой! Я справлялся без постоянной эмоциональной поддержки медсестёр или ежедневного приёма психиатрических медикаментов.

Понемногу моё сердце наполнилось светом. Милость Свами, как бальзам от боли, тихо облегчает её, прежде чем мы её осознаем. Как говорит Свами:

"Боль не чувствуется, хотя она есть. Милость избавляет от тяжести кармы, через которую вы должны пройти".

– Шри Сатья Саи Баба
23 ноября, 1964г

Где наука заканчивается, начинается преданность, а с ней наступает исцеление.

Я остаюсь навечно благодарным моему Возлюбленному Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе.

МОЙ ГУРУ

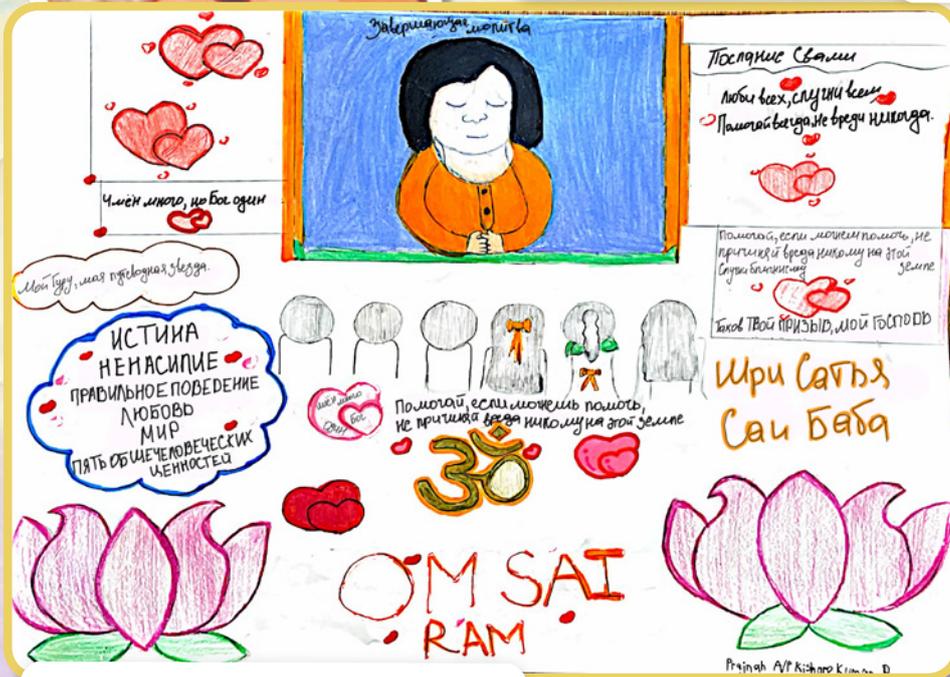
МОЯ ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА

Дорогой Свами,

Хочу сказать Тебе спасибо за то, что Ты - мой друг всегда. Ты всегда был моим другом. Ты всегда направляешь меня и всегда меня любишь. Всякий раз, когда я думаю о Тебе, мне становится хорошо на душе. Спасибо Тебе за то, что Ты даруешь мне столько благословений и возможности служить Тебе и друзьям.

С Днём Рождения, Свами!

Раага | Группа 4 | Онлайн-обучение ДОСС



Праджнах / группа 2 / Малайзия

Дорогой Свами,

Если бы я встретился с Тебдой на детском празднике, я бы спросил, как у Тебя дела, а ещё поблагодарил бы Тебя за то, что Ты позволил мне услышать мантру Гаятри. А ещё я благодарю Тебя за то, что Ты поддерживаешь меня, когда мне это нужно, и, наконец, спасибо за то, что Ты учишь научил меня бхаджанам.

Саи Рам! Саирам!

Саи Ааруш | Группа 1 | США

Раз Свами - мой божественный друг, то, если Он придёт поиграть со мной, я бы хотел поиграть с Ним в карточки Покемон, ведь это весело и помогает подружиться. Я заметил, что Он часто помогает другим, а это замечательное качество. Свами также дал мне ценные уроки - научил хорошим манерам. Прослушивание Его сатсангов - мой любимый способ общения с Ним.

Ритвик | Группа 1 | США



ЖИЗНЬ САТЬЯ СЛИ БАБЫ

Рожденный, как Сатья Нараян Радху в Путтапарти, штат Андхра-Прадеш, Индия, Сати Баба демонстрировал духовные наклонности и сверхъестественные способности с самого раннего возраста. В 1940г. в возрасте 14 лет Он объявил себя, как реинкарляцию Шрири Сати Бабы, почитаемого святого из штата Махараштра. Он принял имя Сатья Сати Баба и начал свою общественную миссию, большую часть своей жизни Он провёл в Путтапарти, где Он основал Ашрам, известный как Прашанти Илайам ("Оазис Высшего Мира"), который стал местом сосредоточения для духовных искателей со всего мира.

ЕГО БОЖЕСТВЕННАЯ МИССИЯ

Миссия, которой объявил Сатья Сати Баба, была такова: утвердить заново истинные ценности, которые содержатся во всех основных религиях и распространить общие человеческие ценности: Сатью (Истину), Дхарму (Праведность), Шанти (Мир), Прему (Любовь) и Ахимсу (Ненасилие).

Его учение, подтверждающее единство вероисповеданий, призывает людей выйти за рамки догм и увидеть божественное в каждом.

ГЛУБОКОЕ ВЛИЯНИЕ, ОКАЗАНОЕ НА МИР

Образование: Он основал Институты Высшего Образования Шри Сатья Сати, которые предлагают бесплатное ценностно-ориентированное образование;

Проекты восстановления: на благо миллионов людей был проведён и масштабный проект по борьбе с землетрясениями в штатах Андхра-Прадеш и Тамилнад;

Сати Организация: Международная Организация Сатья Сати (МОСС) действует более чем в 100 странах, распространяя послание опущения и совершенства духовных практик.

Ташвирарадж / Группа 2 / Малайзия

Письмо для Свами

Дорогой Свами,

Спасибо за всё, что Ты мне дал, за всю любовь и поддержку, которая только бывает в этом мире.

Я знаю, что в любой ситуации Ты неизменно рядом, и от этого мне так хорошо, это такое утешение. Твоё учение меняет жизнь и открывает глаза на то, как следует жить.

Я бесконечно благодарна за то, что этим летом смогла поехать в Путтапарти и получить даршан. Мне представилась эта удивительная возможность. Ты всегда говоришь: «Любите всех, не злитесь ни на кого, прежде заботьтесь о благополучии других, не обращая внимания на личные интересы!»

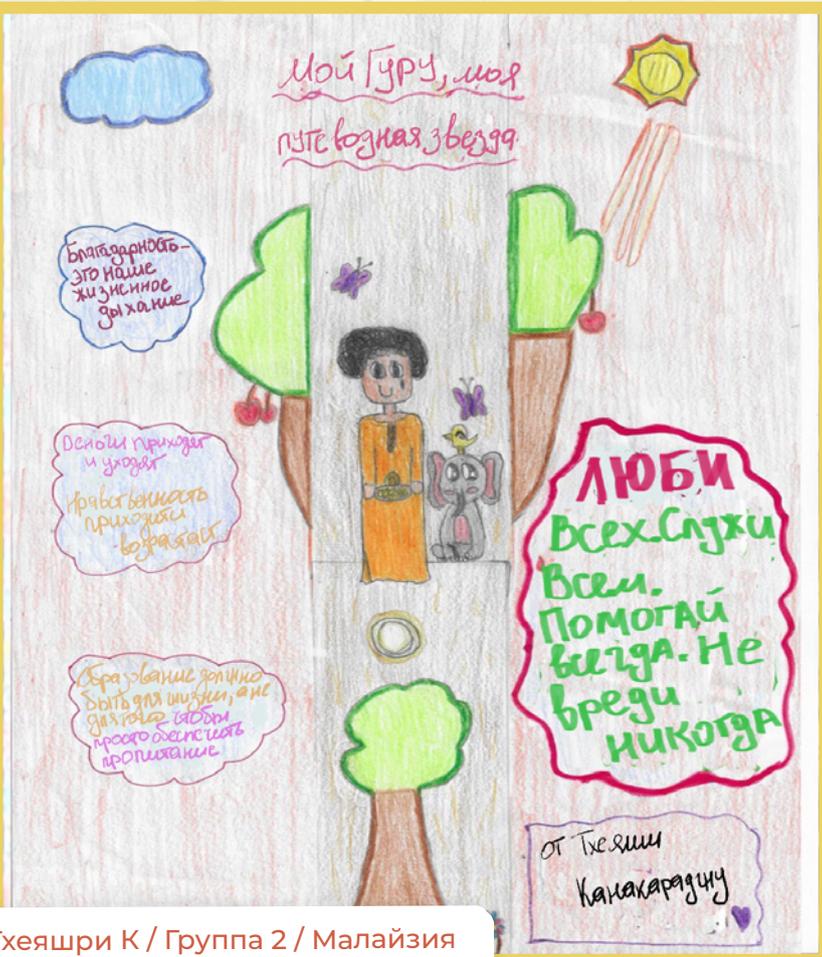
В настоящее время я пытаюсь практиковать это, не позволяя своим собственным интересам мешать мне в первую очередь помогать другим. Я стараюсь видеть Бога в каждом, чтобы моя любовь ко всем была бесконечной. А, самое главное, с Днём Рождения!!!

Шрадда Н | Группа 4 | онлайн-обучение ДОСС

Дорогой Баба,

Твоё водительство помогло мне преодолеть все до единого сложные испытания, с которыми я сталкивался до сих пор. Твоя любовь, Твоя радость помогли мне мобилизовать силы и справиться с печалью, когда она подступает. Твоё послание о праведном поведении помогло мне извлечь много уроков. Твоё наставление позитивного настроения сделало так, что я начал всё время думать обо всех хороших вещах, происходящих в жизни. Спасибо, Баба, за всё. С Днём Рождения, Свами!

Аарав Б. | Группа 2 | Панама



Тхешши К / Группа 2 / Малайзия

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
11-12 октября 2025 г.	Суббота-Воскресенье	Акханда Гаятри
8-9 ноября 2025 г.	Суббота-Воскресенье	Всемирные акханда бхаджаны
19 ноября 2025 г.	Среда	Женский день
20-22 ноября 2025 г.	Четверг-Суббота	11-я Всемирная конференция, МОШСС
23 ноября 2025 г.	Воскресенье	100-летие Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы



Трансляции доступны на sathyasai.org/live и YouTube



Чтобы быть в курсе новостей и деятельности МОШСС, посещайте вебсайты МОШСС, а также подписывайтесь на различные каналы коммуникации, указанные ниже. **Для посещения сайтов можно нажать на любую из иконок.**



Фейсбук



Инстаграм



Вотсап



X (Твиттер)



YouTube



Спотифай



Телеграм



Тредс



Google Книги



Эл.почта



Подписка на “Вечный спутник”



- 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 [↗](#)



“Поклонение, которое иначе называется севой, совершаемое дживой (индивидуальным существом), может иметь ценность только тогда, когда сердце чистое. Всевозможные виды служения, о которых пишут и говорят, - это пустое бахвальство, если ум севака (волонтёра) не чист. Даже самая небольшая сева, совершённая с сердцем, переполненным анандой (блаженством) и умом, преисполненным любви, снискает гораздо больше благодати, чем более масштабные проекты, проводимые с гордостью и помпезностью”.

Шри Сатья Саи Баба
22 ноября 1978 г



sathyasai.org

Люби всех • Служи всем
Помогай всегда • Не вреди никогда

