

ОМ ШРИ САИ РАМ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭТОТ ВЫПУСК ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ!

Q. 323: «СТРЕМИТЕСЬ К АБСОЛЮТУ»

8 июня 2024

*Этот отрывок был взят из книги профессора Анил Кумара
«Сатьяпанишад, книга 1», страницы 167-173.*

Свами! Ты ссылаешься на *анубхаваджнану*, практическое знание. Мы думаем, что знаем много вещей. Разве это не мудрость?

Бхагаван: Определённо нет! Печален тот факт, что вы не осознаёте, что вы не знаете. Вы знаете очень мало, и то, что вы знаете, в лучшем случае незначительно. Но вы думаете, что знаете всё. Того, что вы изучаете, слишком мало, и это большая ошибка, если вы думаете, что вы всё знаете. Это ещё и глупо. Есть много всего, что можно знать. То, что вы знаете, есть не что иное, как фрагмент, и это не абсолютное знание.

Теперь посмотрите! Что это? Это, как вы видите, носовой платок. (В этот момент Свами крепко сжимал носовой платок в своей руке и держал его таким образом, что только маленькая часть была видна снаружи кулака). Сейчас, что это? Это просто кусочек ткани. Это не целый платок. (Затем Свами расправил платок и держал его в своих руках). Сейчас, что это? Вы скажите: «Это платок». Видя только немного, вы не можете называть это носовым платком. Так и приобретая немного знаний, вы едва ли можете заявить, что достигли абсолютного знания. Это ошибка, которую совершают образованные люди в современном мире. Они знают мало и заявляют, что знают всё. Полное или абсолютное знание — это осознанность, а не знание части или фрагмента. Вы должны это помнить. Стремитесь к целостному знанию! Будьте осознаны!

Свами! Как понять, что преданный обрёл духовную реализацию?

Бхагаван: *Бхакти* находит возможность реализовать себя в *мукти* (освобождении). До того момента мы не можем сказать, что преданный обрёл духовную реализацию. Вся полнота духовного опыта — это *пурнанубхавам* (полнота восприятия), *адвайтананда*, состояние недвойственного блаженства, *брахмананда*. Высочайшее блаженство и *нитьянанда*, вечное блаженство. Простой пример. Река течёт непрерывно. На пути может быть множество преград. Тем не менее, река течёт дальше, делая разные повороты. Она преодолевает преграды и продолжает путь вперёд. Как долго и как далеко? Она должна достичь океана и слиться с ним. Океан не допускает слияния так просто. Это гонит реку прочь или выталкивает её. И всё же река не бросает своих попыток. В конечном итоге, когда приливы у океана усиливаются, река сливается с океаном. Когда *лайам* (растворение), *сауджам* (слияние с Богом),

слияние двоих происходит, река находит *вишранти* и *прашанти*, отдых и покой.

Похожи и отношения между преданным и Богом. Поток преданности, который ведёт к слиянию с Богом, называется *садханой*. Река, сливающаяся с океаном – это слияние индивидуальной *дживы* с *брахманом*, который известен как *джива брахмайкьята*; состояние полного слияния или единства дживатмы и параматмы, или дживы и брахмана.

Свами! Что такое мудрость?

Бхагаван: Мудрость - это не текстовая информация. Мудрость – это не учёность. Мудрость – это не проповедование. Мудрость – это не слова и не пение. Мудрость – это не академическая степень магистра или докторская степень. Мудрость – это практический опыт. Мудрость нельзя вложить в голову. Мудрость — это то, что позволяет вам распознавать ваши собственные ошибки, недостатки, дефекты, исправить их, и затем она ведёт вас к тому, чтобы вы не повторяли ошибки прошлого.

Свами! В большом теле человека, где расположен источник жизни?

Бхагаван: Вы думаете, что это сердце. Нет. Вы не знаете, что сегодня хирурги могут также проводить трансплантацию сердца? Даже во время операции пациент не умирает. Тогда где же жизненный принцип, который позволяет вам жить? Он находится в позвоночнике между 9 и 12 позвонками и действует подобно главному переключателю.

В *Мантра Пушпам* чётко указано «*vidyullekheva bhasvara*» (молния или электрический ток действуют как жизненный центр).

Свами! Какие главные принципы жизни?

Бхагаван: Новорождённый ребёнок плачет, но взрослый человек должен покинуть этот мир, улыбаясь. Вы знаете, почему плачет ребёнок? Он плачет из-за неприятности, которая ждёт его дальше, долгой, трудной, проблематичной жизни. По словам Ади Шанкары: «*punarapī janānam punarapī marānam, punarapī janāni jathare shayānam*» (и снова и снова рождается, и снова и снова умираем).

Каждый рождается снова и снова, жизнь после жизни. Итак, младенец плачет. Но при его рождении его родители, родственники и старшие празднуют, улыбаются и раздают конфеты, не так ли? Жизнь начинается с вопроса «*ко-хам*», кто я? Но в жизни нужно найти ответ «*со-хам*», я – это Он, я – это Бог, прежде чем она закончится. Мы получаем ответ посредством *садханы*, духовной практики или упражнения. Нет смысла вновь и вновь читать лист с вопросами, не находя ответа.

Мы можем, с одной стороны, разделить жизнь на три фазы – утро, день и ночь. Утро — это стадия младенца, который на четвереньках ползает по земле на обеих руках и ногах. День – это стадия молодёжи, двуногая, ходит на двух

ногах. Ночь – это стадия пожилого человека; трёхногий с палочкой, которая помогает двум ослабшим ногам.

Брахмачарья, целомудрие (контроль над желаниями) – основа, на которой строится трёхэтажное здание, где первый этаж представляет собой стадию домохозяина, второй этаж - это живущий в уединении, и третий этаж представляет собой отреченца. Поэтому для дворца целомудрие является основой. К тому времени, когда человеку исполняется 50 лет, он должен иметь полный контроль над своими пятью органами действий, *кармендриями*. К тому моменту, когда ему исполнится 60, он должен победить 6 слабостей: каму (желание), *кродху* (гнев), *лобху* (жадность), *моху* (пристрастия), *маду* (гордыню) и *матсарью* (ревность, зависть).

В возрасте 70 лет, после преодоления своих слабостей, такой человек почитается, как один из семи мудрецов, *саптариши*, как семь музыкальных нот, *сапташвара*, и семь океанов, *саптасамудра*. В возрасте 80 лет, проследовав за 8 ступенями йоги, аштанга йоги, он сияет, как 8 страж направлений, как *аштадикпалаки*. В возрасте 90 лет, пройдя 9 ступеней преданности, жизнь сияет, как 9 драгоценных камней, *наваратны*. В возрасте ста лет, человек становится мастером пяти органов восприятия и пяти органов действий, и становится божественным, глубоко познав божественность, *brahmavid brahmaiva bhavati*.

Вы также должны знать ещё момент. Чтобы вы ни делали, это ради вашего удовлетворения, а не для удовлетворения других людей. Другими словами, это ради вашего самоудовлетворения. Вы надеваете новую одежду. Ради кого вы её носите? Это ради вашего удовлетворения вы носите новое платье. Вы конструируете новый дом. Для кого? Дом только для вас, не так ли? Вы едите яблоко не ради пользы яблока; это ради вашего удовлетворения.

Поймите, что Я – Бог. Вы должны играть свою роль хорошо в драме вашей жизни. Свами – *Сутрадхари*, Режиссёр, в то время как вы актёры, *патрадхари*. Рассматривайте это как возможность. Ведите свою жизнь идеальным образом и заслужите хорошее имя в обществе. Бог должен сказать, что вы достойны. Вот что говорится в Гите: «*manmana bhava madbhakto madyajji tam namaskuru*». Не молитесь об исполнении желаний. Молитесь о том, чтобы быть с Ним и только с Ним. Тогда всё остальное будет у вас. Будьте всегда смиренны и полны уважения.

На юге Индии пищу подают на банановых листьях. Когда вся еда подана, то лист, в силу своей тяжести, не сдувается ветром. Когда же он пустой, его сдувает из-за его лёгкости. Другими словами: «гремит лишь то, что пусто изнутри». Дерево, на котором много фруктов, всегда будет наклоняться из-за веса фруктов. Похожим образом, настоящий специалист смиренен и скромнен. Масса воздуха, похожая на облако, поднимается вверх всё выше и выше, в то время как облако пара опускается вниз. Человек с эго разрушает себя.

Существует четыре принципа, которые вы должны знать и которым должны следовать в жизни. Первый принцип – это *tyaja durjana samsargam*, бегите прочь от плохой компании. Второй принцип - *bhaja sadhu samagamam*, всегда

находитесь в хорошей компании. Если необходимо, то лучше потерять или заплатить деньги, если до этого дойдёт, чтобы избежать плохой компании. Никогда не разлучайтесь с хорошей, благочестивой, благородной компанией.

Третий принцип - это *smara nityamanityatam*, всегда держите в уме, что является непостоянным и преходящим. Другими словами, различайте то, что божественно от того, что временно. Вам был дарован интеллект для различения и суждения. Различайте то, что является временным, тленным и двойственным, и тем, что есть вечное, бессмертное и недвойственное.

Четвёртый принцип - *kuru pun yamahoratram*, совершайте достойные поступки днём и ночью. Тело предназначено для служения другим. *Paropakarthamidam sariram*.

Профессор Анил Кумар поделится ещё большим количеством божественных сокровищ в следующем выпуске.

Спасибо за ваше время!

Ом Шри Саи Рам!