

Ом Шри Саи Рам

Добро пожаловать в Прашанти Сандеш

ВОПРОС 332: «КАК ОБРЕСТИ БОЖЕСТВЕННУЮ БЛИЗОСТЬ»

10 августа 2024

Этот отрывок был взят из книги профессора Анил Кумара
«Сатьопанишад, книга 1», страницы 123-129

Свами! Мы понимаем теперь, что наша вера в Бога должна быть очень крепкой и сильной. Естественно, наш опыт будет зависеть от глубины нашей веры. А Бог? Его отклик тоже соответствует степени нашей веры?

Бхагаван: Разумеется! Если вы приложите усилие, *кришти*, то завоюете божественную милость, *крипу*. Более того, прилагая усилия, *кришти*, вы можете в конце концов даже стать мудрецом, риши.

Деревенский мальчик повстречал богослова, который сказал ему, что Бога можно увидеть воочию, если заниматься *пранаямой* и *дхьяной* (дыхательными упражнениями и медитацией). Услышав это, мальчик начал заниматься и тем и другим со всей серьезностью. Довольный его упорством и искренностью, Бог явился перед ним и благословил его. Мальчик рассказал ученому, что делал то, что тот велел, то есть *пранаяму* и *дхьяну*, и ему явился Бог. Богослов не поверил. «Не болтай чепуху, -сказал он. - Разве мог ты увидеть Бога, если даже я не смог, занимаясь *пранаямой* и *дхьяной* многие годы? Зачем ты рассказываешь небылицы?»

Мальчик вернулся туда, где занимался медитацией, и увидел там Нараяну. Он сказал Ему: «Бог! Ученый обозвал меня обманщиком! Как сделать так, чтобы он поверил мне? Господь! Прошу, не уходи отсюда, а я приведу его сюда, чтобы он сам убедился, что я не лгал! Дорогой Бог! Видишь ли, я боюсь, что ты убежишь отсюда, и тогда я стану совсем ничтожным в глазах ученого, который и так не верит мне. Поэтому позволь мне привязать тебя к стволу вот этой веревкой». Он так и сделал, после чего побежал к богослову и предложил ему своими глазами посмотреть на Нараяну. Ученый пошел с мальчиком, но не смог увидеть Нараяну, привязанного к дереву, хотя пастушок видел Его и разговаривал с Ним. Тогда мальчик заплакал и взмолился к Нараяне, чтобы тот стал видимым для богослова. Бог подчинился ему. Это и есть настоящая преданность. Бог даже позволил привязать себя к стволу. Вам нужно усвоить еще одно: пережитое мальчиком стало возможным только благодаря его безоговорочной вере в слова ученого.

Если вы проводите жизнь с молитвой, ваша жизнь непременно будет мирной и радостной. Например, если вы одолеете подъем на семь холмов и достигнете храма Господа Венкатешвары в Тирумале, вы будете чувствовать себя очень усталым. Но если вы отправитесь в Тирупати с группой паломников и на всем пути будете петь хвалу Господу, вы едва ли ощутите даже намек на усталость.

Свами? В этой эпохе Кали преданность, вера и стойкость заметно ослабли. Мало того, часто встречаешь людей, чей образ жизни далек от понятий о благочестии и которые поднимают на смех преданных Богу. Это, конечно, очень печально. Как Ты советуешь нам поступать в таких ситуациях?

Бхагаван: Прежде всего совершенствуйте самих себя. Исправляйте свои собственные недостатки и ошибки. Если вы сами не безупречны, у вас нет права судить других и указывать на их недостатки. Поэтому сначала позаботьтесь о том, чтобы ваша вера стала крепкой, глубокой и незыблемой.

На земле Андхра жили три «*раджу*», «царя», и каждый из них был царем на своем поприще: царь поэзии, Гопараджу, царь отречения, Тьягараджу, и царь возвышенной лирической музыки, Потараджу. Потараджу, или Потана, отказался посвятить свое музыкальное произведение на стихи великой Бхагаваты местному царю, сулившему ему невиданное богатство как вознаграждение за этот труд. Только Господу Рамачандре, и никому другому, посвятил Потана свое сочинение. Гопараджу, или Рамадасу, также известный как Гопанна, потратил все деньги из казны, доверенной ему, на восстановление храма Господа Рамы, за что потерпел суровое наказание. Для Тьягараджу близость к Господу (*рамуни саннидхи*), была неизмеримо ценней, чем деньги. Все эти три *раджу* следовали избранному ими пути, ибо были твердо убеждены, что Бог - превыше всего. Их не заботили мнения и взгляды окружающих. В своих трудах и страданиях они слушались лишь голоса совести, всегда поступали так, чтобы испытывать внутреннее удовлетворение от своих действий. Они не поддавались никаким искушениям.

Собаки лают на проходящего мимо слона, но слон от этого ничего не теряет. Морские просторы необъятны. Вы знаете, что в Пуранах океан славится как источник и *амриты*, нектара бессмертия, и *халахалы*, смертельного яда. *Амрита* дарует счастье, а *виша*, яд, чрезвычайно опасен, не так ли? Так и человечество: оно обширно, как океан, и в нем есть хорошие люди, полные нектара, и плохие люди, пропитанные ядом. Плохие люди насмеются над хорошими. Но это не значит, что вы должны отказаться от своего благородства и доброты.

Журавль может смеяться над лебедем. Пение индийской кукушки ужасно для слуха вороны. Птица-коэль ест нежные манговые листья, а ворона - горькие листья мелии. Точно так же какие-то люди ищут земных, мимолетных, чувственных удовольствий, а другие изо всех сил стремятся к Божьей милости, чтобы испытать божественное блаженство. Осел, несущий на спине связку сандаловых дров, не способен оценить аромата сандала. Бык не ведает вкуса воздушного риса. Божественным не могут насладиться все без исключения.

Если вы отрицаете Бога, значит, вы отрицаете самого себя. Вы не отличны от Бога. Вы - это Бог. Ваши хула и хвала не влияют на Бога. Все хорошее и плохое в ваших поступках возвращается к вам самим. Топор рубит сандаловое дерево, не причинившее никакого вреда топору. Но в результате этого дурного действия топор теряет свою остроту, обретенную через огонь и молот.

Сандаловое дерево не присуждает топору никакого наказания. Само действие топора возвращается к нему в виде ответной реакции.

Можно привести и другой пример. Раскаленное в огне золото ярко сияет. Но в результате этого действия золотых дел мастер страдает, так как сажа и дым попадают ему в глаза, и одежда становится черной. Золото, которое подвергают плавлению и ковке, не наказывает мастера. Его наказывает собственное действие. И если вы хулите, обвиняете или отрицаете Бога, Его это никак не затрагивает. Но ваше действие вернется к вам в качестве противодействия. Вы наказываете самих себя.

Представьте, что вы кидаете грязью в солнце. Что произойдет? Она попадет в ваши глаза. Включив вентилятор, вы получите удовольствие от прохладного дуновения. Если вы его не включите, то вентилятор от этого не пострадает. Он ничего не потеряет. Вы зажигаете лампу, и становится светло. Но если вы ее не включите, лампа ничего не потеряет. Поэтому все хорошее и плохое зависит только от вас самих. Как любой материальный объект в этом мире можно приобрести за деньги, так и за «деньги» имени Бога вы можете обрести блаженство. Свет уличных фонарей позволяет вам видеть все вокруг, включая саму лампу в фонаре. Так и божественное дарит счастье вам и всем вокруг вас. Поэтому укрепляйте свою веру в Бога. Вкушайте божественное блаженство. Вот что вам следует делать.

Плоды не могут защитить сами себя. Плодам дает защиту дерево, на котором они растут. Главная защита и опора дерева - его корни. Если вы будете поливать и питать корни, они будут поддерживать дерево, а дерево, в свою очередь, - оберегать плоды. Разве не так? Бог — это корень мира. Если вы предали себя Богу, Он обо всем позаботится.

Люди, наполненные мирскими мыслями, не способны насладиться божественными чувствами. Продавец рыбы не представляет себе ремесла ювелира. На дне моря таятся дивные самоцветы, а сама морская вода насыщена солью, не так ли? Так и в этом мире есть люди с разными характерами. Бог никогда не бывает «против» кого-то. Для Него нет «далеких» и «близких». Для Него все равны. Вы можете держать цветок жасмина в правой руке или в левой. Аромат его от этого не изменится. Бог - это Тот «один», который во всех.

Свами! Несмотря на то, что мы уже давно стремимся стать по-настоящему преданными Богу, почему-то преданность не возрастает в нас так, как бы нам хотелось. Что нужно для того, чтобы появилась преданность столь же великая и сильная, как у тех, кто всецело вручил себя Богу?

Бхагаван: Здесь важно не время. Стальной шар может сколько угодно лежать в пруду, но с ним не произойдет никаких изменений. Вы должны знать, что самое важное - преобразование. Самое большое значение имеет цель, которую вы перед собой ставите. Если есть цель, вы должны стремиться к ней, не думая о том, сколько времени на это уйдет.

Вы знаете, что лампа состоит из корпуса, в который наливается масло, и фитиля. Если фитиль мокрый, вам не удастся зажечь лампу, сколько бы спичек вы не истратили. У вас все равно ничего не получится. Нужно вынуть фитиль и положить его на солнце, чтобы он высох. После этого он легко загорится. Процесс сушки фитиля на солнце символизирует развитие отрешенности. Поджигание фитиля с помощью спички - это *садхана*, а свет, который загорается в результате, - это преданность, или великая любовь к Богу. Корпус лампы - человеческое тело. Этот же процесс применим к тем, кто не считает себя по-настоящему преданными. Чем глубже они погружаются в воду мирской жизни, чем сильнее пропитываются ею, тем дальше они уходят от Бога, источника всего света.

Им никогда не удастся осветить свою жизнь преданностью. Высушите «фитиль» мирских желаний на солнце отречения, и наградой вам будет свет преданности. Некоторые люди, долгое время находясь здесь и общаясь со Мной, не обрели той преданности, которую должны были обрести, по простой причине. У них не хватает отрешенности от мирских вещей. Поэтому сильная преданность дается не каждому.

В следующем выпуске Свами даст больше Божественных советов.

Спасибо за ваше время!

ОМ САИ РАМ