

ГЛОБАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШРИ САТЯ САИ
РОССИЯ

ИЮЛЬ
2026

Вечный Колесничий

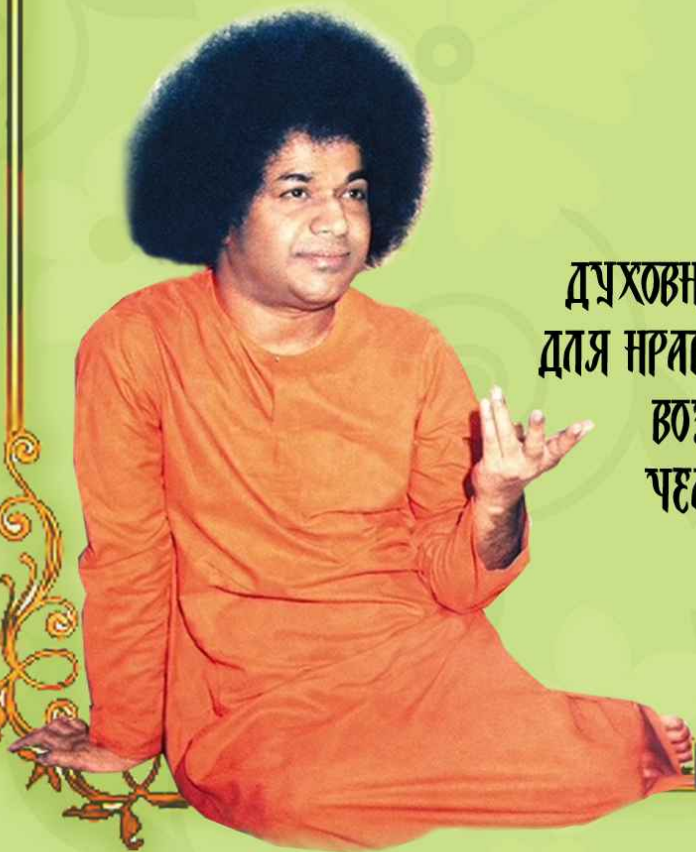
Самбатана Сатяхи

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

СОДЕРЖАНИЕ

ГОЛОС АВАТАРА: БОГ — ИСТИННЫЙ ГУРУ	1
ГОЛОС АВАТАРА: СИЛА ВНУТРЕННЕЙ ЧИСТОТЫ	4
ИСТИННЫЙ СМЫСЛ ВЕЗДЕСУЩНОСТИ	6
БЫТЬ ДОРОГИМ И БЛИЗКИМ БОГУ	11

ДУХОВНОЕ ЗНАНИЕ
ДЛЯ ПРАВСТВЕННОГО
ВОЗВЫШЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

АВАТАР ВЯНИ

(ГЛОС АВАТАРА)

БОГ — ИСТИННЫЙ ГУРУ

В день Гуру Пурнима люди, стремящиеся к духовному просветлению, почитают Гуру, которые ведут их к высшей цели.

КТО ТАКОЙ ИСТИННЫЙ ГУРУ

Истинный Гуру — это тот, кто преодолел Майю и эго. Он свободен от желаний и личных интересов. Тот, кто желает извлечь выгоду, получить прибыль или личную пользу посредством духовных практик, не может считаться Гуру.

Истинный Гуру безупречен, от него исходит свет, он полон сострадания, умиротворён, терпелив и верил себя Богу. Он сам воплощает те добродетели, которые желает, чтобы возвращали в себе другие. Его милость способна преобразовывать жизни, сняв бремя прошлых поступков, и заложить основу для покоя и радости.

Истинный Гуру подобен хирургу-офтальмологу, который удаляет плену с глаза пациента и восстанавливает естественное зрение. Точно так же Гуру снимает завесу невежества и привязанности, затуманивающую духовное зрение ученика. Его роль заключается в том, чтобы раскрыть истинную природу Божественности.

Такого Гуру приравнивают к Триединному — Брахме, Вишну и

Махешваре. Однако высшее учение гласит, что Сам Бог является Гуру.

Преданный, который считает Бога своим Гуру, не встретит никаких трудностей на духовном пути.

ВЕРА АРДЖУНЫ В КРИШНА

Прежде чем изложить учение Гиты, Кришна проверил готовность Арджуны. В сумерках Кришна указал на птицу, сидящую на дереве, и спросил, не павлин ли это. Арджуна согласился. Затем Кришна сказал, что это голубь, и Арджуна снова согласился. Когда Кришна наконец назвал птицу вороной, Арджуна всё так же согласился.

Кришна упрекнул Арджуну в отсутствии способности к различению. Арджуна ответил, что раз он понял истинную природу Кришны, нет нужды полагаться на собственное суждение. Кришна обладал силой превратить птицу в павлина, голубя или ворону. Поэтому одного лишь слова Кришны было достаточно в качестве авторитета.

Признав полную веру Арджуны, Кришна счёл его способным принять Гита-упадешу и дал ему наставление: «*Нимитта Матрам Бхава*» (Будь Моим инструментом).

Этот случай показывает, что только Бог может быть проводником, путём и целью. Духовное развитие зависит от глубокой веры в Божественное, природу которого невозможно постичь лишь с помощью книг или человеческого разума.

ЗНАЧЕНИЕ ГУРУ

Слово «Гуру» традиционно объясняется следующим образом:

- **Гу** — тьма или невежество;
- **Ру** — то, что рассеивает его.

Таким образом, «Гуру» означает «того, кто рассеивает тьму».

Таким образом, Гуру Пурнима означает празднование освобождения ума от невежества. Чтобы испытать такое просветление, необходимо полностью наполнить сердце всеобъемлющим принципом Любви.

ИЩИТЕ БОЖЕСТВЕННОГО ГУРУ

ВНУТРИ СЕБЯ

Какими бы известными ни были мирские Гуру, не полагайтесь только на них. Они не могут в полной мере передать Бесконечное, ибо сами подвержены ограничениям. Молитесь Божественному внутри себя — Махешваре, Вишну, Брахме или Принципу Парабрахмы — чтобы оно явило себя. Примите это внутреннее Божественное присутствие как своего Гуру, и просветление последует.

ЗНАЧЕНИЕ ГУРУ ПУРНИМА

Пурнима, или полнолуние, олицетворяет полноту. Полная Луна проливает свой свет, не оставляя тени, и окутывает Землю прохладными, успокаивающими лучами.

Поскольку Луна управляет умом, Гуру Пурнима символизирует ум, очищенный от невежества и наполненный духовным светом.

Просто смотреть на полную Луну на небе и называть это Гуру Пурнима — значит поклоняться лишь внешнему, в то время как внутри царит Шуна (пустота). Только очистив своё сердце от невежества, печали, беспокойства, жадности и зависти, вы сможете отпраздновать Гуру Пурнима и осознать полноту своей реальности.

Ведическое изречение: «Пурнам адах пурнам идам пурнат пурнам удачяте. Пурнасья пурнам адая пурнам евавашишьяте» (Это полно; то полно. Когда полнота извлекается из полноты, остаётся только полнота) относится в большей степени к полноте качества, а не количества. Крошечная часть конфеты обладает такой же сладостью, как и целый кусок; капля морской воды содержит тот же вкус, что и весь океан. Точно так же Бог в полной мере присутствует как в атоме, так и во вселенной. Он — Сат-Чит-Ананда — Бытие, Сознание и Блаженство — как в самом малом, так и в самом великом.

Гуру Пурнима является священным праздником, потому что:

- Духовный искатель получает посвящение в осознание невидимой Божественности внутри себя.

- Те, кто равнодушен к духовности, получают вдохновение встать на этот путь.

- Духовные искатели получают руководство на пути к осознанию Единой Реальности, известной под многими именами и формами.

Подобно тому, как восходящее Солнце озаряет мир светом, Гуру Пурнима наполняет человеческое сердце покоем и безопасностью.

Безусловно, Гуру Пурнима не ограничивается одним днём в календаре. Это происходит каждый день, когда ум наполняется покоем, прохладой, различением и духовным просветлением.

МЕЖДУ МНОЙ И ТОБОЙ НЕТ РАЗЛИЧИЯ

Не создавайте дистанцию между собой и Божественным через формальные различия между Гуру и учеником или Богом и преданным. Такие различия возникают из заблуждения. «Вы — волны; Я — Океан».

Имена и формы могут различаться, но суть одна. Дживатма, лишенная Упадхи (ограничивающих атрибутов), — это не что иное, как Параматма.

ПОДЧИНЯЕ УМ ЧИСТОМУ РАЗУМУ

Когда преобладает Мокша (привязанность), Мокша (освобождение) остаётся недостижимой. Ум необходимо подчинить чистому разуму, который отражает Бога, пребывающему внутри. Тогда человек обретает в качестве наставника Гуру всех Гуру.

Существует два вида Гуру:

- Дикша Гуру — Гуру, дарующий посвящение или священную Мантру.

- Шикша Гуру — Гуру, который преобразует личность, устраняет невежество, раскрывает Атму и ведёт человека к освобождению.

Последний широко восхваляется в священных писаниях за свою преобразующую роль.

ВЬЯСА И ГУРУ ПУРНИМА

Гуру Пурнима также связана с Вьясой — первым Гуру, который систематизировал и расширил духовное знание для человечества.

Вьяса составил «Махабхарату», «Бхагавату» и восемнадцать Пуран. Благодаря этим произведениям он помог человечеству обрести покой, счастье и преданность Богу. Он объяснил природу Божественных аватаров и действие трёх Гун — Саттвы, Раджаса и Тамаса, которые влияют на всех существ.

Чтобы вера прочно укоренилась, необходимо руководство. Вьяса указал как путь, так и цель, и поэтому его почитают в этот священный день.

ПОСЛАНИЕ ГУРУ ПУРНИМА

Гуру Пурнима — это день, когда следует принять решение по овладению своими чувствами, эмоциями, страстями, мыслями и переживаниями посредством искренней Садханы.

Приступайте к духовной практике без промедления. Воспитывайте в себе добродетели. Вращивайте любовь.

Не поддавайтесь чрезмерным желаниям. Искренне выполняйте свои обязанности. Оставайтесь невозмутимыми перед трудностями, не

поддавайтесь горю и не увлекайтесь успехом. Развивайте равное отношение

ко всему и стремитесь осознать свою внутреннюю Божественность.

Поймите, что Бог находится внутри вас, вокруг вас, над вами, под вами и всегда с вами. На самом деле вы Божественны.

В этом заключается суть Гуру Пурнима и путь к Ананде.

– **Выдержки из Бесед Бхагавана по случаю Гуру Пурнима.**

АВАТАР ВАНИ

(ГОЛОС АВАТАРА)

СИЛА ВНУТРЕННЕЙ ЧИСТОТЫ

Суббарамая только что говорил о некоторых важных руководящих принципах жизни, таких как воспитание добродетелей, формирование характера, обуздание ненависти и т. д. Подобные советы ежедневно звучат из сотен источников, но люди слушают и уходят, они не применяют услышанное на практике; и поэтому всё остаётся по-прежнему. Это происходит потому, что те, кто даёт советы, не следуют тому, что проповедуют; они сами должны быть примером того, чему учат. Как слепцы, которые описывали слона, они рассказывают о преимуществах обретения добродетелей и пользе сдерживания ненависти в большей степени понаслышке, чем на основе собственного опыта.

Сегодня в каждом человеке царит глубоко укоренившееся беспокойство из-за отсутствия внутренней гармонии. Правила Варнашрамы (социальной структуры), дошедшие из веков, предписывают один тип поведения; книги, которые мы читаем, рекомендуют другой тип; а опыт даёт противоречивые советы. Но покой зависит от состояния ума и понимания секрета душевного

равновесия. Тело — это караван-сарай, Дживи (личность) — это паломник, а ум — смотритель.

Ум ищет Сукху (счастье); он считает, что счастье в этом мире можно обрести благодаря славе, богатству, земле и имуществу, а также благодаря другим людям или родственникам; далее он создаёт образы рая, где счастья больше и оно длится дольше; наконец, он обнаруживает, что вечное, неубывающее счастье можно обрести, лишь сосредоточившись на Реальности собственного «Я», которое и есть само Блаженство.

ПОГРУЖЕНИЕ В ОУЧАНИЕ

ТОЛЬКО УСУГУБЛЯЕТ ПРОБЛЕМУ

Джива Таттва (жизненный принцип) подобна зерну, сокрытому в шелухе Майи (заблуждения), так же как зерно риса заключено в свою внешнюю оболочку. Майю необходимо удалить; Джива-таттву нужно проварить, сделать мягкой и пригодной для усвоения, чтобы она принесла здоровье и силу. Смягчённый рис можно сравнить с Параматмой (Сверхдушой). Для этого процесса необходимо задействовать ум. Его нужно сосредоточить на Сатье

(Истине) и Нитье (Вечности). Вивека (различение) служит средством для удаления шелухи заблуждения.

Развивайте способность к различению и выявляйте, что является постоянным, а что нет, что приносит пользу, а что нет. Даже при выборе Гуру вы должны руководствоваться своей Вивекой. Не все облака приносят дождь. Настоящий учитель сможет привлечь духовных искателей издалека лишь благодаря своей личности. Он не нуждается в восторженных словах; его присутствие будет ощутимо, и искатели устремятся к нему, как пчёлы к распустившемуся лотосу.

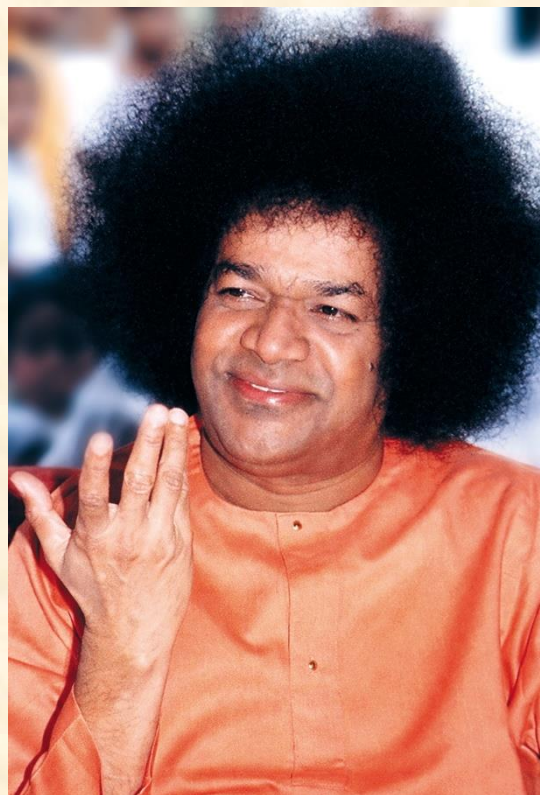
Всегда стремитесь к свету; будьте полны уверенности и энтузиазма. Не поддавайтесь отчаянию, ибо оно никогда не принесёт результатов. Оно лишь усугубляет проблему, поскольку затуманивает разум и погружает вас в сомнение. Вы должны с большим энтузиазмом вступить на путь Садханы (духовной практики). Нерешительные, шаткие шаги не принесут плодов. Это можно сравнить с очисткой грязного участка потоком воды. Если поток струи медленный, грязь не удастся убрать. Поток должен быть сильным и быстрым, унося всё на своём пути, чтобы грязь была полностью смыта.

НАМАСМАРАНА — ЛУЧШЕЕ ПРОТИВОЯДНЕ ОТ ГНЕВА И ПЕЧАЛИ

Я должен рассказать вам только об этих первых шагах, поскольку они являются самыми важными для

Садхаков (духовных искателей); а вы все — Садхаки или обязательно ими станете. «Мокша заключается в Сукшме», — говорят они, — «Освобождение можно достичь нематериальными средствами».

Относитесь к другим так, как хотели бы, чтобы они относились к вам. Никогда не заикливайтесь на прошлом; когда вас одолевает печаль, не вспоминайте подобные случаи из своего прошлого опыта и не усугубляйте свою печаль; лучше вспомните моменты, когда печаль не стучалась в вашу дверь, и вы были счастливы.

Черпайте утешение и силу из таких воспоминаний и поднимитесь над бурлящими водами печали. Женщин называют «слабыми», потому что они гораздо сильнее поддаются гневу и печали, чем мужчины; поэтому я прошу их приложить дополнительные усилия, чтобы преодолеть эти два чувства.

ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ ДРУГОМУ, ТО ХОТЯ БЫ НЕ ПРИЧИНЯЙТЕ ВРЕДА

Намасмарана — лучшее противоядие от этого, и, если только мужчины и женщины примут его, Господь придёт им на помощь. Это укрепит веру в то, что всё — Воля Божья, и научит тому, что вы не имеете права ни сильно радоваться, ни отчаиваться.

Когда вы обращаетесь к врачу, вы должны принимать назначенные им лекарства и следовать его советам и указаниям. Бесполезно винить его, если вы не выполняете предписания. Как он сможет вас вылечить, если вы не пьёте назначенный препарат или не соблюдаете установленные им ограничения, и не корректируете свой рацион в соответствии с его рекомендациями? Делайте так, как Я говорю, следуйте Моим советам, и тогда увидите результат.

Постоянно терзать себя мыслями о произошедших неудачах и ошибках и наказывать себя за них, отказываясь от еды — признак глупости. Это очень детский способ исправления. Какой смысл мучить тело ради исправления ума? Даже если вы не можете любить других, не питайте к ним ненависти или зависти.

Не истолковывайте их мотивы неверно и не осуждайте их; если бы вы только знали, их мотивы могли бы оказаться столь же благородными, как и ваши, или их поступок мог бы быть обусловлен невежеством, а не злобой или злым умыслом. Прощайте недостатки других, но будьте строги к своим собственным.

Священная культура этой древней земли была омрачена всего лишь одним пороком — нетерпимостью к чужому успеху, процветанию или прогрессу. Если вы не можете помочь другому, то, по крайней мере, не причиняйте ему

вреда и боли. Уже это само по себе является великим служением. Какое право у вас есть критиковать другого или злословить о нём?

Если вы говорите, что на Земле ничего не может произойти без Его Воли, зачем тогда раздражаться или злиться? Ваш долг — очистить себя и заняться собственным внутренним очищением. Данное усилие привлечёт к вам содействие всех добрых людей, и вы почувствуете, как сила и радость наполняют вас изнутри.

— Из беседы Бхагавана в
Венкатагири, 2 августа 1958 года.

ИСТИННЫЙ СМЫСЛ ВЕЗДЕСУЩНОСТИ

Баларамачандрани Т.С.

Существуют определённые духовные истины, которые мы принимаем на интеллектуальном уровне задолго до того, как мы по-настоящему проживаем их на своём опыте. Одной из таких истин является вездесущность Бога. Преданные с готовностью утверждают, что Бог присутствует везде. Мы

воспеваем это в молитвах, читаем в священных писаниях и непрестанно слышим об этом в духовных беседах. Однако между верой в то, что Бог вездесущ, и реальным ощущением Его присутствия в повседневной жизни лежит долгий духовный путь.

Нет ничего сложного в том, чтобы принять вездесущность Бога как концепцию. Сложность заключается в том, чтобы научиться ощущать Его присутствие в бесчисленных ситуациях,

людях и обстоятельствах, которые наполняют нашу жизнь. С годами череда пережитых событий постепенно превратила вездесущность из философской доктрины в живую реальность.

РУКИ БОЖЕСТВЕННОСТИ

Для нашей семьи эта истина проявилась в результате уникального медицинского случая. В начале 1990-х годов у моей матери обнаружили опасную кисту яичника. Многочисленные попытки лечения не принесли результата, и в конце концов врачи пришли к выводу, что операция неизбежна. Ситуация была настолько серьезной, что разрыв кисты мог привести к летальному исходу.

В то время мой дедушка настоял, чтобы мама приняла щепотку Вибхути. Она относилась к этому с глубоким скептицизмом. Тем не менее, она с неохотой согласилась. На следующий день ей провели лапароскопическую операцию. За день до этого она с неохотой согласилась прийти на

Бхаджаны в местный центр «Шри Сатья Саи Сева Самити», и во время Бхаджанов почувствовала ужасную боль в животе.

Много лет спустя она рассказала о том, о чём никогда никому не говорила. Когда анестезия начала действовать, она инстинктивно произнесла слова «Саи Рам». В этом полусознательном состоянии она вдруг увидела Бхагавана, стоящего рядом с ней. Он протянул руку, взял её за руку и сказал: «Зачем бояться, когда Я здесь?»

Когда врачи завершили операцию, они были ошеломлены. Киста исчезла, и на её месте обнаружили рубец. Что делает этот случай столь примечательным, так это то, что к тому моменту моя мама ни разу не видела Бхагавана физически. И всё же Он уже вошёл в её жизнь. Его рука дотянулась до неё прежде, чем её взгляд успел обратиться к Нему. Для нашей семьи это стало первым уроком в понимании Божественной вездесущности.

ТОСКА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ПРИСУТВИЮ

Будучи студентом в учреждении Бхагавана, я часто сталкивался с особой проблемой. Как и многие молодые преданные, я жаждал личного внимания. Выросший в окружении любви в большой семье, я тайне надеялся, что Свами будет часто со мной разговаривать и оказывать мне особое внимание. Реальность быстро развеяла эти ожидания. Бхагаван принадлежал всей вселенной.

Бывали моменты, когда я испытывал разочарование и чувствовал себя обделённым. Однако постепенно я

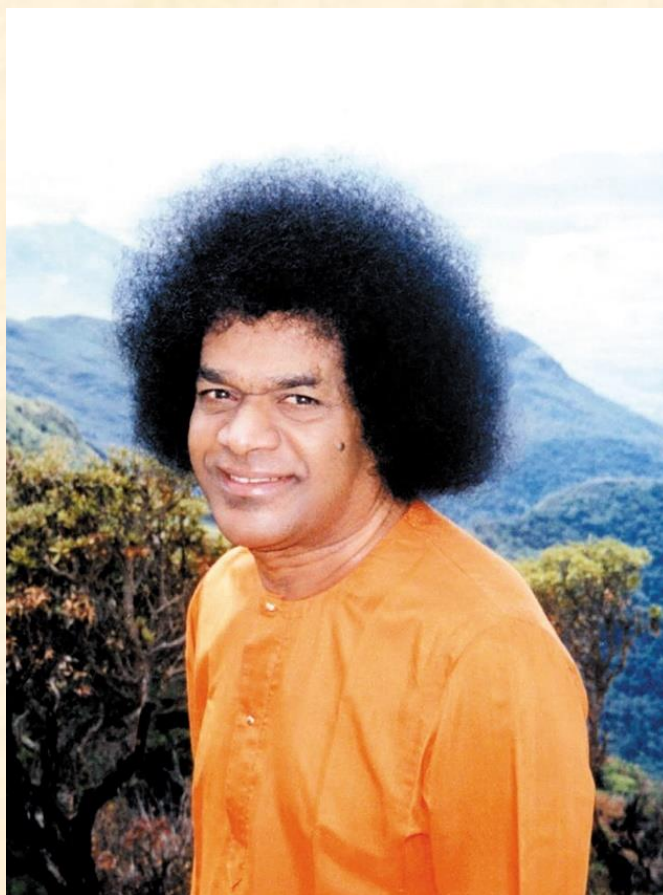
НЕВИДИМАЯ РУКА ЗАЩИТЫ

понял одно важное различие. Физическая форма Бхагавана принадлежала всем, но Господь, пребывающий внутри, принадлежал исключительно мне. Тем не менее, желание личного контакта не покидало меня.

Однажды в день Виджая-Дашами, когда я сидел на Даршане, в моём уме снова и снова всплывала мысль: «Свами никогда не прикасался к моей голове». Я пытался отбросить эту детскую мысль, но она не отпускала меня. После программы Бхагаван неожиданно прошёл мимо нашего сектора. Проходя между студентами, Он ненадолго возлагал свои руки на них. Моё сердце забилося сильнее. Когда Он подошёл ко мне, Он не обратил внимания на мою руку, так как она была далеко от Него. Вместо этого Он твёрдо положил Свою руку мне на голову и, не сказав ни слова, продолжил идти. Наши взгляды так и не встретились.

И всё же на мою безмолвную молитву был дан ответ. Этот случай научил меня тому, что Господь прислушивается не только к произнесённым молитвам, но и к самым сокровенным, невысказанным желаниям сердца. Через несколько дней, во время собрания в «Трайи Бриндаван», Он снова нежно погладил меня по голове, подшучивая надо мной. Послание было ясным. Божественная любовь приходит именно тогда, когда она нужна.

Спустя несколько лет другой случай помог мне глубже понять смысл фразы «Его руки повсюду». Я жил недалеко от Бриндавана и перед рассветом шёл один на Даршан. Это было уже после того, как я закончил учебу. Вдруг свора агрессивных бездомных собак стала преследовать меня. Меня охватил страх. Инстинктивно я бросился бежать. Собаки ускорили бег, настигая меня. И тут произошло нечто необыкновенное. Я почувствовал отчетливое давление на плечо. Это было так, будто невидимая рука физически остановила меня и заставила обернуться. Оказавшись лицом к собакам, я строго посмотрел на них, прижимая руки к губам, и приказал им замолчать — то, что никогда не смог бы инстинктивно сделать человек,

парализованный страхом перед собаками, какой испытал я. Они сразу же остановились. Опасность исчезла. Рядом никого не было. И всё же защита казалась ощутимой и реальной. Этот опыт оставил неизгладимое впечатление и преподал урок, выходящий за пределы страха перед собаками. Большинство жизненных тревог обретают силу именно потому, что мы убегаем от них. Когда же мы поворачиваемся и смотрим им в лицо, божественная сила часто проявляет себя.

БОГ ЗА КАЖДОЙ ФОРМОЙ ЕДИНОЕ ВО МНОЖЕСТВЕ

Профессор Н. Кастури однажды прекрасно описал духовные переживания как «прикосновение Единого в игре множества». Эта фраза точно отражает суть вездесущности. Бог редко предстаёт в драматических сверхъестественных образах. Чаще всего Он выбирает обычных людей и обычные ситуации в качестве инструментов Своей милости. Эта истина стала очевидной во время тревожной ночи в аэропорту Ченнаи. Ошибка в организации поездки оставила меня в затруднительном положении, разочарованным и обеспокоенным. Сидя в одиночестве в почти пустом терминале в половине четвертого утра, я молча молился: «Свами, пожалуйста, покажи мне, что Ты здесь». Через мгновение ко мне начала приближаться одинокая фигура. Когда она приблизилась, я узнал в ней бывшего однокурсника со времён учёбы в колледже Свами. Мы не виделись более двадцати лет. Его выход на

посадку находился в противоположном направлении. И всё же он почувствовал необъяснимое желание направиться именно к тому месту, где я сидел. Вероятность такой встречи казалась поразительной. Однако истинное значение заключалось в другом. Бхагаван ответил на молитву не через сверхъестественное видение, а через знакомое лицо друга. Единый действовал через одного из множества.

ПРИСУТВИЕ НАД ОБЛАКАМИ

Еще один урок пришёл во время полёта с сильной турбулентностью. Много лет я боролся со страхом турбулентности. Во время одного особенно бурного перелёта самолёт окружили тёмные муссонные облака, и турбулентность усилилась. Я мысленно помолился: «Свами, пожалуйста, будь со мной в этом полёте». Вскоре к мне подошла стюардесса с подносом с едой. Когда она наклонилась, мой взгляд упал на её именную бейдж. На нём было написано одно слово: «Свами». Простота этого момента сделала его незабываемым. Молитва была услышана. Бхагаван часто оставляет на Своих чудесах подписи, которые одновременно едва уловимы и безошибочно узнаваемы.

НАУЧИТЬСЯ ВИДЕТЬ БОГА ВЕЗДЕ

В нашей семье царил почти наследственный страх перед собаками. Много лет назад мой дед спросил Бхагавана, как ему преодолеть этот страх. Свами ответил простой игрой слов: «Ты смотришь как D-O-G (*ред. СОБАКА). Смотри как G-O-D (*ред. БОГ)».

Многие преданные без труда признают, что Бхагаван воплощает Раму, Кришну, Шиву или Ганешу. Однако всеприсутствие выходит за рамки традиционных образов Божественности. В конечном итоге каждая форма принадлежит Ему. Об этой истине свидетельствует один запомнившийся случай. После многих лет ожидания ребёнка мой брат и его жена решили исполнить семейную клятву, связанную с поклонением в традиционном змеином храме в Керале.

Мой брат отнёсся к этому с неохотой. «Свами даровал нам этого ребёнка, — спорил он. — Зачем мне поклоняться кому-то ещё?» Когда я попытался объяснить, что все Божественные формы происходят из одного и того же источника, моя жена неожиданно обнаружила фотографию, спрятанную в своей сумочке. Никто из нас не знал, как она туда попала. На снимке был изображён Бхагаван, величественно сидящий на кольцах Адишеши — космического змея. Это совпадение было удивительным. Фотография

словно ответила на вопрос ещё до того, как обсуждение успело продолжиться. Бхагаван напоминал нам, что каждая Божественная форма в конечном счёте принадлежит Ему самому.

ГОСПОДЬ, КОТОРЫЙ ПО ПРЕЖНЕМУ ОБЩАЕТСЯ С НАМИ

Многие преданные задаются вопросом, продолжает ли Бхагаван общаться с ними после Махасамадхи. Ответ часто открывается удивительно личным образом. Однажды вечером, пользуясь функцией «Спроси Саи» в приложении Prasanthi Connect, я случайно пропустил небольшую, но важную часть своей обычной молитвы. Каждый вечер я начинал с слов: «Свами, пожалуйста, поговори со мной». В тот вечер я пропустил эти слова. После нажатия кнопки на экране сразу же появилась цитата: «Ты сегодня не разговаривал со Мной». Несколько мгновений я сидел, лишившись дара речи. Это упущение произошло незаметно, в глубине моего собственного ума. И всё же ответ касался именно этого. Будь то через интуицию, сны, книги, технологии или неожиданные обстоятельства, Бхагаван продолжает общаться с поразительной точностью.

ВСЕВЕДЕНИЕ В ПОВСЕДНЕВНЫХ МОМЕНТАХ

Одно из самых поразительных переживаний произошло во время вечерней прогулки. Я слушал в наушниках одну из записанных Бесед Бхагавана. В ходе беседы Он начал петь Бхаджан «Джая Пандуранга Прабхо Виттала». Когда Он дошёл до строчки «Шри Рама Ни Хридаянтаранга» (которая, в некотором

смысле, указывает на Господа Шри Пандуранга как на Того, Кто пребывает в сердце преданного), мой взгляд случайно упал на здание у дороги. На его вывеске было написано: «Сердечный центр Шри Ранга». В тот самый момент, когда Бхагаван пел о Господе, пребывающем в нашем сердце, я оказался перед зданием с именно такими словами. Такое совпадение было математически маловероятным. И всё же оно раскрыло нечто глубокое. Господь, превосходящий время, может с

лёгкостью и точностью распоряжаться событиями, разделёнными десятилетиями. То, что кажется совпадением, часто обретает более глубокий смысл, если смотреть на это через призму веры.

Милость, скрытая в испытаниях

Пожалуй, самый значимый урок пришёл ко мне во сне. Работая менеджером банка в Керале, мне приснилось, что Бхагаван попросил меня спеть песню «*Тери хэй замин тера аасмаан*». Пока я пел, я неожиданно перешёл к одному конкретному куплету: «Если Ты пожелаешь, Ты можешь защитить меня. Если Ты пожелаешь, Ты можешь наказать меня». Бхагаван присоединился ко мне и запел именно эти строки. Затем Он материализовал Вибхути и поместил его мне в рот. Вибхути имел необыкновенно сладкий вкус. Удивительно, но в течение нескольких секунд я ощущал вкус Вибхути даже после того, как проснулся! Спустя несколько недель разразился

серьёзный профессиональный кризис. Ложные обвинения угрожали как моей репутации, так и карьере. В разгар страха и неуверенности слова из сна снова и снова возвращались ко мне. Только тогда я понял. Бхагаван готовил меня. Этот сон был не просто благословением — это было руководство. Кризис в конце концов миновал, но оставил после себя ценное духовное откровение. Божественная милость не всегда выражается в утешении. Иногда она проявляется в

виде испытания, призванного укрепить веру.

ВКУС БОГА

Многие преданные затрудняются понять знаменитое высказывание Бхагавана: «Испытание — это Мой

вкус». На первый взгляд это звучит сурово. Однако со временем его смысл становится более ясным. Испытания часто становятся моментами, когда мы наиболее глубоко ощущаем Бога. Бог — это не отдалённый наблюдатель, следящий за тем, как разворачиваются наши трудности. Он — невидимый спутник, сопровождающий нас во время этих испытаний. Поэтому цель духовной жизни заключается не в том, чтобы избегать трудностей, а в том, чтобы развивать душевное равновесие.

Независимо от того, приносит ли жизнь радость или печаль, похвалу или критику, успех или поражение, мы учимся распознавать одну и ту же Божественную руку, действующую за каждым переживанием.

БЫТЬ ДОРОГИМ И БЛИЗКИМ БОГУ

Предположим, вы видите верёвку вдалеке, когда идёте по дороге. В вашем уме возникает вопрос: что «это»? Поскольку она находится далеко, вы ошибочно принимаете её за змею. Когда вы подойдёте ближе к верёвке и посветите на неё фонариком, вы поймёте: «это» — верёвка, а не змея. Пока верёвка («это») находится далеко, у вас остаются сомнения. Когда вы подходите ближе и видите («это»), сомнение развеивается. Когда вы принимаете её за змею, вас охватывает страх. Когда вы подходите ближе и смотрите, страх исчезает.

В чём причина страха у человека? Он полагает, что Божественность находится далеко от него, и сомневается в Её истинной форме. Прежде всего, приблизьтесь к Божественности. Тогда вы избавитесь от страха. Таково учение Упанишад. «Упа» означает «близко», «ни» — «вниз», а «шад» — «сидеть». Следовательно, Упанишады приближают вас к Божественности. Как только вы приблизитесь к Божественности, вы сможете представить себе свою истинную сущность. Упанишады доказывают близость Божественности. Где бы вы ни находились, вы должны думать, что

пребываете в Божественной близости. Мало быть Богу близким, нужно быть Ему дорогим. Став Ему близким и дорогим, вы избавитесь от страха.

– Шри Сатъя Саи

