

ОБРЕТИТЕ НЕЗАВИСИМОСТЬ АТМИЧЕСКОГО ЦАРСТВА

Божественная Беседа Бхагавана 8 сентября 1996 года.

*Человек может изучить Веды и Веданту,
Он может научиться писать прозой и стихами,
Но, если у него нет чистоты сердца, он разрушит себя.
Никогда не забывайте эти мудрые слова.
(стихотворение на телугу).*

ЛЮБОВЬ - ЭТО ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ ПРОБЛЕМ

Учение Вед основано на принципе двайты (двойственности), а Веданта - это принцип адвайты (недвойственности). Именно этому учил Ади Шанкара и объяснял на различных примерах. Отношения, которые существуют между Ведантой и Ведами подобны отношениям между телом и различными его частями - глазами, ушами, носом, ртом, руками и ногами. Так же как части тела относятся к телу, так и люди - к обществу. Общество - это часть человечества, человечество - часть природы, а природа - часть Бога. Если вы глубоко исследуете эти взаимоотношения, то обнаружите основополагающий принцип адвайты в творении.

Желание - это основная причина двойственности

На собрании в Каши (Варанаси) ведические учёные начали дискутировать, основываясь на различиях во мнениях на философские предметы. Забавляясь этим зрелищем, Шанкара сказал: "Вадэ Вадэ Ваджратэ Вайрам (споры приводят к конфликтам)". Такие споры ведут только к враждебности. Они не принесут покоя. Ни одну проблему невозможно решить бесполезным спором.

Преодолеть беспокойства - это основная трудность человека. На самом деле, вся жизнь человека наполнена беспокойствами. В жизни человека нет ни одного момента, когда бы он был свободен от беспокойств.

Рождение - это беспокойство, жизнь на земле - беспокойство; мир - причина для беспокойства, как и смерть; детство - беспокойство, старость - беспокойство; жизнь - беспокойство, неудача - беспокойство; все действия и трудности - причины для беспокойства; даже счастье таинственным образом является беспокойством. Только преданность Свами прекратит все ваши беспокойства. О, люди! Развивайте такую преданность и любовь" (стихотворение на телугу)

Вы сможете избавиться от беспокойств только с помощью любви к Богу. Любовь - это лекарство от всех проблем. Там, где любовь, там не будет ненависти, зависти и различий. У любви есть сила развивать равенство и гармонию. Но в Ведах немного говорится об этом принципе Любви.

Многие ведические учёные используют знания Вед для осуществления своих желаний, а не для того, чтобы осознать Божественность. От рассвета до заката они поют Веды и распространяют учение Вед, но не применяют эти наставления на практике. Гимн "Чамакам", который является частью "Рудра Прашны", имеет дело с желаниями человека. В этих мантрах слова ча мэ, означающие "я хочу этого, я хочу того", повторяются снова и снова. Желание - основная причина двойственности. Желание иметь определённую вещь появляется, так как вы думаете, что она существует отдельно от вас. В таком случае существуют два объекта: человек, который желает, и предмет желания. Принцип адвайты акцентирует внимание на единстве желающего и предмета желания. Человек следует принципу двайты, когда считает, что он отличается от предмета желания. Вот это носовой платок. Вы говорите: "Я хочу, чтобы у меня был носовой платок", - потому что он отличается от вас. Это двойственность. Но основополагающий принцип адвайты можно легко продемонстрировать на примере с носовым платком. Это ткань, но если вы проведёте глубокий анализ, то поймёте, что это не ткань, а переплетение нитей. Благодаря дальнейшему исследованию вы сможете сказать, что это не нити, а хлопок. На самом деле, хлопок, нити и ткань - всё это одно и

то же. Здесь вы должны исследовать два аспекта - пратьякшу (непосредственный опыт) и парокшу (косвенный опыт). Даже после того, как вы получили непосредственный опыт чего-либо, иногда невозможно описать его словами. Например, немой человек не может описать вкус пищи, которую он съел. Подобно этому блаженство адвайты невозможно описать словами. Его можно только пережить, но не объяснить это переживание людям. Когда непосредственный опыт нужно объяснить другим, он не имеет большого значения. Но, к сожалению, люди придают значение только непосредственному опыту; они не придают значение косвенному доказательству.

Божественность присутствует во всех людях

Приведу небольшой пример. Возьмём кубик льда. Что является его основой? Вода. Кубик льда - это пратьякша прамана (непосредственное доказательство), а вода - это парокша прамана (косвенное доказательство). Без воды не было бы кубика льда. Что важнее кубик льда или вода? Вода, парокша, которая является основой кубика льда. Подобно этому невидимая Божественность является основой видимого мира. Но человек не способен осознать эту истину, потому что он только поёт ведические мантры и пытается пережить наставления Вед, но не применяет их на практике. Он живёт мирской жизнью, идёт по пути правритти (мира) в этой преходящей природе (пракрити). Путь нивритти (духовности) полностью противоположен правритти. Правритти ведёт к мирской жизни, а нивритти - к Божественности.

Несмотря ни на какие трудности, Шанкара усердно стремился распространять принцип Божественности, являющийся основой этого творения. Его духовный учитель Гаудапада оказывал ему всевозможную поддержку и вдохновлял его. Хотя Шанкара был юношей, но у него была непоколебимая решимость распространять учение адвайты. Если Шанкара в юном возрасте шестнадцати лет мог принимать участие в дебатах с великими ведическими учёными и убедить их в существовании адвайты, то это происходило только благодаря силе Божественности, которая являлась движущей силой. Адвайта - основа всего. Что такое адвайта? Это единство всего. Для того чтобы привлечь детей, некоторые торговцы на рынке продают леденцы в форме различных животных - кота, слона, собаки и т.д. Простодушные дети видят только форму и говорят: "Я хочу кошку, я хочу слона". Названия и формы леденцов разные, но их основой является сахар. Когда вы едите какую-либо часть этих животных - уши, хвост - все они сладкие. На самом деле, вся форма наполнена сладостью. Подобно этому Божественность пронизывает весь мир. Сарвам Кхальвидам Брахма (поистине всё это Брахман), Ишавасьям Идам Сарвам (Бог пронизывает всю вселенную). Ишвара Сарва Бхутанам (Бог обитает во всех существах). Шанкара осознал эту истину и передавал её всему миру. Но некоторые преданные наделяют Бога определённой формой и именем и считают, что форма, которой они поклоняются, превосходит другие формы Бога. В этом заключается причина всех различий.

Один богатый человек очень любил Господа Кришну и был глубоко предан Ему. Он хотел, чтобы у него было изображение Кришны, сделанное из золота, для того чтобы каждый день проводить пуджу (ритуал поклонения), абхишекам (церемониальное омовение) и пить освящённую воду. Он пошёл к ювелиру, дал ему двадцать золотых монет и попросил его сделать изображение Кришны. Он дал ему ещё двадцать золотых монет и попросил изготовить изображение коровы, чтобы её можно было поставить за Кришной, а также такое же количество монет для изготовления павлина, которого можно было бы поставить рядом с Кришной. Для того чтобы ежедневно проводить абхишекам, он изготовил чашу. Обычно он проводил абхишекам изображению Кришны и пил освящённую воду. Но поток времени не может оставаться всегда одним и тем же. Никто не может сказать, когда он столкнётся с трудностями. Счастье и печаль подобны двум горшкам, висящим по обе стороны кавади (шест с петлями с обеих сторон для того, чтобы можно было к ним прикрепить горшки). Кто может знать, что произойдёт в следующий момент? Кшине Пунье Мартъялокам Вишанти (как только человек израсходует накопленные заслуги, он должен уйти в мир мёртвых). Финансовое положение богатого человека с каждым днём становилось всё хуже и хуже. Когда ему было трудно сводить концы с концами, он решил продать золотые изображения другому богатому человеку и выручить некоторую сумму денег. Другой богатый человек сначала взвесил чашу, используемую для проведения абхишекам, и назначил цену в шестьдесят тысяч рупий, так как она была сделана из двадцати золотых монет. Затем он взвесил изображения павлина, коровы и Кришны

и назначил цену для каждой вещи в шестьдесят тысяч рупий. Но продавца это не удовлетворило. Он сказал: "Что это! Вы даёте одну и ту же цену за изображение Кришны, коровы, павлина и чаши. Я не могу смириться с этим. Вы должны назначить большую цену за Кришну".

Тогда покупатель сказал: "Вы придаёте большую ценность изображению Кришны, потому что форма Кришны имеет для вас большее значение. А для меня важно золото, содержащееся в каждой вещи". Для него был важен вес золота, а не его форма. Подобно этому вы придаёте значение людям, основываясь на их именах и формах, не понимая, что одна и та же Божественность находится в каждой форме, состоящей из пяти элементов. Осознание этого единства - это принцип адвайты. В каждом человеке присутствуют только пять элементов, шестого элемента нет ни у кого. Но вы заблуждаетесь, потому что принимаете во внимание форму.

Избыточные желания порождают несчастье

Избыточные желания являются причиной страданий. Желания необходимы, но их нужно ограничивать. Большинство из вас, возможно, читали историю царя Мидаса. Хотя он был очень богатым человеком, но им овладела жадность. Поэтому он стал молиться Богу от рассвета до заката с глубокой преданностью. Преданные молятся, и Бог выполняет их молитвы. Бог появился перед ним и предложил исполнить его желание. Тогда Мидас сказал: "О, Господь, пусть всё, к чему я буду прикасаться, будет превращаться в золото. Пожалуйста, дай мне этот дар". Бог предупредил его: "Тебе не следует просить этот дар. Из-за этого, ты не получишь никакого счастья; скорее ты станешь жертвой многих проблем и беспокойств. В конечном итоге, ты разрушишь свою жизнь. Поэтому не проси Меня об этом даре". Но Мидас настаивал: "Оставь мне мою судьбу. Я хочу получить только этот дар". Что можно сделать, если человек не слушает совет?

Может ли кто-нибудь изменить то, что предначертано кому-то судьбой? Нет смысла в том, чтобы сожалеть об этом даже сто лет. (стихотворение на телугу)

Тогда Бог сказал: "Хорошо, если ты хочешь страдать от своей судьбы, ты можешь страдать" - исполнил его желание и исчез.

Получив этот дар, Мидас очень обрадовался. Он пришёл домой, сел на матрас и положил рядом с собой подушку. Тут же и матрас, и подушка превратились в золото. Мидас очень обрадовался этому, но он хотел ещё испытать полученный дар. Поэтому он пошёл в сад. Все деревья, цветы и молодые деревца превращались в золото, когда он до них дотрагивался. Через некоторое время Мидас устал и проголодался. Он попросил слугу принести ему еду. Когда он попытался поесть, еда превратилась в золото, как только он взял её в руки. Царь чувствовал голод, но не мог ничего съесть. Он закричал: "Увы! Что же теперь будет со мной!" В отчаянии он обнял свою дочь, и она превратилась в золотую статую. Тогда Мидас опомнился. Он стал каяться: "Какой стыд, каким я был глупцом, что не послушал совета Бога". Он опять стал от всего сердца молиться Богу. Бог предстал перед ним и сказал: "Мой дорогой! Ты оказался в таком положении, потому что не слушал Меня. Что ты теперь хочешь?" Мидас попросил Бога взять дар назад. С этого момента Мидас чувствовал удовлетворение от того, что у него было.

Избыточные желания ведут к таким губительным последствиям. Тот, кто безоговорочно следует божественным наставлениям, будет благословлён всеми удобствами и благами. Вот почему Шанкара сказал:

О, человек, избавься от жажды денег. С помощью верного различения откажись от всех своих желаний. Богатство, которое у тебя есть, это только результат действий, которые ты совершил в прошлом. Поэтому будь доволен тем, что у тебя есть. (песня на телугу)

Какие у вас чувства, таким будет и результат

О, человек! У тебя может быть некоторое количество желаний. Но не будь жадным. Ты должен развивать любовь для того, чтобы достичь Бога. Только эта любовь обеспечит тебя всем, что тебе нужно. Она даст тебе всё, что ты просишь, в определённое время и в назначенном месте.

Не проси, о, ум, не проси. Чем больше ты просишь, тем больше тобою будут пренебрегать. Бог, несомненно, дарует тебе то, что ты заслуживаешь, и Его не нужно об этом просить. Разве Он не выполнил желание Сабари, которая никогда Его об этом не просила? Разве Он не даровал освобождение Джатаю, который никогда не просил об этом, а отдал за Него свою жизнь? (стихотворение на телугу)

Царь Дашаратха попросил Раму налить воду в его рот в последние моменты жизни. Но, когда приблизился конец, он был не настолько счастливым, чтобы Рама находился рядом с ним. Однако Рама налил воду в клюв Джатаю, хотя Джатаю не просил Его об этом даре. Рама освятил жизнь Джатаю и даровал ему освобождение. Сабари день и ночь повторяла имя Рамы. Просила ли она Его о чём-нибудь? Нет. Узнав о том, что Рама в лесу, она ждала Его каждый день. Она не знала, по какому пути пойдёт Рама, поэтому она расчистила все дороги, ведущие к её хижине. Сидя под ягодным деревом, она думала: "Кажется, Господь Рама пришёл в лес вместе с Матерью Ситой. Он может пройти по этой дороге и попросить меня: "Мать, дай мне поесть фруктов". Она мечтала об этом, так как очень любила Господа Раму.

Она собрала несколько фруктов, осмотрела каждый плод и отложила самые сладкие для подношения Господу Раме. Господь Рама ответил на её чувства и излил Свою милость. Бог - воплощение ануграхи (милости); в Нём нет и следа аграхи (гнева). Но в пословице говорится: "Яд Бхавам Тад Бхавати (какие чувства, таким будет и результат)", - и Он отвечает в соответствии с чувствами духовного искателя. Когда вы стоите перед зеркалом и делаете жест приветствия, вы видите, что отражение повторяет ваши действия. Если вы в гневе направите на него палец, то ваше отражение сделает то же самое по отношению к вам. Подобно этому, природа похожа на зеркало. Какое действие вы совершаете, такой будет её реакция.

*О, человек, разве ты можешь избежать последствий своих действий?
Ты можешь изучить все священные тексты и поклоняться семейным божествам,
Ты можешь отправиться в лес и интенсивно заниматься аскезой,
Но ты не сможешь избежать последствий своих действий.
(стихотворение на телугу)*

Деньги приносят много зла

Бог - причина, природа - следствие. Этот мир является ничем иным, как воплощением причины и следствия. Всё, что вы делаете, находясь перед зеркалом природы, вернётся к вам в форме реакции, отражения и отзвука. На самом деле, есть только одно существо. Вы видите предмет и его отражение только тогда, когда есть зеркало. Без него не может быть отражения. В этом заключается тайна природы.

С мирской точки зрения есть три объекта - вы, ваше отражение и зеркало. Если вы спросите, сколько останется, если от трёх отнять единицу, то даже первоклассник ответит вам, что будет два. Он хорошо знает математику с мирской точки зрения. Но Бог не согласится с этим. Он скажет, что три минус один равняется единице. Вы можете смеяться над Богом: "Должно быть, Бог не учился ни в одной школе. Он не знает основных принципов математики". Тогда Бог скажет: "О, сумасброд, есть три объекта - ты, твоё отражение и зеркало. Убери зеркало. Останешься только ты, реальность". Мирская точка зрения отличается от духовной. Многие люди говорят, что деньги создают многие вещи. Но Я говорю, что деньги приносят много зла. Вы сможете верно использовать деньги только тогда, когда вы осознаете эту истину.

Осознайте принцип Единства

Шанкара мог объяснить принцип единства, используя даже повседневный опыт человека. В этом заключается уникальность его философии адвайты. Вчера Я сказал вам, что горшков много, но глина одна; украшений много, но золото одно. Подобно этому Бог один, но Он проявляется в различных формах. Экам Сат Випрах Бахудха Ваданти (истина одна, но мудрецы называют её по-разному). Люди могут называть Бога различными именами: Аллах, Иисус, Будда, Заратустра, Рама,

Хари и Хара. Но Бог один. Это можно продемонстрировать с помощью примера из повседневной жизни. Жена называет хозяина дома "дорогой муж", внук - "дорогой дедушка", брат - "дорогой брат", сын - "дорогой отец", а жена сына - "дорогой свёкор". Хотя человек один, но его разные люди называют по-разному, основываясь на своих взаимоотношениях с ним. Это мирские отношения. Люди молятся Богу и говорят:

*Твामева Матача Пита Твामева, Твамева Бандхусча Сакха Твамева,
Твамева Видья Дравинам Твамева, Твамева Сарвам Мама Дэвадэва.
(стихотворение на санскрите)*

(О, Господь! Только Ты - мой отец и мать, друг и родственник, мудрость и богатство. Ты для меня — всё).

Но Шанкара не одобрял такую молитву. Когда вы говорите: "Ты - мой отец", - вы отличны от отца. Шанкара сказал, что говорить, Ты - мой отец, Ты - моя мать и т.д., неверно. Это принцип двойственности. Вместо этого вам следует говорить: "Ты - это я, я - это Ты. Ты и я едины". Это учение Адвайты. Веды утверждают эту же истину в Махавакьяс (утверждениях с глубоким смыслом). "Ахам Брахмасми (Я - Брахман), Таттвмаси (Ты есть То)". Блаженство появляется благодаря переживанию единства. Вот почему Шанкара распространял учение о принципе Адвайты. Тем не менее, осознать этот принцип не так просто. Вы должны провести верное исследование и пройти процесс самсары (очищения). Когда вы достигнете зрелой стадии самсары, вы легко сможете осознать принцип единства. Какой счастливый тот человек, который осознал принцип единства! На самом деле, в этом мире нет никого счастливее его. Он - Царь царей и Император всех императоров. Он - царь Атмического царства. Атма пронизывает каждого человека с головы до ног. Яд мирской жизни стремится получить только тот, кто не осознал присутствие в своём теле бессмертного Истинного Я. Как только вы почувствуете вкус этой божественной амброзии, вы утратите вкус к мирским вещам. Поэтому вам следует приложить усилия для того, чтобы осознать Атму. Вот почему Шанкара усиленно стремился передавать знание о принципе Адвайты как в деревнях, так и в городах простым людям и ведическим учёным. Шанкара демонстрировал идеал в каждом аспекте своей жизни. Перед тем, как уйти из дома, он дал обещание матери. Она сказала: "Дорогой мой, ты стал отречённым и уходишь из дома. Но я хочу, чтобы ты был рядом со мной, когда я буду покидать это тело". У Шанкары было чистое сердце, и он сдержал данное матери обещание. На самом деле, всё, что человек говорит с чистым сердцем, становится истиной. Если он показывает на цветок и говорит, что это не цветок, то цветок перестанет быть цветком. Вам следует понять эту Истину.

Вера делает вас достойными людьми

Вот случай из Махабхараты, иллюстрирующий эту истину. За день до начала Махабхараты Кришна вместе с Арджуной пошёл в лес. Они обсуждали вопрос, кто будет с кем сражаться, и другие вопросы, связанные с войной. В то время Кришна захотел протестировать Арджуну. Перед тем, как излить свою милость на преданного, Бог всегда проверяет его, чтобы определить, заслуживает ли он этого. Бог делает это потому, что использовать даруемую милость наилучшим образом может только человек, который достоин её получить. Когда стемнело, Кришна сказал Арджуне: "Давай вернёмся домой". Дальше Он начал тестировать Арджуну.

Он показал на птицу, сидящую на дереве и сказал: "Арджуна, посмотри, как прекрасен этот павлин!" Кришна начал этот разговор для того, чтобы увидеть, в каком состоянии находится ум Арджуны. Арджуна ответил: "Да, Свами, этот павлин действительно красивый". Кришна сказал: "О, глупец, это же не павлин. Разве ты не видишь, что это орёл?" Арджуна ответил: "Да, Свами, это орёл". Тогда Кришна хлопнул его по спине и сказал: "Какой же ты глупец, Арджуна, ты не можешь отличить павлина от орла или какой-либо другой птицы? Посмотри внимательно. Это не павлин, и не орёл. Это голубь". Арджуна ответил: "Да, Свами, это голубь". Притворившись, что Он немного рассердился, Кришна спросил: "У тебя нет здравого смысла? У тебя нет силы различения? О чём ты думаешь? Кажется, что ты не задумываешься о том, является ли эта птица павлином, орлом или голубем. Ты, не задумываясь, соглашаешься с тем, что Я говорю". Тогда Арджуна ответил: "О,

Кришна, если я скажу, что это не павлин, то Ты можешь превратить его в павлина. Подобно этому, если Оя скажу, что это не орёл или не голубь, Ты можешь превратить птицу в этих птиц. Ты можешь сделать всё. Поэтому Твоё слово важно для меня. Разве для меня имеет значение, будет ли это голубь, павлин или орёл?" Кришна очень обрадовался тому, что Арджуна так глубоко верил Его словам. Он положил руку на голову Арджуны и благословил его.

*Манмана Бхава Мадбхакто
Мадьяджи Маам Намаскуру
Маам Эвашиьяси Сатъям
Те Пратиджанэ Прийо Аси Ме.*

(Сконцентрируйте ум на Мне, предайтесь Мне, почитайте Меня и поклоняйтесь Мне. Поистине, Я обещаю, что вы придёте ко Мне, так как вы дороги Мне).

Кришна сказал Арджуне: "Теперь ты стал Моим настоящим преданным. У тебя абсолютная вера в Мои слова, и поэтому ты будешь одерживать победу во всём, что ты будешь делать". Только после этого случая Кришна передал Арджуне знание "Бхагавад Гиты". Какой смысл передавать знание священных текстов человеку, у которого нет веры? Когда началась Махабхарата, Кришне было 86 лет, а Арджуне - 84 года. До этого момента Кришна никогда не пытался передать знание Веданты Арджуне. Неожиданно Он стал обучать его Веданте. Бог изливает Свою милость на человека в определённое время, в определённом месте и при определённых обстоятельствах. Он сказал: "Арджуна, кто эти люди? Ты думаешь, что они - твои родственники. Но, на самом деле, это не так. Ты, Я и они - это одно и то же". Услышав это, Арджуна совершенно запутался. Он подумал: "Как мы можем говорить, что всё это одно и то же? В таком случае, зачем воевать?"

Тогда Кришна сказал: "О, глупец, для этого есть причина, которую Я понимаю, а ты - нет. Я - воплощение осознанности, а ты находишься в состоянии невежества".

Не попадая под покров забвения,

Всегда - в пробуждённом состоянии, состоянии сна и глубокого сна -
Человеку следует осознавать мантру Сохам,
Которая поможет ему познать Атма Таттву.

По милости Садгуру,
О, человек! Развивай силу различения.
(стихотворение на телугу)

Бог знает прошлое, настоящее и будущее

Кришна добавил: "Я знаю прошлое, настоящее и будущее, а ты нет. Вот почему ты увлекаешься мирскими взаимоотношениями, которые устанавливаешь с людьми в настоящее время".

Тогда Арджуна сказал: "Свами, Ты говоришь, что Ты, Я и они - это всё одно. Тогда почему только Ты осознаёшь эту Истину, а я нет?" Кришна ответил: "Ты смотришь с мирской точки зрения, а Я - с точки зрения Нивритти или Атмы. Я нахожусь за пределами трёх периодов времени. Вот почему Я всеведущий, ты - нет".

Для того чтобы проиллюстрировать это утверждение, Кришна провёл прекрасную аналогию. Расскажу вам эту историю, изменив имена, чтобы вы легко могли понять. Однажды один человек пришёл в Кашмир. Там он купил ткань, так как она была недорогая. Вернувшись из Кашмира, он отдал эту ткань матери, которая положила её в шкаф и забыла о ней. Прошло десять лет. Однажды мать нашла эту ткань в шкафу, когда что-то искала. Она позвала сына и сказала: "Пошей из этой ткани для себя что-нибудь". Сын сшил рубашку и надел её на свой день рождения. Когда он наклонился, чтобы поднять поднос со сладостями, которые приготовила мать, рубашка порвалась. Мать очень удивилась. Она сказала: "Это же новая рубашка, почему она так быстро порвалась?" Тогда сын объяснил ей: "Мать, рубашка, несомненно, новая, но ткань старая". Разве не так? Кришна сказал Арджуне: "Ты забыл свою реальность, подобно этой женщине, а Я всегда осознаю её. В этом

заключается разница между тобой и Мной".

Во время Махабхараты после смерти многих молодых воинов, включая его сына Абхиманью, печаль и уныние охватили Арджуну. Он спросил Кришну: "Свами, почему Абхиманью умер таким юным? Я - его отец, я гораздо старше его. Мне следовало умереть первым". Кришна ответил: "Никто не знает, кто и когда должен уйти. Никто не может избежать смерти, когда приходит назначенное время".

Тело должно будет погибнуть, как бы хорошо вы его ни защищали и ни питали. Подобно этому то, что написано в вашей судьбе, хорошее и плохое, произойдёт, даже если вы спрячетесь в густом лесу. (стихотворение на телугу)

Всё, что происходит в вашей жизни, это результат действий, совершённых в предыдущих жизнях. Например, молодой человек двадцати пяти лет делает двадцать ударов по камню, но камень не дробится. Позже, когда пожилой человек ударяет по камню только два раза, он раскалывается. Пожилой человек с гордостью говорит: "Этот молодой человек сделал двадцать ударов по камню и не расколос его, а я расколос его со второго удара". Тогда молодой человек сказал: "О, дедушка, не гордись своим достижением. Камень расколос после двадцать второго удара, так как я уже ударил его двадцать раз. Пойми это". Подобно этому вы видите только настоящее, а Бог принимает во внимание так же прошлое и будущее. В этом заключается разница между видением Бога и человека. Семя настоящего появилось на дереве прошлого и является основой для дерева будущего. Вы видите только семя настоящего; вы не можете видеть прошлое и будущее, заключённое в семени. Господь Кришна сказал: "Бхиджам Маам Сарва Бхутанам (Я - источник всех живых существ)".

Так Шанкара передавал знание о принципе адвайты всему миру. В основе адвайты лежит фундаментальный принцип: единство всего творения. В священных текстах собрано много примеров, с помощью которых человек может осознать этот фундаментальный принцип. Вам следует приложить усилия для того, чтобы понять его.

(Бхагаван завершил выступление бхаджаном "Хе Шива Шанкара Намами Шанкара...")
- Выступление Бхагавана в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаям 8 сентября 1996 года.

ПРАЗДНИКИ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМ **Отчёт** **ПОЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ ГУНТУРА**

С 7-ого по 9-е июня 2015 года в Прашанти Нилаям пробыло более 3000 преданных из Гунтура (Андхра Прадеш), где они и представили музыкальные и культурные программы в Саи Кулвант Холле. Первая программа проходила 7-ого июня. Это была танцевальная программа, в которой говорилось об опыте некоторых преданных Бхагавана из Гунтура, в числе которых были Шри Рамабрахамм, Шри Анил Кумар, Шри Нараян Рао и Шри Джандьяла Папайя Шастри. Великолепная актёрская игра и изумительное исполнение танцев детьми Бал Викаса были дополнены замечательной хореографической работой и прекрасным гримом. Всё это сделало этот спектакль надолго запоминающимся. Вторая программа преданных из Гунтура включала в себя целый букет духовных песен, который они преподнесли к Лотосным Стопам Бхагавана 8-ого июля 2015 года. Начав своё выступление с песни «Партишвара Сатъя Саишвара» (Саи – Господь Путтапарти), они наполнили всё окружающее пространство вибрациями преданности, совместно от всего сердца исполнив песни «Талливи Неве Тандриви Неве» (Ты - мать и отец), «Нараяна Сатъя Нараяна», «О Ма, О Ма, Саи Ма» (О дорогая Мама Саи).

ЛЕТНИЙ КУРС ПО ИНДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ И ДУХОВНОСТИ

С 12 по 14 июня 2015 года в Прашанти Нилаяме для студентов и учителей Института Высшего Образования Шри Сатъя Саи Летний духовности был организован курс по индийской культуре, для ознакомления с богатым культурным и духовным наследием Бхараты, и образовательной

философией этого уникального учебного заведения, базирующейся на учении его основателя ректора Института Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы о единстве духовного и эмпирического образования.

Это событие отметило начало учебного года для студентов и учителей всех четырёх отделений Университета: Прашанти Нилаяма, Бриндавана, Мудденахалли и Анантапура, и музыкального колледжа «Шри Сатья Саи Мирпури», выпускных классов Средней школы в Прашанти Нилаяме (интернт) и Шри Сатья Саи (дневная 10 класс) Гурукула.

Более 2500 студентов и 300 учителей приняли участие в этом Летнем курсе.

Утренние классы Летнего курса проходили в зале Пурначандра, а дневные - в Саи Кульвант Холле. Были также послеобеденные классы Параянам, которые давали возможность студентам поделиться своим опытом, связанным с Бхагаваном.

День 1 - пятница, 12 июня 2015 года

В первый день, после исполнения студентами Вед в 8.30 утра д-р Паллав Кумар Баруах, ректор филиала Института в Прашанти Нилаяме, выступил с приветственной речью, обращённой ко всем участникам. Он сказал о том значении, которое придавал Бхагаван взаимодействию духовного образования с телом, умом и душой, которые являются основными компонентами жизни. Он предложил, чтобы все участники выбрали темы из учения Саи Бабы во время этого мероприятия и приняли бы решение практиковаться в этом в течение всего года. Затем была показана видеозапись с выступлением Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, в котором Он подчеркнул, что образование должно вести к духовному продвижению. Вот - идеал, о котором студенты должны помнить во время своих занятий. Духовное образование, говорил Он, является истинным образованием. Бхагаван призывал всех и каждого к тому, чтобы узнать о своей собственной природе, следуя по пути духовности. Духовный путь, добавлял Он, является единственным путём к богореализации.

Затем с приветственной речью обратился к присутствующим проф. К.Б.Р. Варма, про- ректор Института. Он поздравил всех новых студентов с тем, что их приняли в это уникальное учебное заведение, и призвал их к тому, чтобы они вели бескорыстную жизнь. Он коснулся темы богатой истории и разнообразия индийской культуры, а также глубокого влияния, которое она оказала на весь мир.

За этими выступлениями последовала пленарное заседание на тему: «Уроки Махабхараты для современного общества». Ведущим был проф. А. Судхир Бхаскар, который является почётным профессором отделения Университета в Прашанти Нилаяме. Центральной темой для обсуждения были определённые ситуации, описанные в Махабхарате, и те свойственные людям конфликты, которые в них изображены. Участники дискуссии осветили значение этого эпического произведения. В их числе – необходимость следовать Дхарме, проявляя честность, верность и способность к жертвенности.

За этим последовала ещё одна пленарная дискуссия, в которой приняли участие четыре выпускника Института. Председателем и ведущей этой дискуссии была проф. Раджешвари К. Пател, сотрудник отделения Института в Анантапуре. Центром дискуссии стала роль студентов Саи учреждений в обществе, во всех сферах общественной жизни: профессиональной, социальной, семейной, личностной и духовной. Выпускники делились теми уроками, которые они извлекли из своего жизненного опыта, и говорили о том, как их вера в Бхагавана Шри Сатья Саи Бабу и Его Любовь выковывала их характеры и влияла на всю их жизнь.

Вечернее заседание, проводимое в Саи Кульвант Холле, состояло из выступлений двух студентов, Шри В. Саирама из филиала Института в Прашанти Нилаяме, а также Шри Симеша Бхаскара из филиала Института в Бриндаване. Оживляя свою речь историями, связанными с Бхагаваном, или взятыми из древних священных писаний Индии, докладчики поделились своими прозрениями, связанными с эпическими произведениями Бхараты, и подчёркивали необходимость отказа от собственного эго.

День 2-ой – суббота, 13 июня 2015 г.

Вслед за традиционным молитвенным песнопением Вед началось утреннее заседание второго дня, посвященное групповому обсуждению на тему «Уроки Рамаены для современного общества». Координатором обсуждения была д-р (г-жа) Т.Р. Раджесвари, преподаватель из Анантапура. Обсуждение было направлено на великолепные уроки, которые несет в себе эпос «Рамаена», и их применение в повседневной жизни. Внимание было заострено на ошибках, совершенных Раваной, и высоких идеалах, установленных Господом Рамой, и соотнесение их к различным аспектам современной жизни.

Далее обсуждение превратилось в увлекательный кружок по Бхаджанам, который вели молодые учителя и научные сотрудники, входящие в состав группы исполнителей Бхаджанов в Прашанти Нилаям. Во время обсуждения говорилось о том, что начало Бхаджанам положил Сам Бхагаван, когда Ему было всего восемь лет. Также транслировался видео клип беседы Свами о значимости Бхаджанов.

Последним пунктом утренней программы было выступление на тему «Послание Вед для практики повседневной жизни» д-ра Шекхара Боддупалли из Калифорнии, США. Он обсуждал эффективность совместной молитвы Богу. Он рассказал о своем обсуждении Вед с Бхагаваном Саи Бабой, что пение ведических мантр оказывает огромное воздействие. «Веды – это дэва (божество), поскольку они расширяют сознание человека и помогают размышлять о Божественном», - говорил Саи Баба.

Вечернее заседание снова проходило в Саи Кулвант Холле. Вечером выступил Шри Санджай Сахни, проректор колледжа в Бриндаване. Выступая на тему «Суть культуры Бхараты», Шри Сахни размышлял о том, что такое быть бахаратийцем. Дав определение Бхарате как земле, любящей Бога, он пояснил и детально остановился на концепции единства в многообразии, назвав это квинтэссенцией культуры Бхаратии.

День 3-й – воскресенье, 14 июня 2015 г.

Первым пунктом программы заключительного дня Летних курсов было интерактивное заседание под названием «Опыт анализа Чинна Катхи» (Детские странички). Докладчики из каждого колледжа, показывали эпизоды из Чинна Катхи Бхагавана Бабы и завязывали с участниками беседу, чтобы выявить тонкие аспекты истории. Также нужно было отвечать на вопросы, задаваемые советом экспертов под председательством проф. (г-жи) Мадху Капани, проректора колледжа из Анантапура. Участники дискуссии также показали глубокое понимание рассказов и проиллюстрировали, как они следуют им на основе своего опыта с Бхагаваном. За этим последовала викторина на знание жизни и учения Бхагавана Бабы. Команду жюри возглавил д-р С. Субраманьян, член преподавательского состава колледжа в Прашанти Нилаяме, и другие молодые преподаватели Института. Следом с отличной музыкальной постановкой выступили учащиеся Музыкального колледжа Сатъя Саи из Мирпури.

Завершением Летних курсов стала прощальная речь д-ра (г-жи) С. Канаки Дурги, почетного проф. колледжа из Анантапура, которая подвела итог заседаний и выразила благодарность всем тем, кто внес вклад в их огромный успех своей работой и участием.

БУРРАКАТА

Вид древнего народного искусства штата Андхра-Прадеш, бурракатта, ожил, когда три бывших студента Института Высшего образования Шри Сатъя Саи показали историю жизни и учение Бхагавана Бабы в этом виде искусства 21 июня 2015 г. Отобразив различные эпизоды из жизни Бхагавана, студенты своим великолепным повествованием истории завладели вниманием аудитории в течении часа, украшая ее Бхаджанами и поэзией на языке телугу, одновременно освещая главное учение Бхагавана, а именно: бескорыстное служение и любовь ко всем. Программа, которая началась в 5 часов вечера с песни, посвященной Господу Ганеше, подошла к концу в 18.20 с предложением Арати.

ВЫ И Я – ОДНО

Из нашего архива

НАРАБАТЫВАЙТЕ ДУХОВНОЕ РАВНОВЕСИЕ И УСТРЕМЛЯЙТЕСЬ К БОГУ

Преданные обращают свои молитвы к Богу. Некоторые люди сомневаются в силе молитвы, но, на само деле, с помощью молитвы можно решать любые сложные задачи. Она делает невозможное возможным. Вот небольшой пример. Последние десять дней Я хожу с опухолью на щеке. Лекарства Я никогда не принимал и не принимаю. Вчера Я заметил, что все собравшиеся все свое внимание обращали не на Меня, а на Мою щеку! Они переживали, что опухоль не уходит и что Свами страдает от сильной боли.

Сила Молитвы

После праздничной беседы Я вернулся в свою комнату. Ночью, когда Я отдыхал, люди обратились ко Мне с молитвой, чтобы Я исцелил себя до Гуру Пурнимы или раньше. Многие даже отказались от еды. Они молились непрерывно, со слезами на глазах. Все их молитвы дошли до Меня. К утру опухоль уменьшилась, а боль ушла.

Но то, что произошло, не было результатом Моего волеизъявления. Все произошло по молитвам преданных. Как правильно отметил Санджей Сахни, «Вы и Я – одно». Нет никакой разницы между Мной и вами. Это тело не Мое, а ваше. Поэтому за его состояние отвечаете вы. Я никогда не думаю о своем теле и его состоянии. Я никогда не направляю свою волю (санкальпу) на то, что связано с Моим телом.

Во Мне совершенно нет самости. Поэтому Я имею право утверждать, что вы и Я – одно.

Конечно, Бог выслушивает молитвы верующих. Некоторые люди не решаются молиться, чтобы не причинять неудобства Богу. Они не правы, потому что причинить неудобства Богу невозможно. Бог не испытывает страдания. Он считает радость верующих своей радостью. К сожалению, ваша радость происходит от материальных вещей, а Моя – от Духа. Меня радует даже маломалейшее подношение, если оно делается с любовью. Для Меня ваше скромное подношение принимает гигантские масштабы. С другой стороны вы не довольствуетесь большие милостью.

Наполните свой ум сиянием Любви

В чем важность праздника Гуру Пурнима? Гуру – это тот, кто освещает путь к Богу. Пурнима означает прохладный свет полной луны. Полнолуние означает просветленный ум. У него нет никаких изъянов или пятен. Даже след изъяна в уме ведет во тьму. Такой ум не даст вам достигнуть полного блаженства.

Воплощения Любви!

Пусть ваш ум наполнится сиянием Божественной Любви. Без нее книжное знание будет бесполезным. Полученное вами знание – капля в море. А вас от него распирает гордость. Ваше мирское образование бледнеет на фоне божественной мудрости. Ни образование, ни могущество или богатство к Богу не приведут. К Богу ведет только Любовь. Вы сможете услышать Бога, когда утвердитесь на Любви. Верить в Бога – значит любить Его всем сердцем.

Воплощения Любви!

Какое же послание вы должны услышать от Меня в этот праздник Гуру Пурнима? Вы должны осознать, что Бог внутри вас, рядом с вами, вокруг вас, над вами, под вами. На самом деле, вы есть Бог. Для начала необходимо признать эту истину. Не давайте воли чрезмерным желаниям и не опускайтесь до уровня попрошайки. Честно исполняйте свой долг. В этом и заключается настоящая садхана (духовное делание). Когда вы на работе, занимайтесь только работой; не думайте о домашних делах. А когда вы вернулись домой, уделяйте внимание жене и детям. Не превращайте свой дом в место работы. Однако сегодня работы так много, что люди берут домой служебные документы, чтобы доделать работу дома. В результате, они испытывают трудности, потому что смешали работу и дом, мирские дела и духовные.

Тело человека смертно, но ум человека смерти не знает. Все, что человек делает в течение жизни, запечатлевается в его уме и переносится в следующую жизнь. Природу ума никто понять не может. Некоторые думают, что самоубийство – единственный путь решения всех их проблем. Вот как они рассуждают: «Все мои страдания из-за ума. Надо положить этому конец». Из всех грехов этот самый тяжкий. Ум так легко не убить. Такие скверные мысли следует гнать прочь. Человек должен быть готов к тому, чтобы стойко перенести любые трудности, и стремиться к очищению своей жизни.

Не забывайте о принципе Сохам (Я – Бог)

Воплощения Любви!

Начиная с этого дня, сделайте свою зависимость от материального мира минимальной. Живите в радости и доставляйте радость другим. Никого не обижайте. Относитесь к трудностям как к проплывающим мимо облакам. У вас есть семьи и родственники, поэтому волнений вам не избежать. Но они не должны вас беспокоить. Посмотрите, сколько на небе облаков. Так и на небе ваших сердец есть много облаков привязанности. Они появляются и исчезают. Беспокоиться о них не стоит. Что такое беспокойство? Это мысленный страх, плод вашего воображения. Все люди сталкиваются с трудностями и лишениями. Мы должны мужественно их переносить.

Воплощения Любви!

Начиная с этого дня празднования Гуру Пурнима, постарайтесь очистить свои сердца. Отгоняйте от себя трудности, как комаров. Не приходите в отчаяние из-за неудач и не возносите от успехов. Нарбатывайте равновесие и стремитесь познать Бога.

Вы – воплощение Тройной Божественности: Браммы, Вишну и Махешвары. Поэтому Гуру не существует отдельно от вас. Вы есть все. Ваша концентрация должна быть постоянной. Вы все время должны быть сосредоточены на своей цели. Кем бы ни был человек, брамачари, мирянином или отшельником, цель для всех одна. Не забывайте о принципе Сохам, которому учит ваш внутренний голос. Говорите Ахам Брамасми (Я – Брами). В этом утверждении нет ничего плохого. Некоторые люди ошибочно считают, что так говорят только эгоисты. На самом же деле, это к этому никакого отношения не имеет. Говорить так ваше право. А считать, что я всего лишь человек, все равно, что унижать себя. Вы воплощения Бога. Поверьте в это и станьте Богом. У Бога нет плохих качеств. Поэтому ваша жизнь должна быть наполнена праведностью, полной преданностью и бескорыстием. Вы должны видеть только хорошее, говорить только о хорошем и поступать только хорошо. Вы должны стать идеалом для других. Ваша вера в Бога будет бесполезной, если не очистите свое сердце.

Вы поклоняетесь Свами как Богу и уже много лет ездите сюда, чтобы лицезреть Меня. Но изменились ли вы за это время? У вас нет никакой цели. Вы просто приезжаете и уезжаете. В таком случае вам незачем приезжать сюда. Духовной работой можно заниматься везде. Когда вы приезжаете сюда, вы должны вбирать в себя божественные вибрации и становиться Богом. Постепенно отстраняйтесь от мира. После смерти мир за вами не пойдет. Даже горсть пыли вы не сможете взять с собой. С собой сможете взять только наработанные Добродетели.

Воплощения Божественной Любви!

Вы должны осознать, что во всех живых существах пребывает один и тот же Дух, и, следовательно, научиться любить всех без исключения. Не важно, совершаете вы духовное делание или нет. Ваша Любовь к другим поднимет вас на самый высокий уровень духовности. У вас не должно плохих мыслей в отношении других. Вы должны понять, что причиняя боль другим, вы причиняете боль Богу. Утверждение на такой вселенской любви станет основой для единства людей.

Не забывайте о том, что ваши дела не должны расходиться с вашими словами. Не советуйте другим делать то, чего сами не делаете. Я поступаю именно так. Поэтому Я имею право давать советы другим. Я призываю всех верующих проявлять любовь ко всем людям. Я всех люблю. Я все время, с утра до вечера, занят делом. Вы не представляете, в каком блаженстве Я все время пребываю.

Радость – Моя форма. Я все время пребываю в радости. Меня ничто не беспокоит, потому что у Меня нет желаний. Поэтому Я пребываю в радости. Когда растут желания, радости становится меньше.

Что бы вы ни делали, не забывайте о Боге. Имя Бога – панацея от всех недугов. Не теряйте время, потому что время – Бог. С верой в Бога очищайте свою жизнь.

– Из Бесед Бхагавана в дни празднования Гуру Пурнима

ПРОСТАЯ МАНТРА ДЛЯ ЖИЗНИ

Д-р Притхви Равал

Свами подчёркивает, что вера – самое важное в жизни. На самом деле, это начальная точка духовного прогресса. Очень часто личный опыт или ответ на молитву усиливают нашу веру. В то время, как многие рекомендуют разные формулы и практики, Свами даёт самую мощную мантру «Любите всех. Служите всем», которую может повторять каждый человек, повсюду. До тех пор, пока нет Божественной Любви и смирения, эту мантру практиковать очень трудно. Я наслаждался одной из редчайших среди редких возможностей расти под крылом милости Свами в течение 60 лет, которые дали мне близкое понимание Его Божественной любви, глубокое понимание того, что Он чувствовал к людям мира, и простоты Его манеры отвечать всем.

Моё первое общение со Свами

Первый вопрос, который я услышал от Свами: Он спросил на телугу о моём отце: «Падманабх уннада?», что значит «Падманабх дома?». Это было в 1954 году, я был маленьким мальчиком четырёх лет. Я играл дома после школы, когда Свами проехал мимо нашего дома. В те дни Свами обычно проезжал в Бангалор мимо нашего дома, Он ехал в Лалбагхский Ботанический сад или же посещал дома преданных, проживающих в этой местности. Тогда его сопровождали два или три преданных. Мой отец был практикующим дантистом. Мы проживали в небольшом местечке Басаванагуди, недалеко от Бангалора, здесь же находилась наша клиника. Я ответил Свами, продолжая играть: «Нет, его нет здесь». Свами уехал. Вот такой была моя первая встреча со Свами.

Что значит имя?

Когда я родился, мама попросила Свами провести во время Его визита к нам церемонию наречения имени для меня. Он пообещал. Он назвал меня Джагадишем, и дома меня зовут Джагги. Однако когда я пошёл в школу при монастыре, близкая подруга моей матери настояла на имени Притхви, и я был записан в школе под этим именем. Итак, в школе меня называли Притхви, а дома – Джагадишем! Свами тоже называл меня обоими именами. Похоже, Он принимал оба мои имени.

Когда я окончил школу, я понял, что сделал большую ошибку, не указав имени, которое мне дал Свами. Я планировал отправиться за границу, и мой паспорт должен был быть готов в назначенное время. Итак, в один из визитов Свами к нам домой (нам повезло, так как Он часто посещал нас), я спросил Свами, как мне поступить с моими именами. Я очень хотел официально поменять своё имя ещё до того, как будет готов паспорт. Мне надо было спросить Его разрешения? Я спросил, но Свами сказал: «Что значит имя? Имя – просто как этикетка! Не имеет значения, какое у тебя имя. Ты можешь пользоваться настоящим именем, необязательно его менять». Затем, будучи в хорошем настроении, Свами добавил: «Но посмотри, что значит твоё имя, которое дала тебе леди, – Притхви, что значит земля. Но Я дал тебе лучшее имя – Джагадиш, правитель земли! И поскольку эти имена подобные, ты можешь не менять имя».

Когда я окончил школу, я собирался поехать за границу для продолжения учёбы. За день до моего отъезда Свами взял нас на интервью в Путтапарти и подписал Свой автограф специально для меня. Свами попросил меня после окончания учёбы вернуться назад и служить людям здесь в нашей стране, особенно нуждающимся.

Прямо с моего рождения Свами направлял меня, оказывая сильное влияние на меня. Он был божественной внутренней силой во всех наших решениях, мы тогда даже не знали об этом. В

противовес многим другим гуру, которые проявляли свою власть, Свами просил меня считать, что Он – мой лучший друг. Он был со мной всегда, знал я об этом или нет, только для того, чтобы всё было как можно лучше для меня.

Визиты Свами в наш дом

В те дни, когда Свами был в Вайтфилде, мой отец старался освободиться от вечерней практики, чтобы быть со Свами. Очень много преданных, которые начали пребывать со всей страны и из-за рубежа, стремились попасть на Его даршаны. В это время Свами приезжал в Бангалор 3-4 раза в году.

Где-то в году 1958 мой отец был благословлён, он купил небольшой участок земли в Джаянагаре, недалеко от Бангалора. Ему очень повезло, так как приехал Свами и провёл Гуддали пуджу, церемонию распахивания земли. В январе 1962 года Свами провёл инаугурацию нашего только что построенного довольно большого дома. После этого Он благословлял нас каждый Новый год Своим Божественным Присутствием. В дальнейшем, Он приезжал к нам «иногда» в январе-месяце. У нас дома Свами подбадривал моего отца, просил его созывать всех наших родственников, чтобы поговорить с ними. Поэтому отец приглашал всех, кто был близок к Свами, на этот бесценный даршан, и все они уходили домой счастливыми, так как получали ответы на свои просьбы. Отец также пригласил нескольких важных духовно информированных друзей и соседей, хорошо сведущих в Веданте. Они задавали некоторые вопросы, и Свами отвечал на них всегда живо, разъясняя их сомнения. Они были хорошо начитанными. С годами эти люди воспринимали Божественность Свами совсем по-другому.

После бесконечных приветствий (намаскаров) Свами обычно садился и говорил: «Давайте поговорим о некоторых духовных (адхиятмических) вопросах. Банерджи, у тебя есть вопрос? Гокак, у тебя есть вопрос?» Приблизительно через час Свами заканчивал беседу на телугу (частично, на каннада). В то время объём Его Божественной беседы был в два раза больше, нежели теперь, и с переводом размер Его беседы уменьшился наполовину по сравнению с более ранним временем.

После того, как Он был уверен, что все, включая нескольких студентов, которые приехали с Ним из Вайтфилда, хорошо поели, Свами Сам немного ел, и мы возвращались в Вайтфилд.

В день приезда Свами к нам домой (нас заранее предупреждали об этом), мы с моим отцом около 5 часов вечера уезжали в Вайтфилд и ожидали окончания даршана. Свами ехал с нами в нашей машине. Сначала это была модель Стандарт Супер 10, а потом – Фиат. Обычно отец вёл машину, а я сидел со Свами на заднем сиденье. Приблизительно около 8.30 вечера Свами покидал наш дом и возвращался в Вайтфилд.

Все люди в Вайтфилде, включая Шри Рамабрахмама, с нетерпением ожидали приезда Свами, удивляясь, почему Свами отсутствует так долго! Было около 9.30 часов вечера, когда мы приезжали в Бриндаван, Вайтфилд. В то время дороги не были освещены, поэтому мы вынуждены были ехать медленно. Когда мы, наконец, приезжали домой, мои двоюродные сёстры и все остальные ожидали нас, чтобы услышать все подробности разговора со Свами в машине. Они прекрасно реагировали на каждую историю, каждый эпизод и просили повторить это снова и снова! Этот аспект преданности (бхакти) Свами навсегда оставил неизгладимый след в нашей памяти. Благодаря Его Божественному Присутствию и безусловной Любви ко всем нам (я на это очень надеюсь) мы стали лучше.

Универсальная мантра для всех.

Сегодня в мире, в котором существует много религий и духовных лидеров, и все желают направлять обычного человека в его простой повседневной жизни со всеми взлётами и падениями, найти праведного гуру – тяжёлая задача. Некоторые глубоко мыслящие люди приходят и уходят, не в состоянии постигнуть божественность, обитающую внутри их самих.

Для многих это есть вызов. Свами часто говорит: «Не анализируйте, осознайте!» К счастью для

меня, рождённому в этой уникальной ситуации, это был подарок жизни.

Свами подчёркивает, что вера – самое главное в жизни. На самом деле, это начальная точка духовного прогресса. Очень часто многие рекомендуют какие-то формулы и практики. Свами даёт самую мощную мантру «Любите всех. Служите всем», которую надо повторять каждому, повсюду. Это универсальная, вселенская, мантра. До тех пор, пока нет Божественной Любви и смирения, эту мантру практиковать очень трудно.

Свами проповедует универсальность всех религий, при этом приветствуются люди разных религий. Он призывает каждого на практике исполнять заповеди своей религии, но с лучшим их пониманием. Свами говорит, что человек должен хорошо понимать свою религию и признать божественность всех людей. Он говорит: «Хорошо родиться в религии, но плохо умереть в ней».

Д-р Притхви Равал, сын д-ра Р.С. Падманабхана и внучатый племянник Шри Сешагири Рао, практикующий дантист в Бангалоре.

ГОРДОСТЬ СВОИМИ ДЕЛАМИ

Детская страничка

Один из жителей деревни разбил возле своего дома прекрасный сад. Как-то раз в этот сад забрел теленок и начал объедать цветы и побеги кустов. Хозяин сада страшно разгневался и избил теленка. От нанесенных ударов животное скончалось. Но его убийца не почувствовал угрызений совести и подумал: «Теленок умер, потому что жизнь, дарованное ему Богом, подошла к концу. В этом нет моей вины». Он не испытывал сожаления от того, что стал причиной смерти теленка. В это время в сад вошел старик и начал восхищаться им, говоря: «Какой прекрасный сад! Кто же взрастил его с такой большой любовью?» Хозяин сада, находившийся в доме, услышал эти слова, вышел и заявил: «Это я вырастил такой чудесный сад». Тогда старик сказал: «Ты не признал своей вины в гибели теленка, утверждая, что его жизнь пришла к естественному завершению, но присвоил себе все заслуги по выращиванию прекрасного сада! Разве справедливо утверждать это? Либо в обоих случаях ответственен за это Бог, либо ты сам». Слова старика были для садовода подобны удару грома.

Вы должны откровенно признавать свои ошибки и ничем не гордиться. Не нужно думать, что дела, достойные всяческих похвал, это ваша заслуга, а в дурных делах повинны другие. Всеми своими поступками стремитесь угодить Богу, это и есть мудрость.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ОЩУЩЕНИЯ ПРИСУТСТВИЯ СВАМИ

Сияние Божественной Славы

Не так давно, в школе в Буккапатнам, мне представилась великолепная возможность увидеть черно-белую фотографию Свами, когда ему было всего 19 или 20 лет. Это была очень красивая фотография. Невероятная. Эту фотографию поставили на месте поднятия флага. Там были и другие фотографии Свами. Но именно эта фотография привлекла мое внимание, и мои глаза наполнились любовью. Я почувствовал, как по телу пробежала дрожь, и я присел на ступеньки. Я не мог выдержать поток хлынувшей на меня любви. Я ощущал Его Присутствие множество раз. В этом нет сомнений. При этом происходит слияние формы и бесформенного. До конца своей жизни я не забуду ту любовь, которая была в Его глазах, а также свои недавние переживания в школе в Буккапатнам, куда мы приехали раздавать прасад Свами. Множество раз я ощущал Его Присутствие, Его невидимое Присутствие, в школьном классе. Порой я говорю своим ученикам: «Смотрите, Свами здесь». Они не верят.

Однажды я ощутил Его присутствие когда ученицы получали свой обед - Его прасад в качестве

обеда в Буккапатнам. Я чувствовал Его Присутствие, которое пронизывало все вокруг. На обратном пути я сидел на ступеньках автобуса, в котором мы ехали с детьми. Я им сказал: «Смотрите, Свами сейчас здесь, и Он не взял Свой обед. Он ждет нашего возвращения». Я понял это, потому что почувствовал Его присутствие в этом автобусе. Ощущение Его Присутствия позволило мне осознать, что Бог всегда с тобой. Коран называет Его «Маула», и это слово мы употребляем, когда поем бхаджан «Аллах Саи, Маула Саи, Сарва Дхарма Прия Сатья Саи». И от этого мои глаза наполняются слезами, потому что как только ты понимаешь, что Он в твоём сердце, ты произносишь: «Хусбан Аллах», что означает «одного Бога достаточно». Мы не хотим этого мира. Мне не хотим всего этого мира! Ни положения в нём, ни власти, ни богатств; мы хотим только Его и только Его одного. Вы также можете ощутить это присутствие в своём сердце. Как-то в одном письме к Свами я пристал к Нему с просьбой ощутить блаженство, и спросил, что Он подразумевает под этим словом. Семь дней подряд в своём сердце я ощущал присутствие, пропитанное радостью. Не могу описать это словами, но каждый раз, когда бремя этого мира становится слишком тяжёлым для меня, я вспоминаю об этом и ощущаю наше единение.

-- Из выступления д-ра Зебы Башируддина, вошедшего в книгу «Путешествие с Саи. 75 прекрасных лет».

САИ, СОВЕРШЕННО ИМЯ ТВОЁ
К.С. Рамакришна Редди

ФОРУМ ВЫПУСКНИКОВ

Наш Возлюбленный Свами, который так лаконично объяснял глубокие философские концепции, содержащиеся в Ведах, Упанишадах и Пуранах и необходимые для нашего духовного роста, также много говорил о вещах, необходимых для нашего поведения в повседневной жизни. Он говорил нам о том, как следует жить в обществе, дома, в школе и колледже. Он никогда не упускал возможности преподнести важные уроки студентам, даже в выполнении обычных повседневных обязанностей.

В далеком прошлом, находясь в Бриндаване, Свами ежедневно бывал в общежитии после вечернего даршана в Саи Рам Шеде. Задолго до начала обеда он приходил в общежитие и расспрашивал о самых различных делах, в том числе интересовался меню. Студенты с нетерпением ожидали таких неофициальных визитов, потому что в эти минуты Свами свободно общался со всеми, давал советы, шутил, хвалил работу одного студента и подтрунивал над работой другого, который отставал в выполнении своих обязанностей. Присутствие Свами создавало чарующую атмосферу. Студенты всегда собирались вокруг Свами, чтобы полюбоваться очаровательной улыбкой, лучащейся на Его лице. Посещения же Свами обедов или музыкальных программ создавали особую, праздничную атмосферу в общежитии.

Однажды студенты пригласили Свами на обед в общежитии в Бриндаване. В те дни в кухне было меньше утвари для приготовления чапати и пури. Некоторые из нас получили задание раскатать пури. В столовой у нас стояли два ряда столов, сделанных из камней кадапа. Мы очистили плиты кадапа и пытались скатывать пури на них. Ни у кого из нас не было прежде опыта в готовке пури. Мы старались изо всех сил, но пури не выходили круглыми. В этот момент подошел Свами, стал возле нас и сказал: «Вы не умеете скатывать пури? Вы должны уметь хорошо делать все». Затем он соскреб влажную муку, прилипшую к камню, скатал из нее небольшой шарик и двумя мягкими движениями раскатал его деревянным валиком. И влажный мучной шарик превратился в идеально круглый пури, подобный полной луне. Мы все в восторге захлопали в ладоши и воскликнули: «О, какой идеально круглый пури!» Свами выглядел очень счастливым. Держа пури в руке, Он свернул его пополам и прижал края, а затем сказал: «Жители Андхры готовят много разных сладостей (каджикай), начиная их сухими кокосами, сахаром и специями». Он велел нам поджарить этот пури и съесть. Позже, когда мы поджарили его и разломали, чтобы поделить между всеми в качества прасада, к своему изумлению мы обнаружили внутри сладкую начинку!

Однажды в Бриндаване Свами беседовал с небольшой группой студентов в столовой. В какой-то момент Он встал со стула, взял банан и направился к окну со словами: «Бедняга, так долго ждет».

Мы все стали ломать голову, кто же этот счастливец. К нашему удивлению оказалось, что речь шла о маленькой обезьянке. Она радостно взяла плод с протянутой руки Свами и начала есть его, постепенно снимая с него кожуру и не пачкая лапы. Внимательно наблюдая за тем, как обезьянка ест банан, Свами громко сказал: «А посмотрите, как аккуратно она ест! Мальчики не умеют даже этого!»

Однажды Свами прислал несколько фотографий в рамках, которые нужно было повесить на стену в столовой, где студенты совершают утренние и вечерние молитвы. Как-то воскресным утром Он наведился в общежитие, чтобы объяснить студентам, как следует прикрепить эти фотографии. Свами дал несколько указаний: на какой высоте их следует повесить, как глубоко вбить гвозди, как привязать рамку к гвоздю, чтобы фотография висела ровно, не наклоняясь вправо или влево. Мы были поражены, наблюдая за тем, как Свами неустанно передвигался вперед-назад, чтобы убедиться, что фотографии повешены должным образом.

Иногда Свами дарил высокопоставленным гостям свои книги и книги, написанные о Нем. Как-то в Бриндаван прибыла коробка книг из книжного магазина Путтапарти. Свами заметил в кладовой мандиры эту коробку и велел мне аккуратно расставить их на подоконнике. Я начал расставлять книги вертикально, чтобы было удобно вытащить любую из них. Тут мне на помощь пришел студент старшего курса, который начал складывать книги в стопки, сказав, что таким образом их будет легче достать. Вскоре пришел Свами и сказал: «А как вы достанете нижнюю книгу, если она вам понадобится? Вы видели, как книги расставлены в Парти. Сделайте все, как положено».

Во время празднования 50-летия Свами приобрел множество разнообразной одежды, такой как сари, дхоти, ткань на брюки и рубашки, чтобы раздавать преданным. Однажды студентов попросили открыть коробки с одеждой и рассортировать ее по цвету и размеру. Занимаясь этим, мы натолкнулись на коробку, в которой лежали готовые рубашки. Когда Свами подошел к нам, мы спросили Его, куда их положить. Он ответил: «Сложите их обратно в коробку и закройте ее. Они предназначены для других». Свами велел нам поторапливаться и отправился по другим делам. Мы начали быстро засовывать готовые рубашки обратно в коробку. Вернувшись, Свами увидел это и сказал: «Укладывайте их аккуратно. Берите по одной рубашке, сложите и уложите её в коробку, чтобы не помялись». Ничто никогда не ускользало от Его наблюдательного взгляда.

Даже самая незначительная работа должна выполняться идеально. Этому Свами учил студентов на практике. Как писал Рабиндранат Тагор: «неустанное устремление протягивает руки к совершенству». Свами неустанно стремился к тому, чтобы изо дня в день делать своих студентов совершенными».

- Автор занимает должность учителя в средней школе Сатъя Саи в Прашанти Нилаяме.

Будьте чисты и исполнены любви

Я хочу, чтобы каждый из вас превратился в сильного, стойкого и честного человека. Ваши глаза не должны смотреть на дурное, ваши уши не должны слушать нечистивые истории, ваш язык не должен произносить злобные речи, ваши руки не должны участвовать в греховных делах, в вашем сознании не должно быть места порочным мыслям. Будьте чисты и исполнены любви. Помогайте тем, кому хуже, чем вам, и служите тем, кто нуждается в вашей помощи.

Каждому человеку присуща врожденная божественная сила. Вы должны стремиться проявить ее. Осознайте, что все знания, которые вы смогли приобрести, - это благодаря этой божественной силе, которая внутри вас. Вы должны дорожить этой силой и поддерживать ее.

Большинство людей использует эту силу для корыстных целей, чтобы обеспечивать благополучие себе и своим семьям. На самом деле её необходимо использовать для блага всего мира. Вам следует жить по идеалам Гиты, Сарвалоки Хитхе Раты (занимавшихся благополучием всех). Познайте божественность внутри себя и разделите этот опыт со всеми. Используйте свою внутреннюю божественную силу, чтобы возвращать добродетель, которая составляет суть образования. Ведите жизнь, которая принесет вам любовь людей больше, чем их уважение.

