

ОМ САИ РАМ!

Добро пожаловать в Прашанти Сандеш.

**Подкаст 239. «Следи за своими мыслями»
2 мая 2024 года**

*Следующий текст содержит выдержки из работы профессора
Анил Кумара «Саи-Хронология, страницы 257-263.*

ПРОЦЕСС ПОКЛОНЕНИЯ.

Бхагаван сделал очень красивое заявление: «Когда мы смотрим на изображение Свами и думаем, что поклоняемся Ему, мы поклоняемся только портрету. С другой стороны, если мы представляем это изображение в своем сердце, то мы усваиваем его. Изображение переносится внутрь, теперь мы - эта картина, а картина - это наше высшее «я». Тогда остается только Одно». Таков процесс и цель поклонения. Но мы не делаем этого! Скорее мы предпочитаем внешние атрибуты поклонения, такие как привлечение внимания людей и их оценку нашей преданности.

Наш способ поклонения должен быть совершенно иным в свете того, что сказал Бхагаван. Мы не поклоняемся изображению ради изображения. Изображение напротив нас должно запечатлеться в нашем сердце. И мы должны потерять себя в этом процессе, тогда мы и картина внутри нас - одно и то же. В этом вся цель, в этом предназначение богослужения.

Таким образом Свами провозгласил, что все основано на мыслях.

ГДЕ СВАМИ?

Многие люди спрашивали: «Где Свами? Где Свами?»

Когда я работал директором колледжа Бхагавана в Бангалоре, мои заместители рассказывали мне, что всякий раз, когда Свами собирался в Бангалор, люди звонили и задавали этот вопрос! Где Свами? Люди хотели спланировать свое путешествие. Один заместитель, отвечая на телефонные звонки, говорил так: «Где Свами? Он - везде!» Тогда звонивший не соглашался: «Нет, сэр, я знаю, что Он - везде, но где Он сейчас физически?»

Да, Баба везде. Баба привел пример о Себе. Предположим, что на вопрос «Где Свами?», вы отвечаете: «Он в Путтапарти». Что это значит? Это значит то, что ваш ум перенесся в Путтапарти и думает о Свами, как о находящемся в Путтапарти. Но это не правильный ответ.

Баба сказал, что верный ответ на вопрос «Где Свами?» такой: Здесь (Икхада), там (Акхада) , везде (Векхада) - только Один. Здесь, там, везде - существует только Единственный, Он - Саи Баба.

КОГДА ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ?

Люди спрашивают: «Свами, когда это произойдет? Когда я стану внутренне един с Тобой? Когда мы осознаем, что Бог повсюду? Бхагаван иллюстрирует этот момент следующим образом.

Река Кавери протекает через штаты Карнатака и Тамилнаду, она разветвляется на несколько притоков. Когда, наконец, Кавери впадает в море, она исчезает, у нее больше нет самостоятельной идентичности: нет ни названия, ни реки. Ум достигнет божественности только тогда, когда мы станем едины с богом и сольемся с Ним, забыв себя и потеряв все привязанности, свойственные телу. Нам следует культивировать это глубокое чувство, мысль, наполнять свой ум божественным, таким образом, мы сможем подняться до безупречного состояния, согласно Бхагавану.

НАШИ МЫСЛИ ПОСТОЯННО МЕНЯЮТСЯ.

Еще Одно утверждение, сделанное Свами таково: «Сегодня утром у вас одна мысль, к вечеру возникает противоположная. Позитивные, негативные и нейтральные мысли - вот и все. Мысли постоянно меняются!»

Баба говорит: «Твои мысли меняются, но Я остаюсь одним и тем же во веки веков. Я всегда один и тот же. Твои мысли всегда меняются, когда они позитивны, ты говоришь: «Баба, ты замечательный!» когда твои мысли негативны, ты говоришь: «Я уезжаю завтра. Бронирую билет»!

Итак ваши мысли меняются, но Бог не изменится никогда. Перемены происходят в вас самих, в вашем мире, не в Боге!»

Свами приводит пример: «Б-О-Г» , это слово состоит из трех букв. Как только вы произносите слово «Бог», вы начинаете думать о нем! Точно также, когда вы глубоко задумаетесь о Боге, вы непременно начинаете ощущать Его, и вы обязательно увидите Его физическую форму, потому что именно мысль создает форму. Поэтому вы должны преобразовать свои мысли, мысли являются основой для любой формы!» Вот что говорил Бхагаван.

У БОГА ЕСТЬ РАЗНЫЕ ИМЕНА, ОСНОВАННЫЕ НА ВАШИХ МЫСЛЯХ!

Позже, Свами начал объяснять: «Когда твоя мысль сосредоточена на звуке, ты чувствуешь, что Бог - это сам звук - Шабда Брахма Майи. Когда вы думаете, что Бог - это подвижность, тогда вы чувствуете, что Бог - это движение - Чара Майи. Когда вы говорите, что Бог - это свет, вы чувствуете Его, как Джьети Майя. Если вы скажете, что Бог вводит вас в заблуждение, вы назовете его Майя Майи. Когда вы почувствуете, что Бог - это изобилие, достаток и процветание, его имя будет Шримаи. А если вы скажете, что Бог - это вечное блаженство, вы назовете его -

Нитьянанда Майи. Если вы говорите, что Бог всевышний, то Он - Паратпара Майи. Это все ваши понимания Бога. Это все ваши мысли. Одна мысль гласит: Он - свет. Другая мысль побуждает вас сказать, что Он - звук. Следующая мысль настаивает, что Бог - это изобилие.

Итак, исходя из того, что вы думаете о Боге, вы даете Ему соответствующие имена. Бог имеет разные имена, все они основаны на ваших мыслях!»

Далее Баба привел другой пример: «Человек, который был экспертом в рисовании картин, захотел нарисовать Ганешу. Что он сделал? Он сразу же представил себе хобот. Он начал думать о большом, широченном животе и затем приступил к рисованию. Таким образом, его рисунок основан на его мыслях. Точно также проявление божественности для вас - это ваш опыт восприятия Бога, основанный на ваших мыслях».

БОГ ЕДИН

Свами привел еще пример: «Вот перед вами чистое золото. Что с ним делают? Его нагревают и расплавляют. Как только золото примет жидкую форму, вы можете поместить его в форму вашего дизайнера, чтобы оно превратилось в ювелирное изделие, украшение. Украшение изготовлено по вашему дизайну!

Или еще пример: «Из золота вы сделали кольцо. Тогда Я вас спрашиваю: «Где золото?» Вы говорите: «Теперь золото - это кольцо». Через некоторое время, вы из кольца можете сделать цепочку. Где сейчас золото? Оно в цепочке. Таким образом, золото, кольцо, цепочка изменили свои формы, изменили свои названия, изменили расположение. Цепочка надевается на шею, кольцо - на палец. Вы не носите цепочку на пальце! Это общеизвестно. Итак, существует много украшений, ювелирных изделий, но золото в них - одно. Точно также и Бог - один, но вы называете его разными именами по вашему вкусу.»

БОГ ВЕЗДЕ.

Бхагаван также говорит: «Вы можете развить это чувство божественности, развить чувство, что вы - Бог. Если вы начнете думать: «Это не мое тело, это тело Твое. Это не моя жизнь, эта жизнь - Твоя. Но с другой стороны, если у вас есть двойственное чувство, что это ваше тело, или Мое тело, ты и я - тогда это приведет к сомнениям. Мысли и чувства двойственности приводят к сомнениям. Фома Неверующий никогда не сможет обрести прочный покой! Мы должны понимать, что если Бог - повсюду, вы должны относиться с почтением ко всем. Даже если вы встретите своего врага, вы должны быть в состоянии сказать: «Привет, как дела?»»

Да, мы должны суметь сказать и нашему врагу «привет». При таком отношении, вражда исчезает, и ненависти больше не будет. Это простое: «привет», - и все волнения внутри улягутся. Но если наша недоброжелательность и враждебность по отношению к другим продолжаются, мы испытываем стресс, и ненависть усиливается.

Если мы думаем, что Бог - в каждом, мы должны быть способны «любить всех и служить всем». По словам Бхагавана, обладая такими божественными чувствами, мы действительно будем успешны в жизни.

КАК ОБРЕСТИ ВНУТРЕННЕЕ БЕЗМОЛВИЕ?

Мальчик задал вопрос: «Свами, как возможно обнаружить и испытать внутреннее безмолвие?»

Бхагаван отвечал ему: «Если вы не соблюдаете тишину внешнюю, то как вы сможете соблюдать внутреннюю тишину? Сначала соблюдайте внешнюю тишину, и затем, вы сможете ощутить тишину внутреннюю».

Он привел пример: «Недостаточно, если вы думаете, что вы - это Я. Вы должны быть убеждены в том, что вы - это Я. Что вы - Атма. Это чувство, что вы - Дух, Атма, заставит вас испытывать безмолвие.

Можно пребывать в безмолвии, если вы думаете, что Бог внутри вас. Но если вы думаете, что мир внутри вас, вы можете внешне хранить молчание, в то время как внутри вас будет царить беспокойство и, в конечном итоге, вы можете стать безумцем!

Так быть не должно! Внутренняя тишина возможна, если мы чувствуем Бога в своем сердце»

ОЩУТИТЕ БОЖЕСТВЕННОСТЬ.

Баба также сказал: «Если вы будете громко повторять: «сахар, сахар, сахар», узнаете ли вы его вкус? Нет! Вам следует положить сахар себе на язык, попробовать его на вкус, и только тогда вы скажете: «О, сахар такой сладкий. Если кто-то спросит: «Насколько сладкий?» Ответ будет: «Сладкий!» Вот и все. Реальность можно ощутить, но ее нельзя выразить в словах

Больше вдохновляющих слов и советов Бхагавана на следующей встрече.

Спасибо за ваше время.

Ом Саи Рам.

