

ВЕДИЧЕСКИЕ НАСТАВЛЕНИЯ О ЦЕЛЯХ, СМЫСЛЕ И ЗАДАЧАХ ЖИЗНИ

ЧЕЛОВЕК — ЭТО БОГ,
ТОЛЬКО ОН ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЕТ

Шри Сатья Саи Баба Бхагаван

Ведические наставления о

целях, смысле и задачах жизни

Серия «Свет Божественной Истины»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=19188662

*Ведические наставления о целях, смысле и задачах жизни =
Sathya Sai Speaks / Бхагаван Шри Сатья Саи Баба ; [пер. с англ. О.
Кирпичниковой]. – 2-е изд.: Свет; Москва; 2016
ISBN 978-5-413-01074-7*

Аннотация

В эту книгу включены речи, произнесенные Бхагаваном Шри Сатья Саи Бабой в течение 1973–1974 годов. Саи Баба – известный во всем мире великий духовный учитель, Аватар нашей эпохи. Его ашрам Прашанти Нилаям (Обитель высшего мира), посещаемый миллионами Его приверженцев со всех уголков земного шара, находится в индийском городке Путтапарти штата Андхра Прадеш. Его учение, касающееся всех сторон жизни, обращено ко всему человечеству независимо от религии, национальности и расовой принадлежности. Цель Аватара – возрождение вечных духовных и нравственных ценностей, обращение человека к его истинной, божественной сущности, излечение любовью пороков современной жизни.

Слово божественного учителя – достояние всех людей, ратующих о благополучии мира и стремящихся к духовному совершенствованию.

Содержание

От издателя	6
Глава 1. Верные делу защиты	10
Глава 2. Притворщики	14
Глава 3. Плод и дерево	20
Глава 4. Учитель учителей	29
Глава 5. Доблесть духа	38
Глава 6. Наставление	43
Глава 7. Восстановите равновесие	48
Глава 8. Избегайте окольных путей	55
Конец ознакомительного фрагмента.	59

**Шри Сатья Саи
Баба Бхагаван
Ведические наставления
о целях, смысле и задачах
жизни = Sathya Sai Speaks**

От издателя

Серия «Сатья Саи говорит» – это, согласно покойному профессору Н. Кастури, – «благоухающий букет цветов, во веки не увядающий, никогда не осыпающийся». Эти речи Свами произносил в течение последних десятилетий из Своего глубочайшего милосердия к искателям истины.

Последователи, особенно зарубежные, ощущали и выражали острую необходимость в расширенном и обновленном издании серии. Эти книги – попытка удовлетворить их пожелания. В каждой книге содержатся беседы в течение 2 полных календарных лет. Это изменение привело к тому, что количество томов увеличилось (в настоящее время, то есть к 2004 году, серия состоит из 37 томов).

В предыдущих изданиях обилие санскритских слов на каждой странице, в большинстве случаев данных без перевода на английский, создавало большие трудности читателям, в особенности зарубежным, не знакомым с этим языком. В настоящем переработанном издании делается попытка облегчить чтение, и санскритские термины заменены английскими словами в тех случаях, когда это не нарушает естественного строя речи Бабы. Санскрит оставлен в тех местах, где, как нам казалось, он необходим для сохранения сути и выразительности речи Бабы и когда английские эквиваленты не могли отразить в полной мере смысла санскритского слова в данном контексте. Однако и во всех подобных местах дается английский перевод санскритских слов. Некото-

рые общеизвестные, часто повторяемые слова на санскрите даются без перевода, чтобы сохранить изначальное обаяние бесед Бабы. Для удобства чтения длинные абзацы разбиты на более короткие, речи разделены на несколько частей, которым даны отдельные подзаголовки.

Мы надеемся, что это расширенное и усовершенствованное издание томов серии «Сатья Саи говорит» принесет большую пользу искренним духовным искателям.

Шри Сатья Саи говорит,
Но кто из нас словам Его внимает,
Кто семенами их сажает
в возделанное поле сердца?
Кто среди нас от счастья плачет,
Когда сквозь толщу льда
они листком зеленым прорастают?
Слова Его – для тех, кто ухо потаенное имеет;
Его любовью согревая, через долины тьмы
ведут они нас барабанным боем,
К просторам Необъятного влекут
сквозь смех и слезы.

Шри Сатья Саи говорит,
И – чудо! – глухой к призыву пробудился,
Ибо слова Его звучат внутри неумолимо.
Отриньте – и останутся они,
взропщите – зазвучат нежнее,

Забудьте – вновь о себе напомним,
не примете не веру – грянут громче.
Ведь это те слова,
что мать шептала, на груди качая,
Те, что с отцовских губ слетали,
Те, что в пещере эго эхом отзывались,
Когда червем мы были,
муравьем, рыбой и птицей,
Ползучим гадом, кошкой дикой —
Пока в горниле буйном перемен
в людей не превратились,
Не стали чудищами в царстве механизмов!

Шри Сатъя Саи говорит –
О притягательных глубинах,
об истине, живительной и дивной:
Он – это мы, мы – Он,
и все в Одном едины.

Шри Сатъя Саи говорит,
Пока из нас последний, самый слабый
С рекою не сольется,
что к первоначальному источнику стремится.

Н. Кастури,
главный редактор журнала «Санатана Саратхи»

Глава 1. Верные делу защиты

Индия – это земля, приверженная истине, праведному действию, миру и любви; вы призваны служить этой матери-земле, защищать ее и беречь ее свободу.

Этот призыв созвучен древнему предписанию: «*Матру дево бхава*» (чти мать свою так, как почитал бы ты Бога). Сейчас вы готовы пожертвовать даже самой своей жизнью ради служения ей – независимо от того, будут или не будут это делать другие. Я рад, что ваша преданность так сильна

и так искренна. Истина, праведное действие, мир и любовь – это четыре опоры, на которых возводится и всегда будет возводиться здание счастья. И Индия также должна строить свое счастье только на этих четырех опорах. Только они являются настоящей поддержкой для страны, оплотом ее безопасности, процветания и славы. Мы забыли эту истину, мы пренебрегаем фундаментом, и от этого – все сегодняшние невзгоды.

Бог всегда будет с вами в вашей борьбе за защиту этой земли. Изнутри вас самих Он будет вести вас и вдохновлять на исполнение долга. Истина – это Бог, работа – поклонение. Бескорыстным служением, строгой приверженностью долгу, верностью источнику мира вы обеспечиваете благополучие Индии и всему человечеству. Война Махабхараты – прекрасный пример того, как Бог приходит на помощь, когда добродетель вступает в единоборство с силами зла.

Кришна был самым сердцем «тела» Пандавов¹. Дхарма-раджа, старший из пяти братьев, был головой, Бхима, второй брат, – животом, Арджуна, третий брат, был его руками, близнецы Накула и Сахадева – ногами, а Кришна – сердцем. Бог не просто говорит и ведет вас из вашего сердца; Он Сам станет сердцем – в том случае, если вы будете молиться об этом благословении. Всегда помните о Боге, который и есть на самом деле ваше «я».

¹ Пандавы – герои Махабхараты, пять братьев, сыновей царя Панду. [назад к тексту]

Мы обретаем мир и радость только через жертву. Когда вы отдаете, то получаете больше радости и понимания. Поскольку сейчас все вы готовы к высочайшей жертве, вы – подлинны дети Бхараты. Многие не понимают, какую радость дает бескорыстие, отказ от личных интересов, и впустую тратят годы и целую жизнь на то, чтобы удовлетворить личные амбиции. Они столь высокомерны, что не уважают родителей, старших, святых и мудрых. Они не призывают в молитвах Божью милость. Индия теряет свои древние традиции, перенимает современный стиль жизни и поведения, что приводит человека только к несчастьям.

В Гите² человеческое тело называется « *киетрам*» (поле), что значит святое место, где пребывает Бог. Каши – это *киетрам*, Бадраачалам³ – это *киетрам*. Тело – *киетрам* – это *курукиетрам*, а также *дхармакиетрам*⁴, то есть поле деятельности и добродетели. Бог в *киетрам* – это Кшетраджня (божественный знаток), Шивам (вечное добро), и без Него тело – это всего лишь *шавам* (труп). Поэтому всегда сознавайте Бога. С помощью молитвы ищите в Нем утешение, поддержку и защиту. Он – это и есть настоящее «вы».

² Гита (Бхагавад-гита) – «Песнь Господа», часть 6-й книги Махабхараты, где Кришна проповедует Арждуне высшее знание на поле битвы, Курукшетре; один из главных канонических текстов индуизма. [назад к тексту]

³ Каши (Бенарес), Бадраачалам (святой храм в Гималаях) – знаменитые места паломничества. [назад к тексту]

⁴ «Дхармакшетре Курукшетре...» – первые слова Бхагавад-гиты («На поле дхармы, на поле Куру...»). [назад к тексту]

Бангалор, 05.01.1973 г.

*(речь произнесена в связи с угрозой
вторжения в Индию войск Пакистана)*

Глава 2. Притворщики

Когда Будда, сидя под деревом Бодхи в Бодхгайе, достиг просветления и Ему открылись четыре высоких истины, толпы неверующих устремились к Нему, подвергая Его насмешкам и оскорблениям. Это очень возмущало Его учеников, и они умоляли Будду: «Господь, позволь нам утихомирить их, дай нам волю, и мы выбьем из этих насмешников дерзость и невежество». Но у Будды их гнев вызывал лишь улыбку. Он сказал: «Дорогие мои, разве вы не понимаете, какое боль-

шое удовольствие доставляют им их нападки? Вы испытываете радость от поклонения Мне, они получают удовольствие, осыпая Меня оскорблениями. Вы источаете благоговение, они сыплют издевательствами и извлекают из этого такое же удовольствие, как и вы. Сдерживайте себя; ни к кому не питайте ненависти – это и есть Учение, это и есть древний завет».

Некоторые люди не могут выносить, когда прославляют других; кто-то наполнен злобой и завистью; некоторые, обладающие демонической природой, не терпят святости и божественности; есть и такие, кто отравлен разочарованием и обвиняют во всем Бога. Если вы будете общаться с подобными людьми и их единомышленниками, это лишь засорит ваш ум. Любой нормальный человек постыдится клеветать на великих, и потому эти люди своим поведением ставят себя в положение нижайших из низших.

Бог выше и вне двойственности

Вы можете сказать: «Ничто человеческое нам не чуждо, и потому разве можем мы спокойно выносить, когда унижают ту форму Бога, перед которой мы благоговеем?» Представьте, что кто-то посылает вам по почте заказное письмо. Если вы подписываете квитанцию и забираете письмо, то вынуждены ознакомиться с его содержанием, хотя оно может вам совсем не понравиться. Если же вы не подписываете уве-

домление, письмо отправляют обратно человеку, пославшему его, и его цель – поставить вас в известность о том, что в нем написано, – не будет достигнута. Вывод из этого: не слушайте оскорблений, оставайтесь хладнокровны и невозмутимы, и тогда все дурное, нечистое возвратится к отправителю и не затронет вас никоим образом. Оно отразится на нем самом – как ответная реакция, как отражение, как отголосок. Вместо того чтобы навредить вам, его оскорбление «откатится» к нему.

Вспомните Бхагавату⁵. Какова была судьба Джарасандхи, Камсы, Шишупалы⁶? Шишупала издевался над Кришной, но его ненависть наказала лишь его самого. Господа не затрагивают ни хвала, ни хула. Он выше и вне пределов противоречий, раздирающих человека. У Него нет любимцев и врагов. Ваша доброта принесет вам добро, ваша злость обернется для вас злом. Ваша добродетель – ваш щит, ваша порочность – оружие, которое поразит вас самих. Счастье и несчастье – не что иное, как отражение того плохого и хорошего, что наполняет ваше сердце и определяет ваше поведение.

В Бхагавате упоминается о некоем Пундараке, который вздумал стать точным подобием Кришны. Он добавил к сво-

⁵ Бхагавата-пурана – священная книга вайшнавов, по преданию составленная мудрецом Вьясой и прославляющая воплощения Вишну, в основном – Кришну. [назад к тексту]

⁶ Джарасандха – царь Магадхи, тесть Камсы, противник Кришны; Камса – царь Мадхуры, дядя Кришны, пытавшийся уничтожить всех детей матери Кришны, Дэваки; Шишупала – царь Чеди, противник Кришны. [назад к тексту]

ему имени одно из имен Кришны, а именно «Васудева», и объявил себя Пундаракой Васудевой. Он добился, чтобы ему изготовили деревянные копии раковины и диска, и носил их с собой, прикрепив к двум искусственным дополнительным рукам. Он тщательно изучил, каким образом Кришна облачался в свои желтые одежды и проделывал то же самое, подражая Его манерам в мельчайших деталях. Он научился искусно имитировать поступь и жесты Кришны. Некоторые глупцы собирались вокруг него, принимая за Господа, о котором мечтали. В конце концов это безумие привело его к унижению и падению.

Природа – лучший проповедник

Так и в этой Кали-юге⁷ распространено подражание, подобное тому, как Пундарака принимал обличье Васудевы. У нас сегодня имеются даже «Сатья Саи Бабы». Они надевают одежду такого же покроя, прилагают героические усилия, чтобы вырастить копну волос на голове, изучают Мои фотографии и делают жесты руками, очень похожие на те, что делаю Я, – и этими неистовыми попытками стать Моей копи-

⁷ Юга – эпоха, мировой период. 4 юги (Крита, или Сатья, Трета, Двапара и Кали) составляют великую югу, после окончания которой цикл повторяется снова. Каждая последующая юга на 1¼ короче предыдущей в связи с падением дхармы (закона добродетели) во Вселенной. Мы живем в Кали-юге, «Железном веке».
[назад к тексту]

ей превращают себя в посмешище. Они забывают, что подражание – чисто человеческое качество, созидание же – божественно. Те, кто стремится стать «Саи Бабами» с помощью этого нелепого процесса имитации, только уничтожают ту божественность, которая, возможно, и была в сердце привлекаемых ими людей. Они – вредные паразиты, разрушающие мир и гармонию общества, и вокруг себя они множат таких же вредителей – «птиц одного с ними полета». Эти притворщики губят себя и несут гибель обществу, в котором действуют, как известная всем из поговорки стая обезьян, которые погибли сами и погубили лес, где обитали.

Позвольте сказать вам следующее: вам совсем не нужно следовать за тем или иным человеком в своих поисках *гуру*. Сердце, полное сострадания, – это алтарь Бога. Природа – лучший проповедник. Жизнь – лучший учитель. Исполнитесь трепета и почтения перед деянием рук Божьих, перед проявлением Его могущества и славы – тем, что называют «миром». Это исчерпывающее поучение и лучший источник вдохновения для вас.

Бриндаван⁸, 14.01.1973

Несварение пищи ведет к болезни тела, так же и «сырые» знания, внушаемые сегодня в образовательных учреждениях, привели к тому, что в социальном организме и «теле» политики появился ряд недугов. Они усиливают противоречивые настроения, что

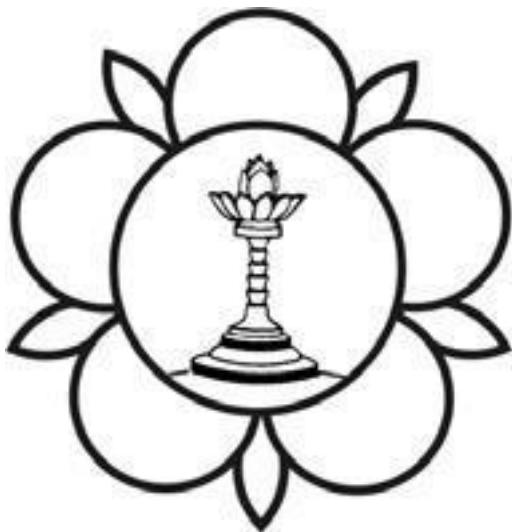
⁸ Бриндаван – один из ашрамов Саи Бабы близ Бангалора. [назад к тексту]

выражается во взаимных конфликтах.

Получившие образование люди с завистью смотрят на тех, кому удалось найти работу. Те, кому это не удалось, начинают подозревать других в использовании родственных связей, затаивают в себе обиду, гнев и ненависть. Система образования – главная причина недовольства и зависти, процветающих сегодня среди людей.

Шри Сатья Саи

Глава 3. Плод и дерево

Бхарата (Индия) – самый древний и не утративший своего наследия оплот цивилизации, сохранившийся до наших дней. Но из-за ложного представления о ценностях молодежь этой земли пренебрегает традициями нашей бесценной культуры и впитывает идеи и идеалы Запада. В результате молодые люди отождествляют себя с телом, тратят свою энергию и свои способности, потакая его нуждам и прихотям, и верят, что материальный мир – это единственная сфера

ра, доступная познанию и порабощению. Результат – такой же, как и повсюду, включая самые развитые страны Запада: страх, беспокойство, жестокость, коррупция и загрязнение ума. Желанными считаются материальный комфорт и продвижение в карьере.

Хотя каждый человек может заявить, что живет только ради себя, никто не способен жить в изоляции. Да, – люди, спящие на одной кровати, видят разные сны, у каждого есть свой внутренний мир, свой стиль и образ жизни. Но спросите любого, зачем он работает, что приносит из магазина, почему выглядит озабоченным, и вы получите ответ: он строит дом для своей семьи, покупает одежду для своих детей, беспокоится о своей жене. Получается, что живет он не для себя, а для других – тех, к кому привязан, кто ему близок и дорог. Человек скован обязательствами, которых ему не избежать: он строит свою жизнь и свое мировоззрение в соответствии с жизнью и мироощущением других людей, среди которых он оказался. Ему даны родители, чтобы уважать и слушаться их, братья и сестры, чтобы любить их и вместе получать знания, друзья и приятели, чтобы быть в кругу сверстников и общаться с ними, общество – чтобы преобразовывать его и изменяться самому. Его любовь, его привязанность направлены на других, и его реакции обусловлены отношением других людей.

Человек должен расширять свое знание

Вы можете сидеть за столом перед тарелкой, полной еды, но если вдруг кто-то войдет в комнату и скажет, что вашего ребенка сбила машина и он получил травму, вы тут же выскочите из дома и побежите на дорогу, забыв о голоде и обеде. Призыв того, к кому вы привязаны, громче и сильнее любого внутреннего позыва. Несмотря на этот очевидный опыт, человек все же верит в свое личное «я», в исключительность своей индивидуальности. Для развития человеческой личности необходима семья; как беспомощное дитя будет расти, постигать мир, учиться говорить и ходить, если оно не окружено домашними? А любой дом нуждается в окружающем его обществе, которая обеспечивает ему безопасность и благополучие. Даже лесная птица не может выжить в изоляции от себе подобных. Человек должен расширять свой кругозор, сферу своих эмоций, симпатий, своей любви. Расширение – это жизнь, расширение – это любовь. Когда сообщество людей или целое общество, обеспечивающее поддержку и безопасность, становятся слабыми, семья тоже становится менее крепкой, от чего страдает индивидуум.

Верность обществу необходима человеку

Предназначение индивидуума – счастье освобождения – это, несомненно, плод дерева человечества. Но если вы хотите отведать плода, нельзя обделять вниманием корни, ствол, ветви, листья, почки и цветочные бутоны дерева: все они способствуют тому, чтобы плод появился и налился сладостью. Когда в прошлом году войска Пакистана вторглись в Индию, они не атаковали Мадрас. Но разве вы не ринулись вперед им навстречу, чтобы преподать захватчикам хороший урок? Приверженность своей нации, любовь к родному языку, почтение к религии, верность обществу необходимы. Все это – грани всепоглощающей благодарности ко всему тому, что сделало вас такими, как вы есть. И каждая такая верность, в отличие от метаний от одной крайности к другой, питает и поддерживает ее в остальных. Тогда она чрезвычайно желательна.

Патриотизм помогает человеку осмыслить идеалы прошлого и идеи праотцев, основанные на глубочайшем опыте; он побуждает людей жить ради этих идеалов и самому приобретать опыт, следуя путям, проторенным святыми этой страны. Но в Индии есть люди, называющие себя патриотами, которые на самом деле пренебрегают этими идеалами и даже попирают их, предавая осмеянию опыт древних и их пути. Если вы исходите лишь из того, что нравится или не

нравится лично вам, то, какой бы вред это ни приносило интересам культуры страны в целом, при этом сильно страдают и культура, и вы сами. Когда ампутируют руку, страдает не только рука: все тело теряет большое количество крови, весь организм истощается и слабеет. Поэтому если человек отстраняет себя от общества или нации и сворачивает с пути их культуры и традиций, он не только сам лишается поддержки, но и наносит ущерб всей стране.

Любовь – сокровенный источник всего сочувствия

Этот мир – одно большое общество. Каждый индивидуум – часть этого общества, он связан с ним любовью, которая притягивает человека к человеку, создает круг его родных и близких. Эта любовь – прямо здесь, глубоко в сердце человека. Но он не сознает ее, пренебрегает ею, сомневается в ней, отрицает ее, считает, что ее нет. Эта любовь – скрытый источник всего сочувствия и служения, она создает потребность жить в обществе и ради общества. Это вселенская любовь (*вишва-према*), которая от единой божественной искры распространяется на все «искры». Когда глаза сияют просветлением высшей мудрости, *джняны*, они во всем видят Единого. Человеку открывается, что все пронизано Богом (*Брахманом*): «*Сарва брахмамайам джагат*» – все, что выглядит изменчивым, преображающимся, движущим-

ся. Чтобы открылся этот Единый, проявившийся как многое, нужно развивать веру и дисциплину ума. Уму следует избавиться от капризов и слабостей, истина должна быть узнана и испытана. Зубрежка текстов ведет лишь к головной боли. Заучивание шлок или стихов писаний помогает вам лишь в том смысле, что в это время вы не занимаетесь чем-то гораздо худшим. Само по себе оно ни на дюйм не приблизит вас к цели. Может ли изучение карты сравниться с радостью путешествия?

Вера – ваша личная собственность. Она обретается и сохраняется только вашими собственными усилиями. Маникавасагар, тамильский мудрец, говорил: «Вы вольны сказать „нет“; у меня есть право сказать „да“». Он имел в виду, что как отрицать, так и утверждать что бы то ни было можно только на основе собственного опыта. Как может кто-то оспаривать опыт, приобретенный другим? «В рамках вашего опыта Бог может не существовать, но в моем опыте Он уже появился», – вот что верующий говорит атеисту. Время, показываемое вашими наручными часами, для вас – точное, и вы утверждаете это, хотя другие могут с этим и не согласиться. И вы вправе делать такое утверждение. Имейте веру; не позволяйте ей колебаться потому, что у кого-то другого ее нет. Пока вы не осознаете, что божественны, что Бог – ваша сокровенная суть, ваша реальность, вы будете претерпевать «входы» и «выходы» на сцену жизни в материальном мире. Но как одну и ту же газету не читают вновь и вновь, день за

днем, так и одной жизни достаточно, чтобы разгадать ее тайну. Так что по крайней мере поймите, что тайна существует, и попытайтесь найти разгадку. Пусть тайна откроется вам.

Стремитесь к экстазу, даруемому видением божественной Матери

Рамакришна⁹ рыдал от горя, когда проходил еще один день, а ему так и не являлся образ божественной Матери. Имейте жажду, чувствуйте безотлагательную необходимость, стремитесь познать прямо сейчас, желайте экстаза именно в этот момент. Не откладывайте не потом, не тратьте время на обсуждение поступков других. Попытка удовлетворить чувства – скучный путь, дорога в пустыне. Не подражайте другим нациям, не старайтесь перещеголять другие культуры в показной конкуренции. У вас есть собственный ум, интеллект, свои глаза и уши, и их сформировала индийская традиция и культура, индийская история и *санатана дхарма* (вечная религия). Держитесь этой линии, и успех вам обеспечен.

Вы можете поставить перед собой портрет Саи Бабы или другое изображение, металлическую или каменную фигуру. Но если вы верите в то, что Он живет и присутствует в этом изображении, что Он – в вашем сердце и в сердцах всех су-

⁹ Рамакришна (1836–1886) – великий святой, мыслитель, мистик, йог, основатель реформаторского направления в индуизме. [назад к тексту]

ществ, тогда к вам может прийти экстаз знания – знания того, что Он вездесущ, всеведущ и всемогущ. Во время медитации сначала представьте и почувствуйте, что вы – в свете, потом, постепенно, вы сможете ощутить, что свет – в вас, а не снаружи; и, наконец, вы осознаете, что вы и свет – одно и вовеки будет одно.

Божественное – это вино, и оно призвано опьянить вас. Это вино получается из нектара, которым пропитано имя Господа. Испробуйте его, и вы забудете обо всем остальном, вы – преображены. Говорят, человек – это обезьяна, потерявшая хвост, но нет! Прежде чем получить право называть себя человеком, он должен избавиться от гораздо большего числа обезьяньих черт. Ему нужно посвятить Богу свои мысли, слова и дела и отдаться на Его волю. Только тогда это животное обретет право зваться человеком – хранителем божественного сокровища.

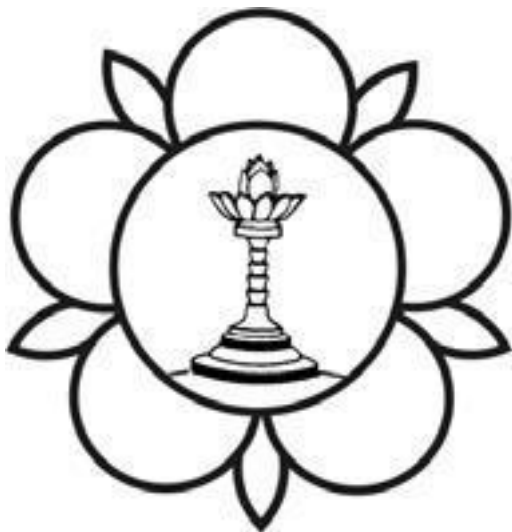
Мадрас, 04.02.1973

Если вы поклоняетесь Богу, и при этом ваш ум чист, а поведение праведно, то такой особый вид преданности носит название парабхакти (высшая преданность). Если поклонение Богу состоит лишь в том, что садхака (духовный искатель) регулярно совершает пуджу (богослужение) и преподносит цветы, он не сдвинется с места на духовном пути. Все это полезно в какой-то мере, но нет ничего хорошего в том, чтобы все время оставаться в одном месте, не будучи способным подняться выше. Самый высший

*тип поклонения – это обретение хороших качеств,
праведное поведение, добрые поступки и пребывание
среди хороших людей.*

Шри Сатья Саи

Глава 4. Учитель учителей

Шиваратри (ночь Шивы) отмечается каждый месяц, на четырнадцатую ночь после полнолуния. Луна – божество, управляющее человеческим умом, – на следующую ночь «исчезает», превращается в «ничто», и потому не вызывает колебаний ума. Четырнадцатая ночь месяца *магха* (февраль-март) называется *маха* (великая) Шиваратри, ибо она священна и по другой причине. Это время, когда Шива¹⁰

¹⁰ Шива – третий из богов индуистской Триады, воплощение космических сил

(Всевышний) принимает форму *линги*¹¹ на благо духовных искателей. Шиву почитают как форму, поклонение которой дает *джняну* (высшую мудрость). «*Джнянам махешварат иччетх*» (моли Шиву о мудрости, дарующей просветление), – так говорится в Ведах. Поэтому не относитесь к этому дню легкомысленно и не сводите обеты, предписанные в этот день мудрецами – пост, бдение и непрерывное произнесение Божьего имени – к рутинным ритуалам и поводу для развлечений, пикника, необузданного веселья и азартных игр. Сосредоточьте свой ум в этот день и в эту ночь на *атмалинге* (эллиптической форме, исходящей от Шивы как Его символ) и будьте уверены, что Шива – в каждом из вас. Пусть этот образ озарит ваше внутреннее сознание.

Питайте ум хорошими мыслями и благими поступками

Забор необходим, чтобы защищать молодые ростки, но когда урожай уже созрел, зачем тратить время и деньги на ограду? Апельсин покрыт не слишком вкусной кожурой для того, чтобы плод не был съеден раньше времени. Внешний ритуал предписан для того, чтобы не допустить искажения внутреннего голоса. Как и все остальные святые дни инду-

разрушения. Почитается как Ишвара, Высший владыка. [назад к тексту]

¹¹ Линга(м) – знак, символ; символизирует бесконечную творческую мощь Шивы. [назад к тексту]

изма и других религий, Шиваратри сопровождается многими внешними ритуалами и церемониями, обладающими глубочайшим внутренним смыслом. Но человеческая природа предпочитает легкие пути внешних формальностей, а не внутренний путь дисциплины и прямого опыта. На Шиваратри, следуя традиции, народ посещает храмы Шивы, участвует в обрядах поклонения *шивалингам*, проводимых жрецами, окропляет символы Шивы священной водой, соблюдает пост, бодрствует и следует другим предписаниям. Но все это не совсем отвечает истинной цели святого праздника. Чтобы творить обряды и соблюдать пост, совсем не обязательно ждать целый год и справляться у астролога, какие дни, согласно его календарю, считаются особо благоприятными.

Чтобы тело нормально функционировало, человек «заправляет» его пищей четыре раза в день. Так разве это слишком много – попросить его хотя бы один раз в день «кормить» ум хорошими мыслями и добрыми делами? Ум тоже нуждается в чистой, полноценной пище. Ишвара (Владыка), имя Шивы, означает, что Он обладает всем могуществом, которое связывают с Всевышним. Шам(н)кара (Благодетель), иное имя Шивы, означает, что своей милостью Он дарует *шам*, иначе говоря, *ананду* – блаженство высочайшей степени. Шива – воплощение *ананды*, и это является причиной Его танца, *тандавы*, который Он так любит – танца на вселенских подмостках.

Если поклонению этому Вездесущему во Вселенной вы уделяете лишь один день из 365, то наносите оскорбление Его могуществу, Его тайне. Подумайте о значении формы, которую Шива принял для поклонения Ему: у Него в горле – смертоносный, всеразрушающий яд, в мгновение ока уничтожающий все живое¹². У Него на голове – священная река Ганга, чья вода может исцелить любой недуг – раз и навсегда. У Него на лбу – огненный глаз, у Него на голове – луна, дарующая живительную прохладу. Его запястья, лодыжки, плечи, шею обвивают смертельно ядовитые кобры, которые питаются живительными потоками (*праной*). Шива обитает на кладбищах или местах кремации – на Рудрабхуми, то есть на земле Шивы, или Рудры¹³. Но это совсем не зловещее место; это благодатное место, ибо всем суждено закончить здесь жизнь – эту, а также следующие. Шива учит тому, что смерти не следует бояться и бежать от нее, как от чумы. Ее нужно встречать храбро и охотно.

Линга – форма, в которой растворяются все остальные формы

Известно также, что Шива носит с собой сосуд для подаяния. Он учит, что отрешенность, непривязанность, равно-

¹² Согласно мифу о пахтании океана, Шива проглотил и удержал в своем горле смертоносный яд, явившийся в результате пахтания. [назад к тексту]

¹³ Рудра – «Ревущий», ведическое имя Шивы. [назад к тексту]

душие как к злой, так и к счастливой судьбе, – это пути, ведущие к Нему. Шива известен как *мритьюнджайя* – тот, кто уничтожает смерть. Он также и *каамари* (разрушитель желаний). Эти два имени показывают, что тот, кто разрушает желания, может победить смерть, ибо желание порождает деятельность, деятельность несет за собой последствия, последствия ведут к зависимости, а зависимость приводит к новому рождению, которое неизбежно заканчивается смертью.

Ишвара символически изображается в форме *линги*. Слово *линга* происходит от санскритского корня «*ли*», что означает «*лиятхи*» – «сливается», «растворяется». Это форма, в которой растворяются все формы. Шива – бог, благословляющий существа самым желанным, полным значения даром во Вселенной. Это тот конец за пределами смерти, к которому каждый должен стремиться, – конец, каким может удостоить Шива. Прежде всего, осознайте Бога в себе, и даже если при этом вы будете вовлечены в дела материального мира, это не принесет вам никакого вреда, ибо объективный мир будет представлять вам не чем иным, как телом Бога. Но если вы попытаетесь сначала уйти с головой в материальный мир, а потом уже обнаружить в нем Бога, вы будете видеть только материальный мир. И опять же, вы можете направить свои духовные усилия по любому из двух направлений: подчиняйтесь приказам Бога, и Он будет рад возвысить вас; или же следуйте путем поиска, откройте, где Он пребывает и осознайте Его там. Вы вольны прибегать к любым средствам, но

достижение Его – неотвратимая задача человека.

Шива – весь милосердие, вечная благодать

«Шива» означает «милостивый», «благодатный» – *мангалам*. Он – весь милость, Он – извечная благодать, *сарва мангалам*. Именно поэтому эпитет «Шри», указывающий на эти качества, не добавляется к именам Шива, Шанкара, Ишвара и т. д. Он предваряет имена некоторых *аватаров*, так как они облекли себя в бранные тела, преследуя особую цель. Этот эпитет подчеркивает их отличие от остальных людей, но Шива вечно милостив, благодатен (*мангала*), и потому эпитет излишен. Шива почитается как Учитель учителей, Дакшина-мурти. Сама форма Шивы – великий урок терпения и стойкости. В своем горле он спрятал яд *халахалу*; благодатную луну, с радостью встречаемую всеми, Он несет на своей голове. Это тоже урок человеку – не проявлять по отношению к другим своих дурных наклонностей, а все свои добрые и полезные качества, имеющиеся в распоряжении, использовать им во благо. Если кто-то применяет свои таланты только для собственного продвижения, а свои дурные качества использует, чтобы унижить других, он идет по дороге, ведущей к падению.

Человек божественен по своей природе, поэтому в мыслях, словах и делах он должен проявлять божественные качества любви, терпения, сострадания и доброжелательности.

Бог – это истина, так и человек должен жить в истине. Бог – это любовь, и человеку тоже следует жить в любви, изжив гнев. Усмирите ненависть орудием любви, одолейте гнев с помощью терпения и мягкости. Многие вступают в сделку с Богом и предлагают Ему в дар деньги или ценности, ожидая ответной милости. Я удивляюсь, каким представляет себе Бога человек, считающий, что Его можно умиливать, предложив Ему кокос или кошелек со 116 рупиями? Неужели его понятие о Боге так мелко, так ничтожно? Тот, кто рассчитывает на исполнение своих желаний с помощью богатства, никогда не сможет заслужить имя «преданный». Те, кто поощряет обретение духовных ценностей или благосклонности Бога за деньги, также заслуживают порицания. По этой причине Гита провозглашает, что Бога можно порадовать, подарив Ему лист, цветок, плод или даже каплю воды. Но даже эти четыре объекта материальны.

Как люди могут жертвовать Богу то, что им не принадлежит?

Гита не предлагает вам сорвать с дерева или куста лист, цветок или плод и положить его перед божеством. Она также не требует, чтобы вы принесли воду из колодца, реки или уличной колонки. Лист – это ваше собственное тело, которое, как и обычный лист, распускается, зеленеет, увядает и, в конце концов, падает с ветки. Цветок – это сердце, очищен-

ное от вредных паразитов вождления, гнева, зависти, привязанности, ненависти и т. д. Плод – это ум, или результаты его устремлений, которые надлежит посвятить Богу. Вода – это поток слез, струящихся из глаз того, кто пребывает в экстазе блаженства, погруженный в мысли о божественной славе. Если вы предложите Богу эти четыре дара, это будет истинным актом *шаранагати* – полной отдачи себя Богу. Поднесение же простых листьев, цветов, плодов или речной воды – это, в лучшем случае, способ помочь дереву, растению, реке обрести небольшую заслугу.

Некоторые хвастливо заявляют: «О, я отдал Богу свое тело, свой ум, интеллект – все, что у меня есть». Но этим людям необходимо сначала научиться контролировать свой ум, свои эмоции и страсти, которые переполняют их. Они не управляют своим разумом, они не способны совладать даже со своим телом. Поэтому смешно слышать, как они заявляют, что вручили все это Богу. Как они могут отдать Богу то, чем не владеют? Какое у них на это право? Может ли кто-нибудь принять подарок, не принадлежащий тому, кто его дарит?

По существу, вам вовсе не нужно ничего «вручать». Любите всех существ – этого достаточно. Любите, не ожидая ничего взамен. Любите ради самой любви, любите, ибо любовь – сама ваша природа, любите потому, что это форма поклонения, приятная и известная вам. Когда другие счастливы, будьте и вы счастливы. Когда другие несчастны, старайтесь

облегчить их долю по мере своих сил. Любите, занимаясь *се-
вой* – бескорыстным служением. Таким образом вы осознае-
те единство и избавитесь от эго, приносящего вам вред.

*Бриндаван,
05.03.1973*

*Не следует стремиться к тому, чтобы все кругом
хвалили и превозносили вас. Служите другим только
ради обретения милости Бога, а не рады какой-то
награды со стороны людей.*

Шри Сатъя Саи

Глава 5. Доблесть духа

Я очень рад, что нахожусь в Пенджабе, который завоевал уважение и благодарность всей нации за свой героизм, свою жертвенность в деле защиты страны. Это святая земля, и хотя Мой приезд в эти места был запланирован давно, время, наконец, пришло, и Я здесь. Нужно немало времени, чтобы плод созрел и налился сладким соком.

Эта нация на века посеяла семена терпения и дружелюбия между всеми народами земли. Она вела весь мир по пу-

ти как духовного, так и материального развития. Она всегда выделяла то основное, что необходимо человеку: понять самого себя прежде, чем пытаться понять других. Когда вы не имеете понятия о своем месте во Вселенной, о своей судьбе, своем будущем, какая польза от того, что вы блуждаете в пространстве? Позвольте Мне сказать вам, в чем состоит истинная природа человека, чтобы вы смогли приложить максимальные усилия, оберегая и развивая ее. Природа человека – истина; предаваться лжи – значит изменять своей природе. Праведность (*дхарма*) – это практическое применение в жизни идеала истины. Мир (*шанти*) – это итог *дхармы*, а любовь (*према*) – это сияние *шанти*.

Преданность не должна замыкаться в четырех стенах модельни или сводиться к нескольким минутам медитации (*дхьяны*). Это духовная дисциплина (*садхана*), продолжающаяся все время. Ваша преданность должна выражаться в почтении ко всем живым существам как к воплощениям Божественного. Умейте видеть Бога в каждом, даже в людях, которых вы считаете своим врагами. Развивайте широкую, всеохватную любовь. Какую радость вы можете извлечь из излияния любви и благоговения к каменному идолу, который не откликается, не реагирует на ваши чувства? Живые существа ответят вам уважением и признательностью, пожелают вам добра. Вы увидите, как их лица преображаются от радости. Именно это принесет вам удовлетворение. Если вы не способны научиться любить своих собратьев, как сможете

вы идти по пути преданности Богу?

Разделяйте с другими горести и радости

Старайтесь узнать, какие трудности и беды омрачают жизнь других людей и помогайте им, как только можете, преодолеть их и жить дальше так, чтобы они не повторились. Учитесь жить с людьми, разделяйте с другими радости и печали, будьте снисходительны, а не повелительны. Когда вы живете вместе в согласии и дружелюбии, вся деревня будет невредима и счастлива; когда в деревне – сплоченность и сила, тогда и весь штат станет неуязвимым и сильным.

Зависть, гнев, ненависть, жадность разрушают целостность штата, и в нем воцаряются беспорядок и отчаяние. Боритесь с той разделяющей силой, что отстраняет человека от человека и мешает сотрудничеству и взаимопомощи. Пенджаб снискал особую славу в нашей стране благодаря доблести своего народа. Мое желание и благословение состоят в том, чтобы он прославился своей духовной (*адхьятмика*) доблестью. Способствуйте дисциплине в сфере *садханы*, настаивайте на том, чтобы люди исполняли свой долг – как перед собой, так и перед своим жизненным предназначением. Преданность подобна голове; долг – это туловище, дисциплина – ноги. Пусть преданность соединится с добросовестностью и будет ведома дисциплиной, тогда успех обеспечен. Человеческая жизнь не должна превратиться в бесполез-

ный цикл из еды, питья и сна. Истинная природа человека – *Атма*, божественная душа, и ему нужно учиться всегда осознавать этот неисчерпаемый источник блаженства. Правильно используя свой разум, человек может открыть этот источник и погрузиться в высшее блаженство. Счастье можно обрести только на пути к Богу, вы не будете счастливы, потакая потребностям чувств.

Необходимые условия завоевания божественной милости

В этот день счастье родилось вместе с рассветом и восходом солнца. Глубину вашей преданности можно ясно прочесть на ваших лицах. Вы ждали этого радостного момента много долгих часов, и это само по себе доказывает, что дела духовные более привлекательны для вас, чем житейские удобства. Позвольте дать вам совет: из 24 доступных вам за сутки часов посвящайте хоть немного времени медитации, молитвам, чтению писаний или слушанию рассказов о *лилах* (божественных играх) Господа. Размышляйте о Боге, с трепетом благодарите Его за дар человеческой жизни, который Он ниспослал вам, за все земные блага, за таланты, за интеллектуальные способности, за нравственные качества, дарованные Им. Делайте это всякий раз перед тем, как приступить к любой задаче или начать какую-то работу. Тогда вы непременно получите большую пользу и Божьей милостью

будете награждены покоем, успехом и радостью во всех своих начинаниях.

Не огорчайтесь, если не можете продвинуться в медитации. Произносите имя Господа, всегда помните о Его величии и милосердии. Это столь же эффективно, как медитация. Не обязательно произносить какое-то одно определенное имя: все имена относятся только к Нему.

Стойкость, вера, любовь, которые вы растите в своем сердце, выражайте мыслями, словами и делами – это и есть необходимые условия завоевания Божьей милости.

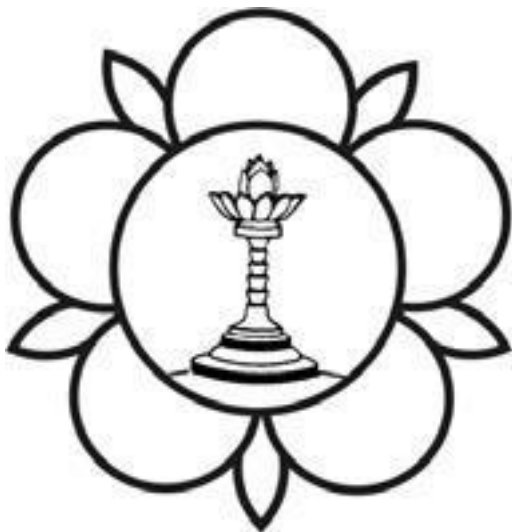
*Могха (Пенджаб),
16.03.1973*

Участвуйте в бхаджанах, проводите пуджи (обряды «внешнего» поклонения), но когда вы находитесь в обществе, воспринимайте его как форму Бога, сознавайте То Вездесущее, что пребывает в обществе и таким способом обретайте хорошие качества для служения людям.

Забудьте тревожения мира, тогда вы ощутите покой, радость и блаженство. Если вы сводите идею Бога, вездесущего и пребывающего во всем творении, к изображению размером 3х4 дюйма, то вы сужаете свое представление о Божественном.

Шри Сатья Саи

Глава 6. Наставление

Есть только один путь к Богу, который отвечает потребностям *джива-таттвы* (исконной природы индивидуально-живого существа). Это путь преданности (*бхактимарга*) – посвящения всей своей деятельности Богу и вручения себя Его воле. Но *бхакти* должна строиться на убежденности, а не на слепой неразумной вере. Поэтому Я всегда подчеркиваю роль интеллекта. Интеллект, или духовный разум – особый дар Бога человеку: он наделяет силой различения меж-

ду правильным и неправильным. Мир и счастье зависят от выбора правильных средств, а этот вопрос решается интеллектом. Процветание также зависит от того, насколько разумно используются доступные ресурсы – как человеческие, так и все прочие. Колеблющийся интеллект, утративший целеустремленность и чистоту, – причина всех конфликтов и ссор, которые столь распространены сегодня. Поэтому Я хотел бы попросить вас: молитесь Богу о том, чтобы Он ниспослал вам способность мыслить честно и прямо и твердо придерживаться выбранного правильного решения, не поддаваясь приступам эгоизма, жадности и ненависти. Молитесь о гармоничном уме, не затронутом предрассудками и страстями.

Старайтесь обрести знание о самом себе

В своем поиске счастья человеку нужно обратить внимание на три основных момента. Первое: он должен забыть то, что ему надлежит забыть, а именно окружающий мир с его дразнящими соблазнами; второе: он должен попасть туда, куда ему надлежит попасть, а именно в присутствие Всмогущего, к своей божественной цели; третье: он должен отказаться от того, от чего ему надлежит отказаться, а именно от материальных желаний и чаяний. Ведическая молитва *«Асатома сат гамайя, тамасома джьотир гамайя, мрутьярма амритам гамайя»* (от неистины к истине меня веда, от мра-

ка к свету меня ведем, от смерти к бессмертию меня ведем) подводит исчерпывающий итог этим трем предписаниям.

Пытайтесь отдаляться от неправды и двигаться к истине, пытайтесь обрести знание о своем «Я» и об источнике всех «я» и таким образом рассеивайте свое фундаментальное невежество. Отдаляйтесь от мыслей и забот о теле, подверженному смерти и распаду и создавайте бессмертную душу, которой вы в действительности являетесь.

Эта гирлянда может преподать вам великий духовный урок. Одна-единственная нить соединяет все эти разные цветы в единое целое, красивое и гармоничное. На санскрите она называется *сутрам* (связующая нить). Подобно этому существует *Брахма-сутра*, всеобщий принцип *Брахмана*, пронизывающий изнутри все индивидуальности (*дживы*) и скрепляющей их всех духовной (*атмической*) связью. Все дети этой матери-земли, все сыновья и дочери этой страны, будучи внутренне независимы, связаны в одно целое нитью божественности, проходящей сквозь них.

Воплощения божественного *Атмы*, – а вы таковыми являетесь! – не страшиться несчастий и потерь, которые могут встретиться вам на пути. Апельсин покрыт горькой кожурой. Вам нужно снять кожуру, служившую до сих пор защитой плоду, и съесть сладкую мякоть. Сладкий плод – а это ваша жизнь – заключен в горькую кожуру вождения, гнева, жадности, высокомерия, привязанности и ревности. Снимите кожуру и выбросите ее прочь – так, чтобы сполна вкусить

сладость.

Бог присутствует только там, где преобладает добро

Всегда склоняйтесь к добрым и бескорыстным действиям. Следите за тем, чтобы не наносить другим ни физической, ни моральной травмы – своими мыслями, словами, поступками. Если вы замечаете, что другие несправедливы или безнравственны, прежде всего обратите внимание на свой собственный характер, на свое поведение, ибо то, что вы видите в других, может быть результатом того, что есть внутри вас самих. Носите очки любви (*премы*), и тогда весь мир для вас наполнится *премой*. Бог присутствует только там, где преобладает добро, где все насыщено добром. Если вы понаблюдаете за поведением современного человека, то поймете, что его зрение искажено, слух испорчен, мысли нечисты, – так, что сама человеческая природа в нем осквернена и превращена в животную, если не хуже. Когда Бог проникает в ваше зрение, в то, чему внимают ваши уши, в объекты ваших размышлений, ваша жизнь становится счастливой и полезной.

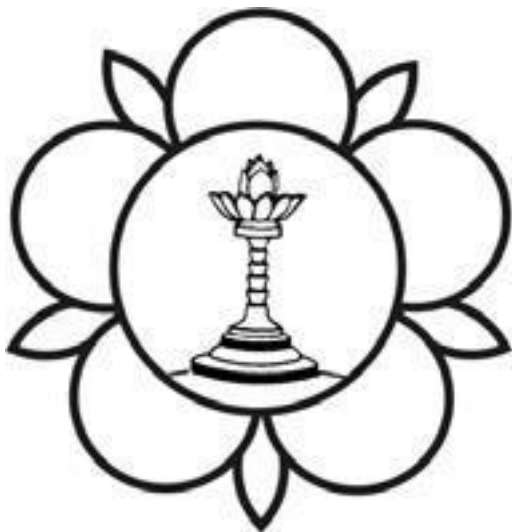
Контролируйте свой ум, управляйте исходящими из него импульсами с помощью очищенного интеллекта. Это необходимое условие счастливой жизни. Пусть имя Бога никогда не сходит с вашего языка, всегда помните о Его славе, ищите общества добрых, благочестивых людей. Если вы будете

следовать этим наставлениям, то сможете освободиться от беспокойства, страха и лжи.

Могха,

17.03.1973

Глава 7. Восстановите равновесие

Человек – паломник, и путь его долог. Он начал его, будучи камнем, прошел стадии растения и животного и теперь достиг человеческого статуса. Впереди у него еще долгий путь – к достижению Божественного, и потому ему не следует мешкать. Каждый момент чрезвычайно дорог, с каждым шагом он должен продвигаться дальше, ближе и ближе к цели. Рожденным в Бхарате поистине повезло, ибо здесь по этой дороге прошли миллионы, и имеется множество про-

водников, которые могут вести по самым простым и коротким путям. Они скажут вам «адрес» места, откуда вы пришли, ибо вы забыли его, и потому пребываете в растерянности, когда вас спрашивают об этом. Они скажут вам также о цели, которой вам предстоит достичь, когда тяготы пути останутся позади, и о тех привлекательных соблазнах на пути, которых вы должны избегать.

Человек – это сумма всех чувств, эмоций и реакций, возникающих в уме. Ум –местилище всех устремлений, желаний и мыслей. Когда ум чист, то создаваемый им мир также будет чист. Когда ум замутнен и взбаламучен страхом, мир будет казаться унылым и жалким. Многие люди осуждают мир, не подозревая, что недостатки кроются в них самих. Их мышление искажено, их помыслы нездоровы, их умы суетны, так как переполнены несбыточными желаниями. Бедные или богатые, образованные и неграмотные, «большие» люди и «маленькие», – все видят мир через очки своих собственных предрассудков и предубеждений; только лишь в угоду самим себе они обвиняют или превозносят мир!

**Деньги приходят и уходят,
нравственность возникает и возрастает**

Самый правильный путь для человечества – это изучение самого человека, ибо в человеке сосредоточено все. И изучать в человеке следует ум: изучать, как контролировать его

и управлять им. Мысли рождаются в уме, выражаются словами и осуществляются в действии. Эти три аспекта должны быть правильно скоординированы интеллектом, в противном случае жизнь превратится в трагедию. Нужно прививать уму вкус к нравственности и благочестию, а не к деньгам и материальным ценностям. Деньги приходят и уходят, но нравственность, возникнув, возрастает.

В своем невежестве люди утверждают, что каждый живет сам по себе, ест и пьет, чтобы утолить свой голод и свою жажду, заботится только о своем собственном здоровье и жизненных удобствах. Вы скажете, что два человека могут спать на одной постели, но в своих снах каждый из них уходит в свои неведомые дали. Но истина состоит совсем в другом. Такой индивидуалистический подход, сокращающий круг интересов человека и сводящий их только к самому себе и к росту собственного благополучия, – поистине, и есть «смерть». Сжатие – это вымирание, угасание. Расширение – это жизнь. Человек должен чувствовать себя неотъемлемой частью общества, в котором он родился, которое заботливо взрастило его, питая идеалами и представлениями. Духовная жизнь – это не существование в изоляции. Человеку нужно посеять семена любви в сердце и собрать урожай внутреннего мира. И этим миром ему необходимо делиться со всеми. *«Бхума эва сукхам»*, – говорят Веды. Это значит, что счастье – только в безграничном, в широком и необъятном, а не в маленьком, скудном и ограниченном. Любовь ве-

дет к расширению, ненависть ведет к сужению и смерти. Это основное учение писаний о *санатана дхарме* (вечной религии).

Покой должен исходить изнутри

Но несмотря на явный прогресс в науке и технологии, мы утратили внутреннее равновесие. Человек научился ходить по Луне, погружаться в пучины океана, проникать в глубочайшие недра земли, но увы, он не научился, как жить на земле и мирно разделять с другими людьми существование на ее поверхности. Разве может стать человек счастливым и умиротворенным оттого, что летает высоко в небе или ныряет в глубины моря? Ему приходится уносить с собой в эти места все свои проблемы, волнения, страхи и разочарования. Пока он не избавится от этого груза, он не сможет ощутить легкости и приятности бытия. Спокойствие должно исходить изнутри, его нельзя приобрести вовне.

Научное видение направлено наружу, на приспособления и конструкции, обеспечивающие внешний комфорт и удобства. Ученый исследует объективный мир материи, он пытается преуспеть во внешнем видении. Тот, кто исследует душу и развивает внутреннее видение, – святой. Ученый проектирует механизмы, святой полагается на *мантру* – священную формулу. Равновесие может быть восстановлено только развитием внутреннего видения. Это нужно делать даже в шко-

лах и колледжах. Они слишком долго пренебрегали этим аспектом.

Если вы проанализируете природу ума, то обнаружите, что ум очень похож на линзы фотокамеры. Тело – это камера, ум – объектив (линзы), сердце – фотопластинка, мысль – вспышка, а интеллект (разум) – кнопка. Нацельте объектив в сторону источника счастья, а не к средоточию тревоги и страха, тогда вы будете вознаграждены прекрасным изображением, запечатленным на «фотопластинке» сердца. Очень трудно, нет, даже почти невозможно направить объектив в сторону, указанную нам святыми и провидцами, ибо ум сравнивают с обезьяной, и это очень верное сравнение! Что говорить, он даже более своенравен, чем обезьяна, ибо, не успеете вы моргнуть глазом, как он прыгает с одного места на другое, и места эти отстоят друг от друга на многие мили в пространстве и на многие века во времени. Ум мечется от одного желания к другому и втягивает нас на свою орбиту. Умерьте желания, устраните эго, изгоните гнев, – и ум станет вашим рабом вместо того, чтобы быть господином.

Чистая любовь, *према* – главный ключ, открывающий путь к этой свободе. Вот почему Я говорю: «Начинайте день с любовью, проводите день с любовью, наполняйте весь день любовью, завершайте день с любовью, – это путь к Богу». На этом пути гнев, вожделение и жадность не будут вашими провожатыми. Вашими попутчиками станут надежные и верные средства для быстрого продвижения вперед. Испол-

няйте свой долг с любовью, как будто при этом вы поклоняетесь Богу.

Многие лидеры громко призывают сегодня к свободе воли (*свечче*), то есть к *сва-ичче*, свободному праву каждого следовать своим склонностям. Но настоящая свобода достигается, только когда вы свободны от разрушительного влияния страстей, таких, как вожделение, зависть, гордыня, жадность и ненависть. *Сва-ичча* не означает, что вы должны исполнять любое желание, возникающее в уме; она означает, что ваше истинное «Я» склоняется в сторону Бога. Если устремления нацелены на Бога, то страсти, порабащающие вас, утратят свою силу. Тогда вы будете исполнять свой долг как *свеччу* (то есть по своей воле) и от всего сердца любить то, что вам предназначено делать. Одно лишь чувство долга без любви предосудительно; долг с любовью – желателен; любовь без чувства долга – божественна.

Свечча, то есть «собственная воля», – это то, что стоит на страже сокровенных интересов индивидуума, это самые чистые мысли, исходящие изнутри и идущие ему во благо. Это означает, что всякое притворство бесплодно. Следуйте указам только своей собственной чистой совести. Не идите на поводу желаний и решений других – так поступает лишь слепой, а он идет по пятам такого же слепого. Бог восседает в храме вашего сердца, Он всегда готов быть вашим поводом. Он не ценит пышности и поведения напоказ. Он не считает, сколько часов вы посвящаете *бхаджанам* (песнопениям).

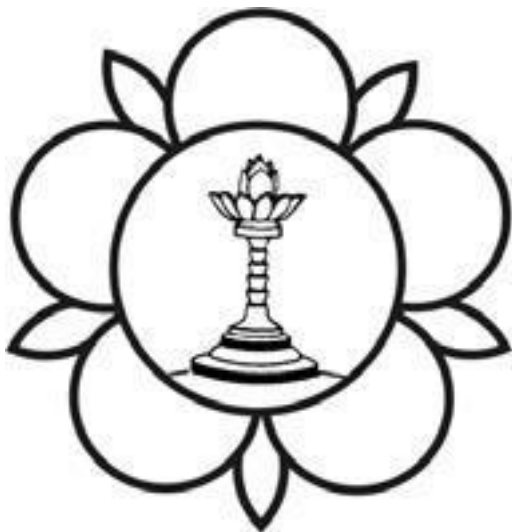
ниям во славу Бога) или повторению Божьего имени (*джане*), сколько миль вы прошли во время уличного пения славословий (*нагарасанкиртана*). Он смотрит лишь на то, насколько чисто ваше сердце, а это очевидно из ваших слов и поступков.

Не проповедуйте – совершайте на практике. Повсюду – в сфере управления, в школах и колледжах, в духовных организациях – у нас избыток теоретиков и недостаток практиков. Герои-ораторы, спускаясь с трибуны, на деле оказываются «нулями»¹⁴. Поэтому демонстрируйте самой своей жизнью, что любовь может даровать мир и радость, что все верования ведут к одной цели, что все люди друг другу – братья. Единственное послание, единственный урок, который Я могу внушить вам сегодня: возродите в вашей памяти великие традиции Бхараты, распространите любовь во всю ширину и длину этой огромной земли. Тогда Индия снова сможет стать духовным лидером человечества и наполнить весь мир божественной любовью.

Шимла, 17.03.1973

¹⁴ Игра слов: hero (герой) – zero (ноль). [назад к тексту]

Глава 8. Избегайте окольных путей

Я часто говорю юным студентам колледжа, что они могут поклоняться изображению, видя в нем Бога, но не считать, что Бог – это изображение. Они могут лелеять идею, что обработанный скульптором кусок камня – это Бог, или деревянная фигура – это Бог, ибо в процессе этого они поднимают природный объект до высокого статуса. Но Я предупреждаю их от того, чтобы они сводили Бога к уровню листа бумаги, куска камня или дерева. Разумеется, Бог неотъ-

емлемо присущ каждому атому, каждой клетке вселенной, и если вы способны сознавать и почитать Его как пребывающего внутри этих частиц, вы поистине благословенны. Не проторяйте путь к Богу сквозь окружающий вас мир. Сначала утвердитесь в вере, что вы – *Атма*, божественная искра внутри вас, и только тогда устремляйтесь в мир как герои, которые не кичатся победой и не впадают в уныние от поражения. У Меня нет намерения «повернуть» людей в сторону Бога, ибо Бог и так пребывает у них внутри. Нет нужды «продвигаться» к Нему или взывать к Нему, прося прийти к вам откуда-то извне. Сознавайте Его как своего внутреннего побудителя (*антарьями*), этого достаточно. Отправляйтесь во внешний мир с убежденностью, что вы – *Атма*, тогда вы будете благоговеть перед миром, а не эксплуатировать его.

Вы неразрывно связаны со всеми остальными

С помощью упорного размышления вам нужно осознать, что мир – это тело Бога, а вы – клеточка этого тела. Процветание мира – это ваше процветание; прочувствуйте это, действуйте в таком духе, мыслите в этих рамках. Это истинная духовность. Духовный искатель (*садхака*) не может отрезать себя от мира и скрыться в уединении, ибо мир последует за ним и в глубочайшую пещеру, и в дремучий лес. *Садхака* может заявлять об успехе только тогда, когда утвердится в вере в единство человечества. «*Ишварах сарвабутанам хри-*

деше, Арджуна, тистатхи» (О Арджуна, Господь пребывает в сердцах всех существ), – говорится в Гите.

«Ишварасьям идам сарвам» (Все это охвачено Богом).
Всё вокруг, все существа – не более чем волны на поверхности огромного, необъятного, вечного океана, который есть Бог. Волны принадлежат океану и обязаны ему своим существованием, но океан не нуждается в волнах. Поэтому вы неразрывно связаны со всем остальным и всеми остальными. Неизбежно, что вы получаете «ответную реакцию» мира: он будет отражать ваши мысли и планы, он будет, как эхо, откликаться на ваши стоны, на ваши вероучения. Ваши мысли, слова и дела будут формировать других людей, а их мысли, слова и дела в свою очередь будут формировать вас. И потому ваш долг – быть хорошими, творить добро, видеть добро. Это способ сделать хорошим окружающий мир и стать хорошими самим.

Эти идеи и предписания – основные составляющие индийской культуры, но сейчас они почитаются только на словах. Действия, недостойные этой культуры и порочащие ее чистое имя, совершаются самими сыновьями и дочерьми Бхараты, и они еще гордятся этим! Храмы обходят стороной, святые места паломничества пустуют, сама идея святости предается осмеянию. Элементарные устои социальной жизни и личного поведения, такие как уважение к родителям и старшим, почтение к учителям и гостям, правдивость и приращенность праведному пути игнорируются как ненужные

ограничители «свободы личности».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.