

Чистота -это просветление

Учебное пособие

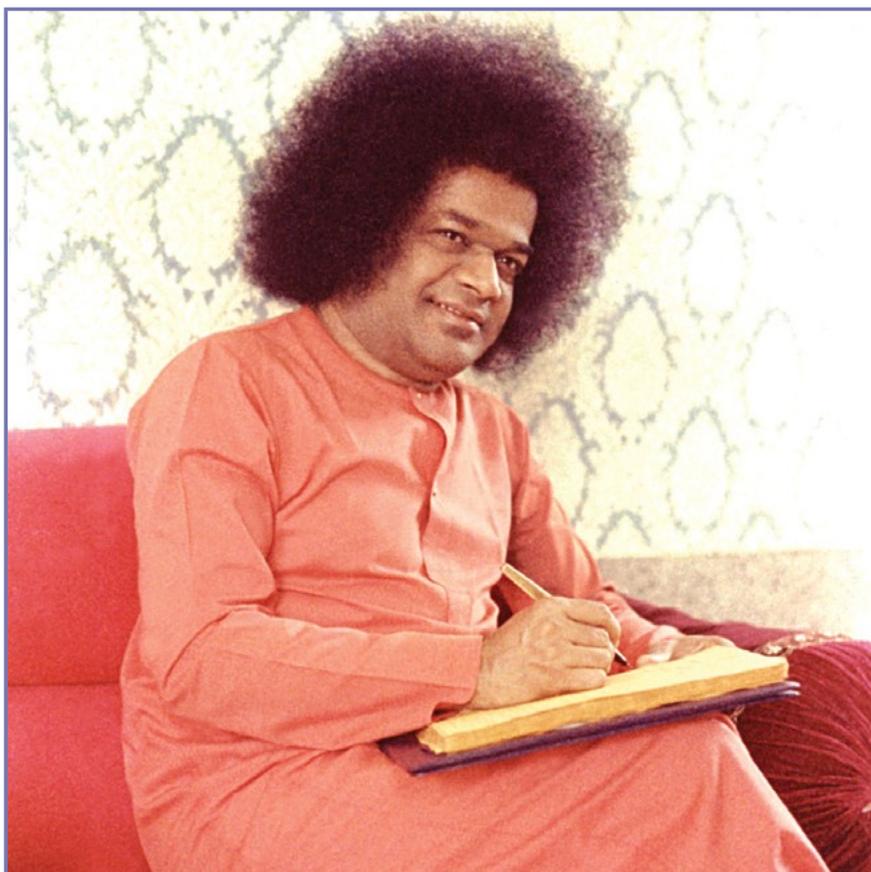

2019

Международная Организация Сатья Саи

Все права защищены

sathyasai.org

С Любовью и почитанием посвящается Лотосным
Стопам Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы - Воплощению
Божественной Любви

| ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |

Содержание

Предисловие..... iii

Раздел I

Введение.....

1. Почему так важна чистота?.....
2. Два вида чистоты: внешняя и внутренняя
3. Как развить чистоту?
4. Какие внешние факторы влияют на импульсы?.....
5. Как практиковать чистоту?
6. Как узнать, что вы развили чистоту?.....
7. Чистота в мирских отношениях
8. Чистота в природе
9. Чистота в Организации Сатья Саи
10. Примеры чистоты.....

Раздел II

- Праведный император и добродетельные подданные
- Студенты и сатвическая чистота
- Чистота сердца есть истинная духовная дисциплина
- Три имущества, которые надлежит защищать ..

Предисловие

"Практикуйте то, чему Я учу, и этого будет достаточно. Это всё, о чем Я прошу".

Сатья Саи Баба, 20 октября 1963

Бхагагаван Шри Сатья Саи Баба, вселенский учитель, воплощение любви и истины, учит нас пути достижения абсолютной и конечной цели человеческой жизни-осознанию присущей нам божественности и божественности всего творения.

В своей безграничной любви к нам, Он дал нам две главные максимы: **"Единство -это божественность"** и **"Чистота -это просветление"**. Чтобы достигнуть единства и чистоты Он дал нам четыре практических божественных заповеди: **Люби всех; Служи всем; Помогай всегда; Не вреди никогда.**

Баба дал свое священное Имя Организации, чтобы нам было легче осознать цель жизни, следуя этим максимам и заповедям. Он сказал, что мы можем достичь высшего блага существования, если будем безотлагательно, неуклонно и всецело следовать Его Учению с искренней и абсолютной верой.

В соответствии с этим, основной темой XI Всемирной конференции МОСС будет "Единство есть божественность" и "Чистота есть просветление". В подспорье для изучения этой темы были разработаны два учебных материала, которые являются компиляцией Учения Бабы о Единстве и Чистоте.

Единство -это божественность

Первое учебное пособие касается афоризма "Единство - это Божественность". Свами говорит, что подобно тому, как мы видим разные отражения себя, когда мы окружены зеркалами, видимое разнообразие вокруг нас - это просто множество отражений единого Я, которое является нашей реальностью. Реализация этого фундаментального единства ведет к чистоте ума. Благодаря этой чистоте мы просвещаемся и осознаем присущую нам божественность и то, что всё творение также божественно.

Баба говорит, что мы являемся отражением единой божественности, гранью

единого бессмертного Я, а наша сущность - это любовь, которая является нашей собственной истинной природой, Атмой или божественным Я. Хотя это принципиально одно, единство проявляется во многих отношениях. На фундаментальном уровне все есть Бог - *Ишавасья Идам Сарвам*. Следующий уровень - это единство в Природе. Бог - есть Природа; Природа есть Бог. Одна и та же Божественность проявляется во всем многообразии природы, а человечество является неотъемлемой частью природы. Единство также может проявляться на уровне личности, семьи, организации Сатья Саи и общества. Бхагаван напоминает нам, что Человек (Вьякти) является частью Общества (Самашти), которое является частью Творения (Срушти), которое в свою очередь является частью Бога (Парамешти). Учебное пособие исследует связи, принципы и практики видения единства во всех этих проявлениях.

Чистота -это просветление

Второе учебное пособие связано с афоризмом "Чистота - это просветление".

Свами говорит, что чистота необходима для переживания божественности и вечного блаженства. Невозможно испытать божественность, если мы не чисты - на самом деле, Свами говорит, что все духовные практики, такие как бескорыстное служение, духовная деятельность и образование, совершаются с целью очищения ума.

Как развить чистоту? В этом суть вопроса, и Свами прекрасно раскрывает важность развития чистоты в молодом возрасте, а также различные аспекты внешней и внутренней чистоты. Внешняя чистота относится к чистоте на уровне тела, которая включает в себя чистоту пищи, речи и действий и чистоту места и окружающей среды. Однако недостаточно, чтобы тело было чистым - необходима чистота сердца и ума. В этом разделе даны основные положения учения Свами по развитию внутренней чистоты (антахкарана-шуддхи). В своем бесконечном сострадании Бхагаван рекомендует конкретные шаги для развития десяти типов чистоты в повседневной жизни и дает указания о духовных практиках, таких как намазмарана, бескорыстное служение, медитация и т. д., и о том, как их следует выполнять.

В учебном пособии также рассматриваются предостережения Свами относительно трудностей в процессе развития чистоты. Он предупреждает нас о препятствиях, когда мы предпринимаем такие духовные практики, как духовные песнопения, служение, кружки духовной учебы и т. д., и предлагает практические решения для их преодоления. Он помогает нам практиковать чистоту в мыслях, словах и делах в нашей повседневной жизни.

Учебное пособие объясняет любовь как основу для развития чистоты. Чем больше мы развиваем любовь, тем более чистыми мы становимся. Также даны истории чему мы можем научиться на примерах различных духовных учителей,

мудрецов и святых, достигших чистоты.

Заключение

Простота и красота практических советов, данных Господом, имеют непреходящую ценность для всех преданных, постоянно занимающихся духовным развитием, где бы они ни находились. Это также имеет практическое значение для процветания общества и мира в целом.

Давайте погрузимся в изучение Его слов, исполненных нектара и будем постигать их смысл через изучение на кружках духовной учебы, семинаров и будем практиковать их со всей искренностью.

Давайте преисполнимся решимости двигаться вперед, следуя принципу единства и достигнем чистоты и опыта переживания божественности в этой жизни.

Джей Саи Рам!

С любовью служении Саи,

Нарендранатх Редди

Председатель Совета Прашанти

В Учебном пособии по "Единству» Бхагаван Шри Сатья Саи Баба прекрасно описывает первый афоризм: «Единство - есть божественность». Теперь перейдем ко второму афоризму - «Чистота - это Просветление». Чтобы понять это, мы еще раз обратимся к посланию нашего любимого учителя.

У всех нас есть понимание слова «чистота». Эту «чистоту» можно понять с разных точек зрения. Каждая религия / философия подчеркивает важность чистоты в нашей повседневной жизни, а также для духовного прогресса людей. Однако могут возникнуть сомнения и необходимы дальнейшие разъяснения относительно того, с чего начать и как развивать чистоту. Каковы основные этапы на этом пути? Какие плоды мы получаем на каждом этапе и с какими подводными камнями мы можем столкнуться в этом поиске? Это учебное пособие дает нам ответы на эти вопросы.

Настоящий сборник высказываний, составленный на основе Божественных выступлений Бхагавана Бабы, который представляет собой очищающий поток Божественной Мудрости на тему «Чистота - есть просветление». Данное пособие призвано помочь преданным понять этот важный аспект Учения Саи Бабы.

Ниже приведены темы, включенные в данный раздел:

1. Почему важна чистота?
2. Два вида чистоты: внешняя и внутренняя.
3. Как развивать чистоту?
4. Какие внешние факторы влияют на импульсы?
5. Как практиковать чистоту? - Чистота как Садхана
6. Как узнать, развили ли вы чистоту? Подводные камни.
7. Чистота в мирских отношениях
8. Чистота в природе
9. Чистота в организации Сатья Саи
10. Образцы чистоты

В первом разделе настоящего пособия мы узнаем, почему важна чистота. Баба сказал, что чистота является отличительной чертой человеческого рождения. Он также сказал, что чистота необходима для переживания вечного блаженства и что вечное блаженство есть Божественность. Он раскрывает нам вопрос, касающийся внешней и внутренней чистоты, а также объясняет каким образом внешняя чистота влияет на внутреннюю чистоту.

Установив важность чистоты, мы переходим к следующей главе: «Как развивать чистоту?». Это важный вопрос для всех нас. Баба раскрывает важность развития чистоты в юном возрасте. Бхагаван Баба дает Свои бесценные советы относительно того, как практиковать чистоту в повседневной

жизни. Баба также дает различные указания относительно духовных практик, таких как намазмарана (повторение имени Бога), сева (бескорыстное служение), медитация и т. д.

Каждый из нас сталкивался с подводными камнями на пути к развитию чистоты. Руководство Сатья Саи Бабы относительно препятствий, с которыми мы можем столкнуться в процессе развития чистоты, дается в следующей главе. Это особенно важно для нас как преданных в Организации Сатья Саи. Мы предпринимаем много садхан (духовных практик), таких как духовное песнопение, бескорыстное служение, кружки духовной учебы и т. д. С какими подводными камнями мы сталкиваемся в этом путешествии и как нам их преодолеть? Сатья Саи Баба дает нам решение этих вопросов.

Сатья Саи Баба сказал, что Любовь - это основа чистоты. Чем больше мы развиваем любовь во всех аспектах нашей жизни, тем больше растет наша чистота. Баба объясняет, как можно развить чистоту, практикуя бескорыстную любовь - равную любовь ко всем существам; любовь, которая видит Божественность во всем; любовь, которая ничего не ожидает взамен. Проявление такой любви принесет нам успех во всех начинаниях наших мирских отношений.

Любовь ко всем существам означает любовь к проявлению Бога как Природы. Баба учит, что все природные элементы, от которых зависит наша выживаемость в этом мире, были загрязнены эгоизмом человечества. В следующей главе Сатья Саи Баба рассказывает нам, как мы можем помочь очистить Природу, которая была загрязнена из-за чрезмерного использования человечеством природных ресурсов.

Для членов организации Сатья Саи следующая глава очень актуальна и имеет важное практическое значение. Здесь Сатья Саи Баба объясняет важность чистоты в Организации Сатья Саи в отношении служения, преданного служения и использования Его Имени.

В последней главе приводятся истории, рассказанные Бхагаваном Бабой о тех, кто практиковал чистоту в своей жизни, а также примеры из его собственной жизни. Эти примеры являются бесценными и вдохновляющими для всех нас, кто идет по пути чистоты, который ведет к Нему.

Почему так важна чистота?

Чистота есть отличительная особенность человеческого рождения

"Слово *вьякта* характеризует определенных индивидуумов. Этот санскритский термин переводится как «тот, кто проявил в себе Божественное Начало», из чего становится ясно, какие именно индивидуумы имеются в виду. То, что было из-за покрывала *Майи* непроявленным (*авьякти*), у таких людей благодаря *садхане* становится *вьякти* (проявленным). Тот, кто достиг этой стадии духовного развития, является уже не обычным человеком, а *вьяктотой*. Не пятняйте зеркало сердца *камой* (желаниями), и ее главным спутником *кродхой* (гневом), и тогда Бог, пребывающий внутри, проявит Свою лучезарную природу.

Сатья Саи говорит том 11

Остывший уголь превращается просто в уголь, ставший несладким неочищенный пальмовый сахар превращается в кусок глины. Подобно этому человек остаётся человеком только до тех пор, пока он следует вечной *дхарме* (которая проявляется в чистоте мыслей, слов и поступков – *трикарана шуддхи*). Без этого основного качества человек лишь выглядит человеком, в то время как внутри он далёк от своей истинной природы.

Сатья Саи говорит том 23

В настоящее время во всех образовательных учреждениях начинают понимать, что характер очень важен для студента. Воспитание характера – цель образования. Характер заключается не только в хорошем поведении. Человек должен научиться считать других людей своими братьями и сестрами. Он должен развивать *бхава шуддхи* (чистоту чувств), которая в конечном итоге приведет к *джняна сиддхи* (обретению мудрости).

Сатья Саи говорит том 38

Наиболее важное качество — чистота. Сегодня все загрязнено. Вода, воздух — все пять элементов загрязнены. В результате человеческий ум также загрязнен. Как достичь чистоты? Наполните свои умы мыслями о Боге, посвятите все свои действия Богу и считайте Бога Внутренним Мотиватором. Размышления о Боге не есть предмет насмешек. Вы не должны тревожиться по этому поводу. Вы должны иметь полную веру в Бога, который охраняет Вселенную. Он — защитник, но не палач. Наказания, которым вы подвергаетесь, есть последствия ваших собственных действий.

Сатья Саи говорит том 26

Павитрам (чистота) – вот истинная характеристика человека. Чистота должна быть проявлена во всем, что вы делаете, в мыслях, в том, что вы видите или говорите, во всех ваших делах. Лишь продемонстрировав такую чистоту, вы сможете стать воплощениями Божественного *Атмана*. Тогда различие между Божественным и мирским исчезнет. Все обожествится. Различие между объектом и субъектом также исчезнет. Все тогда станет *пурнам* (целым). Достижение этой цельности – истинная *Гуру Пурнима*, а не совершение *пада пуджи* (ритуального поклонения стопам) какого-нибудь *гуру* и получение *мантры* от него. Примите сегодня решение устремить свои мысли к Богу, бороться за чистоту своего сердца и стремиться к Самореализации.

Сатья Саи говорит том 17

Бога не интересует ни ваше богатство, ни ваша бедность. Его интересует чистота вашей души, искренность сердца и неподдельная любовь. Вальмики был охотником, Нанда - из касты неприкасаемых, Кучела был нищим. Дхрува и Прахлада были всего лишь пятилетними детьми. Сабари была неграмотной женщиной из удаленного от цивилизации племени. Но все они, благодаря своей преданности, любви и самоотречению, заслужили благосклонность Господа и Его Милость в избытке. Следуйте примеру Сабари, которая постоянно думала о Раме и Его счастье, все мысли, слова и поступки посвящая Ему, так, что все ее действия преобразались в самое возвышенное и святое отречение во имя Рамы. На ее примере вам следует понять, что медитация - это не неподвижное сидение в застывшей позе, как будто вы позируете перед фотографом. Вся ваша жизнь должна стать непрерывной медитацией, - что бы вы ни делали, что бы вы ни говорили, что бы вы ни ели, что бы вы ни пили - всё должно быть священным подношением Господу, как это всегда делал Найдева. Поступая так, и посвящая всё Господу, вы оградите себя от неправильных действий, дурных поступков и порочных наклонностей.

Летние ливни в Бриндаване 1990

Если вы хотите увидеть Бога, вы должны достичь чистоты сердца. Вы обращаетесь к определённому человеку и называете его своим отцом. Но отца это приводит в замешательство, так как его реальность – это Атма-таттва, которая присутствует во всех людях. Вы женитесь на какой-то девушке и называете её своей женой. Но на самом деле, она является воплощением Божественного Атмы. Таким же образом, вы с любовью ласкаете ребёнка и называете его своим сыном. Но тот же ребёнок может сказать вам, что в реальности он не ваш сын, а воплощение Божественности. Поэтому все взаимоотношения в этом мире на самом деле являются только атмическими отношениями.

Сатья Саи говорит том 38

Это тело рано или поздно погибнет. Говорят, что продолжительность жизни человека составляет сто лет, но никто не может быть уверен, когда наступит конец - в детстве, юности или старости, в городе, в лесу или в воде. Смерть неоспорима. Люди должны познавать Бога, пока у них есть тело. Эта священная человеческая жизнь дана только для осознания Божественности.

Сатья Саи говорит том 26

Мирские отношения, такие как отец, мать, сын и дочь, основаны только на чувствах. Человек развивает привязанность к ним считая их именем и формой. До рождения, кто отец, а кто сын? До брака, кто муж, а кто жена? Эти отношения временны, как проходящие облака. Все приходят на время, а затем исчезают.

Сатья Саи говорит том 26

Только Атма истинна, вечна и неизменна. Веды также заявляют: она без атрибутов (ниргуна), незапятнанная (ниранджана), вечная (санатана), окончательная обитель (никетана), постоянная, чистая, просветленная, свободная и воплощение святости (нитья, шуддха, будда, Мукта, Нирмала, Сварупинам). Таков принцип Атмы.

Сатья Саи говорит том 26

Чистота очень важна для наслаждения вечным блаженством

Каждому человеку следует относиться к исследованию природы Атмы как к первоочередной жизненной задаче. Для такого исследования необходима, прежде всего, чистота мысли, слова и дела.

Сатья Саи говорит том 18

Человек мечтает о блаженстве всегда. Первое условие для достижения брахмананды, божественного блаженства - чистое сердце. Сердце человека должно быть чисто-белым, как молоко, но сегодня в нем полно дурных мыслей и чувств. Духовная практика начинается с очищения сердца и превращения его в молочно-белый океан (Кширасагару).

Сатья Саи говорит том 20

В чём причина несчастий, конфликтов и страданий в сегодняшнем мире? Это отсутствие чистоты в сердцах мужчин и женщин. Как расцвет, так и упадок нации зависит от поведения мужчин и женщин. Страна, где у мужчин и женщин чистое сердце, ни в чём не терпит нужды. Но сегодня сердца людей загрязнены. Вот лист чистой белой бумаги. Но если одна сторона исписана, он становится «грязным». То же самое с сердцем человека: его оскверняют грязные чувства. Сегодняшние газеты - макулатура завтра. Газета сама по себе не имеет запаха. Если в неё завернуть цветы жасмина, то она будет пахнуть жасмином; она будет пахнуть пакодой или сушёной рыбой, если её использовать для упаковки этих продуктов. Когда сердце чистое, оно сияет состраданием. Плохие чувства и плохие мысли оскверняют сердце человека.

Сатья Саи говорит том 34

Если вы хотите быть всегда счастливыми, вам нужно заполнить ум чистыми мыслями, а в сердце пускать только самые высокие и прекрасные чувства. В жизненном путешествии тело - как повозка, а сердце - как лошадь. Если сердце ("лошадь") плохо кормить, поездка не будет удачной. Сердцу нужно задавать добрый "корм" - общение с благородными людьми, достойное поведение, чистые мысли. И все, что вы делаете, нужно посвящать Богу. Бог доволен, когда действия совершаются с таким настроем.

Сатья Саи говорит том 20

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.

Сатья Саи говорит том 31

Чистота есть путь к Богу

Чистота следует за единством, а из чистоты достигается божественность. Чтобы достичь Божественности, вы должны развивать чистоту, а для чистоты вы должны жить в гармонии со всеми.

Сатья Саи говорит том 33

Там, где единство, там будет чистота. Там, где чистота, там - единство. Поэтому в своей жизни необходимо придерживаться трех аспектов: единства, чистоты и божественности.

Нельзя оставаться равнодушными к трудностям и страданиям других людей. Нужно считать их страдания своими. Один и тот же Бог пребывает в сердцах всех людей. «Ишвара сарвабхутанам» (Бог постоянно присутствует даже в муравьях и комарах), поэтому в ваших сердцах должно быть сострадание. Но в наши дни это стало редким качеством, а вместо этого люди повсюду следуют моде.

Сатья Саи говорит том 41

Акцент необходимо делать на практике чистоты и жертвенности. Чистота - это Божественность. Благодаря жертвенности можно обрести чистоту ума и сердца. Посредством чистоты можно осознать Божественность. Жертвенность - это предание себя Господу, посвящение Богу. То, что должно быть принесено в жертву Господу это чувство эго и «моё». Как только все чувства эго приносятся в жертву Господу, сердце и разум очищаются от наслоений эго и обретается Божественность.

Беседы Бхагавана с Хислопом

Чистота есть путь к просветлению

Тот, кто стремится осознать принцип Я и учить тому же другим, должен прежде всего развить чистоту сердца. Тот, кому не хватает чистоты сердца, не может осознать Атман и учить тому же другим. Принцип Я не может быть достигнут только с помощью образования, учености и интеллекта. Для этого первостепенное значение имеет чистота сердца.

Сатья Саи говорит том 29

Только когда человек чист, его интеллект расцветает. Только с расцветом интеллекта может быть достигнута сиддхи (духовная цель).

Сатья Саи говорит том 25

В чем заключается мудрость? Настоящая мудрость – это чистота мысли, слова и дела. Наше тело, ум и действия должны быть чистыми. Поэтому сказано: «Человечество должно заниматься изучением человека». Это значит, что настоящая человечность – это единство мысли, слова и дела.

Сатья Саи говорит том 35

Необходимо развивать бхава шуддхи (чистоту чувств), которая в конечном итоге приведет к джняна сиддхи (обретению мудрости).

Сатья Саи говорит том 38

Живите в уверенности, что вечный Бог вездесущ. Поддерживайте чистоту и согласие в мыслях, словах и делах. Это путь к получению *джняна-шуддхи* (божественной мудрости).

Сатья Саи говорит том 29

Божественность проявляется в каждом живом существе. Одна и та же Атма-таттва присутствует не только в человеке, но и в каждом живом существе во Вселенной. Для того чтобы осознать эту истину, человек должен иметь чистое и бескорыстное сердце. Для того чтобы осознать эту истину, человек должен постоянно размышлять о Боге. Тогда ваше сердце станет чистым и наполнится покоем. Как только вы достигнете этой стадии, Бог несомненно ощутимо проявится в вас.

Сатья Саи говорит том 38

Если вы ограничите свое эго и испытаете Божественное, вы избавитесь от боли и обретете вечное блаженство. Упанишады учат с помощью историй-иносказаний тончайшим истинам. Вы должны понять их скрытое значение и ощутить сладость нектара Упанишад. Это возможно только при *бхава-шуддхи* (внутренней чистоте). Чистота сердца ведет к *сиддхи* (самореализации).

Сатья Саи говорит том 26

Солнечные лучи способны отразить только чистое зеркало. Образ солнца можно увидеть, когда лучи его отражаются от спокойной поверхности чистой воды.

Так же и священное видение Высшего Духа, Параматмана, открывается лишь непотревоженному, спокойному уму, в котором утихло все волнение мысли. Ослепительное великолепие Параматмана отразит только чистое и святое сердце.

Летние ливни в Бриндаване 1979

Медитация предназначена для того, чтобы обрести чистоту духовного сердца, так как без обретения чистоты сердца, в котором пребывает сознание, невозможно осознать Бога. Поэтому человек должен стремиться обрести чистоту духовного сердца. Каким видом садханы занимался Камса в Двапара Югу? В действительности, он постоянно бранил Господа Кришну. Тем не менее, Господь Кришна был столь сострадателен, что даровал Камсе Свой Даршан. Ни один вид садханы не поможет осознать Бога, если сердцу человека не хватает чистоты. Различные виды садханы, такие как пост, медитация и т.д., помогают человеку развить веру в вездесущего Бога, который, на самом деле, обитает в вас самих. Обычно люди думают, что Бог дал Даршан такому-то и такому-то человеку. Но истина заключается в том, что Бог никогда не дает Даршан человеку с нечистым сердцем. Поэтому, если вы хотите получить Даршан Бога, вы должны развить чистоту сердца. Все виды садханы предназначены лишь для обретения чистоты. Как только вы достигнете чистоты сердца, вездесущий Господь предстанет прямо перед вами. К сожалению, сегодня в мире не хватает таких гуру, которые могут неуклонно вести духовного искателя по пути чистоты. Они ограничиваются обучением некоторым механическим техникам медитации в обмен на деньги.

Сатья Саи говорит том 38

Дхарма дает возможность осознать Атму без всякого тумана и пелены, скрывающих ее от нашего зрения. Практика Дхармы наполняет вас опытом. Через этот опыт постигается Истина. Истина дает нам видение, а видение дарует нам освобождение. Люди, которые свободны от таких внутренних заслонов, скрывающих Атму, могут принадлежать к любой касте или ашраму; это не имеет значения, они все равно достигают освобождения. Эта Антахкарана Шуддхи и есть то, что превозносят Шастры, когда они говорят о спасении.

Дхарма Вахини том 8

Два вида чистоты: внешняя и внутренняя

Чистота, *соучам*, бывает внешняя и внутренняя. Внешней чистоты тела можно добиться с помощью воды и мыла. Чистым должно быть не только тело, но и одежда, а также пища, жилище, содержание книг и т.д. Все части и органы тела должны содержаться в идеальной чистоте. Это важно не только для здоровья: ощущение чистоты будет давать вам несказанную радость. Нужно также заботиться о чистоте окружающей среды.

Сатья Саи говорит том 22

Для физического и душевного здоровья необходима как внешняя, так и внутренняя чистота. Большинство людей пекутся о внешней чистоте, забывая о внутренней: им кажется, что сердце и ум никому не видны. Но им следует помнить, что тело составлено из пяти элементов и рано или поздно обратится в прах. Важно именно состояние духа. К телу же нужно относиться как к вместилищу духа, и только поэтому оно нуждается в заботе и уходе.

Сатья Саи говорит том 20

Чистота должна быть как внутренней, так и внешней. Чистота тела – это физический аспект. Она подразумевает, что надо принимать ванну, носить чистую одежду, есть чистую еду и т.п. Даже во время учёбы надо выбирать книги, которые возвышают и наполнены смыслом. Но внешняя чистота без внутренней бесполезна. Всех людей, начиная с учёного и заканчивая простым человеком, заботит лишь внешний лоск, а не чистота сердца. В грязном сосуде даже чистые продукты станут нечистыми. Для человека сосудом является сердце, и он должен следить за его чистотой. Для очищения сердца каждый должен заниматься бескорыстным служением. С помощью *севы* следует избавляться от привязанностей и всего дурного, что может загрязнить сердце. Бескорыстным служением можно заниматься только с чистым сердцем. Таким образом, для настоящего преданного важна чистота как тела, так и ума.

Сатья Саи говорит том 23

КАК РАЗВИТЬ ЧИСТОТУ?

Чистота в юном возрасте

Жизнь человека в Кали-югу очень короткая. В Двапара-югу люди жили гораздо дольше. Когда шла Махабхарата, Кришне было 76 лет, Арджуне - 74, а Бхишме, командующему армией Кауравов, 112 лет. В Двапара-югу человек 70 лет считался молодым человеком. Но сегодня даже 17-летний юноша такой же слабый, как и пожилой человек. В чем причина? В те дни сердца людей были очень священны, потому что люди были чисты, терпеливы и непоколебимы. Практикуя эти ценности, они оставались всегда молодыми. Поэтому вместо того, чтобы учить принципам Сатьи и Дхармы, вам нужно следовать им в жизни.

Сатья Саи говорит том 29

Молодой возраст очень важен и священен. На самом деле это золотой век. Он должен быть свободен от ржавчины и пыли злых качеств. У студентов должны быть хорошие качества. Все, что они видят, говорят, слышат и делают, должно быть священным. Поэтому необходимо, чтобы они прежде всего наполнили свое сердце любовью к Богу.

Сатья Саи говорит том 29

Но студенты сегодня обращают внимание только на искусство, а не на сердце. Сердце внутри, искусство снаружи. Искусство мирское, сердце - божественное. Искусство связано с мирским (правритти), а сердце связано с духовностью (нивритти). Принцип нивритти является самым священным и возвышенным. В Веданте это описывается как: «Он без атрибутов, незапятнанный, вечный, конечная обитель, чистый, просветленный, свободный и воплощение святости (ниргунам, ниранджанам, санатана никетанам, нитья, шуддха, будда, мукта, нирмала сварупинам). Приобретя друзей, не надо никого ненавидеть. Не причиняйте никому вреда. Бхагаван желает, чтобы все вы получили такого рода образование — с широтой ума и чистотой, и чтобы вы стали примером для человечества. Это Мое благословение вам.

Сатья Саи говорит том 32

Каждый из вас должен обратить особое внимание на совершение хороших поступков (Саткарма), которые приведут к очищению Ума (Читтасудхи). Там, где пребывает чистота, наступает Озарение и восходит солнце Мудрости (Джнанасидхи). Все это скрыто внутри вас. Нет смысла искать это во внешнем

мире

Летние ливни в Бриндаване 1990

Шанкара считал, что сатсанг (духовное общение) в садхане является первой ступенью. Общение с мудрыми и праведными людьми развивает бесстрашие и любовь к тишине и одиночеству, что в свою очередь способствует уничтожению духовного невежества (мохи). Подобного состояния достиг Арджуна, после того как прослушал Ги-ту. Когда исчезает духовное невежество, человек твердо осознает, что Тат (То) является Брахманом (Высшей Ре-альностью), которая тождественна твам (этому, или Ат-ману), и это приводит его к мукти (освобождению).

Сатья Саи говорит том 3

Бога, Первопричину всего сущего и Высшую Цель человека, может познать лишь тот, кто обладает чистым сознанием, появляющимся в результате читта шуддхи (очищения ума). Начинать это очищение нужно как можно раньше. Выигрывает тот, кто отправляется в путь рано, двигается не торопясь, и в результате благополучно достигает цели.

Сатья Саи говорит том 10

Развитие внешней чистоты

Трансформация на индивидуальном уровне совершенно необходима. Сегодня человек растрчивает свое время на различные дурные занятия. Он доставляет себе удовольствие, занимаясь порочной деятельностью изо дня в день. Он роняет свое 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 свое достоинство, занимаясь воровством и клеветой на других. Он читает вульгарные книги, которые возбуждают в нем плохие мысли и желание совершать насилие. Вовлекаясь все больше и больше в порочную деятельность, он засоряет и развращает общество. Когда индивидуумы идут дурными путями, все общество вырождается. Обучение и распространение духовности совершенно необходимо для очищения человека и общества.

Сатья Саи говорит том 32

Сегодня загрязнено решительно всё – вдыхаемый воздух, питьевая вода,

звуки, врывающиеся в уши, и пища, которую мы едим. Из-за этого повального загрязнения страдает здоровье человека. Кроме того, его ум тоже постоянно загрязняется, что влечет за собой болезни тела. Человеку нужно со всей серьезностью настроиться на здоровый образ жизни, спокойный и чистый. Ему нужно осознать тот непреложный факт, что все неприятности, вся суматоха жизни – временные явления, как проплывающие облака. Если вы усвоите эту истину, ваше беспокойство уляжется.

Сатья Саи говорит том 27

Тело – это храм, в сердце которого пребывает Бог. Но просто повторять эту очень приятную аксиому и делать вид, что вы влились в ряды праведных людей, недостаточно. Утверждать такое, значит брать на себя большую ответственность. Ибо тогда вы должны вести себя так, как будто вы уже осознали внутреннее присутствие Бога. Храмовый брамин сначала вытирает алтарь, чистит и полирует утварь, используемую при Богослужении, затем оmyвает водой, освященной *мантрами*, изваяние Божества, и, наконец, воздаёт поклонение Богу, предлагая цветы, возжигая благовония и повторяя Его Имена с полным пониманием их смысла.

Сатья Саи говорит том 21

Каждому нужно следить за чистотой тела, одежды и манер. Это внешняя чистота, и ее недостаточно. Ум тоже нужно держать в чистоте. Мысли должны быть чистыми. Необходимо соблюдать как внешнюю, так и внутреннюю чистоту. Как добиться внутренней чистоты? Быть аккуратным снаружи легко: нужно мыться и стирать одежду. Но как обнаружить внутреннее загрязнение и попытаться устранить его? Способ только один: осознать, что во всех существах, от крошечной букашки до великой души, живет Бог. Эта уверенность очистит ваш ум.

Сатья Саи говорит том 22

Рано утром в день праздника каждый человек совершает омовение маслом. Личная гигиена благотворно влияет на здоровье. Более того, поскольку Бог обитает как внутри, так и снаружи тела, внешняя чистота также важна. Чтобы достичь внутренней чистоты, следует избавиться от всех дурных качеств и воспитывать хорошие качества. Смысл того, что на праздник надевают новую одежду в том, что также следует заменить грязные тряпки в уме на хорошие мысли. Сердце называют встрой, словом, используемым и для обозначения одежды. Следовательно, внутренняя чистота должна достигаться очищением сердца. Одевание новой одежды должно служить предзнаменованием очищения сердца внутри. Таким образом, помимо внешних проявлений различные

праздничные ритуалы имеют и внутреннее значение.

Сатья Саи говорит том 25

Вы также должны очищать свои чувства, органы действия и познания, и избавляться от плохих привычек, качеств, чувств и мыслей. Очистите себя, станьте спокойными и неэгоистичными, только после этого вы будете иметь право поклоняться Богу внутри. Пока этого нет, ваш храм – полуразрушен, и в нем гнездятся летучие мыши, любящие жить во мраке.

Сатья Саи говорит том 11

Затем идет чистота тела. Нужно иметь тело, свободное от пятен *химсы* (насилия). Люди совершают своими руками много актов насилия и других греховных действий. Тело дано человеку в первую очередь для практики *дхармы* (праведности). Такой святой дар должен использоваться только для оказания услуг другим и совершения благочестивых действий. Это — путь очищения тела. Следовательно, когда речь, ум и тело очищены, появляется внутренняя чистота. *Шучи*, таким образом, требует внутренней чистоты, так же как и внешней.

Сатья Саи говорит том 26

Пусть никто из вас не гордится своей красотой, силой и молодостью. Впереди вас ждет старость, она действует разрушительно и, рано или поздно, жизнь подойдет к концу. Даже тогда, когда вас буквально распирает от сил и энергии молодости, на вас неотвратимо надвигается старение. Сгорбленный старик с морщинами на лице и помутившимся взором становится объектом насмешек юнцов, которые дразнят его старой обезьяной. Что постоянно в этом мире? Все подвержено изменениям и распаду. Будь то материальные объекты или люди – все преходяще и тленно. Ничто не длится вечно. Неизменной и постоянной может быть только ваша чистота. Чистота является самой природой человека, его сущностью. Но если человек ведет аморальную жизнь, то он деградирует.

Сатья Саи говорит том 21

Необходимость в очищении внутренних инструментов (антахкарана)

Для правильного использования любой вещи нужна чистота ума. Какие бы вы ни совершали священнодействия во внешнем мире, если в уме и сердце нет чистоты, они не принесут пользы. Пища, приготовленная в нелуженом сосуде, будет испорчена, даже если все компоненты свежие. Точно так же следует очистить изнутри сосуд сердца Премой (любовью). И тогда все, что вы

потребляете, станет благотворным. Итак, чистота необходима всем искателям; без нее все действия будут нести в себе недостатки и изъяны. Действия, совершенные с нечистым сердцем, приведут лишь к нежелательным результатам.

Сатья Саи говорит том 26

Если вы бросите камень в колодец, поднимутся волны. Как далеко волны распространяться? Они распространяться на весь колодец до самых краев. Подобным же образом, когда вы кидаете камень хорошей или плохой мысли в озеро вашего ума, эффектом будет распространение на все ваше тело. Если это плохая мысль, тогда ваши глаза, уши и язык увидят, услышат и будут говорить плохое. Ваши руки также совершат плохие действия, ваши ноги понесут вас в нежелательные места. Эффект от ваших мыслей распространиться на все ваше существо с макушки до пят. Следовательно, сердце очень важно.

Сатья Саи говорит том 29

Освящение пяти чувств – это путь к истине. Если чувства загрязнены, то какой смысл в духовных упражнениях? Когда вода в резервуаре загрязнена, из всех кранов будет течь грязная вода. Ваше сердце – это резервуар. Ваше видение и мысли нечисты. Ваша речь грязна. Когда сердце загрязнено, чувства неизбежно будут оскверненными».

Сатья Саи говорит том 31

Для того, чтобы развить подобный духовный взгляд и вдохновлять им других, необходимо иметь читта шуддхи (чистоту сердца). Духовная мудрость может пробудиться только при чистом сердце. Так же, как удаление сорняков, возделывание земли, посев семян и полив их необходимы для того, чтобы собрать урожай, поле человеческого сердца должно быть очищено от дурных мыслей и чувств, полито любовью, вспахано духовными практиками и засеяно семенами божественного Имени. Только тогда вы имеете право собрать урожай джняны (божественной мудрости)... Полная чистота существенна для всех садхан (духовных дисциплин). Чтобы достичь чистоты, следует понять разницу между *шрейей* (духовным благополучием) и *прейей* (мирским счастьем).

Сатья Саи говорит том 26

Истина, праведность, покой и любовь, объединяющие чувства действия и познания, входят в *антахарну* (местонахождение мыслей и чувств) с помощью

жизненной силы, называемой вибрацией и жизнью. Итак, Божественность, которая существует в каждом индивидууме, соединяется с пятью чувствами познания: слухом, осязанием, зрением, вкусом и обонянием. Для того чтобы познать природу этой истины, человек должен вначале обрести единство мысли, слова и дела, и привести их к полной гармонии. Это есть реальная духовная практика.

Сатья Саи говорит том 32

Что такое антахкарана? Термин Антахкарана или внутренний инструмент человека, используется как в контексте обыденной речи, так и при описании понятий духовной сферы. Каковы его форма, природа, роль, в чем его предназначение? Размышляя над этими вопросами, мы приходим к выводу, что Антахкарана, выступая на тонком плане как орудие человека, включает в себя четыре аспекта, а именно: Рассудок или Ум (Манас), Духовный Разум (Будхи), Память (Читта) и Сознание или Эго (Ахамкара), то есть осознание себя, как отдельной личности. Последние три из них (Будхи, Читта и Ахамкара) являются более тонкими проявлениями Ума (Манаса). Четыре аспекта души (Рассудок, Духовный Разум, Память и Эго) называются так в зависимости от выполняемой ими функции, подобно тому, как один и тот же брамин, например, выступает в роли священника (пуджари) при исполнении ритуалов в храме, повара, когда готовит еду, учителя, когда учит студентов и т.д.

Подобным же образом ум в широком смысле этого слова, погружаясь в процесс мышления, в океан волнообразных мыслей, называется манасом или Рассудком. Когда ум занят различением правильного и неправильного в процессе выбора, его называют буддхи (духовным разумом). Когда ум выступает в качестве хранилища воспоминаний, его называют Читта или Память. Когда же он отождествляет себя с физическим телом, выступая в качестве "деятеля" - обособленного субъекта деятельности, его называют Ахамкара или Эго (сознание собственного Я).

Летние ливни в Бриндаване 1990

На основании различий в характере поведения антахкарана имеет четыре названия. Когда речь идет о мыслях, это называется манас. Когда ум беспокойный и колеблется, это называется читта. Когда речь идет об исследовании и понимании, это называется буддхи (интеллект). Когда это связано со значением «мое», это называется эгоизмом. Почему четыре разных имени и атрибута даны одной и той же сущности (антахкаране)? Ум озабочен различиями. Буддхи заботится о единстве и раскрывает Единство, которое лежит в основе многообразия. Все наши усилия должны быть направлены на раскрытие единства, которое лежит в основе многообразия, а не на стремление

разделить единое на множество.

Сатья Саи говорит том 17

Все наши органы чувств видны снаружи и функционируют внешне: глаза, уши и т.д. Ум, интеллект и воля действуют внутренне и являются внутренними инструментами. Поэтому они называются антахкарана (внутренние инструменты). Отказываясь от реакций внутренних органов, наслаждение объектами, воспринимаемыми внешними чувствами, становится формой жертвенности. Следовательно, первая задача - очистить антахкарану. Этот процесс очищения требует соответствующих действий. Читта не может быть очищена, кроме как посредством правильных действий. «Читасья шуддхае карма», - провозглашает Веда. Карму (рекомендуемые действия) необходимо выполнять, чтобы очистить ум. Это означает, что ваши саткармы (добрые дела) должны выполняться без ожидания плодов. Там не должно быть никаких следов личного интереса. Этот процесс описывают как нишкарму.

Летние ливни в Бриндаване 1991

Очищение импульсов ведет к чистоте антахкараны

Хотя тело смертно, мысль бессмертна. Сила, создаваемая волнами мысли, охватывает весь мир. Как источник тепла излучает тепловые волны, электричество – электромагнитные волны, свет – световые волны, так же и ум распространяет ментальные волны. Все эти вибрации мысли – причины радости и горя, здоровья и болезни, восторга и скорби, рождения и смерти. Жизнь и поступки человека наполняются смыслом, когда он будет сознательно подходить к этой силе мысленных вибраций. Весь мир насыщен ментальными вибрациями. По существу, весь наш мир – не более чем воплощение этих вибраций. Поэтому так необходимо направить мысли в благородное русло. Человеческий ум засияет ослепительным чистым светом, если в нем поселятся только светлые идеи, мысли и чувства. Истинная чистота действия возможна только при чистоте ума.

Летние ливни в Бриндаване 1993

Вы не должны действовать просто по своей прихоти. Прежде чем что-то сделать, подумайте, правильно это или нет. Ничего не делайте в спешке или под влиянием сиюминутного импульса. Только тогда ваши действия будут чистыми (саттвическими) и не содержать примесей раджаса и тамаса.

Сатья Саи говорит том 20

«Сучи» означает чистоту. Этот термин не относится к внешней чистоте

физического тела. Садхакам (духовным искателям) также нужна внутренняя чистота. Каковы последствия внутренней чистоты? Все действия, которые совершает человек, исходят от внутренних импульсов, а не от внешних сил. Они являются отражением его внутреннего существа. Только когда человек имеет чистые чувства внутри себя, его действия могут быть чистыми. Когда он загрязнен изнутри, все его действия будут нечистыми.

Сатья Саи говорит том 26

Действие васан неуловимо и мощно. Как в семени заключен ствол, ветви, побеги, листья, цветы и плоды, так и в васане все это потенциально присутствует. Васаны являются причиной всего мирского человеческого счастья. Если нет васан, ум чист и ясен. А когда они появляются, исчезает чистота. Васаны являются препятствием на пути истины, атмы и бессмертия. Свободный от васан ум превращается в нечто иное, он перестает быть умом.

Дхьяна Вахни глава 11

Пракроти (природа) - это мир васан. Ум привлекается природой и внешними объектами мира по причине наличия тенденции к привязанности. Ум начинает размышлять об объектах, останавливаться на их качествах, и все это обусловлено наличием васан. Если у человека нет васан, то объекты внешнего мира абсолютно не трогают его ум. Манас подобен куску ткани: он обретает тот цвет, в который его красят. Сатвика васаны сделают его белым, раджасика васаны придадут ему красный цвет, а тамасика васаны окрашивают его в черный цвет. Ум обретает форму тех васан, которыми он заполнен. Чтобы разрушить эти васаны, человек должен заниматься дхйаной и дхараной. Ум - не что иное, как клубок васан.

Дхьяна Вахни глава 11

Поддаваясь импульсам *тамаса* и *раджаса*, человек превратил свое сердце в океан соли (Кшарасагару). В этом соленом океане плавают акулы и киты. Так и в сердце недобрых людей приживаются такие качества как вожделение, гнев, жадность и зависть. Пускать такие злые силы в сердце - чистое безрассудство. Их надо выдворить раз и навсегда, чтобы Бог занял свое законное место в сердце, заполненном саттвическими свойствами, чистом и святом. Каждому нужно постоянно следить за тем, что происходит в сердце - укореняются ли там дурные помыслы или растут хорошие мысли и побуждения. Совершая ежедневный ритуал, призывайте разных божеств, читая соответствующие мантры, и одновременно требуйте, чтобы вас покинули демонические силы.

Сатья Саи говорит том 20

Тот, кто является рабом импульсов и склонностей, лишен джняны. По сути дела, это слабовольный человек. Но, уверяю вас, ему не следует беспокоиться. Как только будут искоренены васаны, он вновь обретет ту Божественную природу, которую он по небрежности своей утратил.

Дхьяна Вахини глава 11

Именно из-за эго вы не способны увидеть божественное пламя мудрости (*дивья джняна джьоти*).

Каким образом эго проникает в ваш ум? Оно проникает, когда вы отступаете от пути истины. Вы становитесь эгоистичны, когда вы не знаете свое истинное «Я» и отдаетесь мирским мыслям и чувствам. Для того чтобы выпроводить эго, вы должны держать мирские мысли и чувства под контролем. Невозможно обрести мудрость, не избавившись от эго. Чтобы увидеть сияющий свет *Атмана*, вы должны устранить копоть эго, покрывающую ваш ум.

Сатья Саи говорит том 35

Шанкара знал, что для постижения адвайтической сути мироздания требуется совершать интенсивную садха-ну (духовную практику), удаляющую из сознания человека все следы «эго» и идею дуализма. Поэтому в качестве предварительных шагов, предшествующих осознанию единства человека с сутью, он настаивал на изучении и практике бхакти и карма йоги. Они, согласно Шанкаре, заостряют интеллект, очищают эмоции и сердце.

Сатья Саи говорит том 3

КАКИЕ ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА ИМПУЛЬСЫ?

Важность пищи

В поисках чистоты

В чем смысл саттвической еды? Бытует мнение, что фрукты и молоко представляют собой саттвическую пищу. Это далеко не так. То, что поступает в рот, - не единственная пища, которая попадает в организм. Другие органы чувств, такие как глаза, уши, нос и руки, также поглощают объекты из внешнего мира. Следовательно, человек потребляющий фрукты и молоко, используя один из пяти органов чувств, не может претендовать на то, что он потребляет саттвическую пищу.. Когда вы избавитесь от пяти зол, связанных с загрязнением речи, зрения, слуха, мыслей и действий, вы сможете осознать свою собственную Божественность и стать Параматмой (Высшей Душой). Если чувства питаются оскверненной едой, вы не можете стать чистыми, потребляя лишь молоко и фрукты. Вы должны принимать чистую саттвическую пищу через все пять органов чувств.

Летние ливни в Бриндаване 1990

Стремитесь обрести чистоту сердца. Пусть это будет вашим главным стремлением. С чистотой сердца вы можете достичь всего. Чтобы обрести чистоту сердца, вы должны принять священную пищу.

Сатья Саи говорит том 35

Кришна немедленно ответил: "Нет недостатка в средствах. Слушай. Есть три вида гун - саттвическая, раджасическая и тамасическая. Их основание - Антахкарана, сознание, находящееся внутри. Они зависят также от принимаемой пищи. Ты - то, что ты ешь; твоя деятельность формирует твой характер. Поэтому, по крайней мере в этом рождении, упорядочивая питание и деятельность (ахара и вихара), человек может преодолеть демонические склонности, стремящиеся возобладать над ним. Он может способствовать саттвическим склонностям, совершая целенаправленную работу над собой". Такой совет был с любовью дан Господом полному страстного стремления искателю, Арджуне.

Гита Вахни глава 26

Принимайте пищу только после молитвы и предложения ее Богу. Только тогда пища станет освященной и осветит ваш интеллект. Прежде чем принимать пищу, вы должны помолиться, Брахмарпанам Брахма Хавир Брахману Брахманахутам Брахмаива Тхана Гантхавйам Брахма Карма Самадхина (Акт подношения есть Брахман, само подношение есть Брахман, Брахман – возлияние, проливаемое Брахманом в священный огонь, который есть Брахман. Тот достигает Брахмана, кто во всех своих действиях полностью поглощен в Брахмане.). Если вы молитесь со святыми чувствами, еда освящается.

Сатья Саи говорит том 35

Те, кто хочет развить чистоту сердца, должны быть осторожны в отношении пищи и привычек. Человеческое тело переваривает пищу; тонкая его часть становится костями, мышцами и кровью, а еще более тонкая часть пищи становится умом. Поэтому пища ответственна за хорошую и плохую природу ума. Какая еда, таков и ум. Поэтому необходимо есть чистую и освященную и полезную пищу в умеренных количествах. В былые времена мудрецы и святые жили в лесах, питаясь только фруктами и клубнями. Благодаря такой чистой пище они вели умиротворенную жизнь.

Сатья Саи говорит том 29

Перед приемом пищи читайте священную мантру. *аннам брахма расо вишнуху бхокта дэво махешварах* (пища – это Брахма; ее сущность – Вишну; вкушающий пищу – Махешвара). Тогда грех не войдет в ваше сердце. Эти три соответствуют телу, уму и действию. +Настоящая мудрость – это чистота мысли, слова и дела. Вам не нужна никакая другая духовная практика. Люди берутся за самые разные практики, но они приносят только временное удовлетворение. Но когда у вас есть чистота и гармония мысли, слова и дела, вы всегда будете счастливы.

Сатья Саи говорит том 35

Чтобы всегда быть здоровым телесно, нужно избавиться от всего нечистого внутри организма и есть только доброкачественную пищу. Так и для поддержания душевного здоровья нужно прогонять из ума дурные мысли и очищать его хорошими.

Сатья Саи говорит том 20

Тот, кто осознает эту истину, не позволит уму находиться под влиянием страстей гнева, жестокости и т.д. Страсти приносят лишь временное удовлетворение, но вызывают серьезные эмоциональные расстройства. Следовательно, человеку необходимо не поддаваться никаким непристойным страстям во время приема пищи. Соблюдение 3-х принципов: чистоты, терпения и сдержанности, гарантируют вам постоянное счастье и хорошее здоровье свободное от болезней.

Сатья Саи говорит том 20

Тот, кто готовит пищу, должен иметь святые чувства. В старые времена правочерные брамины питались только той пищей, которую готовили их жены. Причина заключалась в том, что жены желают блага для всей семьи и готовят пищу с этими чувствами. С другой стороны, если вы нанимаете поваров, один Бог знает, что у них на уме! Грешные мысли поваров проникают в пищу и превращают ее в яд, отравляющий ум.

«Пища – это Бог (*аннам брахма*)». Поэтому ее нужно готовить со священными чувствами. Внешней чистоты недостаточно, ум тоже должен быть чистым. Нужно следить за тем, чтобы овощи, используемые для приготовления пищи, были приобретены добродетельным образом. К примеру, муж приносит овощи с базара. Он мог злоупотребить своим высоким постом и купить их почти задаром, или сами продавцы могли эти овощи где-то своровать. Если вы едите такие продукты, то ваш ум будет загрязнен. Вы не понимаете, что какова пища, таковы и ваши поступки. Пища, добытая несправедливым путем, толкает вас на грешные дела.

Сатья Саи говорит том 35

Чистота речи ведет к чистоте импульсов

Как очистить внутренние импульсы? Они относятся к уму, речи и телу. Из этих трех наиболее важна речь. Как достичь чистоты речи? “*Анудвегакарам вакьям сатьям прияхитам ча ят*”- говорит Гита. Каждое слово, которое вы произносите, должно быть свободно от анудвегакарам (то есть не вызывать волнения и возбуждения). Оно должно быть сатьям (истинно) и прияхам (приятно). Есть четыре фактора, которые являются причиной загрязнения языка. Один — произнесение лжи; второй — излишние разговоры; третий — сплетни о других; четвертый — оскорбления или обвинения других. Язык склонен предаваться этим четырем проступкам в речи. К несчастью, в нынешнюю Кали югу все четыре вида загрязнений широко распространены. Ложь стала

повсеместной. Люди свободно предаются клевете на других. Процветает сплетничество. Повсюду слышится болтовня. Только когда человек избавляется от этих четырех демонических наклонностей, его речь может стать чистой и незагрязненной. Поэтому первая задача — очистить речь.

Сатья Саи говорит том 26

Чтобы научиться сдерживать свою речь, древние соблюдали обеты молчания трех видов: молчание языка (*вак-моунам*), молчание ума (*mano-моунам*) и высшее молчание (*маха-моунам*). Первый обет, словесное молчание, или сдержанность языка, подразумевает, что речь сводится к минимуму, необходимому в данной ситуации. Это правило позволяло избежать излишних разговоров. В результате сила речи сберегалась и усиливалась. Сдержанность в речи также требовала ее правдивости, поскольку лишняя лжи речь очищает мысли. Практикуя этот вид аскезы, люди древности приходили к пониманию истины (*сатья-сидхи*) и обретали высшую мудрость (*джняна-сиддхи*). Из этого следует, что чистота речи чрезвычайно важна. Ее можно добиться, если приучить себя к сдержанности речи. Второй вид молчания – молчание ума (*mano-моунам*). Ум - это клубок мыслей и фантазий. Нужно постепенно сокращать количество мыслей в уме. Когда мыслей становится меньше, ум естественным образом начинает поддаваться контролю: подобно незаведенным часам, он больше не «тикает». По мере того как снижается активность ума, сила *Атмы* постепенно проявляет себя. В результате интеллект (*буддхи*) становится более активным, чем будоражащие ум органы чувств. После того как человек научился сдерживать речь и ум, ему легко прийти к состоянию высшего молчания (*маха-моунам*). Студентам обязательно нужно достичь третьей стадии, тренируясь в соблюдении первых двух дисциплин.

Сатья Саи говорит том 27

Когда сердце наполнено хорошими мыслями и чувствами, всё, что проявится через чувства – речь, видение, действия – всё будет чистым.

Сатья Саи говорит том 31

Другие внешние факторы влияющие на внутренние импульсы

У состоятельных людей в каждой комнате по телевизору. С появлением в быту телевизора ум людей загрязнился. До изобретения телевизора умы не были так сильно загрязнены. Насилие раньше так не процветало. Сегодня телевизор есть в каждой хижине. Люди смотрят телевизор даже когда едят. В результате

зрителем усваивается вся нечистота, увиденная по телевизору. Пристрастие к телевизору влияет на мировоззрение. Сцены, идеи и действия, показанные по телевизору, наполняют ум зрителей. Без ведома человека в его ум прокрадываются беспокойство и недобрые чувства. Со временем они укореняются и идут в рост.

Сатья Саи говорит том 29

Желания являются причиной беспокойства. Если нет чистоты сердца, желания могут привести только к беспокойству. Более того, нечистота сердца является источником многих болезней. Когда сердце чисто, человек свободен от болезней.

Как же очистить сердце? Единственный способ – постоянно следить за тем, чтобы у вас были только хорошие мысли. Все прочее - ритуалы и практики – не дают ничего, кроме временного умственного удовлетворения. Но ум нелегко удовлетворить. Он неуправляем и постоянно колеблется. Что же делать в такой ситуации? Только одно – обратить ум к Богу.

Сатья Саи говорит том 30

Руки не являются единственной действующей силой, которая вовлечена в человеческую деятельность или карму. Что бы вы ни делали, смотрели или слушали, нужно постоянно следить, что это было чистым. Мысль, слово и дело должны быть свободны от гордости, жадности и ненависти. Слова, произносимые человеком, должны быть свободны от этих недостатков; вещи, которые он стремится слушать, должны быть свободны от этих поверхностно привлекательных качеств; удовольствия, которых он ищет, не должны быть загрязнены злом.

Видья Вахини

Вы должны научиться контролировать их. На самом деле, в жизни человека во всем должны быть ограничения. Но сегодня человек не знает ограничений ни в чем. Современный мир обеспечивает человека многими средствами для комфортной жизни. Никто не сомневается в том, что они облегчают жизнь и делают её более комфортной, но в то же время эти вещи приводят человека на греховный путь. Вы знаете, что обладание мобильным телефоном – навязчивая идея молодежи. Даже правительство поощряет использование мобильного телефона, так как считается, что он является самым удобным средством общения. Но никто не обращает внимания на то негативное влияние, которое он оказывает на студентов. Когда молодым людям предоставляется подобная свобода, они могут злоупотреблять ею и разрушать себя. Даже ни чём не повинную молодежь использование мобильного телефона сбивает с истинного пути. Если вы не будете

направлять молодых людей на правильный путь развивать в них добродетели, то эти приспособления и средства комфорта, несомненно, испортят их умы, и они совершат грубые ошибки. Им понадобится много времени для того, чтобы исправить эти ошибки и пойти по божественному пути.

Сатья Саи говорит том 39

Наука дала человеку радио, телевизор и кино. Если любое из этих средств контролируют люди, обладающие чистотой понятий об общем благе и любящим сердцем, то они принесут пользу всему обществу. Но сейчас эти средства находятся в руках безнравственных людей, видящих в них лишь средство добывания денег. Вот почему они стали врагами, стоящими на пути прогресса человечества! Эти средства массовой информации загрязняют нежные умы растущих детей.

Сатья Саи говорит том 14

В этой связи я хочу упомянуть еще об одном. Я вижу, как некоторые мальчики носят в своих карманах мобильные телефоны. Они думают, что с ним удобно и легко с кем-нибудь связаться. Но они не осознают их пагубного влияния. Часто телефоны используются для нежелательных целей таких, как установление контакта между мальчиками и девочками. Это приводит к плохим мыслям и плохим отношениям между ними.

Сатья Саи говорит том 41

Они включают телевизор или радио, загрязняя таким образом свои умы помимо того, что они напрасно тратят время. Многое из того, что показывается по телевидению, является непристойным, отвратительным, безнравственным и мерзким. Вот такие нежелательные вещи демонстрируются по телевизору.

Летние ливни в Бриндаване 2002

Что люди делают сегодня? Они слушают недостойные слова. Они смотрят на ужасные сцены. Как они могут рассчитывать на обретение покоя? Только гармония ума, сердца и языка даст им покой. Должно быть полное согласие мыслей, слов и дел.

Сатья Саи говорит том 29

Дорогие студенты! Пока вы здесь, вы находитесь в безопасности. Когда вы вернетесь назад в свои дома, вас атакуют различные соблазны, такие как телевизор, видео, кино и т. д. Все это загрязняет ваши сердца. Программы телевидения очень привлекательны, но вы должны понимать, что эти шоу

делаются не для вашего блага, а ради выгоды спонсоров и рекламодателей. Смотрите только те программы, которые имеют отношение к образованию, или те, которые посвящены нравственным ценностям. В действительности, телевидение стало болезнью наших дней. Это не телевидение, а туберкулез. (По англ. телевидение — TV, а туберкулез — ТВ). Если ваша нравственность оставляет желать лучшего, то, что произойдет с вами после просмотра таких передач?

Сатья Саи говорит том 32

Чтобы избежать проникновения плохих мыслей в наш ум, необходимо всем вместе избегать таких отношений. Есть такое высказывание: "*Манах эва манушьянам каранам бандхамокшайо*" (ум человека является причиной его зависимости и освобождения). Обычным делом стало раздавать свои номера телефонов всем без разбору. И что происходит? Завязываются плохие контакты. Юноши и девушки развивают нежелательные отношения между собой. Я бы строго посоветовал вам не пользоваться мобильными телефонами. Вначале это может быть удобным, но постепенно это выведет на плохой путь.

Сатья Саи говорит том 41

Шестое качество – это избавление от чувства деятеля (*сарва-арамбха паритьяги*). Это означает, что преданный не должен делать что-то напоказ. Невозможно избавиться от эго, не перестав хвастаться. Ради очищения сердца необходимо покончить с эго. Добрые дела невозможны без чистого сердца. Сердце очищается через возвышенные поступки.

Сатья Саи говорит том 23

КАК ПРАКТИКОВАТЬ ЧИСТОТУ?

Чистота как духовная практика

Человек, чьи мысли и устремления сосредоточены на Боге, имеет три качества: чистоту, настойчивость и терпение. Без этих качеств он – слабак, но с ними, он обретет и силу, и мужество, необходимые, чтобы устоять перед любым испытанием и ответить на любой вызов.

Сатья Саи говорит том 19

Благороден тот, чьи мысли, слова и дела в совершенной гармонии (*манасьекам вачасьекам карманьекам махатманам*). *Ритам* – это единство мысли, слова и дела. Они представляют собой триединство Брахмы, Вишну и Махешвары. Следовательно, каждый должен стремиться к гармонии этих трех аспектов. Возьмите, к примеру, ламповое стекло. С течением времени на стекле оседает тонкий слой копоти. Вследствие этого свет становится тусклым. Вы сможете ясно видеть свет, только если опять почистите стекло. Именно это вы и должны делать. Это, окутывающее ваш ум, можно сравнить с копотью на стекле.

Сатья Саи говорит том 35

Начало дня

Встав утром с кровати, подвергните анализу все свои мысли, планы, привычки и отношения с другими людьми и решите, как вам лучше прожить грядущий день. Выделите в этой пестрой толпе все порочное, злое, вредное, рожденное гневом, плодящееся благодаря жадности, и заявите, что более не желаете идти у этих качеств на поводу. Измените свое поведение в лучшую сторону, сделайте его более конструктивным и постарайтесь стать чище, сильнее и счастливее, чем вы были до отхода ко сну. Это и есть истинная *садхана*, с которой не идет ни в какое сравнение слежение за своим дыханием в течение нескольких минут или бездомная бродячая жизнь и существование на милостыню.

Сатья Саи говорит том 11

Судьба человека зависит от его действий. Ум очищается достойными действиями, а чистота ума ведет к пробуждению духовной мудрости, *джняны*. Когда по утрам вы обращаетесь к Богу, выразите почтение к той работе,

которую вам предстоит проделать за день. Помолитесь божеству *кармы*: "Позволь мне сегодня совершать только чистые, полезные и содержательные действия".

Сатья Саи говорит том 11

Духовному искателю следует помнить о четырёх видах чистоты: Бху Шубхрата, Бхава Шубхрата, Дэха Шубхрата и Атма Шубхрата (чистота места, чувств, тела и внутреннего существа). Что такое Бху Шубхрата? Вам следует содержать все места и окрестности в чистоте с верой в то, что Бог находится повсюду. Более того, когда вы видите перед собой Бога в физической форме, вам следует содержать это место в абсолютной чистоте. Например, вам следует содержать в абсолютной чистоте любое место, где присутствует Свами, и поддерживать абсолютную тишину. Вам следует освободиться от эгоизма и привязанности. В этом заключается смысл Бху Шубхраты. Далее следует Бхава Шубхрата. Как вам следует поддерживать эту чистоту? Бог пронизывает всё, Он вечен и неизмеримо большой. Он является воплощением любви, сострадания и блаженства. Вам следует всегда сосредотачивать своё внимание на этой истине и размышлять о Нём. Какой бы форме Бога вы ни поклонялись, Он предстанет перед вами в этой форме. В чём заключается смысл Дэха Шубхраты? Вам следует служить каждому человеку с чувством, что в нём присутствует Бог. Вам нужно помочь ему всеми возможными способами, понимая его потребности в еде и жилье. Это Дэха Шубхрата. Что такое Атма Шубхрата? Сарватах Панипадам Тат Сарватхокши Сиромукхам, Сарватах Шрутималлоке Сарвамаврутхья Тиштхати (Своими руками, стопами, глазами, головами, ртами и ушами Он пронизывает Вселенную). **Он пронизывает весь мир (сарватах панипадам тат сарватхокши широмукхам сарватах шрутималлоке сарвамаврутхья тиштхати)»**. Атман находится повсюду. Когда вы осознаете эту истину, вы переживёте истинное счастье. Кому бы вы ни служили, кого бы вы не сделали счастливыми, это равносильно тому, что вы служите Богу и делаете Его счастливыми. Вы можете получить истинное счастье только у Бога, а не у какого-либо человека.

Сатья Саи говорит том 29

Принцип WATCH

Я часто объясняю смысл слова WATCH (часы; следить). Это слово состоит из пяти букв, а именно:

- W – Watch your words (следите за своими словами)
- A – Watch your actions (следите за своими действиями)
- T – Watch your thoughts (следите за своими мыслями)
- C – Watch your character (следите за своим характером)
- H – Watch your heart (следите за своим сердцем)

Вы должны следить за своими словами, действиями, мыслями, характером и сердцем. Это и есть настоящие часы, а не те, что вы надеваете на руку.

Сатья Саи говорит том 35

Теперь понятно, что первый шаг - избавление от дурных мыслей, себялюбия, чванства и прочих нежелательных качеств для того, чтобы освободить место любви. Только полное любви сердце чисто и свято. Поэтому, приступая к добровольному служению, запаситесь любовью. Не думайте о популярности, возможности прославиться. Хорошая репутация - не предмет коммерции и не товар, который можно купить. Она течет стихийно, как река, начинаясь с ручейка и дальше набирая силу. Не гонитесь за признанием, похвалой. Настройте ум только на цель своей работы. Наполните сердце любовью и приступайте к служению

Sathya Sai Speaks Vol.20

Бог вездесущ. Поэтому, находясь вне Моего Присутствия, не поступайте противоположным образом. Всегда и везде сохраняйте это осознание Моего Присутствия. Будьте бдительны, выполняя даже незначительные дела. Храните тишину как в глубине своего сердца, так и вовне. В Гите говорится о том, что длани и стопы Господа повсюду. Вы услышите Его поступь только в том случае, когда не мешает ни один другой звук. Из Своей безграничной милости Господь принимает ту форму, по которой так тоскует преданный. Он являет Собой чистоту. Он – высшая мудрость, Он – вечная свобода, вечное милосердие. Развивайте осознание Бога, видите Его во всех и служите Ему во всех живых существах.

Сатья Саи говорит том 14

Ум загрязнен неправильными мыслями и дурными чувствами. Человек должен стараться не допускать плохие мысли в свой ум. Когда человек непрерывно заполнен дурными мыслями, он может собрать урожай только плохих последствий. Чтобы очистить ум, нужно исключить все плохие мысли. Для них не должно быть места. Плохие чувства должны быть изгнаны из ума. Только тогда ум становится полностью очищенным.

Сатья Саи говорит том 26

Таким образом, все органы чувств один за другим, поддерживая друг друга, суматошно и жалко гоняются за внешними объектами. Надо подвергнуть контролю ум, способность рассуждения и органы чувств, которые бестолково гоняются за объектами удовольствий. Их следует воспитывать, для того чтобы научиться сосредотачивать всё внимание на Славе Божьей и Его Величии, и требуется постоянно и целенаправленно следовать дисциплине. Возьмись за них и поставь их на путь высший. Их своевольное поведение следует обуздать, воспитав их с помощью Джапы, Дхьяны, добрых дел или какой-то иной освящённой и возвышающей деятельности, которая очищает.

Бхагавата Вахини глава 31

Настоящая аскеза – это неусыпные усилия в достижении высших целей, то есть чистота мысли, слова и действий и сосредоточение на этих целях всего вашего внимания. Сказано: «Будь йогом всегда» (*сататам йогинах*). Ваша жажда, ваша цель – постижение бесформенного Абсолюта. С течением времени эта жажда превращается в *танас*. Смысл аскезы не в том, что вы уединяетесь в лесу и живете на листьях и клубнях. Настоящее покаяние – это избавление от зловредных мыслей и мирских страстей и замена их святыми мыслями и чувствами.

Сатья Саи говорит том 22

Когда вы молитесь Богу всем сердцем и с чистыми чувствами, Он придёт вам на помощь. Однако есть основное условие для того, чтобы Бог протянул вам руку помощи. Он принимает во внимание хорошие поступки, совершённые вами в этом рождении или в предыдущих жизнях, и изливает на вас свою милость.

Сатья Саи говорит том 29

Только когда ваша антахкарана чиста, вы обретете мудрость. Чистота ума имеет первостепенное значение. Держите свой ум чистым, свободным от всевозможных загрязнений. Всякий раз, когда злые мысли приходят в ваш ум, напоминайте себе: «Это не хорошо; это не мое; не мое », и отгоняйте эти злые мысли. Скажите себе: «Это не вся моя собственность; Моя собственность - это просто хорошие мысли и хорошие идеи ». Постоянно помните истину, что Бог есть любовь. Живите в любви. Если вы сможете культивировать такие позитивные и благородные мысли, все обернется во благо для вас.

Сатья Саи говорит том 40

В тот момент, когда утвердитесь в истине "Я есть Атма", вы обретете освобождение. Всегда думайте, "Свами во мне" "Я в Свами." Тем не менее, бесполезно в изменчивом состоянии ума просто повторять, "Я есть Свами", Я есть Свами". Развивайте твердую веру, "Я есть Свами," Я есть Бог; Я есть Бог." Когда вы разовьете это твердое убеждение, вы достигнете Божественности, которая не имеет атрибутов, незапятнанна, является вашей конечной обителью, вечна, чиста, просветлена, свободна и является воплощением святости.

Сатья Саи говорит том 40

Можно представить человеческие ценности как список из 50, 60, 70, 80 пунктов. Но удобнее сгруппировать их, объединив тремя подзаголовками: чистые мысли, чистые слова, чистые дела; эти мысли, слова и дела должны существовать в согласии. Когда вы читаете только нечестивые слова, ваша осознанность (*чит*) загрязняется, а ваше истинное существо (*сам*) обезображивается. Как в данном случае вам может открыться истина (*сатьям*)?

Сатья Саи говорит том 15

Руководство десяти шагов

Для того чтобы набрать моральную и ментальную силу, вам следует практиковать *садхану*, чтобы подчинить ум дисциплине. Эта цель достигается поддержанием десяти видов чистоты (*саттвы*).

1. Чистота места, где вы живете. Необходимо наполнить вашу комнату или рабочий кабинет саттвической атмосферой. Картины или другие предметы, предстающие здесь вашему взору, должны наполнять вас покоем и чистыми мыслями. Здесь не должно быть места вещам, рождающим беспокойство и негативные мысли. Необходимо привести комнату в порядок и освободить ее от всего нечистого.

2. В вашей семье должны царить взаимопонимание, сотрудничество и ощущение гармонии. Не должно быть разногласий, способных испортить погоду в доме. Гармония даст вам истинный покой ума.

3. Саттвическая пища. Это значит, что ничто съедобное не должно быть чересчур кислым, горьким или горячим. Избегайте раджасической пищи, такой как мясо или рыба. Не нужно переедать, даже если пища хорошая, саттвическая. Некоторые едят так много саттвической пищи, что даже в этом случае развивают в себе раджасические качества. Пища считается саттвической только в том случае, если вы сели за стол с легким ощущением в желудке и встали из-

за него так же легко. Если вы приступили к еде налегке, а выходите из-за стола с чувством тяжести, это становится *тамасом*.

4. Любая выпиваемая вами жидкость тоже должна относиться к *саттве*. Не пейте первое, что попадет под руку. Вода должна быть чистой. Избегайте любых алкогольных напитков.

5. Чрезвычайно важны саттвические мысли и чувства. Студенты обычно недооценивают этот фактор. Только при условии наличия у вас чистых мыслей и чувств вы извлечете пользу из рождения в хорошей семье, чистой комнаты и хорошей пищи.

6. Если вы стремитесь утвердиться в саттвических мыслях и чувствах, вам следует обрести чистое видение. Все *Сришти* (Творение) основывается на *дришти* (зрении, видении). Искаженное зрение обуславливает возникновение порочных мыслей. Вам следует смотреть на всех взрослых женщин как на матерей, а во всех женщинах, что младше вас, видеть сестер. Такие чистые мысли породят чистые чувства. Вы – студенты, и вам необходимо знать об этом. Представьте себе ту обиду, которую испытали бы вы сами, если бы кто-то взирал на вашу мать или сестру с грязными мыслями. Осознайте это, и поймите, как важно испытывать чистые чувства по отношению к женщинам. Не следует причинять другим боль, которой вы и сами не смогли бы вынести.

7. Все, что вы читаете и пишете, также должно быть чистым. Это *садхана* учебы – *сахитья саттвика*. Нечистое чтение и написание нечистоты искажает ваш ум. Хорошая книга формирует правильный образ мышления. Учебная литература по химии, физике или иным школьным предметам не влияет на ваш характер, а книги, претендующие на звание художественных, не всегда оказываются хорошим чтивом. Если вам предписали несправедливую книгу для учебы, относитесь к ней как к обыкновенному учебнику; не возводите ее в ранг ценных и не считайте руководством к действию.

8. Чистое саттвическое служение. Что касается служения, вам следует решить для себя, что считать саттвическим, а что раджасическим. Мы убираем улицы, строим дороги в деревнях или копаем колодцы и делаем это в духе служения обществу. Однако важно помнить о том, что наше служение должно приносить истинное счастье людям. Под флагом «работы на благо общества» вы идете в больницу и работаете с людьми, видя в них пациентов. Это не настоящее служение. Любому человеку следует служить как воплощению Божественности. Желание помочь нуждающимся и забытым судьбой – это служение Самому Богу. Нараяна может предстать в двух формах: Лакшми Нараяна и Даридра Нараяна. Лакшми-Нараяна исполнен процветания. Он в силах помочь любому

количеству людей; Он способен позвать к себе на службу множество преданных. А вот Даридре-Нараяне служить некому. Именно таким людям и следует предлагать саттвическое служение.

9. *Садхана* – это духовная дисциплина; она обязана быть саттвической. Некоторые практикуют *хатха йогу*; другие прикладывают все усилия к пробуждению *кундалини шакти*; есть те, кто призывает злых духов, дабы причинить зло другим. Все эти формы *садханы* не имеют никакого отношения к *садхане* истинной. Человек – это *Чит* (сознание), Бог – это *Сат* (вечный Абсолют). Соединение *Сат* и *Чит* рождает *Ананду*, *Сат-чит-ананду*. Истинная *садхана* – лишь та, что ведет к осознанию *Сат-чит-ананды*. Где находится *Сат*? *Сат*, Божественность присутствует в каждом. Это значит, что вам следует приготовить себя к тому, чтобы служить всем и каждому, относясь к любому как Богу. Вы можете находиться в обычных отношениях с вашими родными и близкими, в этом нет ничего плохого. *Садхана* должна совершаться в понимании того, что Единый пронизывает множество. Проходя через этот процесс, вы обязаны взрастить и воспитать в себе чувство любви. Нет *садханы* выше, чем взрастить в себе Любовь!

10. Ваше дело или профессия. Какой работой вам следует заняться? Той, что принесет пользу нации, обществу. Государство дает вам возможность заработать на жизнь. Вам следует подумать о том, что вы в свою очередь можете дать нации. Спросите себя: «Какое служение, какую помощь способен я оказать своей стране?» Вы обязаны постоянно следить за тем, чтобы в выполняемой вами работе не присутствовала неправда, не было никакой несправедливости, мошенничества или низкопробных мотивов.

Сатья Саи говорит том 18

Однажды жил один известный художник. Этот художник рисовал портреты царей и получал от них вознаграждение. Но эти награды не приносили ему удовлетворение. Он считал, что его искусство принесёт пользу только тогда, когда он нарисует портрет Кришны и обретёт Его милость. С такими надеждами он пошёл в Двараку и получил даршан Кришны. Кришна спросил его, улыбаясь: "Что привело тебя сюда?" Художник ответил: "Я объездил всю страну и люди считают, что нет художника лучше меня. Но это не приносит мне удовлетворения. Я молюсь Тебе о том, чтобы Ты дал мне возможность нарисовать Твой портрет. Я могу нарисовать Твой портрет, если Ты посидишь некоторое время передо мной. Пожалуйста, дай мне шанс, чтобы моя жизнь обрела смысл". Кришна удовлетворил его просьбу, сел перед художником, просидел так некоторое время и ушёл. Художник запечатлел в уме Его образ,

нарисовал Кришну и на следующий день пошёл к Нему, чтобы показать портрет. Когда он увидел Кришну, то понял, что Кришна выглядит совсем иначе. Художник вернулся в свою комнату, нарисовал ещё один портрет Кришны и на следующий день принёс Ему портрет. Но и на этот раз художник не был удовлетворён, так как Кришна выглядел по-другому. Так он пытался нарисовать портрет Кришны пять или шесть раз. Художник очень расстроился из-за того, что не смог выполнить своё желание, и решил в полночь уехать из Двараки, никому не сказав об этом. Зная о страданиях художника, мудрец Нарада явился перед ним и сказал: "Дорогой мой! Знаешь ли ты, кто такой Кришна? Возможно ли нарисовать Его портрет? Никто не может нарисовать точный портрет Кришны, режиссёра божественной космической драмы, чья форма всегда сияет и освящает каждый момент". Успокоив художника, Нарада продолжал: "Не расстраивайся. Я расскажу тебе один способ". Сказав это, Нарада прошептал художнику секрет. Получив совет, художник пошёл на следующий день к Кришне с большим зеркалом, покрытым тканью, поставил его перед Кришной, убрал ткань и сказал: "Свами! Теперь какой бы ни была Твоя форма, она отразится в этом зеркале". Кришна понял затруднительное положение художника, благословил его и излил на него Свою милость.

Если у вас чистое сердце, то вы легко можете увидеть в нём форму Бога. Очистить сердце можно только с помощью преданности, наполненной верой и любовью.

Сатья Саи говорит том 6

Способ очищения внутренних инструментов человека в тигле целенаправленной речи, чувства и деятельности, обращенных к Богу, зовётся Тапасом. Тогда внутреннее сознание избавится от всех недостатков и дефектов. Когда же это внутреннее сознание станет чистым и неомрачённым, в нём пребудет Бог. Искатель, наконец, испытает видение Господа в себе.

Бхагавата Вахини том 31

Чистота в действии

Чтобы обрести духовность, необходимо иметь ментальную чистоту (читта шуддхи). Добрые дела наделяют ментальной чистотой (читтасья шуддхайе карма). Все совершаемые действия, должны способствовать чистоте сердца.

Сатья Саи говорит том 29

Выполняйте все свои действия с чистотой своего сердца. Действия, совершаемые без чистого сердца, бесполезны. Даже если небольшая работа сделана с чистым сердцем, она становится плодотворной.

Сатья Саи говорит том 29

Веды учат, что бессмертие может быть достигнуто только через жертвенность, никакие другие средства к нему не приведут. Чистота сердца более важна, чем все ритуалы и аскезы. Развивайте видение, которое расширит ваше сердце и позволит вам помогать другим, а не причинять им вреда. Посвятите все действия Богу. *Тьяга* (жертвенность) – это и есть настоящая йога (слияние с Божественным). Наслаждаться обладанием вещами (*бхога*), не делаясь ими с другими – это болезнь (*рога*). Веды заявили, что вы можете достичь бессмертия, но единственный путь к нему – жертвенность.

Сатья Саи говорит том 31

Чистое видение приводит к чистым мыслям. Чистые мысли побуждают к чистым действиям. Чистота в действии важна для человеческого существования. Чистота в мыслях и чистота в словах должны привести к чистоте в делах. Это - тройная чистота, провозглашенная мудрецами. Когда эта чистота проявляется, человеческая жизнь обретает смысл. Принцип «помогай всегда, не вреди никогда» становится главенствующим в повседневной жизни.

Сатья Саи говорит том 31

Намерение должно быть ограничено теми действиями, которые чисты, полезны другим и возвышают человека. Человек не может воздержаться от действий того или иного рода даже на мгновение. Но ни при каких обстоятельствах он не должен совершать нечистых действий. Это путь достижения чистоты через твердую решимость. Только такой человек может называться *дакшах* (решительный).

Сатья Саи говорит том 26

Первое из пяти ограничений (ям) - это ненасилие (*ахимса*). Что такое ненасилие? Это значит не причинять кому-либо вреда в мыслях, словах или делах. Таким образом, ненасилие равносильно чистоте мысли, слова и дела (*трикарана шуддхи*). Поэтому не используйте слова, которые могут причинить кому-либо боль. Не используйте это тело, чтобы причинить кому-либо вред. Не позволяйте, чтобы в вас проникали плохие мысли как ненависть и ревность по отношению к кому-либо. Такая полная чистота мысли, слова и действия и есть

ненасилие. Не просто чистота, а гармония всех трех. Это и есть истинное ненасилие.

Сатья Саи говорит том 26

КАК УЗНАТЬ, ЧТО ВЫ РАЗВИЛИ ЧИСТОТУ?

Подводные камни

Если вы — настоящие преданные, спросите себя, сколько времени вы уже слушаете беседы Свами? Прошли годы, как вы начали делать это. Насколько вы выросли духовно? Насколько учение Свами вошло в вашу повседневную жизнь? Какая польза от простого слушания? Не пустое ли это занятие? Вы слушаете, но не применяете учение в жизни. Голод утолен, когда приготовленная пища съедена. Только тот настоящий преданный, кто практикует то, что знает.

Сатья Саи говорит том 26

Если вам не хватает чистоты ума и хороших качеств характера, то как вы рассчитываете, что вас будет ценить Саи, Даритель покоя, любви, счастья и процветания? Как вы можете надеяться, что Према Саи примет вас как своих?

Сатья Саи говорит том 35

Несмотря на все учения, в поведении человека не происходит никаких реальных преобразований. Какой смысл в бхаджанах и сатсангах (хорошей компании), если человек не становится чище? Через хорошую компанию нужно развивать добрые мысли, которые со временем приведут к дживан мукти (самореализации в этой самой жизни).

Сатья Саи говорит том 29

Ваша практика не соответствует предписаниям. Вы ведете эгоистичную и эгоцентричную жизнь. Такой жизнью живут птицы и звери, но даже они часто демонстрируют самоотречение. Только человек живет полностью эгоистичной жизнью. Таким людям должно быть стыдно называть себя преданными. Необходимо прилагать усилия к тому, чтобы практиковать хотя бы одну-две заповеди учения. Это необходимо для трикарана шуддхи — чистоты в мыслях, словах и делах. Без этой тройной чистоты человек перестает быть человеком.

Сатья Саи говорит том 26

Если человек избавится от эго, преодолет привязанность к телу, перестанет поддаваться прихотям ума, то он станет подобен чистому топленому маслу. Если масло ещё содержит воду мирских желаний, оно будет продолжать испускать плохой запах. До тех пор, пока в уме имеются мирские желания, человек не сможет избавиться от дурного запаха.

Сатья Саи говорит том 35

Очистите своё сердце. Тирутонда Алвар (святой, поэт и мистик древности) однажды сказал: «Если сердце человека недостаточно чисто, он не заслуживает даже того, чтобы произносить божественное имя Рамы». Какой смысл повторять божественное имя с загрязнённым умом? Сегодня мир загрязнен во всех отношениях. Мысли, слова и дела человека загрязнены. Как такой человек может испытывать *бхакти*? Сегодня люди носят маску *бхакти* и пытаются обманывать других. Не вводите людей в заблуждение. Помогай всегда, не вреди никогда. Это суть восемнадцати Пуран. Вводить других в заблуждение – это всё равно, что обманывать самого себя.

Сатья Саи говорит том 35

Вы совершаете разнообразные духовные практики. Отдаваться им нужно с чистым сердцем. Самой великой садханой будет воспевание имени Господа и служение ближнему, который является воплощением того же Атмана, что и вы сами. Что бы вы ни делали, делайте это как приношение Богу. Какая польза в том, что вы жертвуете тысячи рупий, не обладая чистотой сердца, и носите падуки (священные сандалии), не понимая их внутреннего смысла?

Сатья Саи говорит том 28

Преданный: Свами, какие действия нужно совершать, чтобы достичь самореализации, и каких действий следует избегать? Мы ничего не знаем об этом.

Свами: Если у вас есть сила в теле и деньги в кошельке, то помогайте другим. Если вы слабы и бедны и не можете помогать другим, не причиняйте им вреда. Если у вас нет сил, чтобы помочь кому-либо, просто храните спокойствие. Нежелание зла другим – это тоже помощь. Не нужно ни в чём винить других. Так как у вас тоже есть тенденция совершать ошибки, постарайтесь исправлять себя каждый раз. Ночью *дживатма* (индивидуальная душа) становится единой с *Параматмой* (Всеобщей душой) на столько времени, сколько ум был полностью сконцентрирован на Боге в течение дня. Если это слияние будет продолжаться изо дня в день, ум всё дольше будет оставаться стабильным во время *джапы* (повторения имени) и *дхьяны* (медитации).

И не верьте в вызывание духов. Не надо учиться этому и заниматься этим. Так вы сможете увидеть лишь злых духов. Бога не так легко достигнуть. Бог, который является формой саттва гуны, никогда не спустится до такого низкого уровня и не станет с вами говорить. Человек на семь ступеней ниже Бога. Злые духи на шесть ступеней ниже Бога. Аура Бога падает на все эти ступени. Злые духи немного сильнее людей. И с помощью этой дополнительной силы они

маскируются под богов. Не позволяйте злым духам обмануть себя. Будьте осторожны!

Шри Сатья Саи Анандадайи

Измените угол зрения! Когда вы будете постоянно глядеть на мир с точки зрения вездесущности Бога, вы быстро изменитесь. Вы почувствуете божественную силу в каждой частице творения. Вы не можете ничего скрыть от Бога. Многие воображают, что Свами не видит то, что они делают. Им невдомёк, у что у Свами мириады глаз. Даже ваши глаза божественны. Но вам неведома своя собственная природа. Если у вас есть вера в себя, у вас будет вера в Бога. Поймите, что божественной силе подвластно всё. Имейте эту высшую веру и любите Бога. Тогда Бог “привлечет” вас к себе. Для этого нужна чистота. Магнит не притянет кусок железа, покрытый ржавчиной. Так же и Бог не притягивает к себе загрязнённое существо. Преобразите свои чувства и мысли и укрепитесь в уверенности, что Бог – это всё. Если у вас есть эта убежденность, Бог не оставит вас.

Сатья Саи говорит том 28

Как вы следует соблюдать чистоту своих чувств? Бог всепроникающий, вечный и неизмеримый. Он является воплощением любви, сострадания и блаженства. Всегда сосредотачивайтесь на этой истине и размышляйте о Нем. В какой бы форме вы ни поклонялись Ему, Он проявится перед вами в этой самой форме.

Сатья Саи говорит том 29

Твое сердце подобно большому резервуару, а чувства подобны кранам. Если вы наполните свое сердце водой любви, та же сладкая вода выйдет из ваших кранов. Каково ваше сердце, таковы ваши действия. Поэтому, когда вы наполняете свое сердце любовью, все ваши действия будут наполнены любовью.

Сатья Саи говорит том 29

Если сердце чисто, можно совершить невероятное. Любая работа, начатая от чистого сердца, принесет успех. Деньги потекут рекой, если вы трудитесь самоотверженно и с любовью. Люди готовы на щедрые пожертвования ради благородного начинания.

Сатья Саи говорит том 27

Чувствовать, что Господь, неотделимый от Вселенной, находится также и в вас, как Атман, - это непосредственное знание. Если вся деятельность направляется

духом преданности, сознание (читта) человека может очиститься. Только обладающие чистым сознанием смогут осознать Божественный характер джанмы и кармы (рождения и деяний) Господа, говорил Кришна. Не все способны осознать их как Божественные.

Гита Вахни глава 8

Когда преданный со смирением и чистотой стремится служить и любить моих созданий, которые нуждаются в бескорыстном служении, относясь к ним как братьям и сестрам, благословенным проявлениям Моей Имманентности, тогда Я нисхожу как Сатья Саи, чтобы помогать и вести этого преданного. Я всегда рядом с ним и изливаю Мою любовь на его жизнь.

Мой Баба и я.

ЧИСТОТА В МИРСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

Любовь есть верный путь к чистоте

Чистота человека проявляется тогда, когда в его отношения с другими основываются на принципах сердечности и любви. Божественная любовь (*према*) ничего не ждет взамен. Если человек любит кого-то и ожидает взаимности, его преследует страх. Тот, кто любит, не ожидая ничего взамен, полностью свободен от страхов и опасений. Истинная любовь знает только, как отдавать, но не получать, в такой любви нет места для страха. Для такой любви, сама любовь и есть награда. Таким образом, у истинной любви три особенности – она ничего не ждет взамен, она свободна от страха и сама является своей наградой.

Сатья Саи говорит том 21

Любовью можно завоевать всё. Самозабвенная, чистая, светлая любовь ведет человека к Богу. Эгоистичная, навязчивая любовь приковывает человека к этому миру.

Сатья Саи говорит том 28

Что же, в таком случае, представляет собой истинная *Према* (Любовь)? Чистая, не задетая корыстью, не ожидающая наград, любовь ко всем без исключения живым существам как воплощениям Божественности, – вот что такое истинная *Према*.

Сатья Саи говорит том 18

Но вы должны видеть в этой любви только отражение Воплощения Любви, Премасварупы – вашей подлинной реальности, Бога, обитающего в вашем сердце. Без этого источника любви, журчащего у вас внутри, вас ничто не заставит любить. Найдите этот источник, возлагайте на него все больше и больше надежд, расширяйте сферу его действия, попытайтесь оросить им весь мир, перекройте все пути эгоизма к нему, не ждите ничего взамен от тех, кого он охватил. В повседневной жизни не способствуйте раздорам, не сейте враждебность. Старайтесь замечать в других только хорошие качества, а недостатки – в себе. Уважайте ближних как носителей Бога, уважайте и самих себя, ибо вы – Его храм. Чтобы Он мог войти туда, очищайте свое сердце.

Сатья Саи говорит том 5

Жертвенность появляется, когда есть любовь. Любовь не желает ничего. Она не критикует и не причиняет вреда никому. Она бескорыстна и чиста.

Сатья Саи говорит том 29

Любовь не должна быть основана на ожидании ответной награды. Любовь, замешанная на подобных притязаниях, превращается в выгодную сделку. Любовь – не предмет торговли. Эта не ссуда, вручаемая под проценты. Это добровольный чистосердечный дар. Такая чистая любовь может исходить только из чистого сердца.

Сатья Саи говорит том 28

ЧИСТОТА В ПРИРОДЕ

Урок природы о чистоте

Изучая жизнь и повадки животного мира, награжденного нами эпитетом «низший», можно усвоить множество уроков, необходимых для нашего духовного развития. Слон, олень или корова не принесут вреда, не нанесут ран и не будут есть плоть другого животного. Они питаются листьями, травой или зерном. Эти животные ведут *саттвический* (чистый) образ жизни. Именно по этой причине человек относится к ним с уважением, поклоняясь некоторым из них и позволяя им жить рядом с собой. Существуют и другие звери, такие как тигр, леопард и волк, чья природа, напротив, – жестокость. Они нападают на других существ, нанося им раны, убивают их, а затем съедают. Вследствие этого человек имеет обыкновение держаться подальше от таких раджасических зверей.

Сатья Саи говорит том 14

Стремитесь к Богу – это ваша обязанность, жаждите Его – это ваша задача, и боритесь до конца – это ваше предназначение. Если вы будете делать это искренно и упорно, Бог вознаградит вас и дарует просветление. Река жаждет вновь слиться с океаном, давшем ей жизнь, она томится по нему и борется со всеми препятствиями, встречающимися на ее пути. Она стремится к этому всегда и старается сделать свои воды чистыми и прозрачными, чтобы быть достойной источника. Человек также должен использовать все дарованные ему Богом возможности: физические, умственные, моральные и материальные, чтобы достичь этой цели

Сатья Саи говорит том 13

Другой жизненно важный элемент природы - вода, которая также является одним из проявлений Божественного. Вот урок, которому учит вода: «Сын! По своей природе я чиста, приятна и прохладна. Чистота, терпение и стойкость – три хороших качества, которые ты должен воспитывать в себе».

Сатья Саи говорит том 30

В Пуранах (древнеиндийских мифах) пишется, что Господь Шива живет в Гималаях, т.е. пребывает в душах людей чистых и светлых, как снег (хима), и непоколебимых (ачала), как горы. Величественные горы постоянно напоминают вам о вечных ценностях и призывают быть безупречными и спокойными, а также успокаивающе действовать других. Вы родились в Гималаях в результате

духовных заслуг, приобретенных в прошлых жизнях.

Сатья Саи говорит том 13

Очищение окружающей среды

Задача первостепенной важности — очистить окружающую среду, в которой загрязняются воздух, вода и пища. Все пять элементов подвергаются загрязнению. Люди должны стремиться уменьшить использование автомобилей и контролировать выброс вредных промышленных отходов... Деревья играют жизненно важную роль в жизни человечества, поскольку они выделяют кислород и поглощают углекислый газ, выдыхаемый человеческими существами. Поэтому в далеком прошлом поощрялось выращивание деревьев. Но в наши дни деревья вырубаются без разбора и загрязненность пространства повышается. Родство человека и деревьев отмечено словом “Ванаспати” (Владыка лесов — “блаженной поросли Земли”), применяемом в Аюрведе.

Сатья Саи говорит том 26

Мой совет офисным работникам и студентам — ездите на велосипеде хотя бы по 5-6 километров в день. Такая езда не только полезна для здоровья, но и поможет избежать расходов, связанных с автомобилями. Другое преимущество — меньший риск аварий. Более того, атмосфера будет меньше загрязняться вредными газами. Углекислый газ, выбрасываемый транспортными средствами и заводами, загрязняет воздух в городах и разрушает озоновый слой в атмосфере.

Сатья Саи говорит том 26

Если говорить об *ахимсе* в управлении, то следует отметить, что у этого понятия более широкое социальное значение, чем просто не причинение вреда другим. Так, следуя *ахимсе*, компания может стараться не загрязнять воздух или другие природные ресурсы, такие как реки. Таким образом, если руководители компаний придерживаются основных человеческих ценностей и подходят к достижению деловых целей с точки зрения духовности, это принесёт нашей стране и нации огромное благо.

Сатья Саи говорит том 23

Очищение атмосферы через воспевание божественного Имени

Памятование имен Господа помогает очищать атмосферу, так как священные звуковые волны поглощаются атмосферой. Сила звуковых волн становится очевидной, если мы вспомним, что радиоволны передаются на большие

расстояния. Атмосфера, загрязненная нечистыми звуками, может быть очищена произнесением имени Бога.

Сатья Саи говорит том 25

Пусть с сегодняшнего дня ваш юный энтузиазм станет движущей силой, несущей славу Божьего имени на каждую улицу, в каждый закоулок! Вся атмосфера в мире заряжена электромагнитными волнами. Из-за того, что она загрязнена этими волнами, человеческие сердца также загрязняются. Чтобы очистить атмосферу, вам нужно воспевать имя Божье и освящать радиоволны эфира. Загрязнены воздух, которым мы дышим, вода, которую мы пьем, пища, которую мы едим. Вся наша жизнь стала загрязненной. Все это нужно очистить, насыщая атмосферу именем Божьим. Воспевайте Имя с радостью в сердце.

Сатья Саи говорит том 28

Каждый участвующий в *баджанах* должен петь имена Бога и таким образом служить очищению атмосферы и поддерживать благополучие нации.

Сатья Саи говорит том 25

Чистота в Саи Организации

Членам Организации Саи и людям, следующим по универсальному пути Саи, не следует думать, что принадлежность к какой-то определенной религии или касте делает человека выше или ниже других людей. Они должны почитать веру, упорство, искренность и чистоту, в ком бы их ни встретили.

Сатья Саи говорит том 11

Чтобы перевести мир в иное состояние, не требуются социальные реформы, новые религии и системы убеждений. Все, что нужно – это крепкий стержень из мужчин и женщин со святыми идеалами. В стране, где есть такие праведные души, воцарится Божий промысел. Но такие праведные личности могут выжить лишь в обществе, где преобладают чистые умы и благородный характер. Чтобы это произошло, в основу жизни должна быть поставлена мораль. Но мораль не может процветать без духовности. Поэтому здание здорового общества может устоять только на фундаменте духовности, и подпирать его должны колонны чистоты и цельности натуры, а крышей служить мораль.

Сатья Саи говорит том 27

Каждый член Центра Сатья Саи Бабы должен очень усердно работать, чтобы освятить свою жизнь, и цель должна состоять в том, чтобы вести идеальную жизнь и быть идеальным образцом Божественного Учения Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Мир откликнется на идеальную жизнь преданного Саи. Мир жаждет идеальной жизни и по своему собственному желанию, примет такую жизнь, если это произойдет. Они откликнутся, и будут следовать такой жизни.

Беседы Бхагавана с Хислопом

Работа, лишенная привязанности является самой чистой. она не обременяет ум восторженностью или разочарованием «Я сделал это, «Это мое»: эти два клыка делают человека ядовитым. Удалите эти клыки и змея будет приручена подобно домашнему животному. Эти организации должны проявлять бдительность, чтобы эгоизм, чувство личной собственности, гордыня не вторгались в них. Это цель, которую нужно держать в поле зрения.

Сатья Саи говорит том 7

Чистота в служении

Поклонение *дживы* (индивидуальной души), иными словами называемой *севой*, может принести пользу только в том случае, если сердце обладает чистотой. Люди могут много писать и говорить о разных видах *севы*, но все это будет пустым хвастовством, если в уме *севака* (волонтера) нет чистоты. Вы выполнили незаметную, небольшую по объему работы *сеvu*, но призвали на помощь переполненное, кипящее *анандой* сердце и ум, пропитанный любовью. Такая работа удостоится большей Милости, нежели грандиозные проекты, замешанные на гордыне и помпезности.

Сатья Саи говорит том 7

В Организации Саи нет места для какой-либо дискриминации в зависимости от национальности, религии, касты или положения в обществе. Все люди являются детьми единого Бога, и когда их объединяет это чувство Божественного родства, они все делают с любовью. Нужно избавляться от узости и ограниченности мышления, и начинать служить другим с сердцем, полным любви. Истинная сева (бескорыстное служение) может исходить только от чистого и любящего сердца.

Сатья Саи говорит том 17

Бог не спросит вас, где и когда вы помогали людям. Он спросит: «Что двигало вами в ваших трудах? Какой мотив побудил вас к служению?» Вы можете «взвесить» свою сеvu и хвалиться ее количеством. Но Бог ищет качества, качества сердца, чистоту ума, святость побуждений.

Сатья Саи говорит том 15

Сева (бескорыстное служение) Саи и сева Саи преданных - суть одно и то же. Когда вы служите преданным Саи, поскольку они являются преданными Саи, вы видите в них Саи, вы стремитесь угодить Саи в них, вы открываете в них Саи. Это похоже на служение в храме, где установлен Саи, в комнате, где поклоняются изображению Саи. На протяжении этого периода *севы* вы думаете только о Саи. Таким образом, эта практика поможет вам очистить ваши импульсы, обожествить ваши мысли, направить вашу преданность и расширить вашу любовь. Это большие шаги в садхане (духовная дисциплина), похвальные победы.

Сатья Саи говорит том 7

До того как вы начнете принимать участие в любом виде *севы* (служения), искорените в себе все эгоистические склонности, избавьтесь от чувства «мое» и «твое» и дотла сожгите гордыню, исходящую из убеждения, что вы предлагаете служение тому, кто беднее вас и менее удачлив.

Сатья Саи говорит том 14

Для того, чтобы подготовиться к *севе*, вам следует достичь чистоты сердца. Определите лейтмотив своих действий, задумайтесь о необходимых умениях и квалификации, честно исследуйте внутренние побуждения и скажите себе, чего вы надеетесь достичь с помощью *севы*. Вам необходимо распознать малейший намек на эгоизм, жажду славы или даже желание находиться рядом со Свами. Если вас сжигает неутолимое желание обладания вещами, дарующими комфорт, или достижения превосходства над другими: друзьями, родными или близкими, то вам следует покинуть Общество, и чем скорее, тем лучше.

Сатья Саи говорит том 14

Производя оценку *севы*, выполненной членом Общества, не придавайте особого значения качеству или количеству выполненной им работы. Не это принимается во внимание. Делайте выводы, исходя из причины, побудившей этого человека служить, искренности любви и сострадания, которым была пропитана его *сева*.

Сатья Саи говорит том 14

Благодаря жертвенности вы узнаете, что ваша истинная природа - милосердие. Благотворительность не означает, что вы должны отдавать деньги частному лицу или организации. Устранение всех злых мыслей внутри вас - вот настоящая благотворительность. Благотворительность, в свою очередь, наделит вас чистотой. Как только у вас будет чистота, будет единство. И когда у вас есть единство, вы можете достичь Божественности.

Бюллетень Сатья Саи, США, том 13

Чистота в духовной деятельности

Для начала нужно разрушить эго. Тогда утихнет гнев. Выполняйте свой долг. Не выставляйте вперед свое эго. Поддерживайте взаимопомощь. Выполняйте свою работу с удовольствием. Будьте дружелюбны друг к другу. Только когда вы будете так вести себя, вы получите пользу от ликхита джапам (написания имени) и от служения падукам (сандалиям Господа).

Посредством любви искореняйте свои вредные черты.. Руководящие члены организации Саи, которые совершают священнодействия вроде Нама ликхита джапам или падука сева, должны развивать духовные качества.... Наполните свои умы хорошими мыслями и включайтесь в добрые дела. Воспевайте имя Господа. Когда эфир заряжается вибрациями божественного имени, очищается вся природа. Те, кто дышат этим очищенным воздухом, будут иметь чистые мысли.

Сатья Саи говорит том 26

Практика “*Нама Ликхита джапам*” (написание Имени Господа в качестве духовной практики) поддерживает гармонию мысли, слова и дела (подумайте об Имени, затем произнесите его и напишите). Все эти три процесса должны проводиться с чистым сердцем.

Сатья Саи говорит том 26

Чистота в использовании Имени Саи

Сегодня даже в области духовности мы найдём людей, занятых бизнесом. Духовность должна способствовать любви, а не бизнесу. Если бизнес проникнет в область духовности, то всё будет испорчено. Даже имя Бога будет опорочено. Никто ничего не тратит на меня, а я ничего не принимаю от других.

Сатья Саи говорит том 34

В наши дни даже признанные духовные организации вовлечены в бизнес. Структурные подразделения Организации Сатья Саи ни в коем случае не должны стать таким вот коммерческим институтом. Единственный вид коммерции, которым могут заниматься ее члены, – это *передача от сердца к сердцу, от любви к любви*. Они могут быть вовлечены только в подобный обмен, обмен высокого порядка. Не следует входить в финансовые или иные материальные отношения. Рост организаций, запутавшихся в денежных отношениях собственности, прекращается.

Сатья Саи говорит том 18

Сегодня здесь собрались наши бывшие студенты. Они занимаются служением во многих уголках страны и даже за границей и получают огромное удовольствие от своей деятельности. С моей точки зрения, они должны сконцентрировать свои усилия в какой-то одной сфере и помогать обществу по мере возможностей. Нет необходимости вовлекать в свое служение других людей – тогда оно превратится в бизнес, а это уже нехорошо. Насколько возможно, они должны работать в своих деревнях и приносить счастье деревенским жителям.

Сатья Саи говорит том 36

Есть такие люди, которые наживаются на имени Саи. Они обманывают других, делая вид, что они преданы Саи. Я не одобряю подобного поведения. С преданностью у них нет ничего общего. Они едут в различные части страны, а также за границу, чтобы делать деньги на имени Саи. Это большое преступление. Я не прошу у других ни копейки. Я никогда не одобрял подобный бизнес. Кто бы ни пришёл к вам с подобными вопиющими предложениями, велите ему избавить вас от его присутствия немедленно. Не позволяйте бизнесу проникать в область духовности.

Сатья Саи говорит том 35

Пусть делают что хотят ради поддержания своей семьи, но не впутывают имя Саи. Но, к сожалению, подобная активность процветает. Во многих деревнях мы найдём людей, использующих имя Саи ради своих корыстных целей. Это происходит даже во многих других странах, таких как Америка, Англия, Япония, Германия, Сингапур, Малайзия и т.д. Не связывайтесь с подобными недобросовестными людьми. Сохраните своё сердце чистым и святым. Иначе вы не лучше живого трупа. Такие люди не заслуживают уважения. Лучше совершить по ним похоронный обряд!

Сатья Саи говорит том 35

Этот Аватар явился 64 года тому назад. За всё это время эта рука ни разу не была протянута к кому-либо с просьбой о помощи. Я никого не просил. Я никогда никого не попрошу, такой необходимости никогда не будет.

Сатья Саи говорит том 23

Я ничего ни у кого не прошу и не просил все эти семьдесят лет. Мои руки всегда дают. Единственная вещь, которую я прошу у вас – это любовь. Моя любовь к вам чиста, неизменна и бескорытна. Чего стоит ваша жизнь, если вы не можете поверить в такую любовь? Верьте в нее. Вы верите обманщикам и лицемерам. Почему вы не держитесь истины, которую знаете? Принимайте мою чистую любовь с чистым сердцем. Будьте святы. Живите в любви. Живите в Боге. Помните о том, что сказал Свами и относитесь к словам Свами, как к маяку вашей жизни. Со светом советов Свами в вашем сердце вы можете совершать путешествие по жизни любой длины. Вспоминайте Бога с любовью, Он является всем.

Сатья Саи говорит том 29

ПРИМЕРЫ ЧИСТОТЫ

Бхагаван Баба

Все Аватары, которые приходили и уходили, срезали деревья, потому что они кишели термитами (Аватар приходит для того, чтобы наказать грешных, защитить (возвысить) Праведных и восстановить Праведность в Мире, так вот «удалять деревья кишащие термитами» - это и есть наказание грешников). Но этот Аватар другой — Он Уникален. Теперь термиты удалены, дерево спасено, защищено, за ним ухаживают, что стимулирует его рост. Я не склонен наказывать (Свами говорит, что в настоящий век все заражены пороком, и Он будет исправлять умы людей, а не наказывать их); Я — ювелир, который чинит сломанные украшения и придаёт им новую форму. Вам никогда не понять, как Глубока Забота Господа о вас. Его беспокоит ваша необузданность и умышленное невнимание к Его Словам, ибо Он заинтересован в том, чтобы ваши Сердца были Чистыми и Незапятнанными. Меня очень заботит, чтобы вы все достигли Цели. Моя Задача — очистить ваши Сердца.

Сатья Саи говорит том 2

Свами воплощение абсолютной чистоты

Все, что делает Свами, всегда для других и никогда для Себя. Сердце Свами настолько чисто, что такой чистоты вы не найдете больше нигде, и именно эта чистота притягивает к Свами сотни и тысячи людей со всего мира. Никогда никому не посылались приглашения, но люди стекаются в огромных количествах. Таково притяжение подлинно чистого тела.

Летние ливни в Бриндаване 2000

В этой вселенной Мне не нужно ничего, ни большое, ни маленькое. Не бывает таких моментов, когда у Меня бы появилось желание какой-то вещи или деятельности. Я Тот, кто пришел, чтобы отдавать, а не получать. Есть только одно, что вы можете предложить Мне: чистую, неподдельную любовь.

Сатья Саи говорит том 12

Я не прошу ничего для себя. Мне ничего не нужно во всех трех мирах. Я постоянно вовлечен в действие с рассвета до заката, так, чтобы люди следовали моему примеру. Я совершенно бескорыстен с головы до ног. Во мне нет даже следа себялюбия. Хотите верьте, хотите нет, я всегда даю, но никогда не получаю. Я прошу только об одном - это чистая любовь.

Сатья Саи говорит том 31

Чистые мысли и чувства всегда будут делать нас радостными. Я всегда радуюсь. Люди задаются вопросом о том, почему Саи Баба всегда может улыбаться. Я не могу не улыбаться. У Меня нет никаких негативных чувств, никаких плохих черт, никаких плохих мыслей и никаких плохих привычек. Я всегда чист. Вы также должны следовать этому.

Летние ливни в Бриндаване 2000

Личности из священных писаний

Бога не интересует ни ваше богатство, ни ваша бедность. Его интересует чистота вашей души, искренность сердца и неподдельная любовь. Вальмики был охотником, Нанда - из касты неприкасаемых, Кучела был нищим. Дхрува и Прахлада были всего лишь пятилетними детьми. Сабари была неграмотной женщиной из удаленного от цивилизации племени. Но все они, благодаря своей преданности, любви и самоотречению, заслужили благосклонность Господа и Его Милость в избытке. Следуйте примеру Сабари, которая постоянно думала о Раме и Его счастье, все мысли, слова и поступки посвящая Ему, так, что все ее действия преобразались в самое возвышенное и святое отречение во имя Рамы. На ее примере вам следует понять, что медитация - это не неподвижное сидение в застывшей позе, как будто вы позируете перед фотографом. Вся ваша жизнь должна стать непрерывной медитацией, - что бы вы ни делали, что бы вы ни говорили, что бы вы ни ели, что бы вы ни пили - всё должно быть священным подношением Господу, как это всегда делал Найдева. Поступая так, и посвящая всё Господу, вы оградите себя от неправильных действий, дурных поступков и порочных наклонностей.

Летние ливни в Бриндаване 1990

Прахлада

Беззаветно преданный Богу Прахлада в спорах с отцом без усталости твердил о той

же истине. Обращаясь к отцу, он говорил: «О, отец, ты мог в одно мгновение одержать победу над всеми мирами, но ты не в состоянии подчинить себе мир своих чувств и ума. И хотя ты доблестный и могущественный царь, ты не можешь взять под контроль силы, которые душат в тебе человечность, усиливая животное начало, и уводят тебя прочь от божественности. А без победы над врагами, что таятся внутри, завоевание всех земных империй не имеет никакого смысла. Дурные качества, затмевающие твою истинную природу и лишаящие тебя чистоты, скрыты внутри тебя самого. Сохраняя их там, бесполезно возносить молитвы и обретать могучие силы».

Летние ливни в Бриндаване 1979

Дакшинамурти

Однажды утро Дакшинамурти (воплощение Шивы) не спеша прогуливался по пляжу. Он посмотрел на волны и извлёк из этого урок. Медленно, но настойчиво волны выносили на берег пучки соломы, передавая её от одного гребня к другому, пока она не оказывалась на суше! Море широкое, глубокое и могучее. Но, тем не менее, оно постоянно занимается очищением себя от всего постороннего. Оно знает, что не стоит игнорировать желание, только потому, что оно ничтожно как солома. Отправьте его назад на берег, где оно не сможет причинить вред. Дакшинамурти воскликнул: «Прекрасно! Море преподало мне важный урок» - урок того, что желания, всплывающие из ума и органов чувств, таят в себе опасность, когда их становится много! Цена покоя и счастья – постоянная бдительность.

Выступление Сатья Саи перед студентами, 18 июня 1989

Пандавы

Истинная человечность заключается в гармонизации этих трех принципов. Человеку, следовательно, нужно достичь единства материализации, вибрации и излучения. Гармония в мыслях, словах и делах является «тройной чистотой» (*трикарана-шуддхи*). Дхармараджа, старший брат Пандавов, был воплощением *сатьи, дхармы, шанти, премы* и *ахимсы*. Драупади, рожденная из огня, представляла *прану*. Бхима, сын бога Ветра, символизировал *чайтанья-шакти* (силу осознания). Вы знаете, что жизнь без осознания является инертной (*джада*). Арджуна символизировал *антаккама-шакти* (внутреннюю движущую силу). Накула и Сахадева представляли *джнянендрии* (органы восприятия) и *кармендрии* (органы действия) соответственно.

Сегодня обычно человек думает что-то одно, говорит другое, а действует совершенно иначе (*манасьяньятх вачасьяньятх карманьяньятх дуратманам*). Это манера поведения – типичная для порочной личности.

Арджуна представляет по сути своей тройную чистоту – чистоту мысли, слова и дела (*трикарана-шуддхи*). Накула и Сахадева, символизирующие чувства познания и действия, обеспечивали поступление сигналов из правильного источника. Бхима, сын бога Ветра, стоял рядом с Дхармараджей. Его присутствие было таким же жизненно необходимым, как присутствие кислорода в окружающей атмосфере. Драупади символизировала жизненную силу. Только с помощью этой жизненной силы мог Дхармараджа воспитать в себе истину, праведность, покой и любовь. Пандавы, таким образом, представляют правильное, в чистоте и гармонии, использование всех сил в теле.

Сатья Саи говорит том 32

Будда

Будда делал ударение на праведности действий (*самьяг-карма*). Признак благого действий – гармония мысли, слова и дела.

Сатья Саи говорит том 31

Будда заявил, что благая деятельность способствует благому духовному продвижению (*самьяг-садхане*). Благие дела составляют подлинную духовность. Формальное поклонение или ритуалистические практики не составляют духовного стремления. Эти религиозные практики хороши в пути. Но они не являются духовной *садханой*. Истинная духовность состоит в единстве мысли, слова и дела во всей их чистоте и святости.

Сатья Саи говорит том 31

Будда заявлял, что когда духовное стремление такого рода завершено, то человек ведет чистую жизнь (*самьяг-дживанам*).

Сатья Саи говорит том 31

Самым важным среди учений, данных Буддой миру, была *ахимса* (непричинение вреда). Ненасилие – это не просто отказ от причинения физического ущерба живым существам любыми способами. Ненасилие должно

сочетаться с *трикарана-шудхи* (чистотой ума, языка и тела). Желать кому-то зла, питать ненависть – тоже форма насилия. Любое действие, совершаемое с помощью тела и наносящее вред или обиду другим – это насилие. Ваша речь никому не должна вредить. Речь должна быть мягкой, приветливой и благотворной. Все действия должны быть полезными для других.

Сатья Саи говорит том 29

Для всех действий Будда установил три правила. Лучшее украшение для руки – добрые дела. Лучшее украшение для горла - истина. Лучшим украшением для ушей – звуки священных текстов. Какие еще украшения нужны человеку?

Сатья Саи говорит том 29

Раздел II

ПРАВЕДНЫЙ ЦАРЬ И ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЕ ПОДДАННЫЕ

*Анапекша Шучир-Дакша
Удхасино Гатавьята
Сарварамба Паритьяге
Йо Мадбхактах Са Ме Прийя*

*Тот преданный дорог мне, который свободен от желания,
кто чист телом и умом, кто решителен,
свободен от печали и отказался от всякого чувства деятеля.*

Анапекша — это тот, кто свободен от всякого вида апекши (желания или ожидания). Разве возможно каждому человеку в этом огромном мире быть свободным от апекши? Это невозможно. Для одних могут быть притягательны мирские дела, других могут интересовать иные, высокие цели. В первом случае желаемые объекты есть чувственные удовольствия и вещи мира. Шрешта (высокие цели) не относятся к чувственному, физическому и мирскому. Но почти все желания попадают в одну из этих двух категорий. Как же избавиться от обоих видов желаний? Это возможно.

В Бхагавад Гите Господь утверждает, что Он присутствует во всех праведных действиях. Следовательно, тот, кто совершает такие действия, может развивать анапекшу (свободу от желаний). Это значит, что если человек совершает все действия как подношение Господу, они становятся анапекшей (бескорыстными). Господь — Тот, Кто изнутри заставляет человека действовать, говорить, слушать, смотреть и делать многое другое. Он — Деятель и Наслаждающийся. Если человек делает все с убеждением, что обитающий внутри Бог есть истинный Деятель, тогда его действия становятся бескорыстными. Поэтому каждый садхака должен считать свои действия подношениями Господу.

Шучих: означает чистоту. Это слово относится не просто к внешней чистоте

физического тела. Садхаки должны быть чистыми внутри. Каков смысл внутренней чистоты? Все действия человека исходят из внутренних побуждений, а не из внешних сил. Они есть отражение внутреннего существования. Только когда человек имеет внутри чистые чувства, его действия могут стать чистыми. Когда он внутри загрязнен, все его действия станут загрязненными.

Как достичь чистоты речи?

Как очистить внутренние импульсы? Они относятся к уму, речи и телу. Из этих трех наиболее важна речь. Как достичь чистоты речи? “Анудвегакарам вакьям сатьям прияхитам ча ят”- говорит Гита. Каждое слово, которое вы произносите, должно быть свободно от анудвегакарам (то есть не вызывать волнения и возбуждения). Оно должно быть сатьям (истинно) и прияхам (приятно). Есть четыре фактора, которые являются причиной загрязнения языка. Один — произнесение лжи; второй — излишние разговоры; третий — сплетни о других; четвертый — оскорбления или обвинения других. Язык склонен предаваться этим четырем проступкам в речи. К несчастью, в нынешнюю Кали югу все четыре вида загрязнений широко распространены. Ложь стала повсеместной. Люди свободно предаются клевете на других. Процветает сплетничество. Повсюду слышится болтовня. Только когда человек избавляется от этих четырех демонических наклонностей, его речь может стать чистой и незагрязненной. Поэтому первая задача — очистить речь.

Как очистить ум и тело

Следующим идет ум. Ум загрязнен неправильными мыслями и дурными чувствами. Человек должен стараться не допускать плохие мысли в свой ум. Когда человек непрерывно заполнен дурными мыслями, он может собрать урожай только плохих последствий. Чтобы очистить ум, нужно исключить все плохие мысли. Для них не должно быть места. Плохие чувства должны быть изгнаны из ума. Только тогда ум становится полностью очищенным.

Затем идет чистота тела. Нужно иметь тело, свободное от пятен химсы (насилия). Люди совершают своими руками много актов насилия и других греховных действий. Тело дано человеку в первую очередь для практики дхармы (праведности). Такой святой дар должен использоваться только для оказания услуг другим и совершения благочестивых действий. Это — путь очищения тела. Следовательно, когда речь, ум и тело очищены, появляется внутренняя чистота. Шучи, таким образом, требует внутренней чистоты, так же как и внешней.

Дакшах: означает, что, выполняя действие, нужно иметь твердое намерение. Намерение должно быть ограничено теми действиями, которые чисты, полезны другим и возвышают человека. Человек не может воздержаться от действий того или иного рода даже на мгновение. Но ни при каких обстоятельствах он не должен совершать нечистых действий. Это путь достижения чистоты через твердую решимость. Только такой человек может называться дакшах (решительный).

Удхасинах: означает свободу от привязанностей к чему бы то ни было. Это значит оставаться спокойным несмотря на хвалу или хулу, покой или скорбь, потерю или приобретение, удовольствие или боль, не радоваться процветанию и не унывать при крушении. Не следует болезненно реагировать на злословие, как и не следует ликовать от счастья. Одобрение и порицание подобны проходящим тучам. Нужно смотреть на них просто как наблюдатель. К ним нужно испытывать удхасинах (равное отношение). Серьезно относиться к этому — значит давать пищу для возбуждения ума, что может привести к демоническим наклонностям.

Будьте свободны от тревог

Гатавьятах: вятах представляет величайшую слабость сегодняшних людей. Человек пренебрегает обязанностями, которые ему надлежит исполнять в настоящем. Он размышляет над событиями далекого прошлого. Он постоянно рассуждает также о том, что может приключиться в будущем. Зачем тревожиться о будущем или о мертвом прошлом? Прошлое не вернуть и не исправить. Забудьте прошлое. Будущее неопределенно. Никто не может быть уверен в том, что случится завтра. Не думайте о будущем, так как вы не можете быть уверены в нем. Заботьтесь о настоящем, которое есть дитя прошлого и родитель будущего. Этот подход представлен понятием гатавьятах. Размышляя о прошлом и рассуждая о будущем, человек не выполняет свой долг в настоящем. Это — причина его несчастья. Правильно используйте настоящее, и вы можете быть уверены в хорошем будущем. Искатель должен держать эту истину в уме и концентрировать свое внимание на настоящем. Ментальное беспокойство о прошлом или будущем есть раджасическое качество. От него нужно избавляться.

Сарваарамба-паритьяги: Это качество требует отречения от ахамкары (эгоизма) в любой форме. Эго коренится в мамакаре (инстинкте собственности). Эгоизм и собственничество, объединяясь в человеке, приводят его к гибели. Поэтому нужно быть свободным от эгоизма и привязанности.

Вышеупомянутые шесть качеств есть священные добродетели. Приведенная в

начале главы строфа утверждает, что преданный, обладающий этими шестью качествами, дорог Господу.

Шесть врагов человека

Вместе с шестью хорошими качествами в человеке уживаются шесть пороков: кама (вожделение), кродха (гнев), лобха (жадность), моха (иллюзия), мадха (самоуверенность) и матсарья (зависть). Следует избавиться от этих шести врагов и культивировать шесть хороших качеств. Только тогда жизнь человека наполняется смыслом.

Царь Бали имел эти благородные качества. По этой причине Господь сошел на землю и попросил дар у Бали. В мире много филантропов. Это люди, которые дарят землю, коров, пищу, одежду или золото, но лишь немногие готовы принести в дар себя. Император Бали был одним из тех, кто был готов принести себя в дар. “Я предлагаю Тебе, Господь, все, что у меня есть, мое богатство и семью. Остается только Атма. Спаси меня, ищущего убежища в Тебе”, — говорится в шлоке. “Я дал Тебе слово. Я отдаю Тебе свое царство. Сейчас я приношу Тебе в дар свое тело”. Говоря это, царь Бали склонился перед Ваманой.

В древние времена было много таких благородных и великодушных правителей. Бали был предан Истине. Он заботился только о благосостоянии народа. Он был защитником Истины. Он практиковал дхарму.

Такой правитель был в то время в Керале. Он унаследовал свои многочисленные добродетели от своего деда, Прахлады. Однако отец Бали, Вирочана, был поглощен злыми мыслями и дурными делами, как и отец Прахлады, Хираньякашипу. Все четверо принадлежали к одному клану. Вирочана пытался увлечь Бали на ложный путь. Но ни хороший, ни плохой образ жизни не может быть навязан извне. Хорошее поведение только отражает внутреннюю добродетель человека.

Прахлада был добросовестным и беспристрастным судьей

Однажды между Вирочаной, сыном Прахлады, и Судханвой, сыном мудреца Ангирасы, происходило состязание. Была договоренность, что тот, кто проигрывает состязание, отдает свою жизнь победившему. Оба они просили Прахладу быть судьей, так как были убеждены в его полной беспристрастности и добросовестности. Прахлада согласился, поскольку он дал клятву поддерживать истину независимо ни от чего. Когда состязание закончилось, Прахлада объявил, что Судханва — победитель, а его сын Вирочана —

проигравший.

Не сдержав своего ликования по поводу вердикта, Судханва обнял Прахладу и сказал: “Прахлада! Мир сияет во всей своей красе благодаря таким неуклонным последователям истины, как ты. Если бы не было таких достойных людей на земле, то воцарилась бы темнота. Прахлада! Из-за своей приверженности истине ты вынес решение против собственного сына!” Прахлада знал, что тот, кто проигрывает, должен отдать свою жизнь. Но это не удержало его от произнесения приговора против своего сына. Нет дхармы выше истины — “Сатьянасти паро дхармах”. Прахлада не колебался из-за чувства родительской любви. Он не проронил ни одной слезы. Он смотрел на последствия своего суждения с чувством выполненного долга.

Осознавая истинную приверженность Прахлады истине и праведности, Судханва произнес: “Прахлада! Твоя преданность истине спасла жизнь твоему сыну. Я не требую его жизнь в награду за свою победу. Я отдаю жизнь твоего сына тебе”.

Дхарма защищает своего защитника

“Дхарма ева адхармо ханти. Дхармо ракшати ракиштах” (Дхарма разрушает того, кто вредит ей. Дхарма защищает своего защитника). “Прахлада! Ты отстаивал дхарму. Так ты спас своего сына”. Так Судханва прославлял Прахладу.

Жизнь Прахлады служит примером неисчислимых добродетелей и идеалов. Из-за наличия таких великих и добродетельных правителей мир в те времена был полон покоя и процветания. Сегодня повсюду распространены беспорядок, недовольство, недоверие, произвол, безразличие к тому, что хорошо и оправдание того, что плохо, излишняя привязанность к чувственным удовольствиям, эгоизм и эгоцентризм. К несчастью, Индия, которая была когда-то знаменита своей нравственностью и праведностью, своей преданностью истине и дхарме, сегодня опустилась до такого же уровня. Это не только пятно для страны, но и предмет стыда для народов Индии. Если посмотреть на состояние общества, то мы увидим, что вся деятельность в обществе посвящена самовосхвалению, оскорблению других и двуличности в речи. Эти три порока сейчас повсеместны. Индийское общество, когда-то столь благородное, сейчас опустилось в темноту раздоров, волнений и пороков.

Загрязнение сердца — великая беда сегодня

Человек считает воздух загрязненным, воду нечистой и звуки, достигающие его

ушей, несносными. Правительство также считает окружающую среду загрязненной. Гигантские суммы направляются на очистку окружающей среды. Не о загрязнении окружающей среды мы должны заботиться. Важно загрязнение хридайи (сердца). Человеческий ум загрязнен. Человеческое сердце загрязнено. Все его чувства загрязнены. Именно из-за этого основного загрязнения все остальное оказывается загрязненным.

Первейшая нужда сегодня — искоренить загрязнение ума человека. Как это осуществить? Человеческий ум погружен в мирские желания и удовольствия. В результате получается ментальная неудовлетворенность и горькое разочарование. Ум нужно повернуть назад, к источнику, из которого он появился. Рыбу, вынутую из воды, нужно вернуть в воду, чтобы она ожила. Может ли она выжить, если ее посадить на диван и напоить кофе? Она вернется к жизни и миру, только если вернется в родной дом. Так же и человеческий ум должен быть возвращен в его родной дом, в Атму (“Я”). Если не сделать этого, как можно достичь покоя? Таким образом, ментальный покой должен прийти от Атмы. Это требует поворота ума к Атме с помощью совести.

Следуйте совести с уверенностью

Не полагайтесь на тело. Это пузырь на воде. Не полагайтесь на ум, который подобен бешеной обезьяне. Следуйте совести. Когда вы следуете своей совести с полной уверенностью, вы можете все.

Император Бали имел такую уверенность. Когда его учитель, Шукраачарья, уговаривал Бали не отдавать в жертву Вамане то, что Тот просил, утверждая, что этот “просящий” юноша — не простой брахман, но инкарнация Самого Вишну, Бали сказал: “Если этот юноша есть Сам Вишну, как ты говоришь, и значит проситель — Сам Господь, то мне следует еще крепче держать свое слово. Разве не величайшее счастье — оказаться в роли дарителя Господу? Все люди ищут благосклонности Господа. Когда Бог просит у меня земли длиной в три шага, не счастливец ли я? Такая возможность дана мне из-за моих хороших дел в прошлых жизнях. Я готов пойти против указаний учителя, но я не пойду против воли Бога. Можно видеть два объекта двумя глазами и слышать две разные вещи двумя ушами. Но язык один. Данное слово должно быть сдержано. Я не могу нарушить его. Человек, не выполняющий обещание, зовется грешником. Я решил выполнить обязательство. Бог есть Высшая личность и Господь всех существ. Я буду подчиняться только Его слову.”

Император Бали был решительным правителем. Поэтому он получил такую превосходную возможность. Лишь одна привязанность была у Бали. Он был привязан к своим подданным. Его подданные также были привязаны к нему.

Эти взаимные отношения были внутренними и невидимыми. Страна жила в счастье и процветании именно из-за того, что был такой правитель и такие подданные.

Значение дня Онам

Не желая покидать свой народ и, в то же время, не имея возможности отказаться от своего обещания Господу, Бали заверил своих подданных, что будет навещать их раз в год. Этот день Онам — благоприятный день ежегодного визита Бали на землю. Это святой день, когда царь Бали приходит благословить свой народ. Бали обещал приходить к людям в месяце Шравана, когда луна наиболее близка к созвездию Шравана. Сегодня именно этот благоприятный день. Как сказал Шри Эради в предыдущем выступлении, это двадцать пятый праздник Онам, проводимый в присутствии Бхагавана. Какой урок можно извлечь из этого серебряного юбилея Онам? Двадцать четыре предыдущих года вы слушали выступления Бхагавана, ощущали Его присутствие и наслаждались праздником. Практикуете ли вы хоть малую толику того, чему учит Свами? У каждого человека есть сердце. Это сердце наполнено любовью. Со многими ли вы делитесь этой любовью? Ни с кем. Какая польза от этой любви, если ею не делиться? Вы должны делиться со всеми любовью своих сердец, не только с людьми, но со всеми существами в творении. Любовь, дар Бога, нужно разделять с каждым во всем мире.

Делитесь своей любовью со всеми и с каждым

Все несчастья человека появляются от неспособности делиться этой любовью со всеми из-за эгоизма. Каждый повторяет благословение: *“Лока самаста сукхино бхаванту!”* (Да будут счастливы все существа во всех мирах!). Многим ли вы приносите счастье? Вы повторяете эти слова механически, но молитесь ли от всего сердца о благополучии мира? Нет. Вы озабочены только своими собственными интересами. В тот день, когда вы вырвете с корнем эгоизм из себя, божественность расцветет в вашем сердце.

Люди говорят о сакшаткарам. Что это? Это не есть что-то внешнее. Сакшаткара есть созерцание Божественного внутри себя в любое время и в любом состоянии. *“Сарвадха, сарвакалешу сарватра Хари Чинтанам”* (размышление о Боге в любое время, в любом месте непрерывно). Люди непрерывно повторяют имя Рама. Но можно ли получить освобождение этим повторением? Чтобы достичь освобождения, чтобы получить милость Рама, недостаточно повторять Его имя, вы должны действовать по принципам Рама. Рама пожертвовал всем ради дхармы. Вы должны принести подобную жертву. Пусть дхарма будет вашим идеалом. Включайтесь в праведную деятельность. Только тогда Рама

изолюет на вас Свою милость. Если, напротив, вы не совершаете благих действий, а только повторяете имя Рамы, это равносильно оскорблению Рамы.

Также не стоит бессмысленно повторять имя Кришны. Преданному следует стремиться испытать экстаз Сознания Кришны. Но это не все. Вы должны развивать равное отношение Кришны ко всему. Кришна сохранял безмятежность ума и на йога-бхуми, и на юддха-бхуми (поле боя), и на смашана-бхуми (кладбище). Он был всегда в состоянии блаженства. Вы должны стараться испытывать такое же блаженство. Только тогда можно будет сказать, что вы приобщились к Сознанию Кришны. Какому бы божееству вы ни служили, вы должны следовать урокам этого божеества.

Ощущайте истины Саи, наполняясь любовью

Главное учение Свами — *Према таттва* (принцип Любви). Вы все испытываете эту любовь. Со многими ли вы делитесь ею? Вокруг одна лишь ненависть. Только эгоизм присутствует все время. Также везде господствует показуха. Как можно думать, что вы приняли в сердце истины Саи? Тот, кто проникся ими, должен быть наполнен любовью. Вот — истинный признак преданности.

Император Бали был исполнен чувства справедливости, выдержки, сострадания, истины и преданности народу. Растите ли вы хотя бы одно из этих качеств? Бали дал обещание появляться перед людьми раз в год потому, что его подданные имели все эти качества. Сегодняшние люди — другие. Как можно узнать, пришел ли царь Бали? Люди празднуют визит Бали, но Бали не приходит. Почему? Потому что качества людей того времени не присущи современным людям. Несомненно, Бали любит свой народ. Но люди должны иметь силу вызвать его приход. Они должны быть подобны мощному магниту, который способен поднять тяжелый кусок железа. Тогда они смогут растопить сердце Бога. Вы, несомненно, магниты. Но вы должны очистить себя, чтобы увеличить свою силу притяжения. Эта чистота состоит в чистоте ума, речи и тела.

Причины слияния грешников с Господом

Кто бы и что бы ни делал, “степень” Присутствия Бога при этом не меняется. Восхваляете вы или хулите Бога, это не затрагивает Его. В Махабхарате есть эпизод, когда Дхармаджа с болью смотрел на то, как Шишупала наносит оскорбления Кришне. Кришна терпел это некоторое время, а затем метнул Свой диск в Шишупалу и отсек ему голову. Дхармаджа увидел, как кровь из тела Шишупалы потекла к Кришне, и божественное сияние, исторгнутое из его тела

слилось с Кришной.

Дхармаджа спросил Нараду, как душа грешного человека вроде Шишупалы может слиться с Кришной. Нарада объяснил, что хорошее и плохое, слава и порицание относятся только к телу, но не к Атме. Слияние с Богом преданных, которые служат Господу многими путями, происходит после долгих испытаний, но остается навечно. В случае грешников, которые помнят Господа постоянно из ненависти, растворение в Боге происходит быстро, но на недолгий промежуток времени. Слияние души с Богом происходит по разным причинам. В случае Камсы это был страх перед Кришной, который заставлял его все время помнить о Кришне, в случае Шишупалы и Дантавакры — ненависть к Кришне, в случае Яшоды, слившейся с Кришной через любовь — материнская привязанность. Гопи растворились в Господе через самозабвенную преданность, а Радха слилась с Господом благодаря экаатма бхаве (чувству духовного единства). Все достигли слияния. Но в каждом случае это происходило на своем уровне.

Вращивайте дух жертвенности

Не следуйте прихотям тела. Следуйте уму и Атме. Тот, кто следует Атме, есть настоящий духовный искатель.

Размышляйте о Боге от всего сердца; воспевая Его имя и вручая Ему свои жизни, вы достигаете спасения. Имя и слава Бога не приходят извне. Они не созданы газетами и памфлетами. Они не изменяются ни при каких обстоятельствах. Имя и слава Господа растут по причине их святости и любви. Поэтому не заботьтесь ни о чем. Развивайте свою любовь и божественную природу. Растите дух жертвенности.

Сатья Саи говорит том 26

Раздел II

СТУДЕНТЫ И САТТВИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА

*Недобродетельное чадо,
Как бесцельная учеба,
Как общество, лишённое морали,
И как существование вне закона:
Они подобны ночи без луны –
Для мира бесполезны, просто не нужны.*

Дорогие студенты! Нравственное воспитание – это вещь первой необходимости в жизни каждого студента, его первостепенная обязанность. Личность описывается на санскрите словом «*поурушам*», т.е. «признак *пуруши*». Может показаться, что понятия «личность» и «*поурушам*» обозначают одно и то же, но оба они исполнены скрытого, важного смысла. Люди, не постигшие глубины этих понятий, пользуются ими бессистемно. Лишь тот, кто являет вовне свое внутреннее естество, незримый принцип Божественности, может называть себя *пурушей* (личностью). Ему необходимо обнаружить присущую ему Божественную силу.

Санскритский термин «*поуруша*» означает качество, соотносимое с нравственным поведением. Английское слово «person» (человек; личность) произошло от латинского «persona». В пост-христианский период это слово стало использоваться в значении «Божественность, принявшая форму человека». Прошло время, и его стали употреблять по отношению к любому человеческому существу, Божественному в своей сути.

Первостепенный долг человека

Широко распространено употребление слова «*поуруша*» в значении «ненависть», или «гнев», или «сила». Истинное значение, тем не менее, таково: «качество, присущее *Пуруше*». *Пурушатва* не относится к словам, обозначающим внешние предметы, таким, например, как одежда или иным

характеристикам материального мира. Святой Нарада обращался к *Пуруше*, называя Его *Пумаан*, и утверждал, что познавший *Пумаана* (Высшую Личность) исполняется Божественного блаженства. Это значит, что понятие *Пуруша* приложимо только к Божественности.

Мы приходим к следующему выводу: первостепенный долг человека состоит в том, чтобы в течение жизни обнаружить скрытую в нем Божественность. Люди, описывая историю своей жизни, начинают с детства и говорят о росте и взрослении, достижениях, мыслях и идеалах. Однако фундамент человеческой жизни – его нравственный рост. Понятие «*нитхи*» (нравственность) происходит от санскритского слова «*нитха*». «*Нитхи*» означает «праведное поведение». Вот тот путь, что приведет вас к совершенству духовных высот. Хороший характер, чистые мысли, бескорыстная жертвенность – все это содержит в себе слово *нитхи*. Оно включает в себя все праведные поступки. Пословица гласит: «Истинно лишь то общество, что привержено морали». Наши предки считали *нитхи* базисом, опорой, тем, без чего общество придет к краху. Каждый обязан проявить скрытую божественность, дабы поддержать и развить *нитхи*. Для того чтобы эта цель была достигнута, даже тело должно быть очищено и, стало быть, чрезвычайно важно хорошее здоровье.

Английское слово «health» (здоровье) произошло от англо-саксонского «*helig*», что значит «*raġiroonamu*» (целостность или сила духа). Что это за целостность, которой нам необходимо достичь? Тело состоит из органов чувств, ума, интеллекта, сознания и внутреннего обитателя – Духа. Под целостностью мы понимаем то, что все эти элементы должны соединиться воедино. Ум обязан пребывать в состоянии полноты; ему нельзя прыгать да скакать. Не следует погружаться в смятение или подавленность.

Практика садханы дисциплинирует ум

Пребывание в таком состоянии ума достигается пониманием значимости всего, каждой ситуации. Например, студент, провалившийся на экзамене. Не следует впадать в отчаяние, наоборот, нужно тщательно изучить причины неуспеха, была ли то плохая подготовка или непонимание сути предмета. Осознав, что причина провала кроется в недостаточной подготовленности, следует принять решение о том, как в следующий раз сделать лучше.

Для того чтобы набрать моральную и ментальную силу, вам следует практиковать *садхану*, чтобы подчинить ум дисциплине. Эта цель достигается поддержанием десяти видов чистоты (*саттвы*).

1. Чистота места, где вы живете. Необходимо наполнить вашу комнату или рабочий кабинет саттвической атмосферой. Картины или другие предметы, предстающие здесь вашему взору, должны наполнять вас покоем и чистыми мыслями. Здесь не должно быть места вещам, рождающим беспокойство и

негативные мысли. Необходимо привести комнату в порядок и освободить ее от всего нечистого.

2. В вашей семье должны царить взаимопонимание, сотрудничество и ощущение гармонии. Не должно быть разногласий, способных испортить погоду в доме. Гармония даст вам истинный покой ума.

3. Саттвическая пища. Это значит, что ничто съедобное не должно быть чересчур кислым, горьким или горячим. Избегайте раджасической пищи, такой как мясо или рыба. Не нужно переедать, даже если пища хорошая, саттвическая. Некоторые едят так много саттвической пищи, что даже в этом случае развивают в себе раджасические качества. Пища считается саттвической только в том случае, если вы сели за стол с легким ощущением в желудке и встали из-за него так же легко. Если вы приступили к еде налегке, а выходите из-за стола с чувством тяжести, это становится *тамасом*.

4. Любая выпиваемая вами жидкость тоже должна относиться к *саттве*. Не пейте первое, что попадется под руку. Вода должна быть чистой. Избегайте любых алкогольных напитков.

5. Чрезвычайно важны саттвические мысли и чувства. Студенты обычно недооценивают этот фактор. Только при условии наличия у вас чистых мыслей и чувств вы извлечете пользу из рождения в хорошей семье, чистой комнаты и хорошей пищи.

6. Если вы стремитесь утвердиться в саттвических мыслях и чувствах, вам следует обрести чистое видение. Все *Сришти* (Творение) основывается на *дришти* (зрении, видении). Искаженное зрение обуславливает возникновение порочных мыслей. Вам следует смотреть на всех взрослых женщин как на матерей, а во всех женщинах, что младше вас, видеть сестер. Такие чистые мысли породят чистые чувства. Вы – студенты, и вам необходимо знать об этом. Представьте себе ту обиду, которую испытали бы вы сами, если бы кто-то взирал на вашу мать или сестру с грязными мыслями. Осознайте это, и поймите, как важно испытывать чистые чувства по отношению к женщинам. Не следует причинять другим боль, которой вы и сами не смогли бы вынести.

7. Все, что вы читаете и пишете, также должно быть чистым. Это *садхана* учебы – *сахитья саттвика*. Нечистое чтение и написание нечистоты искажает ваш ум. Хорошая книга формирует правильный образ мышления. Учебная литература по химии, физике или иным школьным предметам не влияет на ваш характер, а книги, претендующие на звание художественных, не всегда оказываются хорошим чтивом. Если вам предписали несправедливую книгу для учебы, относитесь к ней как к обыкновенному учебнику; не возводите ее в ранг ценных и не считайте руководством к действию.

8. Чистое саттвическое служение. Что касается служения, вам следует решить для себя, что считать саттвическим, а что раджасическим. Мы убираем улицы, строим дороги в деревнях или копаем колодцы и делаем это в духе служения обществу. Однако важно помнить о том, что наше служение должно

приносить истинное счастье людям. Под флагом «работы на благо общества» вы идете в больницу и работаете с людьми, видя в них пациентов. Это не настоящее служение. Любому человеку следует служить как воплощению Божественности. Желание помочь нуждающимся и забытым судьбой – это служение Самому Богу.

Нараяна может предстать в двух формах: Лакшми Нараяна и Даридра Нараяна. Лакшми-Нараяна исполнен процветания. Он в силах помочь любому количеству людей; Он способен позвать к себе на службу множество преданных. А вот Даридре-Нараяне служить некому. Именно таким людям и следует предлагать саттвическое служение.

9. *Садхана* – это духовная дисциплина; она обязана быть саттвической. Некоторые практикуют *хатха йогу*; другие прикладывают все усилия к пробуждению *кундалини шакти*; есть те, кто призывает злых духов, дабы причинить зло другим. Все эти формы *садханы* не имеют никакого отношения к *садхане* истинной. Человек – это *Чит* (сознание), Бог – это *Сат* (вечный Абсолют). Соединение *Сат* и *Чит* рождает *Ананду*, *Сат-чит-ананду*. Истинная *садхана* – лишь та, что ведет к осознанию *Сат-чит-ананды*.

Где находится *Сат*? *Сат*, Божественность присутствует в каждом. Это значит, что вам следует приготовить себя к тому, чтобы служить всем и каждому, относясь к любому как Богу. Вы можете находиться в обычных отношениях с вашими родными и близкими, в этом нет ничего плохого. *Садхана* должна совершаться в понимании того, что Единый пронизывает множество. Проходя через этот процесс, вы обязаны взрастить и воспитать в себе чувство любви. Нет *садханы* выше, чем вырастить в себе Любовь!

Преданность гопи Кришне

Уддхава был сведущ в *джнана йоге* (*йоге* знания и мудрости). У него появилось желание обучить пути высшей Мудрости *гопи* (пастушек), и он подошел с этим предложением к Кришне. Кришна сказал Уддхаве: «*Гопики* полностью преданы Мне. Преданность – основа всей их жизни, и потому она достигла Моего сердца! Их чистота и преданность как свет сияющий! Тебе не под силу понять сердца таких преданных! Я – единственный обитатель их сердец!» Уддхава все еще колебался, сомневаясь в том, что невежественные, неграмотные *гопи* способны осознать Бога. Дабы развеять его сомнения, Кришна отослал его в Репалле.

Уддхава созвал *гопи* и заговорил с ними: «Я стану учить вас пути *джнаны*, чтобы вы смогли осознать Божественность». Собравшиеся вокруг Уддхавы *гопи* сказали: «Нам неинтересно учить Шастры! Обучи нас чему-нибудь простому, чтобы мы могли достичь Кришны! Нам неведомы ни *йога*, ни *бхога*, ни *мантры*. Кришна для нас все: Он – наша *йога* и наша *бхога*. Так дай

же нам такое средство, чтоб мы смогли Его достичь! Нам не хочется тратить время зря, занимаясь *йогой*».

Уддхава задал *гопи* вопрос: «Как же вы тогда достигнете единства с Кришной?» Одна из *гопи* молвила: «Будь Кришна цветком, я пчелою была бы, извечно жужжащей вокруг. Коль деревом станет Он, нежным вьюночком вокруг бы Него обвилась. А если Он будет вершиною горной, я с пика низверглась бы пенной рекой. Бескрайним же небом когда обернется, звездой я малою стану сиять. Я в слабый ручей бы тотчас превратилась, когда бы Он стал глубиной океана, и с Ним бы немедля слилась! Вот так бы я стала единою с Кришной, вот так погрузилась в Него».

Затем другая *гопи* повела речь: «Пускай цветком бы Кришна был, я бы пчелою вечно приникала к каждой капле меда, бутонем тем возвращенного нектара. Таково наше видение Бога».

Таким образом, предпринять духовную *садхану* значит относиться ко всему: к горе, дереву, цветку, океану – как к средству достижения Бога.

10. Ваше дело или профессия. Какой работой вам следует заняться? Той, что принесет пользу нации, обществу. Государство дает вам возможность заработать на жизнь. Вам следует подумать о том, что вы в свою очередь можете дать нации. Спросите себя: «Какое служение, какую помощь способен я оказать своей стране?» Вы обязаны постоянно следить за тем, чтобы в выполняемой вами работе не присутствовала неправда, не было никакой несправедливости, мошенничества или низкопробных мотивов.

Освободитесь от новых рождений кармой сегодняшнего дня

В своей жизни вам следует блюсти чистоту некоторых вещей. Совершая праведные действия, вы не будете связаны кармическими последствиями. Ваша сегодняшняя жизнь является следствием прошлой *кармы*. Освободитесь от новых рождений *кармой* сегодняшнего дня. Ваша вера прирастает развитием любви; верой и искренностью обретается знание; знание движет вперед *садхану*, а с помощью *садханы* вы достигнете цели. Для того чтобы практиковать *садхану*, вам необходима мудрость; для того чтобы обрести мудрость, требуется *шраддха* (искренность и вера); дабы возросла *шраддха*, вы обязаны взрастить в себе любовь. Итак, любовь – это средство, а для того, чтобы она возрастала, вы должны взять чувства под контроль. Вы сможете сделать это, постепенно уменьшая желания.

Каждому студенту необходимо готовить себя к служению, к тому, чтобы стать примером для общества. Не позволяйте разногласиям, ненависти или недоброжелательности вкратиться в ваши отношения с сокурсниками. Выполняйте свои обязанности и радуйте родителей своими поступками. Старайтесь повысить репутацию образовательного учреждения, в котором вы учитесь. Помимо этого приложите усилия к тому, чтобы, помогая ближнему,

заслужить милость Бога. Истинное образование заключается именно в этом. Различные отрасли знания подобны рекам, духовное же знание сравнимо с океаном. Реки вливаются в океан; подобно этому и все виды знания поглощаются духовным знанием.

Всегда обращайтесь внимания на то, кто составляет круг вашего общения. Кабир как-то сказал: «Я проявляю уважение и к плохим, и к добродетельным!» Его спросили: «Нам понятно Ваше уважение к нравственности, но к чему кланяться порочному?» Ответ его был таков: «Приветствуя безнравственных, я говорю им: «Пожалуйста, ко мне не приближайтесь». Приветствуя добрых, я призываю их: «Пожалуйста, придите ко мне!»

Вы обязаны избегать общества испорченных людей и формировать круг общения, состоящий из людей порядочных. Единение с добродетельными людьми – воистину *йога*!

Я хочу, чтобы вы неуклонно следовали путем такой *йоги* и дарили радость всем и каждому. Старайтесь избавиться от плохих мыслей, распрощайтесь со всеми негативными чертами характера, исполняйте сыновний долг, служите обществу лично. Вот так вы искупите долги своей жизни и обретете милость Господа. Это Мое напутствие и благословение всем вам.

Сатья Саи говорит том 18

ЧИСТОТА СЕРДЦА – ВОТ НАСТОЯЩАЯ САДХАНА

*Не делая никакой реальной работы и болтая целый день,
Вы думаете, что занимаетесь садханой (духовной практикой)?
Наполняя свой желудок три раза в день строго по режиму,
Вы думаете, что занимаетесь садханой?
Погружаясь в энергичную деятельность днём и в глубокий сон ночью,
Вы думаете, что занимаетесь садханой?
Разве для этого создал вас Господь?
Вы проводите так всё своё время, но это нельзя назвать садханой.
Перестаньте тратить время попусту.
С этого момента стремитесь к тому, чтобы познать Бога.
Только это можно считать садханой.*

(стихотворение на телугу)

Воплощения любви!

Всепроникающее сознание называют Божественностью. Ещё говорят, что Божественность присутствует во всех живых существах. Но никто не видел эту вездесущую Божественность. Только человек способен размышлять о Космической Личности и осознать её. На самом деле, человеческая жизнь – это проявление Божественной силы. Но некоторые люди не согласны с этим утверждением. Божественность проявляется в каждом живом существе. Одна и та же Атма-таттва присутствует не только в человеке, но и в каждом живом существе во Вселенной. Для того чтобы осознать эту истину, человек должен иметь чистое и бескорыстное сердце. Для того чтобы осознать эту истину, человек должен постоянно размышлять о Боге. Тогда ваше сердце станет чистым и наполнится покоем. Как только вы достигнете этой стадии, Бог несомненно ощутимо проявится в вас. Такова должна быть ваша садхана. Господь проявляет Себя духовному искателю не только благодаря практике медитации. Бог одинаково пребывает не только в человеке, но и в насекомых, птицах и животных. Предположим, вы спрашиваете: "Где сейчас Бог?" Спонтанно возникает ответ, что Бог присутствует также и в вас. Для того чтобы найти ответы на подобные вопросы, некоторые люди занимаются духовными

практиками, такими как медитация.

Мудрец Нарада утверждал, что достичь осознания Бога можно с помощью девяти видов преданности: шраванам (слушания), киртанам (воспевания), Вишну смаранам (размышления о Вишну), падасеванам (служения Его лотосным стопам), ванданам (приветствия), арчанам (поклонения), дасьям (служения), снехам (дружбы), Атманиведанам (полного предания себя Богу).

В этом мире нет никого, в чьём сердце ни обитал бы Бог. Поэтому нужна ли медитация для того, чтобы увидеть такого всепроникающего и вездесущего Бога? Сегодня существует много людей, которые обучают различным техникам медитации. Тем не менее, медитация предназначена для того, чтобы обрести чистоту духовного сердца, так как без обретения чистоты сердца, в котором пребывает сознание, невозможно осознать Бога. Поэтому человек должен стремиться обрести чистоту духовного сердца. Каким видом садханы занимался Камса в Двапара Югу? В действительности, он постоянно бранил Господа Кришну. Тем не менее, Господь Кришна был столь сострадателен, что даровал Камсе Свой даршан. Ни один вид садханы не поможет осознать Бога, если сердцу человека не хватает чистоты. Различные виды садханы, такие как пост, медитация и т.д., помогают человеку развить веру в вездесущего Бога, который, на самом деле, обитает в вас самих. Обычно люди думают, что Бог дал даршан такому-то и такому-то человеку. Но истина заключается в том, что Бог никогда не дает даршан человеку с нечистым сердцем. Поэтому, если вы хотите получить даршан Бога, вы должны развить чистоту сердца. Все виды садханы предназначены лишь для обретения чистоты. Как только вы достигнете чистоты сердца, вездесущий Господь предстанет прямо перед вами. К сожалению, сегодня в мире не хватает таких гуру, которые могут неуклонно вести духовного искателя по пути чистоты. Они ограничиваются обучением некоторым механическим техникам медитации в обмен на деньги.

На самом деле, человеку не нужно заниматься какой-либо сложной системой медитации. Он может заниматься простой садханой постоянного размышления о вездесущем Боге. Сегодня мало кто обучает таким простым методам. Люди слушают и читают о нескольких увлекательных видах медитации и начинают ту садхану, которая отвечает их интересам и занимает воображение.

Воплощения любви!

Если вы хотите увидеть Бога, вы должны достичь чистоты сердца. Вы обращаетесь к определённому человеку и называете его своим отцом. Но отца это приводит в замешательство, так как его реальность – это Атма-таттва, которая присутствует во всех людях. Вы женитесь на какой-то девушке и называете её своей женой. Но на самом деле, она является воплощением Божественного Атмы. Таким же образом, вы с любовью ласкаете ребёнка и называете его своим сыном. Но тот же ребёнок может сказать вам, что в реальности он не ваш сын, а воплощение Божественности. Поэтому все

взаимоотношения в этом мире на самом деле являются только атмическими отношениями.

По правде говоря, истинная Атма сакшаткара (самореализация) – это слияние индивидуального "Я" (дживы) с Брахманом (высшим "Я"). Кого бы вы ни встретили, он поистине является Богом. Как могут существовать люди без такой вездесущей Божественности? Господь Кришна заявил, что Он воплощается снова и снова, когда дхарма (праведность) приходит в упадок. Он также утверждал, что является биджам (семенем) всех живых существ. Хотя Он близко общался с гопалами и гопи (пастухами и пастушками), Он никогда не был связан этими отношениями. Гопи, осознававшие эту истину, постоянно размышляли о Нём, воспевая Божественное имя: "Кришна! Кришна!" Благодаря имени Кришны, само воплощение Божественного Атмы появлялось перед их глазами. Гопи были высоко реализованными душами, которые твёрдо верили в то, что один и тот же Атма-таттва присутствует в каждом человеке и в каждом живом существе. Вот почему они могли увидеть Кришну в каждом человеке и в каждом объекте этого мира. Всё, что мы видим в этом мире, например, этот зал, этот пандал (навес), эти здания вокруг и т.д., на самом деле не являются объектами. Люди часто впадают в эту иллюзию, видя их внешнюю форму. Всеобщий Атма-таттва присутствует во всех этих объектах. Только гопи осознали эту высшую истину естественно и спонтанно. Они могли видеть Кришну во всех людях и объектах. Мы часто называем людей своими сыновьями, братьями, отцом, матерью, женой и т.д., имея в виду мирские отношения. Но истина состоит в том, что один и тот же Бог проявляется во всех этих людях. Поэтому вы должны считать каждого человека воплощением Божественности. Вся Вселенная пронизана Брахма-таттвой. Все имена и формы, приписываемые Атма-таттве, являются вашим собственным творением.

Рамакришна Парамахамса в течение дня совершал несколько видов богослужений, посвящённых Матери Кали. Однажды Божественная Мать появилась перед ним и спросила: "Рамакришна! Ты потихоньку сходишь с ума. Ты поклонялся Мне в определённой форме. Почему ты ограничиваешь Меня этой формой или той? На самом деле, все формы принадлежат Мне. Кого бы ты ни встретил, считай их воплощениями Божественности".

Бог чист и не имеет качеств. Такая лишённая качеств и незапятнанная Божественность присутствует в каждом человеке. На самом деле, все люди являются отражением такой всеприсутствующей Божественности. Поэтому каждого человека нужно считать воплощением Божественности и относиться к нему с уважением. Хотя Бог вездесущ, Он принимает определённую форму и разными способами служит людям. Прямо сейчас осознайте истину, что все имена и формы принадлежат Ему. Кого бы вы ни встретили, считайте его или её воплощением Божественности. Когда вы разовьёте такое отношение, вы сможете видеть Бога везде.

Поезжайте в Матхуру или Двараку и вы увидите, что люди все ещё поклоняются Господу Кришне с такой же пылкой преданностью, хотя Он оставил Свою смертную оболочку в Двапара Югу около 5000 лет назад. Когда Бог воплощается в человеческом теле, естественно считать Его обычным человеком. Это неверный подход. Я часто повторяю, Я – Бог. Но Я также напоминаю вам, что вы – это Сам Бог. Вы не должны допускать путаницы или разногласий в этом вопросе. Каждый из вас в действительности является воплощением Божественности. Когда вы будете в этом твёрдо уверены, вы сможете видеть Бога в каждом человеке. В соответствии с этим, священные писания утверждают: "Йад бхавам тад бхавати (Каково чувство, таков и результат)". Так как люди не осознают истинную природу Божественности, они называют определённых людей отцом, матерью, дядей и т.д., имея в виду их физические формы и взаимоотношения с ними. Если людей вводят в заблуждение подобные физические отношения, то истинная природа Божественности неизбежно приведёт их в замешательство. Однажды Господь Кришна, раскрывая тайну Своей вездесущей Божественности, провозгласил, что во всей Вселенной существует только Он. Та же самая истина содержится в утверждении: "Экам сат випрах бахудха ваданти (Истина одна, но мудрые люди называют её разными именами)". Например, число 1 это только 1. Когда вы добавите к нему три единицы, то получится 4. Так, добавляя каждый раз по одному, мы получаем разные числа. Тем не менее, первое число остаётся неизменным, а именно 1. Это и есть Божественность. Именно это имеется в виду в изречении: "Экохам бахусьям (Один пожелал стать множеством)".

Люди часто пользуются двумя терминами: Дэва (Бог) и джива (индивидуальное существо). На самом деле, дживы вообще не существуют! Все являются исключительно воплощениями Божественности! Тогда возникает вопрос, почему же люди умирают? Так как люди не могут осознать бессмертную природу Атмы (Духа), обитающего в физическом теле, они используют слово смерть. У Атмы совсем нет смерти! Он бессмертен. Те, кто осознает эту истину, сливаются с Богом. Для тех, кто не осознал эту истину, джива остаётся дживой, а Дэва – Дэвой. В них остаётся чувство двойственности. Какой основной смысл утверждения: "Экамева адвитиям Брахма (Бог один без другого)?" Так говорится потому, что в этой Вселенной нет никого, кроме Брахмана. Так утверждается в Ведах. Упанишады объясняют нашу истинную природу в великом изречении: "Тат твам аси (Ты есть То)". В другом изречении провозглашается: "Праджнянам Брахма (Брахман – это высшее сознание)". О ком говорится в этом утверждении? Опять же о Боге, являющемся Абсолютом. Таким образом, все Веды и Упанишады провозглашают концепцию недвойственности дживы и Дэвы, которые являются одним и только одним. Но никто не прилагает усилий для того, чтобы осознать эту истину. В итоге люди считают, что Бог отделён от них.

Люди часто приписывают отличия различным формам Бога, к примеру, Раме, Кришне и др. Пытаясь отождествить себя с определённой формой, они чувствуют различия. Поступая таким образом, люди отдаляют себя от Бога и остаются только дживами. Все эти различия находятся только в самих индивидуумах. Бог только один. На самом деле, Он не отличен от вас. Он находится в вас, вы – это Сам Бог! Если это не так, зачем тогда Веды заявляют: "Тат твам аси"? Развивайте твёрдую убеждённость в то, что вы и Бог – одно. Когда вы обретаете такую твёрдую убеждённость, вы становитесь единым с Богом. К примеру, в комнате для пуджи у вас есть несколько фотографий Саи Бабы. Но на всех фотографиях вы увидите, что один и тот же Бог сфотографирован в различных позах. Когда вы осознаёте лежащее в основе единство Божественности, не может быть никакой путаницы. Вы сможете осознать истину. Я говорю только истину. Так как вы не осознаёте эту истину, вы не способны развить веру в неё. В наше время некоторые люди, заявляя о том, что являются богочеловеками, постоянно проповедуют эту концепцию. Поверьте Мне, все они только запутывают преданных. На самом деле, когда вы разовьёте веру в утверждение, что Бог только один, вы сможете осознать истину. У того, кто способен осознать такую истину, не будет замешательства и сомнений.

Не говорите ни о ком грубых слов. В действительности, в мире не существует врагов. Вы не должны никого считать врагом и оскорблять. Сегодня человек может быть вашим врагом, а завтра другом. Вы никого не должны считать отдельным от себя. Все являются друзьями.

Воплощения любви!

Вы поклоняетесь и молитесь Богу с большой любовью. Продолжайте любить Бога и развивать веру в Него. Только тогда разрешатся все ваши сомнения и вы будете способны в полной мере осознать природу Божественности. Сомнение подразумевает двойственность, чувство разделённости между Богом и вами. На самом деле, не существует двух существ – Бога и вас. Всё есть "Я", "Я", "Я". Твёрдо верьте в истину "Экамева адвитиям Брахма". К примеру, сколько сейчас показывают часы? Двенадцать. Когда часовая стрелка проходит двенадцать, она опять начнет двигаться к единице. Таким же образом ничего нельзя назвать вторым. Бог только один. Тем не менее, когда вы хотите увязнуть в мирских делах, появляется двойственность. На самом деле, по отношению к Божественности не существует двойственности. Иногда Я бужу ребят, которые спят в Моей комнате и спрашиваю: "Который сейчас час?" Они отвечают: "Свами! 12 часов". Я опять спрашиваю: "12 часов дня или ночи?" Они отвечают: "Свами! 12 часов ночи". Если к 12 часам дня прибавить 12 часов ночи получится 24 часа. Строго говоря, 24-х часов не существует. Только потому, что за днём следует ночь, мы говорим 24 часа. Поэтому не делайте различий между

днём и ночью. Люди, работающие на железной дороге, следуют этим различиям для функционального удобства. Для нас же за днём следует ночь, а после ночи опять начинается день. И день, и ночь являются для нас одним. Поэтому развивайте твёрдую веру в принцип единства всего, с чем вы сталкиваетесь в этом мире. Бог один и только один. Если вы не разовьёте твёрдой веры в этот принцип, вы, возможно, будете поклоняться одной форме Бога и ненавидеть другую. Вы всегда должны придерживаться принципа единства Бога. Это – истина. Если вы не способны развить подобную веру, не обращайтесь внимания и не делайте это предметом ссор и разногласий. Никогда не приписывайте Богу двойственность. Господь всегда один и только один. Когда вы сможете это понять и разовьёте твёрдую веру в единство Бога, в вашей жизни всё пойдёт гладко.

Держа в руках цветочную гирлянду, Свами спросил: "Что это?" Это – цветочная гирлянда. Цветы, нанизанные на нить, приняли форму гирлянды. Хотя все цветы разные, нить, соединяющая их, одна. Этот же принцип объясняется в Ведах как "Экамева адвитиям Брахма". Приведённый пример иллюстрирует принцип единства в многообразии. Когда вы имеете в виду кого-то одного, вы говорите, что это человек. Когда вы имеете в виду несколько собравшихся вместе людей, вы называете их группой. Хотя мы пользуемся различными словами, говоря о человеке и о группе людей, в основе классификации лежит единство. Это единство есть Божественность, о которой никогда нельзя забывать. К сожалению, в настоящее время люди в основном смотрят на видимое многообразие этого объективного мира, пренебрегая основополагающим принципом единства. Возьмём, к примеру, Пандавов. Кем они были? Пять братьев Пандавов были сыновьями Кунти. Одна мать, но пять сыновей. В обычном мирском смысле их было пятеро.

Возможно, сейчас вы не способны понять этот принцип единства Божественности, но в своё время, когда вы сможете понять его зрелым умом, вы осознаете, что истина одна, а не две. Это – носовой платок (показывает его аудитории). В нём несколько нитей переплетены между собой. Так как нити переплетены вдоль и поперёк, они принимают форму платка. Ткань одна, а нитей много. Человек должен осознать этот принцип единства в многообразии. В этом зале мы видим много студентов. Каждый из них выглядит по-разному. Но все они – студенты Института Шри Сатья Саи. Таким образом человек должен стремиться развивать это единство.

Дорогие студенты!

Я очень счастлив видеть всех вас. С раннего утра и до позднего вечера Я выполняю разную работу и принимаю участие в разных программах. Я чувствую Себя очень счастливым и энергичным. Никто так не наслаждается

блаженством, как Я. Я всегда счастлив и бодр. Я не обращаю никакого внимания на похвалы или насмешки. Они являются только внешними словесными проявлениями чувств человека. Я не имею к ним никакого отношения. Я не вижу никаких различий. "Всё едино, относитесь ко всем одинаково".

Три опасности, которых надо остерегаться

*гурур брахма гурур вишну
гурур дэво махешвара
гуру сакшат парам брахма
тасмаи шри гураве намаха*

*Гуру - это Брахма, гуру - Вишну, гуру - Махешвара.
Гуру поистине является наивысшим Брахманом.
Приветствия гуру.*

Брахма, Вишну и Шива являются тремя разными названиями и формами одной и той же Божественности «Все едины, относись ко всем одинаково». Хотя имена и формы физических тел различны, божественность во всех существах является одной. Брахма является творцом, Вишну является хранителем, а Шива - разрушителем. Тем не менее, все три аспекта представляют одну и ту же Божественность. Один и тот же Бог как творец представлен Брахмой, как защитник и хранитель - Вишну и, наконец, в форме разрушителя - Шивой.

Чтобы избежать путаницы, создаваемой из-за различных имен и форм Божественности, Бог упоминается как *Атман*, или абсолютный *Брахман* (безымянная, бесформенная, не имеющая качеств Божественность). Один *Атман* пронизывает все живые существа.

*Религии разные, путь один.
Одеяний много, но хлопок один.
Существ много, но Атман один.
Наций и культур много,
Но все рождаются людьми.*

(Стихотворение на телугу)

Каждому человеку нужно развивать три качества: любовь к Богу, страх совершения греха и нравственность в обществе. Только отсутствие страха совершения греха является причиной того, что сегодня в обществе нет нравственности. Любовь является основой, объединяющей всех людей. Там, где есть любовь, там общество едино. Человек, лишённый нравственности, не заслуживает, чтобы его называли человеком. Отсюда следует, что нравственность очень важна для каждого человека. Хотя Бог изливает свою любовь на всех людей, но именно люди потеряли такое ценное качество как страх совершения греха.

Сегодня человек совершает грехи (неправедные действия) с верой, что Бог очень добрый и простит все его прегрешения. Таким образом, он всё сильнее погружается в неправедные действия. Он исполнен самодовольства и думает, что может избежать наказания. Но последствия иные. Хотя Бог сострадательный и может

простить эти плохие поступки, человеку всё равно придётся ответить за свои действия. Это неизбежно. Поэтому каждый человек должен растить эти три качества: любовь к Богу, страх совершения греха и нравственность в обществе. Там, где нет страха греха, нет нравственности в обществе.

Когда ум спокоен, можно ощутить любовь к Богу

Люди ведут себя безответственно и втягиваются в нежелательные действия, руководствуясь неуправляемым эго. У них нет страха совершения греха. Они не задумываются ни на минуту о последствиях своих действий. Поэтому человек должен ограничивать себя: не видеть плохого, не говорить плохое и не делать плохого. В противном случае последствия плохих поступков отзовутся бумерангом, то есть вернуться к этому человеку позже, не сегодня, так завтра. Также возможно, что результаты плохих действий вернуться к человеку с новой силой. Если человек действительно заинтересован в благосостоянии общества, он должен работать так, чтобы способствовать развитию нравственности в обществе. Если человек не совершает нравственные поступки, его нельзя назвать человеком, это животное. Говорить неправду, поступать несправедливо по отношению к людям и совершать плохие поступки – это очень плохо. Человек должен вести свою жизнь, следуя трём принципам – любить Бога, бояться совершить грех и способствовать развитию нравственности в обществе. Сказано, что безнравственный человек хуже, чем обезьяна. На самом деле, обезьяна лучше, чем такой человек. Никто в этом мире не будет уважать индивидуума, совершающего безнравственные поступки. Только человек, который следует моральным принципам, будет уважаем в обществе. И если кто-то пытается нанести вред такому человеку, его остановят и скажут: «Он – хороший человек. Не трогайте его». К безнравственному человеку в обществе относятся хуже, чем к собаке. Следовательно, необходимо развивать нравственность и вести жизнь, всегда помня о трёх ценных качествах в жизни человека.

Есть три важных духовных практики (*садханы*), которые помогают человеку усилить любовь к Богу и страх перед грехом, а также поднять уровень морали в обществе. Это преданность Богу (*бхакти*), путь мудрости (*джняна*) и отрешённость (*вайрагья*). Действие (*карма*) – естественное и основное свойство физического тела. Лишь в том случае, если тело совершает хорошее действие, ум будет работать в верном направлении. Когда ум спокоен и целостен, появляется любовь к Богу. Таким образом, преданность, мудрость и отрешённость неразрывно связаны с любовью к Богу, страхом греха и нравственностью в обществе. Они подобны трём лопастям вентилятора. Только тогда, когда работают все три лопасти, появится прохладный воздух, в противном случае мы чувствуем себя неуютно.

Чистота сознания очень важна

Сегодня люди спрашивают, зачем нужно любить Бога. Если человек любит Бога, то у него возникает страх перед грехом, а это в свою очередь способствует развитию нравственности в обществе. Человеку следует различать между плохим и хорошим, грехом и добродетелью. Анализируя свои действия, он должен стараться делать только хорошее. Будьте хорошими, делайте хорошее, видьте хорошее. Это путь к Богу. Если вы не делаете этого, то нет пользы в том, чтобы проводить ритуалы,

поклонение, давать обеты покаяния и повторять имя Бога.

Есть девять видов преданности: слушание (*шраванам*), воспевание (*киртанам*), размышление о Всевышнем (*вишнусмаранам*), служение Его Лotosным стопам (*надасеванам*), приветствие (*ванданам*), поклонение (*арчанам*), служение (*дасьям*), дружба (*снехам*) и предание себя Богу (*атманиведанам*). Первый шаг к преданности – слушание. Затем вам необходимо проанализировать, является ли то, что вы слушаете, хорошим или плохим. Если вы считаете, что вам предлагают нечто плохое и вам это не нравится, то как вы можете это применить? Сегодня возможна такая ситуация, что человек делает свою работу, основываясь на лжи. Люди могут добиваться успеха с помощью обмана, несправедливости, использования нечестных методов. Следовательно, необходимо проанализировать, насколько святы ваши действия, или же, наоборот, несправедливы, и взвесить все возможные последствия, так как рано или поздно вы столкнетесь с результатом греховного действия. Это может случиться в любой момент – сейчас же или через некоторое время. Поэтому вы должны быть готовы делать только хорошие и благородные поступки с чистыми помыслами.

Самое большое значение имеет чистота сознания, она наиболее важна. Чистота сознания – это сама сущность *Атмана* (*атма-таттва*).

Никто не может понять, что такое *Атман*. Поскольку существует множество тел и форм, то для их отождествления вы даёте им различные имена. Но *Атман*, или *Брахман*, в отличие от физического тела, не имеет ни рождения, ни смерти. Поэтому никто не может сказать, какую форму имеет *Атман*. *Атман*, хотя и находится выше человеческого понимания, описан как «вечный, чистый, всезнающий, свободный, воплощение святости (*нитья шуддха буддха мукта нирмала-сварупинам*)». Он «незапятнан, он вечная обитель (*ниранджанам санатана-никетанам*)». Есть только один *Атман*, который обитает во всех существах. Это основная природа *Атмана*.

Небольшой пример. Когда вы поместите сто горшков с водой на открытое пространство в лунную ночь, вы обнаружите, что одна и та же луна отражается в каждом горшке. Тело подобно горшку. Оно может погибнуть в любой момент. Тогда куда уходит луна (*Атман*)? Луна никуда не уходит. Она здесь. Однако поскольку нет воды, она не отражается в воде. Точно так же, *Атман* присутствует в каждом человеке.

Если человек не обладает хорошим характером, он не является нравственным человеком. Если нет нравственности, человека нельзя назвать человеком. Нам надо заслужить признание и уважение общества. Однако сегодня нет никого, кто бы заботился о том, чтобы иметь хорошее имя в обществе. Люди обращают внимание на то, кто бедный, а кто богатый. Поговорка гласит: деньги приходят и уходят, а нравственность приходит и растёт. Поэтому это неправильно, если вы стремитесь к богатству, власти и другим мирским вещам. Всё это временное. Вы пытаетесь крепко за них держаться, но они ускользают от вас, и вы можете этого даже не заметить. Однако *Атман* вечный. *Атман* не приходит и никуда не уходит. Он всегда остаётся Вечным Свидетелем всего, что происходит в мире. Нам надо развивать веру в этот вечный *Атман*. С теми, кто верит в *Атман*, никогда не поступят несправедливо и некорректно.

Если вы хотите, чтобы общество преобразилось, очистите свое сердце

Люди говорят, что если вы хотите, чтобы произошла трансформация в обществе, у вас должно быть чистое сердце. Вы повторяете: «Моё тело, мои чувства, мой ум, мой духовный разум» и т. д., но «вы» не являетесь ни чем из этого. Например, вы говорите: «Это моя книга». В этот момент книга находится у вас в руках. В следующий момент кто-то захочет взглянуть на неё. Он берёт её в руки. Аналогично, вы держите в руках какие-то деньги. Спустя некоторое время они окажутся в других руках. Деньги приходят и уходят, но нравственность приходит и растёт.

Нравственность не имеет формы. Если кто-то хочет улучшить общество и мир, то ему необходимо, прежде всего, развивать нравственность в себе. Некоторые политические партии сегодня обещают содействовать благополучному развитию общества. Они предлагают трансформировать общество.

Но им это неизменно не удаётся, потому что они только пытаются собрать голоса людей, имея эгоистические цели. Они вообще не беспокоятся об обществе. Если вы хотите, чтобы общество изменилось, вы должны очистить свое сердце. Прежде всего, должен измениться к лучшему индивидуум, тогда изменится общество. А для того чтобы произошла трансформация в индивидууме, должна появиться любовь к Богу и боязнь греха.

Только тогда общество станет нравственным. Именно индивидуумы творят общество. То есть, если есть единство среди людей, то будет чистота и божественность. Единство, чистоту и божественность нельзя обрести только в результате получения образования.

Настоящая медитация – это значит полностью забыть себя. Предположим, что вы садитесь для того, чтобы медитировать, закрываете глаза. Однако ум блуждает повсюду. Вы пытаетесь вернуть его туда, откуда начали. Это все дело практики. Только когда колеблющийся ум успокаивается, возможна медитация. Этот процесс успокоения ума называется концентрацией. Медитация наступает только после концентрации. Итак, сначала концентрация, потом созерцание, и только после этого происходит медитация. Если кто-то заявляет, что он медитирует, как только садится, то это не так. Это формальное упражнение, но не медитация. Настоящая медитация – это значит полностью забыть о себе. Во время медитации вы полностью превосходите чувства и привязанность к телу. Только тогда ум успокоится.

У одного человека было четыре сына. Каждый сын хотел последовать своему призванию, чтобы заработать деньги. Один сын хотел заняться бизнесом. Другой сын хотел открыть небольшую бакалейную лавку. Третий сын хотел устроиться на работу, а у четвёртого сына было другое призвание. Хотя цель была одна – заработать деньги, каждый сын хотел идти своим путём. Именно средства добывания денег определяют, накопите ли вы в конце концов заслуги или грехи. Люди совершают греховные поступки, даже не зная об этом. Грехи, которые люди совершают, будут преследовать их.

Не так давно в штате Орисса случилось мощное наводнение. Несколько деревень в четырех районах были разрушены. Наводнением были унесены дома, деревья, урожай на корню и даже животные. Несколько людей также снесло наводнением. Сотни деревень были затоплены, люди остались в безвыходном положении. Они были напуганы неистовством природы. Я послал им телеграмму: «Не беспокойтесь. Будьте счастливы. Я построю вам новые дома». Люди из Ориссы

приехали сюда специальным поездом, чтобы встретиться со мной. Правительство, члены Парламента приезжали в Ориссу. Люди ожидали, что им придут на помощь в трудный час. Но такая помощь не была оказана вообще.

Я сразу же послал 100 миллионов рупий (1,6 млн долларов) на строительство домов и организовал распределение пособий нуждающимся. Мне не нужны деньги. Мне нужна только ваша любовь. Будьте счастливы. Живите нравственно и любите Бога. Если у вас есть любовь, она сама очистит вас от демонических качеств.

Человек получает хорошие или плохие плоды своих действий

Прежде чем началась война между Рамой и Раваной, Хануман отправился на Ланку, чтобы найти Ситу. После того как он нашёл Ситу, он собрался отправиться назад, чтобы передать вести Шри Раме. Но по пути его захватили демоны и привели во дворец к Раване. Равана был разгневан, увидев Ханумана, который разрушил красивые сады Ланки. Равана спросил Ханумана: «Кто ты? Как ты посмел войти в неприступный город?» Он недооценил силы Ханумана и издевался над ним, обращаясь с ним, как с обычной обезьяной. Хануман ответил ему тем же тоном, каким говорил с ним Равана: «Меня послал мой господин, который отрезал уши и нос твоей сестре». Равана очень разгневался, так как прежде никто не осмеливался говорить с ним так пренебрежительно.

На самом деле Хануман использовал тот же язык, что и Равана. Равану это оскорбило. Хануман вообще не беспокоился, так как он всегда повторял имя Рамы, что давало ему мужество и силу в любой ситуации. Равана не мог вынести дерзости и высокомерия Ханумана. Он приказал обернуть его хвост тканью, смазанной маслом, и поджечь его. Тут же слуги опустили ткань в масло, обернули ею хвост Ханумана и подожгли. Но это не смутило Ханумана.

С горящим хвостом он прыгал от одного здания к другому, и так был сожжён весь город. Красивые и роскошные здания, украшенные драгоценными камнями, мгновенно сгорели в огне. Даже дворец Мандодари был охвачен пламенем. Она вышла на улицу. Всюду в суматохе бегали люди. В Разбушевавшееся пламя не пощадило ни одного здания. Тогда Хануман посоветовал Мандодари:

«Матушка, твой муж совершил тяжкий грех, и это он виноват в том, что огонь опустошает всё на своём пути и забирает жизни многих людей. Пожалуйста, скажи своему мужу, чтобы он больше не совершал такие ужасные поступки. Если ты можешь этим спасти мужа, это значит, что ты спасёшь себя и клан демонов».

Человек должен пострадать от плодов своих действий

Бог - только свидетель. Человек получает плоды своих действий, хороших или плохих. Поэтому прежде всего человеку необходимо развивать нравственность, то есть следовать человеческим ценностям. Если человек блюдет человеческие ценности, он будет любить Бога. Итак, любовь к Богу, страх греха и нравственность в обществе взаимосвязаны. Когда в обществе растёт нравственность, все люди будут защищены. В этой связи хочется вспомнить о следующем. Вы можете утаивать свои действия от общества, но вездесущий Бог знает всё. Вам придётся пострадать за

свои действия. Это непреложный закон. Поэтому если вы можете помочь другим, делайте это. В противном случае молчите и никому не наносите вреда. Никому не причиняйте вреда ни мыслью, ни словом, ни делом. Иногда вы можете не получить результат ваших действий незамедлительно. Для этого требуется некоторое время. Но будьте уверены, что результат последует. Люди изучают духовные писания, такие как «Бхагавадгита», но не могут осознать свою собственную внутреннюю природу. Упанишады провозглашают истину: «Дорогой сын, прежде всего, старайся осознать свою собственную природу. Познай себя! Если ты можешь это сделать, это значит, что ты будешь знать всё». Знание себя, своего высшего «Я», ведёт к осознанию того, что «Я не тело. Я не ум. Я не разум» и т.д.

Ум подобен ткани, состоящей из сотканных вместе нитей. Сколько времени будет сохраняться эта ткань? До тех пор, пока нити будут целыми, то есть не повреждёнными. Как только вы удалите нити, ткань потеряет свою форму. А если вы положите ткань в огонь, она превратится в золу. Люди говорят: «Это моя жена. Это мой ребёнок. Это мой зять. Это мой сын» и т.д. Эти отношения иллюзорные. Кто все эти люди? Все они являются собственностью Бога. Всё в этом мире является собственностью Бога. Никто не имеет никаких прав. Люди сражаются друг с другом, заявляя о правах, и теряют время. Потеря времени – потеря жизни. На самом деле, мы теряем не время. Мы теряем нашу драгоценную жизнь.

В заключение я хотел бы подчеркнуть ещё раз, что вам надо сильнее любить Бога, бояться греха и развивать нравственность в обществе. Это очень ценные качества, которые вы должны охранять. Если вы сохраните эти ценности, они, в свою очередь, защитят вас. Сегодня вам надо осознать принцип *Брахмана* (*брахмататтву*). На самом деле *Брахман* не имеет ни имени, ни формы. Он «не имеет качеств, незапятнанный, конечная обитель, вечный, чистый, всезнающий, свободный и воплощение святости (*ниргунам ниранджанам санатана-никетанам нитья шуддха буддха мукта нирмала-сварупинам*)».

Дети группы «Бал Викас» из Тамилнаду ожидают, чтобы показать вам культурную программу. Посмотрите эту программу. Я продолжу свою беседу завтра.

Сатья Саи говорит том 42

