

Бхагаван Шри Сатъя Саи Баба

Мысли на день

(декабрь 2015)

1.12.2015

Календарь может утверждать, что выпадет десять единиц осадков, но если вы сложите календарь и отождествите его, то не извлечёте из него ни капли осадков. Назначение календаря в том, чтобы давать информацию об осадках. Дождевая вода находится в облаках над нами. Если, изучив священные тексты, вы займётесь духовной практикой, тогда мир и его беспокойства не будут влиять на вас. Вы переживаете страдание и боль только тогда, когда вы далеки от практики. Когда вы подходите к рынку, вы слышите сильный невнятный шум. Но когда вы входите на его территорию, то отчетливо различаете слова торгующихся. Так и здесь, пока вам неведома реальность Всевышнего (*Параматмана*), вы ошеломлены, подавлены шумом мира! Но когда вы искренне погружаетесь в духовную практику, всё становится ясным, и внутри вас пробуждается Божественная реальность. До тех пор вы будете находиться среди бессмысленного шума аргументаций, споров и напыщенной саморекламы. («Према Вахини», глава 16)

2.12.2015

Я часто говорю: «Моя жизнь – это Моё послание». Аватары делают такое заявление только для того, чтобы продемонстрировать Свою Божественность. Они являются детьми среди детей, мужчинами среди мужчин и женщинами среди женщин для того, чтобы ответить на радость и печаль каждого человека, утешить и вселить уверенность и мужество в его ослабевшее сердце. Аватары воплощаются среди людей, потому что птицы, звери, деревья и т.д. не сворачивают с естественного пути. Только люди устремляются за миражом мирского счастья и чувственных удовольствий и забывают цель, ради которой они пришли на Землю. Бог принимает форму человека только для того, чтобы восстановить *дхарму* и вернуть вас на путь добродетели и мудрости! Поэтому Бога радует непоколебимая приверженность *дхарме*. Практикуйте

всё верно. Если вы носите очки с голубыми стёклами, то, хотя природа изобилует цветами, вы всё будете видеть в голубом цвете. Если всё представляется вам как любовь, то это тоже только ваша любовь. И в том, и в другом случае причиной является ваше чувство. На том основании, что Господь тоже распознаёт недостатки, может возникнуть вопрос: «А нет ли недостатков в Самом Господе?» Господь ищет в преданном только добродетель, а не недостатки и греховность. Вы оцениваете Господа, основываясь на своих чувствах. Господь изливает милость на людей, наделенных добродетельными качествами, независимо от их национальности, богатства и пола. («Према Вихини», глава 46)

оставался надёжным и действенным, не надо никаких других приспособлений, кроме ножен различения (*вивеки*). («Према Вихини», глава 44)

30.12.2015

Сегодня люди стремятся к материальным удобствам и богатству (*бхоге*). С помощью *бхоги* вы можете обрести только *рогу*, болезни! Поймите, что деньги не помогут вам развить добродетельные качества. Только жертвенность может развить в вас возвышенные качества. На самом деле, благодаря жертвенности (*тъяге*) вы можете обрести блаженство и вечную радость (*йогу*). Многие люди переезжают в город, стремясь к удобствам и богатству, а находят многочисленные трудности и страдания, которые являются их творениями. На самом деле, городская жизнь всеми возможными способами оскверняет истинную культуру, и вы никогда не сможете обрести счастье с помощью счастья (*на сукхат лабхьятэ сукхам*). Только пережив страдание, вы сможете найти счастье. Для того чтобы сделать свою жизнь счастливой, вы должны заниматься бескорыстным служением. Древняя культура больше всего сохранилась в деревнях, а не в больших и маленьких городах. Поэтому поезжайте в деревни, узнайте нужды деревенских жителей и облегчите их страдания. Руки, занимающиеся служением, священнее губ, которые произносят молитвы. (Из выступления Бхагавана 1 января 2004 года)

31.12.2015

У каждого духовного искателя есть два врага: самонадеянность, чувство, что вы знаете всё, и сомнение в том, существует это или нет. Решите для себя, что вы прочно укрепились в своей реальности. Если она чиста, то всё чисто. Если она верна, то

праведность, и она наполнит каждое мгновение вашей жизни блаженством и радостью достижения самореализации. Бог находится повсюду. Он всемогущий. Он видит всё. Он обитает в каждом сердце, знает каждое страдание и слышит каждую молитву. Верьте в Бога. (Из выступления Бхагавана в ноябре 1970 года)

3.12.2015

Господа можно достичь только с помощью высшей преданности (*пара-бхакти*). Высшую преданность можно обрести только благодаря духовной мудрости (*джняны*). Духовную мудрость можно развить только с помощью веры (*шраддхи*), а вера обретается благодаря любви. Как же развить любовь? Двумя способами: 1. Всегда считайте недостатки других людей, какими бы серьёзными они ни были, незначительными и несущественными. Всегда считайте свои собственные недостатки, какими бы незначительными и несущественными они ни были, серьёзными. Они должны вызывать у вас чувство печали и раскаяния. Таким образом, вы сможете избежать усугубления ошибок и недостатков и приобретёте такие черты, как братское отношение к другим людям и терпимость. 2. Что бы вы ни делали, самостоятельно или совместно с другими, всегда помните, что Господь присутствует во всём. Он всё видит, слышит и знает. Отличайте истинное от ложного и говорите только правду. Отличайте правильные поступки от неправильных и поступайте только правильно. Стремитесь к тому, чтобы ежеминутно осознавать всемогущество Господа. («Према Вахини», глава 19)

4.12.2015

Индивидуальное я верит в то, что оно ограниченное, но это иллюзия. Один и тот же Универсальный Дух воображает, что Он ограничен. Вы можете осознать это с помощью озарения во

время интеллектуального анализа или озарения Универсальной Любви. Осознание – это отождествление, которому необходима Любовь. Любовь – это Бог. Любовь – это средство и цель. Вот почему атеистов не существует, так как нет людей, у которых не было бы какого-то вида любви. Любая разновидность любви в любой её степени – это искра Божественности. Любовь не знает страха, она хранит истину и покой, способствует развитию веры и гармонии. Для того чтобы развить любовь, необходимо принести самую простую, высшую и плодотворную жертву – избавиться от эгоизма. Уничтожьте его и будьте свободными. Посвятите его Богу и будьте богатыми и счастливыми, находясь за пределами всех ваших представлений. (Из выступления Бхагавана в ноябре 1970 года)

5.12.2015

Тело – это храм человека (*дживы*), поэтому его беспокоит всё происходящее в этом храме. Также и вселенная – это тело Господа, и Он имеет отношение ко всему, что в нём происходит, будь это хорошее или плохое. Взаимосвязь между человеком и его телом даёт возможность уяснить невидимую взаимосвязь Господа и вселенной. Взаимоотношения между человеком и Господом может постичь каждый, у кого есть три основных инструмента: 1) ум, незагрязнённый привязанностью и ненавистью, 2) речь, незапятнанная ложью и 3) тело, незагрязнённое насилием. Радость и покой находятся не во внешних предметах, а внутри вас, но из-за своего безрассудства вы ищите их снаружи, в мире, из которого сегодня или завтра вы должны будете уйти. Поэтому пробудитесь сейчас! Стремитесь познать суть вечной истины. Прилагайте усилия для того, чтобы пережить любовь, которой является Сам Бог. («Према Вахини», глава 19)

6.12.2015

Господь воплощается во все времена для того, чтобы духовно возродить людей, утративших силу духа, и восстановить

раскрываются в этой надежде, их лик освещает радость. Чувствуют ли они при этом грусть? Становятся ли они мрачными? Или менее яркими? Нет. Как только они узнают, что на следующий день придёт их очередь, они готовятся с большим удовольствием и трепетом. Подобно этому те, кто следуют по пути духовной практики, должны быть готовы к своему концу! С энтузиазмом повторяйте имя Господа каждую минуту, не беспокоясь и не переживая печаль по поводу того, что завтра настанет ваш черёд или потому, что кто-то сегодня умер. Ум (*манас*) людей, трансформировавших себя в духовных искателей, превращается в Матхуру (место рождения Господа Кришны), их сердца – в Двараку (игровую площадку Господа Кришны), а их тела – в Каши (священную землю Господа Шивы). («Према Вахини», глава 43)

29.12.2015

Может ли осёл превратиться в слона только потому, что он везёт связку палок сандалового дерева! Он может почувствовать только их вес, но не аромат. А слон не обращает внимания на вес, он вдыхает нежный аромат, не так ли? Так и духовный искатель или преданный будет воспринимать только истину, суть хороших поступков, святости и священных текстов. С другой стороны, если человек дискутирует только ради учёности и дебатов, он познает только вес логики и упустит суть Истины! Многие люди используют свои обширные знания в дискуссиях и верят в то, что они лучше всех; это большая ошибка. Если бы они действительно были наделены большими знаниями, они бы приняли молчание в качестве верной линии поведения. Те, кто стремятся познать суть, не обращают внимания на трудности. С помощью одного только разума ничего стоящего не достигнешь. Любовь является единственным великим инструментом для постоянного памятования о Господе. Для того чтобы этот инструмент

сосуществовать в одном сердце. Вы переживаете радость или страдаете от тех слов, которые слышите. Поэтому духовному искателю следует избегать жестоких стрел резких слов. Вместо этого используйте приятные и добрые слова, наполненные истиной. Если вы говорите ложь приятными словами, то это принесёт вам страдания. Истинного духовного искателя вы можете узнать по его добродетельным качествам. («Према Вахини», глава 43)

27.12.2015

Развивайте любовь. Вам не следует ненавидеть кого-либо. Развивайте веру в то, что всё происходящее с вами благоприятно для вас. Когда вы переживаете трудности или страдания, думайте, что ответственны за них только вы сами. С другой стороны, если вы сознательно или бессознательно обидите кого-либо, то однажды кто-то может наказать вас. Удовольствие и боль – это ваши творения. Добродетельные или греховные поступки, которые вы совершили, всегда следуют за вами подобно тени. Сегодня многие люди дают наставления, но сами не следуют своим советам. Какая же ценность будет у вашего совета? Когда вы читаете или слышите возвышенную мысль, она не имеет для вас ценности до тех пор, пока вы не будете усердно следовать ей на практике. Помогайте людям хотя бы в небольшой степени. Тогда и вам помогут в ответ, когда вы больше всего будете в этом нуждаться. Никогда не вините других людей за трудности, с которыми вы сталкиваетесь. Никогда никого не оскорбляйте. Любите всех и относитесь к людям как к своим братьям и сёстрам. (Из выступления Бхагавана 1 января 2004 года)

28.12.2015

Посмотрите на цветы в саду! Когда садовник собирает цветы, бутоны радуются тому, что на следующий день настанет их очередь, и они окажутся в руках у садовника. Когда они

праведность (*дхарму*). Хорошо усвойте эту истину. Многие
8.12.2015

В древние времена люди никогда, даже под угрозой смерти не прекращали практиковать *дхарму*. Сегодня люди сворачивают на путь неправедности (*адхармы*) даже без малейшего давления со стороны других людей. Практика *дхармы* не является обыденным делом. Тот, кто не практикует *дхарму*, подобен мертвецу; тот, кто практикует её, проявляет свою божественную природу. В настоящее время существует необходимость обратить людей на путь *дхармы* с помощью доброго совета, указывая им на привлекательные результаты следования по этому пути, предостерегая их от общения с теми, кто не следует этим путём, и используя наказание как крайнюю меру. Вам нужно извлекать максимально возможную пользу из *дхармы* и, следуя ей, избегать причинения вреда себе и другим. Вы должны распространять славу *дхармы*, став сияющим примером мира и радости, которыми она наделяет вас. («Дхарма Вахини», глава 5)

9.12.2015

Люди приучили свои глаза, уши и язык к роскоши постоянной новизны. Теперь им нужно выработать противоположные склонности. Обратите свой ум к хорошему и исследуйте каждую минуту своей деятельности. Каждый поступок – это удар по резцу, с помощью которого из камня высекается личность человека. Неверный удар может испортить, повредить камень. Поэтому даже незначительные действия должны совершаться с осторожностью и преданностью. Для тонущего и стебель тростника является опорой. Так и здесь, для человека, который борется в море врождённых желаний (*самсары*), несколько добрых слов могут оказать неоценимую услугу. Ни один хороший поступок не проходит бесследно, каждый плохой поступок влечёт за собой последствия. Поэтому

старайтесь избегать даже намёков на злые дела. Пусть ваши глаза будут чисты, а уши слушают истории о Божественности; не позволяйте им слушать клевету. Пусть ваш язык произносит только хорошие, добрые и правдивые слова. Пусть он всегда напоминает вам о Господе. Такое постоянное стремление приведёт вас к успеху. («Према Вахини», глава 27)

10.12.2015

Так же как женщина должна считать одного и только одного мужчину своим наставником и мужем, мужчина должен быть верен одной и только одной женщине как своей спутнице и своей жене. Она должна относиться к своему мужу как к Божественности, поклоняться ему и ухаживать за ним, следовать его желаниям, чтобы выполнить свой долг по отношению к нему (долг *пативраты*). Вместе с тем, мужчина должен почитать свою жену как хозяйку дома и действовать в соответствии с её желаниями, так как она является *грихалакшми* (богиней процветания семьи). Только в этом случае он заслуживает статуса мужчины. Имя и слава, честь и бесчестие, порок и безнравственность, хорошее и плохое - всё это одинаково как для мужчин, так и для женщин. Не ничего такого, что женщина была бы обязана выполнять, а мужчина был бы от этого свободен; оба в равной степени должны следовать правилам *дхармы*. Оба окажутся в *адхарме*, если будут вести себя, не принимая в расчёт требования качеств, упомянутых выше. («Дхарма Вахини», глава 6)

11.12.2015

Конечным результатом тяжёлого труда всей жизни является то, что человек вспоминает в последний момент жизни. Поэтому направляйте весь поток жизни на приобретение той ментальной склонности (*самскар*), которая вам представляется наиболее подходящей для последнего момента жизни. То чувство,

25.12.2015

Сегодня вы празднуете Рождество, поэтому вспомните наставления, советы и предупреждения Иисуса и примите решение направить свою повседневную жизнь по этому пути. Его слова должны навсегда остаться в ваших сердцах, и вы должны решиться применять на практике всё, чему Он учил. Вы должны уделить особое внимание урокам, которым Он обучал на различных этапах Своей жизни. Сначала Иисус провозгласил: «Я – посланник Бога». Каждый человек должен принять эту роль и стать образцом Божественной Любви и Милосердия. Духовный учитель должен быть как будильник; ему следует пробудить спящего к выполнению долга по отношению к самому себе. Упанишад провозглашают: «*Уттиштха! Джаграта!* (Поднимитесь! Пробудитесь!)». Созерцайте Бога внутри себя, в каждой мысли, каждом слове и деле. Лучший способ разрешить сомнения и конфликты, которые возникают в нравственной, этической, материальной, технологической сферах, а также на пути духовного развития, состоит в том, чтобы жить с полным соответствием с тем, как человек должен жить, и подняться на высоту Божественности, которая является его Реальностью. (Из выступления Бхагавана 24 декабря 1980 года)

26.12.2015

Посмотрите на рыбу! Она всегда живёт в воде, но избавилась ли она от скверного запаха? Нет. Врождённые склонности (*васаны*) не исчезнут до тех пор, пока сердце человека будет наполнено иллюзией эгоизма, даже если он будет постоянно заниматься очищающими сердце практиками. Если вы действительно хотите избавиться от чувства «я» и «моё», вы должны трансформировать себя и поклоняться Господу (Хари) без симпатий и антипатий. Свет и тьма не могут существовать в одном месте. Подобно этому любовь и ненависть не могут

и традициям. Научитесь жить в любви и гармонии со всеми членами общества. Когда вы отбросите все различия, у вас разовьётся любовь, и вы сможете обрести непосредственное видение Бога. Молитва без любви не принесёт пользу. Только Божественная любовь объединяет, побуждает к действию и предвещает радость каждому человеку. Бог – это любовь, и Его можно осознать только с помощью любви. Все святые и религии придавали особое значение величию любви, истины, жертвенности и единству. Поэтому развивайте любовь. (Из выступления Бхагавана 24 декабря 1980 года)

24.12.2015

Бог – это Вечная Сила, всемогущая и вездесущая. Он является причиной и следствием – горшечником, глиной и горшком. Без Бога Вселенная не может существовать. Бог пожелал, и Вселенная появилась, как Его игра, как проявление Его воли. Люди – воплощение Его Воли, Его силы, Его Мудрости. Но они не осознают славу Бога, так как пелена невежества скрывает Истину. Поэтому Бог посылает святых и пророков, и даже Сам нисходит на Землю, чтобы раскрыть Истину, пробудить и освободить человечество. Две тысячи лет назад, когда чрезмерная гордыня и беспросветное невежество запятнали человечество, Иисус пришёл как воплощение любви и сострадания, жил среди людей, придерживаясь высших идеалов. Рождество поистине означает проведение мессы в день рождения Христа (прим. переводчика: игра слов Christmas и Mass of Christ). Это священный религиозный обряд. Неверно сопровождать празднование этого праздника употреблением алкогольных напитков и танцами. Проведите Рождество в молитве. (Из выступления Бхагавана 24 декабря 1980 года)

которое преобладает в момент смерти, активно проявляется в последующей жизни. Эта истина должна быть вашим проводником в путешествии по жизни, потому что врождённые желания являются необходимыми средствами для путешествия и в этой жизни, и в последующей. Поэтому всегда помните, что смерть неизбежна, и идите по жизни, желая всем добра, не отступая от правды, общаясь только с хорошими людьми и концентрируя свой ум на мыслях о Господе. Живите, избегая дурных поступков, причиняющих вред мыслей и не привязывайтесь к миру. Если вы будете так жить, то последний момент вашей жизни будет чистым, приятным и благословенным. («Према Вахини», глава 27)

12.12.2015

Повторяйте имя Господа и выполняйте свои обязанности (*свадхарма*) во внешнем мире. Когда на вершины гор обрушивается ливень, и воды стекают по разным склонам гор, эта масса воды не образует реку. А если вся вода течёт в одном направлении, то вначале образуется ручеёк, потом стремительный поток, а затем - полноводная река, и таким образом, пролившиеся дожди достигают моря. Вода, устремляющаяся в одном направлении, попадает в море, а вода, которая бежит во всех четырех направлениях, впитывается в землю и исчезает. Такого же рода и ментальные склонности (*самскар*ы). Какая от них польза, если они только приходят и уходят сегодня в одном направлении, а завтра - в другом? Священный поток хороших врождённых желаний должен течь полноводным и постоянным потоком по полям благочестивых мыслей и в момент смерти оказаться в великом океане блаженства. («Према Вахини», глава 28)

13.12.2015

Для того чтобы зафиксировать ум на Боге, необходимо контролировать свою деятельность. Для этого человек должен преодолеть ограничения *гун*: *сам*вы, *рад*жаса и *там*аса. Когда

эти силы природных импульсов преобладают и пытаются направить вас по своим каналам, вы должны молиться Богу, чтобы нейтрализовать их воздействие. Это первая обязанность хорошего преданного. Утро - это время чистого (*самвического*) качества, полдень относится к качеству страсти (*раджасическому*), а вечерние часы сумерек относятся к качеству невежества (*тамасическому*). Это правило природы. На рассвете ум спокойный и ясный, так как пробуждается из состояния сна свободным от возбуждения и уныния. В этом состоянии ума медитация на Господа очень плодотворна. В этом заключается смысл утренней молитвы. Но, не понимая этой значимости, люди продолжают слепо и механически выполнять ритуалы. С этого момента выполняйте утреннее поклонение, понимая его внутренний и глубинный смысл. («Дхарма Вахини», глава 7)

14.12.2015

Двадцать ударов могут не разбить камень, а от двадцати первого удара он расколется. Означает ли это, что двадцать ударов были напрасными? Нет! Каждый из двадцати ударов внёс свой вклад в конечный результат. Конечный результат стал возможным благодаря совокупности всех ударов. Так и здесь, ваш ум ведёт борьбу в мире внешнем и внутреннем. Понятно, что эта борьба не всегда приводит к победе. Вы можете достичь вечного блаженства, если займётесь хорошими делами и наполните ум любовью к Господу. Наполните этой любовью каждый миг жизни. Тогда плохие склонности не будут препятствовать вам. Если ваш ум будет постоянно занят мыслями о Господе, вы будете автоматически склоняться только к хорошим поступкам. Цель всех духовных практик заключается в том, чтобы разрушить ум. И однажды какой-нибудь хороший поступок может разрушить его и сыграть

Ваша жизнь, как и жизнь Сабари, должна стать непрерывной медитацией, где бы вы ни находились, и что бы вы ни делали. («Летние ливни. 1990 год», глава 16)

22.12.2015

Вы говорите, что Бог нисходит как Аватар. Что это означает? Бог из любви, привязанности и сострадания нисходит на уровень человека и пробуждает Божественное Сознание в человечестве. Когда Бог видит, что многие люди безнадежно ищут Бога снаружи, Он помогает им увидеть Бога внутри себя. На самом деле Бог является сердцевинкой каждого человека. Этот шанс осознания Бога внутри себя дарован вам как вознаграждение за заслугу, обретенную вами во многих предыдущих жизнях, чтобы вы могли достичь высшей цели слияния с Абсолютом. Для того чтобы летать, птице нужны два крыла; для того чтобы повозка могла ехать, у неё должно быть два колеса. Для путешествия к высшей цели вам нужны вера и постоянство – духовное знание (*видья*) и аскеза (*тапас*). В «Бхагаванд Гите» утверждается, что Знание Истинного Я (*Атма видья*) – это самое священное знание. Такое знание (*видья*) показывает вам путь, а аскеза (*тапас*) помогает вам достичь цели. Для достижения Высшей цели вам нужно и первое, и второе. (Из выступления Бхагавана 24 декабря 1980 года)

23.12.2015

Воплощения Божественной Любви! Где бы вы ни находились, никогда не обращайте внимания на различия. Каждый человек должен избавиться от эгоизма, личного интереса и эгоцентризма. Взаимоуважение (*маматха*), уравновешенность (*саматха*) и терпимость (*кишаматха*) – это основные качества, необходимые каждому человеку. Поэтому развивайте любовь, терпимость и сострадание. Осознайте, что любовь присутствует в каждом человеке. Освободитесь от всех различий и следуйте своей вере

20.12.2015

Проведение ритуалов поклонения в храме, общение с мудрыми людьми, любовь к Господу и повторение Его Имени - это внешние источники света. Медитация (*дхьяна*), аскеза (*тапас*), размышление (*манана*) - это источники внутреннего просветления. Если нет ни того, ни другого, как могут люди испытать видение божественной славы? Однажды Тулсидас Госвами сказал: «Вам нужен свет внутри дома и снаружи? Тогда поставьте лампу на порог двери! Если вы хотите, чтобы свет покоя (*шанти*) распространялся внутри вас и снаружи, поместите имя Господа на свой язык, который является порогом вашей личности! Этот свет не будет мерцать или ослабевать, его не погасит никакая буря. Он будет дарить покой вам, а также всем людям, с которыми вы будете встречаться – на самом деле, всему миру». Поэтому для вашего освобождения вызывайте видение формы Господа и повторяйте Его Имя. («Дхарма Вахини», глава 12)

21.12.2015

Следуйте хотя бы по одному из девяти путей преданности (*шраванам, киртанам* и т.д.). Не имеет значения ваше богатство или образованность; Бога интересует только искренность и чистота вашего ума, сердца и природы вашей любви. Вальмики был охотником, Нанданар - из низшей касты, Кучела был бедным, Дхруве и Прахладе было по пять лет, Сабари была неграмотной женщиной из племени, далёкого от цивилизации. Но все они заслужили безграничную милость Бога благодаря своей искренней преданности и любви. Следуйте примеру Сабари, которая всегда думала о Шри Раме и Его счастье, она посвятила только Ему все свои мысли, слова и дела, и таким образом было трансформировано и возвышено до наивысшей аскезы (*тапаса*) каждое её действие. Медитация – это не сидение в определённой позе, будто для позирования фотографу.

ту же роль, что и двадцать первый удар в примере с камнем. Поэтому ни один добрый поступок не будет забыт, все они будут учтены! («Према Вахини», глава 28)

15.12.2015

По мере наступления дня вы погружаетесь в сферу ежедневной работы и ежедневного труда и наполняетесь свойством активного действия (*радхогуной*). Перед тем, как вы будете принимать дневную пищу, медитируйте на Господа и посвятите свою работу и полученный результат Самому Господу. Начинайте есть только после этого акта преданности и благодарственного памятования. В этом заключается смысл полуденного поклонения (*мадхьянника*). Соблюдение этого ритуала держит под контролем качество страсти, которое вытесняется *сатвической* природой. В течение дня человек наполняется третьим качеством *тамасом* или невежеством. Когда наступает вечер, он торопится домой, ест досыта, и сон одолевает его. Но есть еще одна обязанность, которая ожидает его. Еда и сон - это удел лентяев и бездельников. Когда *тамас*, наихудшее из качеств, собирается подчинить себе человека, необходимо предпринимать специальные усилия, чтобы вырваться из его тисков, прибегая к молитве в обществе людей, которые прославляют Господа, к чтению о славе Господа, к развитию добродетелей и выработке хороших правил поведения. В этом заключается предписанное вечернее поклонение (*сандхьявандана*). («Дхарма Вахини», глава 7)

16.12.2015

В качестве защитника в вашей борьбе на пути духовного развития вы должны взять самого Господа. Чтобы вселить смелость в ребёнка, мать советует ему пройти несколько шагов и оглянуться, но она не позволит ему упасть. Если ребёнок споткнулся и утратил равновесие, она бросается к

нему и поддерживает его, прежде чем он упадёт. Господь тоже не сводит глаз с человека (*дживы*). Он держит за верёвку бумажного змея, то есть человечество. Иногда Он может дёрнуть за верёвку, а иногда Он отпускает её. Но как бы Он ни поступал, будьте уверены и спокойны, потому что Он держит верёвку. Эта вера укрепитесь, превратится в желание (*самскар*) и наполнит вас сутью божественной любви (*према-расой*). Верёвочка - это узы любви и милости. Вы - бумажный змей, связанный с Господом. Обретите благоприятные заслуги для того, чтобы эти узы любви и милости могли существовать и укрепляться. («Према Вахини», глава 29)

17.12.2015

Врождённые желания и ментальные впечатления (*самскар*) спасают или губят человека (*дживы*); они являются шагами, которые делают все люди на пути к достижению цели. *Самскар* заставляют человека переживать утраты и несчастья. Вы можете достичь Господа только благодаря хорошим ментальным склонностям. Поэтому каждый человек должен всегда совершать добродетельные поступки (*сам-кармас*). Хорошие и возвышенные действия – это истинное поклонение (*пуджа*). Это лучший способ помнить Господа. Это высшая песня преданности. Это распространение любви без различий между людьми. Это служение, к которому человек относится как к своему долгу. Непрерывно наслаждайтесь мыслью о Господе. Это царская дорога, ведущая к цели, которую вы должны достичь. («Према Вахини», глава 29)

18.12.2015

Господь смерти (Яма) такой же вездесущий, как и Господь Шива! Яма связан с телом (*дехой*). Он не может оказывать воздействия на душу (*дживу*). Шива связан с душой, но Он не может позволить телу существовать в течение длительного времени.

Тело является необходимым средством для того, чтобы душа осознала свою истинную природу. Однако кто знает, когда его тело станет предметом внимания Ямы? Душа, обременённая разрушаемым телом, должна осознать это, и у неё должно быть желание погрузиться в Шиву! Ни одно прошедшее мгновение нельзя вернуть. Обычно люди откладывают некоторые дела: дела, которые надо сделать сегодня, откладываются на завтра, а вчерашние дела - на сегодня. Но для духовной практики нет вчера и завтра. Настоящий момент и есть этот самый момент! Минуту, которая прошла, вам не вернуть, минута, которая приближается, тоже не ваша! Погрузиться в Шиву могут только те люди, которые сердцем постигли эту истину. («Према Вахини», глава 40)

19.12.2015

Отношение поклоняющегося к тому, кому он поклоняется, это семя преданности (*бхакти*). Вначале ум того, кто поклоняется, привлечён особыми качествами объекта поклонения. Он старается выработать в себе эти особенные качества. Это и есть духовная практика (*садхана*). На начальных этапах духовной практики различия между тем, кто поклоняется, и объектом поклонения существенные, но по мере занятий духовной практикой, это чувство различия уменьшается, а когда цель достигнута, различия исчезают полностью. Независимо от того, какой объект поклонения вы выбираете, любите и ищите с помощью духовной практики, вы должны твёрдо верить, что индивидуальная душа (*дживатма*) – это Высший Господь (*Параматман*). Есть только одно желание, которое позволяет иметь духовному искателю: это желание осознать Господа (*Ишвару Сакшаткару*). В уме нет места ни для какого другого желания. («Према Вахини», глава 39)