

ОМ САИ РАМ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПРАШАНТИ САНДЕШ

ПОДКАСТ 238 «ВНУТРЕННИЙ ОПЫТ БОЖЕСТВЕННОСТИ» 25 апреля, 2024 года

Следующий текст содержит выдержки из книги профессора Анил Кумара «Саи-Хронология», страницы 252-257

ПОЧЕМУ МЫ НЕ ЗНАЕМ, ЧТО БОГ ВЕЗДЕ?

Однажды один аспирант спросил Бабу: «Бхагаван, почему мы не знаем, что Бог - везде? Почему мы не можем испытывать, чувствовать Его? Если все, что Ты рассказываешь истина, то как так случилось, что мы не знаем этой «истины»?

Баба показал на лист бумаги и ответил: «Смотрите, это бумага. Если вы смотрите на нее, как на листы бумаги, которую можно использовать так, как ее всегда используют, то в этом случае, вы рассматриваете это только как материал. С другой стороны, если вы начнете думать, что в этом тоже Бог, вы будете относиться к бумаге с почтением. Ваше поклонение, благоговение основано на вашем мысленном восприятии. Поэтому, если вы рассматриваете мирские объекты, как материальные, неживые, инертные, пассивные и безжизненные, у вас будет только материалистический подход к ним, у вас будет только объективный, физический подход. Но если вы будете думать, что все есть Бог, вы испытаете духовное пробуждение, возвышенные переживания и истинную осознанность. Таким образом, ваш настрой, ваши мысли - самое важное!»

КАК ОЩУТИТЬ, ЧТО БОГ ПОВСЮДУ?

Вторая часть вопроса студента была такой: «как почувствовать, что Бог повсюду?»

Ответ Свами: «Вы сможете почувствовать божественность, если будете думать о божественности, думать постоянно, погружаться мысленно в божественное и отождествлять себя с ним. Пока вы не погрузитесь в глубокие размышления об этом и не объединитесь таким образом с ним, вы не сможете ощутить божественность, как самую реальность вокруг вас».

ОЖИДАЙТЕ ПОДХОДЯЩИЙ МОМЕНТ

Затем, другой мальчик задал следующий вопрос: «Свами, требуется ли время, чтобы испытать божественное? Есть ли какой-то временной фактор, необходимый для того, чтобы почувствовать Бога повсюду?»

Бхагаван ответил просто и прямолинейно: «Да, для всего требуется время. Все случается в нужное время. Вы должны дождаться подходящего момента, правильного для вас».

Он привел пример: «Когда женщина беременна, все должны дождаться ребенка, вы не сможете его увидеть до родов! Придется ожидать времени родов. Точно также должно пройти время, пока вы сможете чувствовать божественность».

Мальчик снова спросил: «Что означает правильное время, Свами?» Бхагаван ответил: «Правильное время зависит для каждого от обстоятельств, от условий, от зрелости и понимания, от вашей глубины и интенсивности духовного пути - садханы, которой вы придерживаетесь и практикуете».

Он привел пример: «Смотрите, чтобы пища усвоилась, уходит два или три часа. Переваривание пищи требует времени. Рождение ребенка требует времени. И чтобы ощутить проявление божественности, также задействован фактор времени. Он взаимосвязан с интенсивностью вашей садханы и стремлением к Богу».

ОЩУЩАТЬ БХАГАВАНА - ЭТО БЛАГОСЛОВЕНИЕ.

Великое благословение - находится в Прашанти Нилайам в присутствии Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы! Никто не может дать лучших духовных объяснений и интерпретаций наших эпосов, чем Бхагаван!

Прежде чем придти к Свами, мы услышали многих людей, изучили множество книг, но все, что мы нашли - было только описаниями и пересказами. Мировой учитель Бхагаван Баба передает нам истину, как драгоценность, как жемчужины глубокой мудрости! Мы не должны упускать эту замечательную возможность. Слушать Его лекции - это и есть образование. Испытывать то, что Он говорит - благословение. Практиковать то, что Он говорит и объясняет - освобождение!

Такое благословение дается не каждому человеку. Как говорит Бхагаван: «Никто не может быть здесь, если Я этого не захочу. Никто не может участвовать в Моей работе, в Моей миссии, если Я этого не захочу!» Так что всем нам очень повезло, что мы оказались в Прашанти Нилайам. И мы здесь не просто потому, что захотели быть здесь, а потому что Он избрал нас для этого. И это огромное благословение - быть избранными находиться здесь

БОГ - НИ ГДЕ-ТО ДАЛЕКО, ОН ЗДЕСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Баба приводит для нас пример Хираньякашипу. Его сын Прахлада был великим преданным Господа. Хираньякашипу, к сожалению, был отъявленным материалистом и атеистом.

Поскольку его маленький сын был горячим преданным Бога, между отцом и сыном всегда возникали разногласия. Споры шли о реальности, о существовании и о божественности. Отец говорил, что бога нет нигде, и он не существует, тогда как сын утверждал, что бог всегда здесь и сейчас. Однажды Хираньякашипу подтащил сына к колонне и закричал: «Ты дурной парень, ты говоришь, что бог везде, думаешь ли ты, что он и в этой колонне?»

Сын отвечал, что несомненно бог находится в этой колонне, почему нет? Тогда отец бросил ему вызов и ударил по колонне с такой силой, что она сломалась посередине.

Хираньякашипу олицетворяет собой людей, обладающих физической силой, умственными способностями и интеллектуальной силой, но отсутствием бога внутри себя. Такие люди обладают всеми качествами и квалификацией, но в них нет места, где можно было бы хранить бога внутри себя. Когда Хираньякашипу настаивал, чтобы Прахлада показал ему бога в колонне и переломил ее, из нее появился бог в образе Нарасимхи.

Далее, Баба развивает эту историю следующим образом: маленький Прахлада, будучи преданным, находил бога повсюду, в то время, как его отец - инженер и ученый, находил только материю. Он не видел бога. Хираньякашипу разбивает колонну, уверенный, что это только столб из камня.

Точно также люди, имея дело только с мирскими чувствами, находят только материю вокруг, а не божественность. Прахлада же видел божественность от микрокосма до макрокосма, поэтому он увидел появление бога из разбитой колонны. Мы должны быть внимательны к тому, что говорит Бхагаван: «Колонна символизирует человеческое тело. Не привязывайтесь к нему. Когда тело будет разрушено, мы обнаружим божественность внутри него!»

ОТБРОСЬТЕ ПРИВЯЗАННОСТЬ К ТЕЛУ.

Мы подходим к важному заявлению Бхагавана: «Любая садхана, все духовные пути, все духовные усилия: будь то пение баджан, медитация, чтение священных писаний, яджны, яги, любые ритуалы, любая духовная дисциплина, которым вы следуете, имеет только одну цель - избавиться от привязанности к телу. Если мы занимаемся духовными практиками, не преодолев этой привязанности, все это пустая трата времени».

Человек должен отказаться от привязанности к телу. Свами говорит об этом так: «Когда вы сократите свою привязанность к телу, привязанность к атме, к «я» заменит привязанность к телу. Вы достигнете опыта реализации и освобождения! Все духовные практики, вся садхана направлены только к этой цели».

Однажды в Кодаиканале, где Свами выступал с речью, я вскрикнул от восторга по поводу Его выступления. Когда меня спросили о причине, я объяснил что, переводя речи Бабы, я также испытываю моменты экстаза, могу впадать в забытие и выхожу за пределы телесных ограничений.

Подробнее об открытии и переживании Божественности, на следующей встрече. Спасибо за ваше внимание и время.

OM CAI PAM!