

ГЛОБАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШРИ САТЯ САИ
РОССИЯ

АВГУСТ
2026

Вечный Колесничий Самбатан Сатяхи

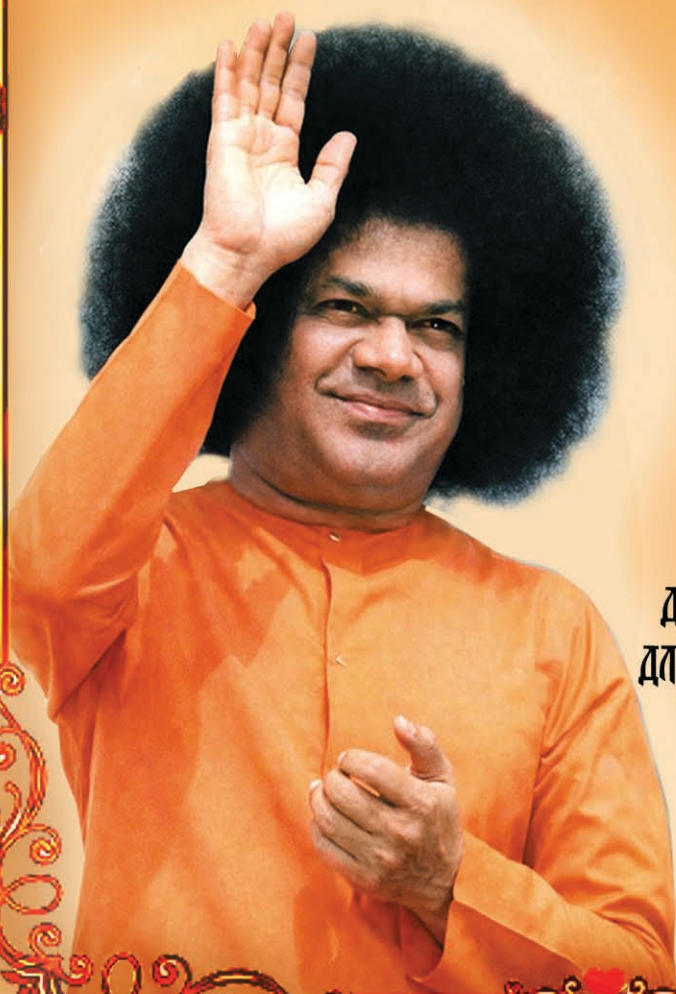
ГОЛОС АВАТАРА: ДИСЦИПЛИНА – ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ
ПРИЗНАК ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 1

СЛУЖЕНИЕ ОБОГАЩАЕТ ЖИЗНЬ 7

ЧТО ТАКОЕ ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ? 8

МУДРОСТЬ, НАПРАВЛЯЕМАЯ ДИСЦИПЛИНОЙ 10

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЖУРНАЛ**

ДУХОВНОЕ ЗНАНИЕ
для нравственного
возвышения
человечества

АВАТАР ВАНИ (ГОЛОС АВАТАРА)

ДИСЦИПЛИНА — ОТЛИЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Воплощения Божественной Любви!

Одно лишь книжное знание не является образованием. Оно также не относится к умению жонглировать словами. Образование означает расширение сердца. Оно подразумевает развитие контроля чувств. Оно должно побуждать человека распространять добро в мире. Оно должно служить развитию всех хороших качеств у студента. Образование, лишённое таких качеств, бесполезно.

Чрезмерная болтливость приводит к тому, что студенты теряют самоконтроль и не могут обрести хорошие качества. В результате теряется даже способность к различению преходящего от вечного. Человек не знает, как вести себя по отношению к старшим и незнакомым людям.

ДУХОВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОЛЖНО СЛЕДОВАТЬ ЗА ОБРАЗОВАНИЕМ

Только сочетание образования и духовного совершенствования (*самскара) способно раскрыть все благородные качества человека.

Самскара означает избавление от всех дурных качеств, вредных привычек и плохих мыслей, и развитие добрых качеств, добрых мыслей и добрых поступков. Вы должны стремиться к добродетели, а не к величию. Вы можете проявлять уважение к великим людям. Но вы должны почитать и любить всем сердцем добрых людей. Добрых людей обожают и любят, куда бы они ни пошли. Великим людям можно проявлять почтение. Не беспокойтесь о величии. Вращивайте в себе любовь. Станьте самим воплощением любви. Тогда вы сможете делиться этой любовью со всеми и каждым.

Студенты! Нравится вам это или нет, вы должны соблюдать дисциплину. Со временем это станет праведной привычкой. Ребёнку поначалу не нравится приготовленная пища. Но по мере того, как его продолжают кормить, он привыкает к еде и даже

наслаждается ею. Точно так же, благодаря регулярной практике, вы привыкаете к дисциплинированной жизни и даже получаете от неё удовольствие. Именно благодаря регулярной практике вы обретаете спокойствие.

Мы постоянно говорим о дисциплине. Просто говорить о дисциплине, не имея силы и веры, чтобы принять её, не принесёт никакой пользы. К дисциплине и долгу мы должны добавить ещё и преданность. Только когда эти три составляющих (**игра слов: d-discipline, d-devotion, d-duty*) — Дисциплина, Преданность и Долг — вместе прочно укоренятся в вашем сердце, ваше сердце сможет стать священным. Сегодня, к сожалению, даже те, кто заявляют о своей высокой образованности и хвастаются ею, в реальной жизни выглядят слабыми людьми. Такие люди не понимают ценности истинного образования.

на жизненном пути есть

и взлёты, и падения

Дисциплина учит вас переносить разочарования; вы начинаете

понимать, что на жизненном пути есть и взлёты, и падения, как у каждой розы есть шипы. Сегодня люди хотят роз без шипов, а их жизнь должна быть одной чередой чувственных удовольствий и сплошным пикником. Когда этого не происходит, вы сходите с ума и начинаете винить других. Если каждый заботится только о собственных удовольствиях, как может прогрессировать общество? Как могут выжить слабые? «Моё, а не твоё» — такое чувство алчности является корнем всего зла. Это различие применяется даже к Богу! — мой Бог, а не твой! Твой Бог, а не мой.

Вы должны стать достойными примерами той системы образования, которую Индия должна принять ради собственного прогресса и прогресса всего человечества. Преданность должна быть испытана в горниле дисциплины. Она должна быть направлена на исполнение долга.

Дхармараджа, старший из Пандавов, был самым воплощением преданности Господу Кришне. И по обе стороны у него были: долг в лице Арджуны и дисциплина в лице

Бхимы. Благодаря этому он смог победить своих врагов и провозгласить себя Императором.

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ

Многие родители портят своих детей, когда те приезжают домой на каникулы. Вся дисциплина, которую учащиеся выработали в школе или колледже, подрывается дома. Многие родители склонны баловать своих детей и портить их, подобно тому как это делал Дхритараштра. Родители могут хвалить детей за всё хорошее, но им не следует медлить с тем, чтобы вразумить их, когда те сбиваются с верного пути. Именно из-за чрезмерного потворства со стороны родителей многие учащиеся становятся избалованными. Родители, которые подрывают ростки преданности в своих детях, — это современные версии Хираньякашипу.

Родители должны следить за тем, чтобы дети всегда оставались на правильном пути. Студенты, со своей стороны, должны разъяснить родителям, что ни при каких обстоятельствах не откажутся от тех добрых вещей, которые они усвоили

в учебном заведении. Когда дети дома произносят вслух молитву перед едой подобно тому, как они это делают в общежитии, их иногда высмеивают за следование такой практике. Мальчикам следует набраться смелости и сказать родителям, что эта молитва возносится в знак благодарности Божественному — подателю всего сущего. Не следует отказываться от этой практики, даже если вам не удаётся убедить родителей в её необходимости. Студентам следует становиться такими образцовыми личностями. Относитесь к родителям с уважением, но не колеблетесь со всей скромностью и почтением говорить им о том, что считаете правильным.

ДИСЦИПЛИНА — ПРИЗНАК РАЗУМНОЙ ЖИЗНИ

Человек по сути своей — это любовь, покой, радость и истина. Он является воплощением всего этого, то есть Божественности. Ему следует вести себя исключительно в соответствии со своими основными чертами; но он накладывает на них ложные черты «я» и «моё» и

оскверняет свою личность. Пение бхаджан (групповое пение духовных песен) и Намасмарана (памятование Имени Бога) являются прекрасными практиками для очищения. Ум должен сосредоточиваться на сладости каждого имени и вследствие этого стать сладким сам.

Эти практики следует выполнять как регулярную дисциплину, осознавая, что они принесут хорошие результаты. Они не должны превращаться в пункты простой механической рутины, из которой состоит плотный график.

Дисциплина — признак разумной жизни. Родители не должны позволять детям выходить из-под их контроля и блуждать без «компас» или «якоря». Многие родители кормят и лелеют своих детей, а затем, во имя свободы, отпускают их, чтобы те сами находили себе друзей и развлечения. Они водят их в кино, не задумываясь о том, какое впечатление это производит на их нежные умы. Они приглашают в гости друзей своих детей, но не интересуются их прошлым или привычками. Они даже поощряют

своих детей курить и пить, не подозревая, что однажды им придётся раскаяться в своих поступках. Таким образом, своими действиями они заявляют, что являются врагами собственного потомства!

НЕУКОСНИТЕЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА — ЭТО НЕОБХОДИМОСТЬ

Не отождествляй себя с личностью, не считай себя Дехой (телом), отдельным от Дехи («Я»). Это должно стать вашей Дикшей (решимостью). И Дикша должна проявляться на реальной практике в виде Ништхи и Шикшаны. Ништха означает дисциплину, самоконтроль; Шикшана — воспитание чувств, эмоций и т. д. Деха — лишь инструмент для осознания Дехи. Йога объясняется как «Йога Читта Вритти Ниродха» (Йога — это контроль колебаний ума). Это также означает единение, которое возможно, когда волнения ума обузданы и достигнуто состояние невозмутимости. Чтобы подчеркнуть этот аспект учения, каждая глава Гиты называется «Йогой».

Чтобы безопасно пересечь бесконечный океан рождения и смерти, необходим мост,

называемый Ништха, или непоколебимая дисциплина. Это

должен быть прочный и безопасный мост. Иначе вы упадёте в бурные воды, и вас унесёт в море, кишащее акулами вождения и гнева. Посмотрите, как великие преданные, такие как Прахлада, не ослабляли своей привязанности к Господу, несмотря на тяжёлые испытания. Прахлада никогда не прекращал повторять Имя Господа, несмотря на пытки и мучения. Нужно обладать такой же решимостью и такой же верой. Так же как облака не могут повлиять на природу голубого неба, так и печали и бедствия не могут затронуть блаженную природу Атмы. Ваш долг — стремиться к этому, начиная прямо сейчас. Не раздумывайте и не откладывайте. Кто знает, когда постучится смерть? Возможно, она постучится именно этой ночью, именно в этот самый момент! Поэтому не медлите. Не откладывайте на завтра ужин, предназначенный на сегодня. Питайте дух так же тщательно, как вы сейчас питаете тело.

Вас судят по вашей духовной дисциплине, а не по количеству

храмов, в которых вы побывали, или по числу и стоимости подношений,

которые вы сделали в этих храмах. Не считайте, сколько времени вы провели в размышлении об Имени Господа, и не ликуйте, а посчитайте, сколько времени вы потратили впустую, вдали от этого соприкосновения и раскайтесь. Пусть это Имя всегда пребывает в ваших мыслях, и вы сможете противостоять любой беде. Вспомните, как Сита стойко перенесла насмешки, оскорбления и пытки захватчиков на Ланке; что же давало ей душевную стойкость? Это был Рама-Намам и ничто иное. Кама (*вождение) и Кродха (*гнев) не могут сосуществовать с Рама-дхьяной (медитацией на Раму).

Дисциплина необходима для успеха в любом начинании человека, в какой бы сфере оно ни осуществлялось — будь то экономика, общественная жизнь, образование или просто материальные и мирские дела. Она ещё больше необходима для успеха в духовных устремлениях. Дисциплина в концентрации, например, незаменима даже для

таких обыденных действий, как ходьба, разговор, письмо или чтение.

Духовный прогресс и блаженство зависят от дисциплинированных усилий. Он может быть достигнут только через упорный и тяжёлый труд, а не приятными и лёгкими путями. Жизнь становится достойной того, чтобы её прожить только тогда, когда человек подчинил дисциплине привычки, концентрацию ума, отказ от чувственных удовольствий и веру в Атму (Высшее Я).

Дисциплина и Концентрация подобны дамбам, которые сдерживают и направляют бурные воды реки в безопасные и плодородные русла. Вы занимаетесь Садханой и самоисследованием, и в этой великой задаче эти два качества окажут вам огромную помощь. Тот, кто не знает Пути, не сможет достичь Цели, а тот, кто не осознаёт Цели, не сможет выбрать Путь и ступить по нему. Прежде чем отправиться в путь, вы должны иметь правильное представление как о Пути, так и о его Конечном пункте.

Человек наполняет свои дни неустанным трудом; он погружён в вечное беспокойство и тревогу. Невероятно занятый, не имея времени даже на то, чтобы остановиться и тихо созерцать творение Бога, он мучается странными, необъяснимыми опасениями; беспорядочно гонится за пустыми благами жизни; он ослеплён ненавистью и жадностью. Пойманный в ловушку тяжёлого труда и суеты, человек утратил знание о единственном якорю, который спас бы его от урагана, а именно — о дисциплине неустойчивого ума.

Эту дисциплину необходимо осваивать и практиковать как можно раньше в жизни; её нельзя откладывать до старости, когда физические возможности, которыми наделён человек, уже изношены и ослаблены. Многие пытаются отговорить своих детей от общения со святыми людьми и чтения священных книг, поскольку боятся, что у детей может слишком рано пробудиться интерес к этим знаниям; однако в этом вопросе не бывает «слишком рано»; когда бы вы ни

начали, всегда будет «поздно». Ибо кто знает, когда закончится жизнь?

— **Выдержки из Божественных бесед Бхагавана.**

СЛУЖЕНИЕ ОБОГАЩАЕТ ЖИЗНЬ

Когда правильное действие сочетается с Джняной, это и есть истинное служение. Чувство, что только один человек должен наслаждаться плодами своих действий — признак эгоизма.

Обращаясь к севадалам, Бхагаван сказал: «Севадал должен преодолеть чувство «моё» и «твоеё». Приступая к служению, они должны рассматривать служение другим как привилегию и воспринимать его как форму поклонения Божественному. Они должны рассматривать служение обществу как средство обретения полноты жизни. Они должны с верой и мужеством встречать любые возникающие проблемы и продолжать своё служение без лишней шумихи, в духе смирения и самоотдачи».

Рассуждая об уникальности СОШСС (*ред. Сева Организации Шри Сатья Саи), **Свами сказал:** «В

Организации Саи нет места различиям по расе, религии, касте, классу или общине. Все должны считать себя детьми единого Бога.

Когда их объединяет это чувство Божественного родства, они будут относиться ко всем с любовью. В мире существует множество организаций, занимающихся служением. Уникальность Сева Организации Шри Сатья Саи заключается в том, что она рассматривает Севу как форму служения Божественному, пребывающему в каждом существе. Блаженство, получаемое от такого служения, несравнимо ни с чем. В нашей Организации необходимо постоянно стремиться развивать любовь, превосходящую различия по касте, вероисповеданию, расе и классу. Такое чувство равенства является её отличительной чертой. Недостаточно просто заниматься практическим, нравственным и духовным обучением.

Обязательным условием является обращение особого внимания на Атму (Божественное «Я») и осознание Единства Атмы.

Развивая концепцию бескорыстного служения,

Бхагаван сказал: «Вы должны осознать, что жизнь предназначена для бескорыстного служения, а не для эгоистичных целей. Только через такое служение можно ощутить единство человечества. Бескорыстное служение — это спасительный якорь Карма-йоги (божественной преданности через действие). Основа йоги — это дисциплинирование ума и тела через бескорыстное служение. Общество чтит только тех, кто служит ему. Такие люди обретают милость Бога. Каждый человек должен осознать важность бескорыстного служения. Дух служения должен сопровождаться готовностью к самопожертвованию. Только тогда его можно назвать бескорыстным служением, свободным от любого намёка на личную выгоду. Такое служение придает жизни смысл. Каким бы выдающимся ни был человек, он должен осознать, что главная цель жизни — преданно служить своим ближним. Следует быть готовым служить другим, а не стремиться к

тому, чтобы они служили нам. Более того, нет ничего похвального в служении тем, кто стоит выше нас. Они, например, могут распоряжаться услугами помощников. Оказывать помощь тем, кто находится в таком же положении, как и мы сами, не заслуживает похвалы. Служить следует тем, кто находится в худшем положении, чем мы, и кто забыт миром.

– **Выдержки из Божественных бесед Бхагавана.**

Что такое истинная любовь

Принцип любви — это принцип Божественности. Примите ту любовь, которая исходит от Бога. Истинная любовь берёт начало в Боге. Человек привязывается ко многим людям, но не способен испытать истинную любовь. Бог — воплощение любви. Вы должны испытывать только Божественную Любовь, а не мирскую любовь.

Любовь Бога бесценна и неизменна

Истинная любовь бесценна. В ней нет и следа эгоизма. Она постоянна.

Она чиста и непорочна. Она всегда возрастает и никогда не убывает. Она спонтанна. Такова природа любви Бога. Обычная человеческая любовь движима эгоистическими соображениями. Она может меняться под влиянием времени и обстоятельств. Людям, погружённым в такую любовь, трудно понять или осознать величие Божественной любви.

Любовь — это суть образования. Поймите, что Внутренний Обитатель один и тот же, хотя тела различаются.

ПОЙМИТЕ ПРИНЦИП ЕДИНСТВА

Люди не понимают истинного значения любви. Их любовь омрачена плотскими и мирскими чувствами. Когда вы поймёте принцип любви, всё станет единым. Веды гласят: «Сахасра Ширша Пурушаха»... Это означает, что все головы, все глаза, все стопы принадлежат Ему. Как только вы поймёте принцип Единства, присутствующий во всём, вы сможете жить в гармонии с истинным духом братства.

«Адвешта Сарва-Бхутанам, Маитрах Каруна Эва Ча...» (тот, кто не питает ни к кому ненависти и относится ко всем с дружелюбием и состраданием...) Лишь при таком отношении — когда человек видит Божественное присутствие во всех существах — он способен испытать истинную любовь. С какими бы невзгодами человек не сталкивался, какими бы ни были личные горести и лишения, истинная любовь останется незатронутой. Истинная любовь — это сладкий плод, который вырастает из ароматного цветка добрых дел. Любовь правит, не прибегая к мечу. Она соединяет без законов.

ИСТИННЫЙ ДУХ ЛЮБВИ

Современная молодёжь не понимает истинного значения любви. Любовь не может существовать, если присутствует чувство двойственности. Экатма-Према (недвойственная любовь) — это и есть истинная любовь. Отношения, построенные на принципе «давать-брать», не отражают истинного духа любви. Человек должен отдавать и отдавать, не ожидая ничего взамен.

Вот что такое истинная любовь. Отступить в трудные времена — признак эгоистичной любви. Ятхартха-Према (истинная любовь) воцарится только тогда, когда вы откажетесь от Свартхи (эгоизма) и будете стремиться к Парартхе (благополучию других).

Когда вы распространяете свою любовь на других, вы можете достичь состояния недвойственности. Любовь, которую вы испытываете на физическом и мирском уровне день за днём, вовсе не является истинной любовью! Истинная любовь — это та любовь, которая направлена на одну форму, один путь и одну цель. Любовь священна, исполнена сладости, она недвойственна. Большая ошибка — разделять такую любовь и связывать её со множественностью.

– **Выдержки из Божественных бесед Бхагавана.**

МУДРОСТЬ, НАПРАВЛЯЕМАЯ ДИСЦИПЛИНОЙ

Хари Шанкар

Однажды тёмной ночью молодой человек ехал на велосипеде по оживлённой дороге без переднего фонаря. Дежурный полицейский остановил его. Велосипедист закричал: «Не подходите! Конечно, у меня нет фонаря, но берегитесь — у меня и тормозов тоже нет!»

В этой «Чинна-катхе» Бхагаван так лаконично показывает, какой вред человек может причинить окружающим и самому себе, если мчится по жизни без светильника мудрости и тормозов дисциплины. Если мы действительно задумаемся над этим, то поймём, что мудрость и дисциплина дополняют друг друга. Жизнь, полная дисциплины, помогает нам возрасть в мудрости, а наличие мудрости помогает нам воспитывать в себе ещё большую дисциплину. Без мудрости и дисциплины жизнь может превратиться в неминуемую катастрофу!

ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ С ДИСЦИПЛИНОЙ И ПОСТОЯНСТВОМ

В учениях Бхагавана дисциплина является одним из краеугольных камней духовной жизни наряду с долгом и преданностью, которые образуют хорошо известные 3D (*игра слов: *d-discipline* — дисциплина, *d-devotion* — преданность, *d-duty* — долг), о которых Свами часто говорил в Своих Божественных беседах.

Дисциплина, по словам Бхагавана, — это просто «соблюдение определённых чётко сформулированных правил». Дисциплина необходима для того, чтобы наша жизнь протекала гладко во всех сферах, и это является отличительной чертой истинного Садхака (духовно-ищущего). Дисциплина в нашей личной жизни очень важна для достижения наших целей, будь то академические, профессиональные или духовные. Свами часто цитировал в Своих Беседах фразу «На Шрейо Ниямам Вина» (без дисциплины не может быть благополучия). «Йога-сутры» Патанджали определяют Яму (ограничение) и Нияму (правило) как основу Аштанга Йоги.

Однажды Бхагаван привёл пример чиновника по имени Тхаркад, чья жена и сын были горячими преданными Ширди Саи Бабы. Сын не решался поехать в Ширди, так как у него была ежедневная практика: утром он делал подношение Бабе в виде сахарных конфет в их домашнем алтаре, а затем вкушал их как Прасад. Тхаркад заверил сына, что в его отсутствие он сам совершит подношение от его имени. В один четверг из-за других служебных обязанностей он забыл поднести сахарные леденцы к алтарю, и когда он осознал своё упущение, был уже поздний вечер. На следующий день в Ширди Баба подошёл к мальчику и сказал ему: «Я так голоден, потому что не получил конфету, которую ты подносишь каждый день!» Мальчик заплакал и решил, что больше не останется в Ширди, но Баба утешил его, сказав, что это не его вина и что он может оставаться столько, сколько пожелает. В некотором смысле Баба подтвердил, что Он принимал

ежедневное подношение конфет, поскольку оно совершалось с преданностью и дисциплиной.

У меня тоже был похожий опыт, когда я в душе задавался вопросом, принимает ли Свами мои ежедневные молитвы. В студенческие годы я каждое утро

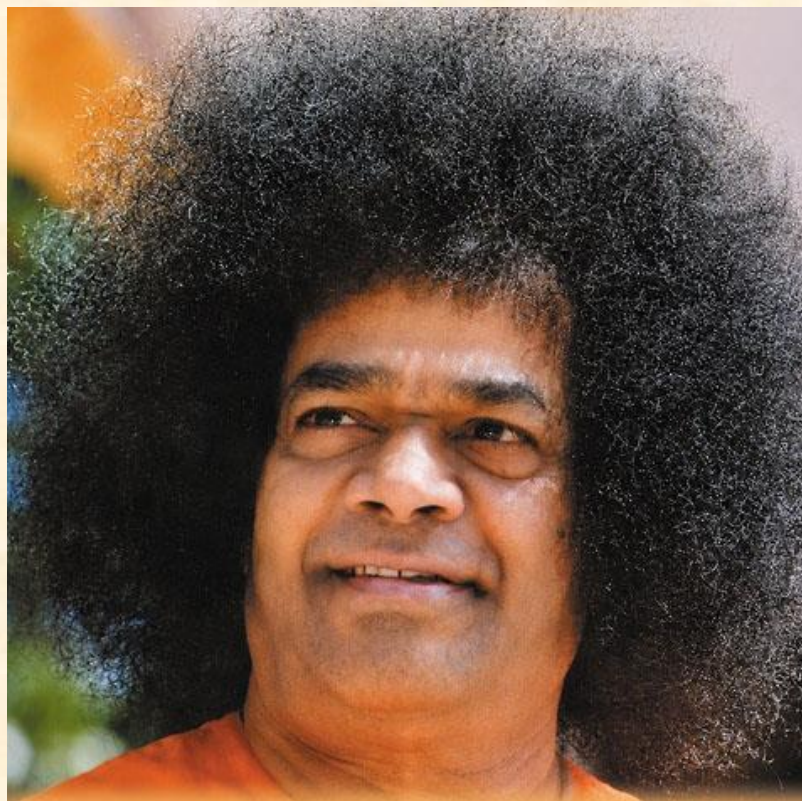
писал письмо Бхагавану, в котором выражал Ему свою любовь и молитвы, и отправлял его курьером. День за днём, даже если у меня был экзамен или я плохо себя чувствовал, я никогда не пропускал этого, так как для меня это превратилось в личную беседу с Бхагаваном, которую я вёл с Ним по несколько минут каждый день. Однажды, спустя несколько месяцев, я начал задаваться вопросом, действительно ли Свами читает мои письма. В тот день, когда Свами давал Даршан в Саи Кулвант Холле, и когда Он подошёл к месту, где сидели студенты, Он внезапно повернулся ко мне и сказал: «Я сегодня прочитал твоё письмо. Но твой почерк нуждается в улучшении!» Я был так счастлив от этого признания, что даже Его

замечание принял с широкой улыбкой.

СИЛА СЕРЬЁЗНОГО НАМЕРЕНИЯ В САДХАНЕ

Был ещё один случай, когда я смог на собственном опыте убедиться, насколько эффективно Садхана может приблизить тебя к Богу, если её практиковать с дисциплиной. В одной из Своих бесед Свами подробно говорил о важности Молчания и о том, что мы, студенты, должны это практиковать, если хотим получать Его милость. Вскоре после этой беседы многие из нас начали практиковать молчание, насколько это было в наших силах. Однако один ученик отнёсся к этому настолько серьёзно, что общался с другими только тогда, когда это было абсолютно необходимо. Через несколько месяцев Бхагаван позвал его и усадил рядом с Собой. Свами сделал нечто совершенно особенное — Он взял стакан с водой, приготовленный для Него, и предложил юноше выпить. Только позже мы узнали о его впечатляющей дисциплине в следовании этой Садхана, которая привела к обильным благословениям Свами.

В нашей повседневной жизни препятствиями на пути к соблюдению дисциплины в любой сфере жизни становятся наши мысли, чувства или телесные ощущения. Мы должны использовать свою способность к Вивеке (Различению) и спрашивать себя, не противоречит ли наше действие выбранному пути или нет.

Как преданные Саи, мы видим на собственном опыте и на примере

других, что получение Любви и Милости Свами превосходит всё, что может предложить этот мир. Поэтому, осознавая, что эту вполне реальную цель можно достичь в результате дисциплины, давайте приложим все усилия и будем молиться о Его Милости, чтобы оставаться стойкими на нашем пути к Нему!

– Автор занимает должность Старшего Менеджера (Бухгалтерия и Закупки) в отделе Медицинского обслуживания Центрального траста Шри Сатья Саи.

ИСТИННЫЙ ДУХ САМОПОЖЕРТВОВАНИЯ

Тот, кто обладает истинным духом самопожертвования, отдаёт с улыбкой и радостью, без раздумий и сомнений другим даже то, то ему всего дороже и ценнее.

Посвящение плодов своих действий Господу — вот истинная жертвенность. Жертвенность означает нечто большее, чем просто отказ от богатства, золота и материальных благ.

Необходимо избавиться от таких порочных качеств, как ненависть, зависть, гнев и злоба, которые укоренились в человеке за многие жизни. Нет счастья выше того, что обретается через самопожертвование.

Только те, кто способен на жертвенность, становятся детьми бессмертия, ибо они навсегда остаются в памяти общества как идеальные личности, достойные подражания.

ШРИ САТЯ САИ