

Современный человек не понимает, что такое человеческие качества. Он не способен осознать человеческие ценности, находящиеся в нём. Тогда как он сможет осознать свою внутреннюю Божественность? С момента появления человека прошли сотни тысяч лет. Но до сих пор человеческие качества не развились в нём. В тот день, когда человека осознает свою истинную природу, он увидит свою внутреннюю Божественность. Как он сможет осознать свою Божественность, если он не знает человеческие качества? Если человек не может дотронуться до крыши, как он может достичь неба? Поэтому, прежде всего, человеку следует стремиться обрести человеческие качества. Тогда ему будет просто развить божественные качества. Студентам следует понять, как возвышенные души в былые времена осознали Божественность. Если они последуют по пути, который они указали, то смогут развить возвышенные чувства, бескорыстную любовь и жить наполненной покоем жизнью.

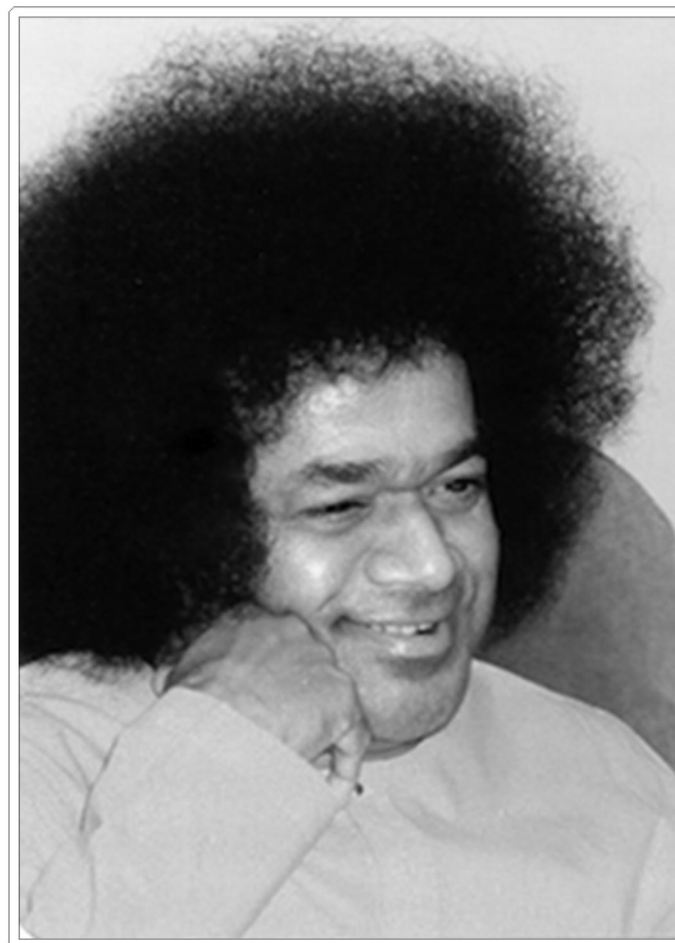
(Бхагаван завершил выступление *бхаджаном* «*Бхаджа Говиндам Бхаджа Говиндам...*»)

Из журнала «Санатана Саратхи»,
май 2015 года

www.omsrishairam.ru

Выступление Бхагавана Шри Сатъя Саи Бабы

6 сентября 1996 года
(часть 2)

СЛЕДУЙТЕ ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕМУ
ПРИНЦИПУ ЕДИНСТВА

СЛЕДУЙТЕ ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕМУ ПРИНЦИПУ ЕДИНСТВА

БОГ ОДИН, ЦЕЛЬ ОДНА

Шанкара, воплотившийся для того, чтобы продемонстрировать всему миру принцип *Адвайты*, считал себя слугой Бога. К сожалению, его отец Шивагуру умер, когда Шанкаре было только три года. За десять дней до смерти у Шивагуру было видение божественного сияния, которое передало ему послание о том, что ему следует провести для Шанкары *Упанаяну* (церемонию священного шнура). Следуя наставлениям божественного света, Шивагуру провёл *Упанаяну* для Шанкары, когда ему было три года. После проведения *Упанаяны* Шанкара начал повторять *Гаятри Мантру*.

Шанкара обучал мир принципу Адвайты

После смерти отца Арьямба, мать Шанкары, взяла на себя ответственность за воспитание и отдала его в *гурукулу* под опеку *гуру* (наставника). У Шанкары был настолько острый интеллект, что он изучил четыре Веды и шесть Шастр (шесть философских систем) ещё до того, как ему исполнилось шестнадцать лет. Обычные смертные не могут изучить четыре Веды и шесть Шастр даже за пятьдесят лет. Но Шанкара был особенным мальчиком, на самом деле, он был очень необычным. Он мог понять и усвоить наставления всех четырёх Вед и шести Шастр. *Гуру* поразила острота ума ученика. Однажды мать Шанкары пришла к *гуру* и рассказала ему о своём намерении женить сына. Но Шанкара сказал, что его не интересует женитьба, и что он хочет принять *санньясу*

форма у воздуха? У них нет своей формы. Бог подобен им. Из-за безграничной любви к преданному Бог принимает такую форму, которая нравится преданному. Воздух принимает форму футбольного мяча, когда им наполняют мяч, и форму воздушного шара, когда им наполняют воздушный шар. Подобно этому вода принимает форму сосуда или водоёма, в который её наливают. Точно так же Бог принимает ту форму, которую вы созерцаете. Бог не отдаёт предпочтение какой-либо форме.

*Сарва Рупа Дхарам Шантам,
Сарва Нама Дхарам Шивам,
Сатчидананда Рупам Адвайтам,
Сатьям, Шивам, Сундарам.*
(стихотворение на санскрите)

(Все имена и формы - проявления Высшего Существа, которое является Бытием, Знанием, Блаженством абсолютным и недвойственным. Он - воплощение *Сатьям, Шивам, Сундарам* (Истины, Благости, Красоты).

Хотя у Бога нет формы, но Он принимает все формы и считает все имена Своими. Хотя кажется, что *Сатьям, Шивам, Сундарам* отличаются друг от друга, но на самом деле они являются одним и тем же. Истина - это красота. Как может существовать красота там, где нет истины? В неистине не может быть красоты. В ней может быть привлекательность, но не красота. Поэтому красивым является то, что истинно. Когда соединяются истина и красота, появляется благодать.

Истина, красота и благодать - это одно и то же. Этой же истине учил Платон своего ученика Аристотеля. Он сказал: «Дорогой мой, я изучил все священные тексты и понял, что Бог - это воплощение истины, благости и красоты». Когда у человека есть эти качества, он тоже становится божественным.

что существует основополагающий принцип единства. Шанкарачарья называл его соком сахарного тростника, Рамануджачарья - сахаром. Мадхвачарья сказал: «Если Божественность подобна сахару, то я не хочу становиться сахаром. Я хочу быть тем, кто наслаждается сладостью сахара. Если я тоже стану сахаром, как я буду наслаждаться его сладостью?» Поэтому он молился: «О, Господь! Ты всегда будь сахаром, но сделай меня тем, кто наслаждается Твоей сладостью».

Когда вы сможете стать тем, кто наслаждается сладостью Божественности? Это будет возможно только тогда, когда вы полностью преподнесёте себя Господу. До этого вы можете заниматься любой *садханой* - *джапой* (воспеванием), *тапой* (аскезой), *дхьяной* (медитацией) и *йогой*, вы можете изучить множество священных текстов, но вы не будете достойными того, чтобы наслаждаться сладостью Божественности. Все эти духовные практики принесут вам только временное ментальное удовлетворение. Поскольку все эти практики выполняются с помощью сердца, преподнесите своё сердце Богу. Именно этому учил Мадхвачарья:

О, Бог, я преподношу тебе сердце, которое Ты дал мне. Что ещё я могу преподнести к Твоим Лотосным Стопам? Я прошу Тебя принять его. (стихотворение на телугу)

**Для того чтобы осознать свою Божественность,
человеку следует узнать человеческие качества**

Когда вы говорите: «О, Бог, я преподношу Тебе своё сердце», - Бог отвечает: «Теперь Я дам тебе почувствовать сладость Божественности». *Яд Бхавам Тад Бхавати* (какие чувства, такой и результат). Бог неизменен. Он ответит вам в соответствии с вашими чувствами. Какая форма у воды? Какая

(стать отречённым). Он сказал: «Я хочу преподнести Богу своё тело, ум и всё, что у меня есть. На самом деле, ничто не принадлежит мне, всё даёт Бог. Поэтому я хочу преподнести себя Богу». Ему было предназначено стать *санньясином*. Арьямба стала плакать и умолять его жениться. Женить сына - естественное желание матери.

Однажды, когда его мать пошла к реке набрать воды, Шанкара последовал за ней и стал умолять её: «Мама, позволь мне принять *санньясу*». Но она не ответила. Когда она наполняла горшок речной водой, Шанкара прыгнул в реку, через некоторое время поднял руки и пронзительно закричал: «Мама, меня проглотил крокодил. По крайней мере, сейчас разреши мне принять *санньясу*». Мать тут же ответила: «Мой дорогой, если принятие *санньясы* спасёт твою жизнь, то пусть будет так! Для меня достаточно того, что ты будешь жив». Тут же крокодил отпустил Шанкару, и он вышел из воды. Шанкара сказал матери: «Меня проглотил крокодил мирской жизни. Как только ты разрешила мне стать отречённым, отбросившим все мирские привязанности, крокодил мирской жизни отпустил меня». Принятие *санньясы* не означает только облачение в оранжевые одежды: это означает изменение взгляда на жизнь.

Шанкара простился с матерью и ушёл из дома в шестнадцать лет. Когда он уходил, мать попросила его пообещать ей, что, когда она будет умирать, он придёт к ней, и после её смерти проведёт последние ритуалы. В то время не было автобусов, машин или самолётов для того, чтобы путешествовать из одного места в другое. Шанкара ходил пешком и посетил все центры паломничества страны. Во время путешествий, он встретил многих ведических учёных, одержал над ними победу во время дебатов и обучил их принципу *Адвайты*.

Он сказал им: «Вы видите разнообразие, проводя различие на основе имён и форм. Хотя формы различные, но сердце одно и то же. Это и есть Божественность». Существуют различные виды сахарного тростника, но во всех них сок один и тот же. Подобно этому Божественность присутствует в каждом человеке в форме божественной сути. В то время Мандана Мишру считали великим учёным. Он также стал учеником Шанкары, когда Шанкара одержал над ним победу во время учёных дебатов. Шанкара путешествовал повсюду и обучил всех великих учёных принципу единства.

Все религии обучают принципу единства

Есть только одно Существо. *Экамева Адвитиям Брахма* (Бог один, другого не существует). Людей вводят в заблуждение имена и формы. Им следует придерживаться основополагающего принципа единства. Ничто не может существовать без этого главного принципа. Украшения невозможно сделать, если не будет золота, так же как и горшки, если не будет глины. Подобно этому есть только один основной принцип для всего творения. Это один и тот же принцип для всех религий: индуизма, христианства, мусульманства или сикхизма. Хотя божественный принцип один, люди различных верований называют его по-разному. Бог один, цель одна. Этому принципу единства необходимо обучить студентов. Нелегко понять принцип *Адвайты*. Вот почему сегодня Я кратко рассказал его смысл.

Что такое религия? Религия - это то, что устраняет все различия. На самом деле, она демонстрирует единство многообразия. Шанкара развил в сердцах людей твёрдую веру в принцип *Адвайты* и оставил своё тело очень рано, когда ему было 32 года. Почему? Он выполнил задание, для которого пришёл. Он сказал своим ученикам хранить этот

принцип в своих сердцах и распространять его. Он открыл четыре центра *Адвайты* - Джаганнатх, Шрингери, Дварака и Джоши - и сделал четырёх своих лучших учеников управляющими этих центров. Открывая центры и развивая чувство духовного единства среди людей, Ади Шанкара способствовал развитию гармонии в стране. Он прилагал усилия для того, чтобы повсюду распространить счастье, пропагандируя принцип *Адвайты* и устраняя различия и беспокойство. Никто не может оспорить принцип *Адвайты*, знание о котором распространял Шанкара.

Позже Рамануджачарья видоизменил *Адвайту* и называл её Висиштадвайта. Один и тот же сок находится во всех видах сахарного тростника. Подобно этому божественная суть во всех существах одна и та же. Этому принципу *Адвайты* учил Шанкара. Но как долго человек может сохранять сок сахарного тростника? Сок не может оставаться таким, каким он был, в течение длительного времени. Но если этот же сок превратить в сахар, то его можно будет хранить долго и добавлять в различную еду. Вы можете добавлять его в пшеничную муку или рисовую или в какую-то другую, и любую муку сахар сделает сладкой. Всё, что контактирует с такой сладкой субстанцией как сахар, обретает сладость. Сахар хранится долго и может быть использован для любой еды. Поэтому вместо того, чтобы хранить сок сахарного тростника лучше сделать из него сахар и использовать его. Это принцип Висиштадвайты, который пропагандировал Рамануджачарья.

Третий принцип - это *Двайта*. Его пропагандировал Мадхвачарья. Шанкарачарья, Рамануджачарья и Мадхвачарья - сторонники трёх видов философии: соответственно *Адвайты*, *Висиштадвайты* и *Двайты*. Но все они соглашались с тем,