

ГОСПОДЬ БУДДА

ЕГО ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Будда Пурнима

2021

Оглавление

Жизнь Будды	3
Учение Будды	5
Самьяк даршанам.....	5
Самьяк вачанам.....	6
Самьяк карма и самьяк садхана	8
Ахимса.....	8
Хорошая компания	8
Счастье - это естественное состояние человека	9
Тело - это пузырь на воде. Мышление определяет действия.....	9
Садхана во время Будда Пурнима	11
Пообещайте себе следовать заветам Будды.....	11
Истинная природа человека	12
Истории о Будде	14
Буддийские молитвы	15
Триратна Шаранам: Воззвание Свами	16
Это тот подарок, которого Я бы хотел.....	16
Вопросы для размышления	17

ЖИЗНЬ БУДДЫ

Хотя все аватары (воплощение Бога) призывали к совершению благих дел, сегодня люди довольствуются тем, что отмечают их дни рождения, не следуя их предписаниям. Будда не придавал значения яджнам, ягьям и другим религиозным ритуалам. Для него первостепенным была чистота органов чувств. Будда стремился понять причину беспокойства ума.

Шри Сатъя Саи говорит, том 39

Король Шудходана и его жена Майядэви многие годы совершали различные практики, такие как *джана, тапа, врата и яджна* для того, чтобы обрести сына. Они консультировались у многих астрологов. Шудходана не мог обрести покоя ума, так как мысль о том, что у трона нет наследника, беспокоила его день и ночь. В конце концов, их молитвы были услышаны, и Майядэви родила сына в Лумбинии. К сожалению, вскоре после рождения сына, которого назвали Сиддхартха, Майядэви умерла. Гаутами, вторая жена Шудходаны, вырастила ребёнка с большой любовью как своего собственного сына. Вот почему его также звали Гаутамой. Астрологи предсказали, что Сиддхартха не будет управлять королевством; он покинет королевство и станет отшельником. Предсказание астрологов всё время звучало в голове Шудходаны и доставляло ему большое беспокойство, когда он наблюдал, как подрастает сын.

Он принял все меры предосторожности для того, чтобы сын не выходил из дворца, не общался с другими людьми и не попал под их влияние. Так на двадцать долгих лет он оградил сына от влияния посторонних людей.

Шри Сатъя Саи говорит, том 39

Однажды к Шудходане пришли родители девушки, которые хотели её выдать за Сиддхартху. Девушку звали Яшодхара. Шудходана принял их предложение и организовал свадьбу Сиддхартхи и Яшодхары. По настоянию родителей даже после женитьбы Сиддхартха продолжал жить во дворце. Через год у него родился сын, которого назвали Рахул. И муж, и жена жили счастливо вместе со своим сыном. Несмотря на все удобства, которые были во дворце, и счастливую семейную жизнь, ум Гаутамы стал беспокойным после того, как однажды он вышел из дворца и увидел старых, больных и мертвых людей. Ночью в его уме произошла внезапная трансформация. В полночь, когда его жена спала, Гаутама поднялся, приласкал сына и отправился в лес. В лесу ему пришлось пережить множество невзгод и трудностей. Но он терпеливо и с полной решимостью встречал все суровые испытания. Его родители погрузились в глубокую печаль, не в силах вынести боль разлуки с сыном.

Хотя Сиддхартха много страдал, он неуклонно следовал по пути достижения самореализации. В ходе странствий однажды он встретил святого, который сказал ему, что причина страдания на самом деле находится в нём самом, и что именно страдание преграждает ему путь к самореализации. Сказав это, святой дал ему охранный талисман и попросил носить его на шее. (В этот момент Бхагаван материализовал этот талисман и показал его всем под оглушительные аплодисменты). Это талисман, который дал Сиддхартхе мудрец. Когда Сиддхартха надел талисман на шею, все его страдания тут же исчезли. До последнего момента своего земного пребывания Будда носил на шее этот талисман. Когда он оставил свою смертную оболочку, талисман исчез.

Сиддхартха начал заниматься суровой аскезой. Он продолжал спрашивать себя: «Кто я? Являюсь ли я телом? Являюсь ли я умом? Являюсь ли я интеллектом? Являюсь ли я содержимым ума?» Он пришёл к заключению, что не является ни тем, ни этим. В конце концов, он пережил истину «Я есть Я».

Шри Сатъя Саи говорит, том 39

При рождении Будде дали имя Сарвартха Сиддха. Суддходхана женил своего сына на Яшодхаре, дочери своего шурина Суддабуддхи. Он предчувствовал, что его сын может стать отшельником и отвернуться от мира, если он будет предоставлен сам себе. Но Будда не считал, что предназначен для семейной жизни. Он чувствовал, что человек скован привязанностями мирской жизни, и что друзья и родственники – главная причина этой неволи. Различные человеческие отношения – причина страдания в мире. Поэтому он заявил: «Всё – страдание (сарвам духкхам духкхам)». Он также заявил: «Всё мимолетно (сарвам кшаникам кшаникам)» и «всё преходяще (сарвам насыам насыам)». Будда чувствовал, что в этом мире нет ничего постоянного. Родители

заставляют детей выполнять различные мирские обязательства и делают их жизни несчастными. Как только дети достигают «брачного» возраста, они мечтают поскорее женить их. При этом они не думают о том, какого рода счастье принесёт семейная жизнь их детям. Какое счастье черпают они сами в своей семейной жизни – телесное, умственное или какое-то другое? Ни один человек, даже интеллектуально развитый, не задаётся этим вопросом. Даже выдающиеся ученые не пытаются выяснить, есть ли смысл в стремлении к чувственным удовольствиям вместо поисков того, что находится за пределами чувств. Будда чувствовал себя очень несчастным от того, что его родители и другие родичи объединились, чтобы связать его зависимостью семейной жизни. Однажды в полночь Будда покинул дворец, оставив свою жену и маленького сына Рахула.

Он отказался от всего из-за убеждения: «Не существует матери или отца, нет родственника или друга, нет дома или богатства. Очнись!» Он решил найти то, что находится за пределами всех мирских отношений и удовольствий. Будда спросил себя: «Что такое эта жизнь? Рождение – страдание. Старость – страдание. Жена – причина страданий. Конец жизни – страдание. Так что будь бдителен и пробудись». Вы не найдёте счастья ни в чём, что предлагает вам этот мир. Всё мимолетно. Человек тратит впустую свою жизнь в стремлении к мелким скоротечным удовольствиям. Нирвана – единственная истина. Это чувство единства со всей жизнью. Обращение ума к непреходящему – это нирвана.

Прежде чем уйти из этого мира в нирвану, Будда позвал своего сводного брата Анандабуддху. Мать Будды Майя-дэви скончалась на седьмой день после его рождения. Вторая жена Суддходханы, Гаутами, вырастила ребенка, и поэтому его называли

Гаутамой Буддой. Анандабуддха был сыном Гаутами. В возрасте 28 лет Будда отказался от всего и стал отшельником. Каково значение этого шага? Будда заявил: «Принимаю прибежище в обществе (сангхам паранам гаччами)». Что это значит? «Руки в обществе, голова в лесу». Он отказался от всего, чтобы понять, как обеспечить благополучие

обществу. Он заявил: «Принимаю прибежище в дхарме (дхармам паранам гаччами)». Что такое здесь дхарма? «Высшая праведность – ненасилие (ахимса парамодхармах)». Дхарма означает непричинение вреда никому.

Шри Сатья Саи говорит, том 30

УЧЕНИЕ БУДДЫ

Учение Будды благородно, возвышенно и священно. Самая главная его заповедь - ахимса парам дхарма, высшая форма праведности – это ненасилие, и Будда усиленно и рьяно проповедовал её. Будда также призывал к тому, чтобы люди освящали своё видение, свой слух. Он говорил: «Умение видеть святость во всём – необходимое условие чистой жизни. Развивайте привычку смотреть только на хорошее, слышать только хорошее». Будда считал, что всё в этом мире должно быть святым и чистым. Если вы бросаете камень в пруд, круги от него расходятся до самых краев. Подобно этому, если вы бросаете «камень» доброй мысли в «пруд» сердца, волны от неё распространяются по всему телу. Волна, достигающая глаза, очищает зрение, та, что доходит до уха, настраивает слух на восприятие только святых звуков, волна, достигающая рук, побуждает их к благим действиям. Когда волны чистых мыслей расходятся по всему телу, оно действует в едином святом порыве. Поэтому добрые и светлые мысли – залог святости действий.

Летние ливни в Бриндаване 2000

Когда мысли сосредоточены на Боге, тогда чувства, речь, слух и действия освящены (самьяг-бхавам, самьяг-шраванам, самьяг-крия). Это приводит к чистоте органов восприятия. Чистота в мысли, в слове и в деле необходимы для постижения Божественного. Эту тройную чистоту считают сущностью человечности. Будда познал эту истину и испытал счастье.

Шри Сатья Саи говорит, том 31

Самьяк даршанам

Будда заявил, что первым требованием является правильное видение (самьяг-даршанам). Значение этого заявления в том, что, будучи наделённым таким великим даром, как глаза, человек должен использовать их для созерцания священных объектов и святых существ. Но, напротив, используя свои глаза, чтобы смотреть на не священные объекты и порочных людей, человек наполняется плохими мыслями и становится добычей порочных тенденций. То, на что и как смотришь, влияет на чувства в сердце. Состояние сердца определяет природу мыслей. Мысли влияют на жизнь.

Следовательно, для того, чтобы вести благую жизнь, первым требованием является чистое видение. Человек должен развивать священное мировоззрение. Но из-за того, что он смотрит на жестокие, уродливые и злые сцены, он ведёт животное существование. Самое первое исследование, которое необходимо предпринять, это выяснение того, на что следует смотреть, то есть что является чистым, поучительным и божественным. На что бы ни смотрел человек, это оставляет отпечаток на его характере. Немногие осознают это воздействие.

Человеческая жизнь сегодня наполнена беспокойствами, страданием, волнениями и неприятностями различного рода. Корнем всего этого является то, что человек склонен смотреть на омерзительные, жестокие и унижительные сцены. Для преобразования собственной жизни первым необходимым требованием является правильное видение. Глаз (нетра) сравним с духовным текстом (шастрой), а видение (дришти) определяет взгляд на мироздание (шишти). Следовательно, для приобретения наивысшего знания необходимо очистить видение. Это означает, что нужно избегать смотреть на то, что предосудительно. Нужно стремиться смотреть только на то, что является священным и чистым. То, что человек видит, подобно семенам, посеянным в сердце. Злые сцены вызывают злые мысли. Благие сцены вызывают хорошие мысли. Когда священные сцены запечатлены в сердце, тогда в нём не останется места для роста плохих чувств или мыслей.

Это было первым уроком, которому учил Будда. Будда путешествовал по всей стране в поисках духовного мира и освобождения. После многолетнего исследования он пришёл к выводу, что тайна духовной мудрости не может быть получена от учёных или через изучение книг. Он осознал, что духовное

видение может прийти только через контроль над чувствами.

Шри Сатья Саи говорит, том 31

Будда понял, что самореализация не может быть достигнута через самоограничения, молитвы или пост.

Вначале Будда подчеркнул важность развития правильного, чистого видения (самьяг-дришти). Чистое видение приводит к хорошим мыслям, хорошей речи и хорошему действию.

Шри Сатья Саи говорит, том 31

Самьяк вачанам

Обретя священное видение, человек должен перейти к священной речи (самьяк-вачанам). Будда заявил, что только священные мысли рождают священную речь. Он учил, что язык не должен использоваться опрометчиво для произнесения всего того, что приходит на ум. Язык дан для того, чтобы говорить правду, чтобы говорить о том, что является священным и чистым. Язык дан человеку не для того, чтобы наслаждаться вкусом восхитительных сладостей. Он дан не для болтовни, как это кому-то нравится. Он не должен использоваться для оскорбления и раздражения других. Равно как он не должен использоваться для лжи. Язык дан человеку для того, чтобы говорить правду и то, что приятно другим, восхвалять Божественное и наслаждаться блаженством, доставляемым такой священной речью.

Есть люди, которые посвящают всё своё время, чтению самых разных духовных книг, не пытаясь применять на практике то, что они узнали. Какой смысл в таком чтении? Будда высказывался против учености, не имеющей отношения к благой жизни. Он изучил множество писаний и встретил много великих

людей. Он выслушал много бесед. И в результате он осознал, что истинное знание не может быть получено такими средствами. Ему открылось, что только чистое, незапятнанное сознание дарует наивысшее знание. Истинное знание появляется из чистого внутреннего инструмента (антахкараны).

Этот год (1998) посвящен миру. Как достичь этого мира? Первым требованием является очищение собственного видения.

Второе требование – развитие священных чувств внутри, что будут способствовать чистоте речи. Гармония обеспечит атмосферу покоя. Благополучие общества связано с преобразованием индивидуумов, составляющих его. Только праведные индивидуумы могут построить праведное общество. Чистый ум крайне необходим для чистых мыслей, чистого видения и чистой речи.

В стране сегодня есть множество людей, которые говорят о великих ценностях и демонстрируют свою начитанность, но не применяют на практике даже малой доли из того, о чём читают или говорят. Из-за таких людей нация находится сейчас в таком плачевном состоянии.

Шри Сатъя Саи говорит, том 31

Отслеживайте то, говорите ли вы о хорошем или о плохом. Отслеживайте то, как вы себя ведёте – оскорбляете ли вы других или же выражаете им свою признательность. Вы не должны использовать свой язык для оскорбления других. Оскорблять других – это грех. Не позволяйте своему языку предаваться таким грехам. Вы не можете избежать последствий своих греховных действий. У всего есть реакция, отражение и отзвук, и оно вернётся к вам в той или иной форме. Следовательно, осуществляйте контроль над языком. Будда практиковал мауну (безмолвие)

и стал молчаливым и безмятежным. Каждое священное действие приносит разные заслуги. Будучи безмолвным, Будда начал переживать Сохам внутри себя. Вы можете повторять имена Рамы, Кришны, Говинды, Будды и Саи, чтобы сделать свой ум неколебляющимся и устойчивым. Как только ум становится устойчивым, вам уже больше не нужно ничего повторять. Соблюдайте полное безмолвие. Именно поэтому говорят: молчание – золото. Когда слов становится меньше, то активность и капризы ума также уменьшаются. Когда слов становится больше, капризы ума также увеличиваются. Успокойте ум безмолвием. Конечно, это легче сказать, чем сделать. Человек может умереть, но ум не умрёт. Ум исчезает, когда слова исчезают в нём. Соблюдение мауны (молчания) – один из способов заставить ум замолчать и успокоиться. Именно по этой причине наши древние мудрецы практиковали мауну. Мы не должны позволять уму идти туда, куда ему захочется, и позволять ему делать то, что ему вздумается. Мы не должны позволять уму высмеивать, обижать и ненавидеть других. Если вы заставляете кого-то страдать, то вам придётся выстрадать вдесятеро больше. Вы можете гордиться тем, что оскорбили кого-то. Но однажды появится кто-то, кто также оскорбит вас самих. Грех, совершённый вами сегодня, позже принесёт вам воздаяние, умноженное многогранно.

Радость, которую вы получаете от пения бхаджанов и совершения поклонения (пуджи), является временной. Но через переживание мантры "Сохам" вы обретёте вечную радость. Эта мантра – Сохам – также известна как "Хамса Гаятри". "Со-" означает "То" (Бог), "-хам" означает "я есть". "Я есть То" – таково значение Сохам. Вы должны переживать её с каждым вдохом. На вдохе вы прислушиваетесь к звуку "Со-", а на выдохе – к звуку "-хам". Внимательно отслеживайте своё

дыхание и переживайте реальность Сохам с каждым вздохом.

Летние ливни в Бриндаване 2002

Самьяк карма и самьяк садхана

Будда акцентировал внимание на праведности действий (*самьяг-карма*). Признак благого действия – гармония мысли, слова и дела. Когда нет такой гармонии, действие противоречит словам и помыслам. Затем Будда заявил, что благая деятельность способствует духовному продвижению (*самьяг-садхане*) в верном направлении. Благие дела составляют подлинную духовность. Формальное поклонение или выполнение духовных практик не являются выражением духовного устремления. Эти религиозные практики хороши в начале духовного пути. Но они не являются целью духовной жизни *садханой*. Истинная духовность состоит в единстве мысли, слова и дела во всей их чистоте и святости. Будда заявлял, что когда духовное стремление такого рода завершено, то человек ведёт чистую жизнь (*самьяг-дживанам*). Таким образом, пять органов восприятия должны использоваться для достижения высшей цели жизни. Правильное видение, чистые мысли, благородная речь, праведные дела и искреннее духовное стремление – это проявление праведной жизни (*самьяг-дживанам*). В этом контексте необходимо правильно понять, что означает духовное стремление. По существу, духовным стремлением называется устранение всех плохих качеств и развитие хороших мыслей. Духовная садхана – это развитие хороших мыслей и совершение хороших дел.

Шри Сатъя Саи говорит, том 31

Ахимса

Будда учил тому, что мы не должны гневаться, не должны выискивать в других людях недостатки, не должны причинять другим людям вред, потому что все являются воплощениями чистого, вечного принципа атмана. Проявляйте сочувствие к бедным и помогайте им насколько это в ваших силах. Вы думаете, что бедными являются те люди, которым нечего есть. Вы не можете называть кого-то бедным только потому, что у него нет денег или еды. По правде говоря, бедных не существует. Все богатые, а не бедные. У того, кого вы считаете бедным человеком, может не быть денег, но все наделены богатством хридаи (сердца). Осознайте этот основополагающий принцип единства и божественности, присущий всем людям, уважительно относитесь к нему и переживайте блаженство. Не думайте, что кто-то является вашим другом, врагом, родственником и т.д. Все едино, относитесь ко всем одинаково. В этом состоит ваш первоочередной долг. Это самое важное наставление Будды.

Шри Сатъя Саи говорит, том 39

Хорошая компания

Будда разъяснил, какое большое значение имеет общение с благородными людьми. Находясь среди благочестивых людей, вы будете склонны только к благим действиям. Четыре правила, которые вы должны соблюдать: держитесь хорошей компании (*сатсанга*), избегайте общения с плохими людьми, делайте похвальные дела и всегда помните о том, что является преходящим, а что вечным. Сатсанг не означает, что вы просто общаетесь с хорошими людьми. «Сат» относится к Божественному. Всё, что требуется, это искать общества Бога, который является источником всего счастья.

Шри Сатъя Саи говорит, том 31

Счастье - естественное состояние человека

«Люди так и не смогли понять, в чём состоит суть вещей. Все они испытывают горе при виде умирающих.. Пролить слезы в этом случае неразумно. Мне кажется, что ты оплакиваешь то высокое состояние, к которому я приближаюсь. Никто не должен проливать слёзы в момент смерти другого человека. Слёзы должны проливаться только в состоянии блаженства и только ради Божественного, а не по тривиальным причинам. Ты должен проливать слезы радости. Горе - неестественное состояние для человека. Следовательно, никакие слезы горя не должны быть пролиты».

Вот иллюстрация из нашего повседневного опыта. Человек ходит по базару и видит, что кто-то плачет. Он тут же спрашивает: «Отчего ты плачешь?» Подходят другие люди и спрашивают о том же. Но если на том же самом базаре кто-то пребывает в хорошем настроении, никто не подходит к нему, чтобы спросить о причине его счастья. Счастье считается естественным состоянием человека. Это то, к чему он все время стремится. Горе противоестественно для человека. Давать выход горю – проявление слабости. Становясь жертвой горя во многих жизнях, человек «по привычке» постоянно пребывает в горе. Для человека, у которого есть твердая вера в Бога, не будет никакой причины для горя. Те, кто даёт горю проникнуть в свою жизнь, не понимают сущности Божественного..

Бог - один. Он предстаёт людям в разных обликах, под разными именами. Будучи не в состоянии признать, что Бог один, люди страдают от неисчислимых трудностей. Они поклоняются Богу как Аллаху, Будде, Раме, Кришне, Иисусу, и т.д. Эти имена были даны после их прихода в мир, и они не есть их внутренняя суть. Имена имеют временное

значение.

Шри Сатья Саи говорит, том 31

Тело подобно пузырю на воде. Мышление определяет действия.

Будда покинул свой дом в поисках тайны блаженства. На своём пути он впервые увидел мертвое тело, старика и больного. Это печальное зрелище подвигло его на глубокие размышления. Он понял, что смерти не избежать, так же как и старости – естественного итога детства, юности и зрелых лет. Эти изменения – неотъемлемая часть материального мира, суть которого – непостоянство. Всё в мире изменяется, это естественно и не должно вызывать печали и беспокойства. Будда задал себе вопрос: «Какова причина смерти?» Почему люди болеют и старятся? После долгих раздумий он пришёл к выводу, что тело подобно водяному пузырю, а причина болезней тела кроется в уме. Говоря современным языком, психологический настрой человека определяет его состояние, его действие и поведение.

Летние ливни 2000

В качестве образа жизни Будда рекомендовал восьмеричный путь, основанный на следующих принципах:

1. Правильное видение
2. Правильные мысли или чувства
3. Правильная речь
4. Правильное действие
5. Правильный образ жизни
6. Правильное усилие
7. Правильное памятование
8. Правильное сосредоточение

Свами подчеркнул, что первые три шага являются наиболее важными, поскольку они являются основополагающими для развития каждого человека. Без надлежащей практики первых трех шагов не будет развития остальных. Когда мы чего-то достигаем на одном этапе, мы также поднимаемся на другие уровни.

От сердца к сердцу, том. 4

САДХАНА ВО ВРЕМЯ БУДДА ПУРНИМА

Вы приехали, чтобы испытать радость празднования Будда-пурнимы. На самом деле, не надо было ехать так далеко. Буддхи – это интеллект, присущий вам всем. Его нужно использовать правильно. Тогда вы поймёте, в чём состоит смысл буддизма. Вся эта погоня за разными новыми практиками - пустая трата времени. Будет достаточно, если вы начнёте воспитывать в себе священные чувства. Главная садхана состоит в избавлении от плохих мыслей и приобретении хороших качеств. Если вы пустились в паломничество по святым местам, используйте это как повод отбросить дурные наклонности и заменить их на хорошие..

Шри Сатъя Саи говорит, том 31

Начинайте день с любовью,

Проводите день с любовью,

Заканчивайте день с любовью,

Это путь к Богу.

И прямо с сегодняшнего дня, святого дня Будда Пурнимы, изо всех сил растите в себе любовь к Богу. Проповедуйте бескорыстную любовь, распространяйте её повсюду. Нет проповеди действеннее, чем проявление любви. Изучение писаний может сделать человека сведущим, но не мудрым. Кто настоящий ученый? Кто настоящий мудрец? Тот, кто наделён невозмутимым спокойствием, чей ум не приходит в волнение ни при каких обстоятельствах. Про такого человека можно сказать, что он знающий, мудрый. Люди жадно глотают книги и объявляют, что изучили все доступные тексты и стали высоко учеными. Такое самовосхваление, выставление своих

знаний напоказ – признак большого эгоизма. Это очень опасно, оно ведёт к неминуемой гибели. Что толку в том, что вы изучаете и изучаете? Разве ученые применяют в жизни хоть немного из того, что изучили? Едва ли. Ученость не защитит и не спасёт вас. Спасает и защищает только чистая Любовь.

Летние ливни 2000

Пообещайте себе следовать заветам Будды

Пообещайте себе следовать заветам Будды. Он был благородной душой. Самый лучший способ празднования Будда Пурнимы – применить в жизни учение этого святого. Того, что вы счастливы в этот праздничный день, недостаточно. Постоянно оживляйте в памяти события этого священного дня и будьте радостны все время. Корова сначала щиплет траву, а потом тихонько ложится и тщательно её пережёвывает, переживая радость. Даже животное способно на это, так разве не может человек поступить так же с полученными знаниями? Вернувшись домой, хорошенько поразмышляйте над тем, что узнали сегодня. Снова и снова вспоминайте о том, что пережили в этот день. Так вы усвоите то, что узнали, а также станете счастливыми. Только в этом случае ваше путешествие сюда пойдет вам на пользу. Не забывайте полученные здесь уроки, как только вы покидаете пределы ашрама.

Летние ливни 2000

Истинная природа человека

Трансформация на индивидуальном уровне совершенно необходима. Сегодня человек растрчивает своё время на различные дурные занятия. Он доставляет себе удовольствие, занимаясь порочной деятельностью изо дня в день. Он роняет своё достоинство, увлекаясь этими порочными привычками. Он убивает животных и ест их плоть.

Вместо того чтобы очищать свой ум, он еще больше ухудшает его, принимая алкоголь и наркотики. Он оскверняет время, которое является самой формой Божественности, вовлекаясь в азартные игры. Он множит дьявольские качества, вовлекаясь в дурную деятельность. Кроме того, он унижает своё достоинство, занимаясь воровством и клеветой на других. Он читает вульгарные книги, которые возбуждают в нём плохие мысли и желание совершать насилие. Вовлекаясь всё больше и больше в порочную деятельность, он засоряет и развращает общество. Когда индивидуумы идут дурными путями, всё общество вырождается.

Обучение и распространение духовности совершенно необходимо для очищения человека и общества. Что такое духовность? Духовность – это то, что разрушает животную природу человека, воспитывает гуманность и, в конечном счёте, трансформирует его в духовное существо. Поклонение, пение песен преданности и выполнение различных обрядов являются действиями, имеющими второстепенное значение. Их нельзя отождествлять с истинной духовностью.

Слово САИ (SAI) во вселенском смысле расшифровывается как трансформация на трех уровнях. Буква «S» (C) означает трансформацию на духовном уровне (spiritual); «A» (A) – общественную (association) трансформацию; «I» (I) – трансформацию на индивидуальном

(individual) уровне.

Индивидуальная трансформация является базой для первых двух. Это первый шаг. Но в наше время слово «индивид» понимается неправильно. Мы обычно принимаем во внимание только человеческую форму и отождествляем ее с индивидуумом. Но кто есть индивид? Тот, кто проявляет свою непроявленную (авьякта) божественность через своё поведение, является индивидуумом.

Скрытый божественный принцип пронизывает всё существо индивидуума с головы до ног и называется совестью. Проявление и демонстрация присутствия совести является характерным признаком человеческого существа. Но вместо проявления чистой внутренней сущности – истинного «Я», человек сегодня проявляет порочные качества и пагубные наклонности, которые относятся к его внешней сущности, то есть к телу. Чайтанья (божественное сознание), присутствующее в скрытой форме каждому человеческому существу, является истинной индивидуальностью. Это сознание должно быть направлено по верному пути.

Шри Сатья Саи говорит, том 32

Воплощения любви! Сегодня Будда Пурнима, и вы радуетесь празднику, но этого мало. Вы должны быть способны пребывать в блаженстве постоянно, и это возможно лишь в том случае, если вы соблюдаете заповеди Будды. Сегодня много великих мастеров произносить речи с трибуны, но когда дело доходит до практики, они недееспособны. Самое важное – применять в жизни учение Будды, а не говорить пространственные речи. Только тогда вы сможете стать счастливыми. Кроме того, это верный способ выказать почтение и благоговение Будде.

Таково великое учение Будды. Каков же ваш отклик на Его послание? Несомненно, все вы

читали книги, содержащие учение Будды. Но стоит вам отложить книгу, и все наставления забыты. Помните, что сандал начинает благоухать только после длительного измельчения, и только после того как вы как следует, разжуете сахарный тростник, вы в полной мере почувствуете вкус сладости. Так и блаженство придёт к вам лишь после долгой и постоянной практики святых наставлений. Великие люди прошлого оставили нам бесчисленные примеры своей жизни и поучения, которым нужно следовать. И вполне достаточно, если вы будете применять в жизни хотя бы один или два завещанных вам урока.

Летние ливни 2000

ИСТОРИИ О БУДДЕ

Будда вместе со своими учениками во время одного из своих путешествий переходил из одного города в другой. Общество Святого, наблюдения за Ним, наставления и советы были жемчужинами мудрости, которые явились благословением для Его учеников.

Пройдя некоторое расстояние, они подошли к озеру. Будда сказал ученикам, что испытывает жажду и хотел бы испить воды. «Принесите мне воды из озера, я хочу пить», сказал Будда.

Ученик подошёл к озеру к месту, где он мог набрать воды, но в этот самый момент он увидел, что повозка с волами пересекла озеро, в результате чего озеро стало темно-коричневым. «О нет, - подумал он, разочарованный несвоевременным проездом телеги ливс волами. «Как же я отнесу эту мутную воду к Будде? Что Он на это скажет?»

Он вернулся к Будде, выглядя очень расстроенным, и сказал ему: «Будда, эта вода не годится для питья. Она ужасно грязная». Будда подождал около получаса и отправил его обратно к тому же озеру, чтобы принести Ему немного той же воды!

Ученик с явным недоумением снова отправился к озеру, совершенно уверенный, что вода в озере не изменилась. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что озеро действительно всё ещё было мутным. Он был прав; озеро за это время совсем не изменило цвет. Он никак не мог отнести эту воду Будде!

Бхагаван Баба говорит, «Будьте как черепаха, что способна жить и в воде и на суше, то есть воспитывайте в себе внутреннее спокойствие, которое поможет вам думать о Боге, - будь вы в

одиночестве или среди людей. Одиночество (эканатха) - это когда вы не замечаете окружающую вас толпу. Это то, что вы сами создаёте в уединении собственного ума. Здесь, такое место, где другие люди вас не беспокоят, каждый из вас находится в полном одиночестве!»

Ученик вернулся к Учителю.. Его приняли с таким же спокойствием.

Будда сказал ему в очередной раз сходить к озеру. Ученик не понимал смысла этих приказов.

Но на сей раз озеро, которое было грязным и мутным, когда в него погрузилась повозка с волами, уже было совершенно другим - чистым, прозрачным! Грязь чудесным образом осела на дне озера, и теперь он уже мог без проблем наполнить сосуд кристально чистой водой.

Он был очень счастлив и чувствовал себя удовлетворённым, потому что смог набрать чистую воду после второй попытки. Будда, со свойственной ему безмятежностью, принял воду, повернулся к ученику и сказал: «Ты видел, что потребовалось для того, чтобы я получил чистую воду? Ничего! Ты просто позволил этому быть. Ты дал этому время, и что произошло? Грязь осела на дне озера, и в итоге ты получил чистую воду. То же самое происходит и с умом. Нужно позволить ему успокоиться. Всё, что требуется для его успокоения - это немного времени. Он сам успокоится. От вас не требуется никаких усилий, чтобы успокоить его.

Это становится возможным благодаря времени.

Какой глубокий смысл скрывается в этом простом послании! Покой ума, который ускользает от большинства из нас живущих на этой планете, на самом деле находится внутри нас, и мы можем получить опыт его переживания прямо здесь и сейчас.

«Для этого не требуется никаких усилий». Это не какая-то непосильная ноша, как нам может показаться на первый взгляд, и что это удел немногих. На самом деле это доступно для всех нас! »

БУДДИЙСКАЯ МОЛИТВА

Молитва буддиста должна быть правильно понята. Когда буддисты говорят: «Буддам шаранам гаччами, дхармам шаранам гаччами, сангам шаранам гаччами», истинное значение молитвы таково: вы должны развернуть свой разум (буддхи) по направлению к дхарме (праведности), а праведное поведение должно быть нацелено на служение обществу. Когда это выполнено, общество очищается.

Шри Сатья Саи говорит, том 30

Принципы, которым учил Будда, имеют глубокий смысл, но люди не пытаются понять их. Вы могли заметить, что у Будды были вьющиеся волосы - один его локон переплетался с другим. В этом содержится

основное послание о единстве. У Будды в сердце было только одно чувство, чувство любви. Он учил: Дхармам шаранам гаччами (Я принимаю прибежище в праведности), Премам шаранам гаччами (Я принимаю прибежище в любви).

Шри Сатья Саи говорит, том 39

Будда предпринимал различные исследования, чтобы раскрыть Божественное, и пришёл к выводу, что только через господство над своими чувствами он может достигнуть этого. Чтобы осознать свою божественность, человек должен правильно использовать свои чувства, а именно, ради достижения священных целей.

Шри Сатья Саи говорит, том 31

Триратна Шаранам – Воззвание Свами

В этом преходящем и эфемерном мире есть один истинный и вечный принцип. Это божественность. Вот что должен стремиться осознать каждый человек. Сатьям шаранам гаччами (я принимаю прибежище в истине). Экам шаранам гаччами (я принимаю прибежище в принципе единства). В этом мире все является проявлением божественности; кроме божественности нет ничего. Именно божественный принцип управляет всем миром. Принципы, которым учил Будда, имеют глубокий смысл, но люди не пытаются понять их. Вы могли заметить, что у Будды были вьющиеся волосы - один его локон переплетался с другим. В этом содержится основное послание о единстве. У Будды в сердце было только одно чувство, чувство любви. Он учил: Дхармам шаранам гаччами (я принимаю прибежище в праведности), Премам шаранам гаччами (я принимаю прибежище в любви). Человечность не может существовать без любви. Во время празднования Будды Пурнимы в Прашанти Нилаям 30 мая 2006 года Шри Сатья Саи Баба объяснил, что человек должен использовать свой Буддхи, чтобы понять, что принцип единства Атмы - единственный истинный принцип в мире. Чтобы испытать это единство, нужно отказаться от дуалистических чувств «ты и я». В этом случае Шри Сатья Саи Баба дал дополнительные молитвы: Сатьям шаранам гаччами (Я принимаю прибежище в Истине), Экам шаранам гаччами (Я принимаю прибежище в принципе Единства) и Премам шаранам гаччами (Я принимаю прибежище в Истине). Любовь). Человечность не может существовать без любви.

Шри Сатья Саи говорит, том 39

Это тот подарок, которого я бы хотел

Вы предложили много вещей как «подарки» для Бхагавана. Эта «Карта тигра» является одним из них. Это не тот подарок, которого я хочу. Отдайте мне ваши «тигриные» качества. Это тот подарок, которого я бы хотел. Тигр – жестокое животное. Избавьте себя от всех жестоких чувств и отдайте их мне. Ведите жизнь полезной, безвредной, священной коровы. Она дает питательное молоко взамен обычной травы..

Шри Сатья Саи говорит, том 31

.....

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему среди органов чувств управлять языком труднее всего?
2. Почему практика сидения в тишине необходима для нашего духовного роста?
3. Почему труднее говорить неправду или действовать нечестно (действовать против совести)?
4. Свами говорит: «Всё, на что падает Его взгляд, оставляет свой отпечаток на человеке. Мало кто осознает воздействие этого». - Как нам сохранить своё видение всегда чистым?
5. Что является источником гнева? Как мы можем не реагировать спонтанно, когда злимся?
6. Почему Свами подчеркивает необходимость чистоты и гармонии в мыслях, словах и делах?

*Будда
Пурнима*

Комитет по Священным писаниям Шри Сатъя Саи
©2021 МОШСС, Все права защищены.

sathyasai.org