

PILNĪGA APZINĀŠANĀS IR GUDRĪBA

Ievietojiet Dievu savā sirdī, lai pieredzētu svētlaimi!

*Hastasya Bhushanam Danam,
Sathyam Kanthasya Bhushanam,
Srotrasya Bhushanam Sastram,
Bhushanaih Kim Prayojanam?
(Dzejolis sanskritā)*

Labdarība ir patiesss rotājums rokām. Patiesība ir visīstākā kaklarota un svētu tekstu klausīšanās ir īsts rotājums ausīm. Kāda gan jēga no citiem rotājumiem?

Cilvēkam vienīgi labdarība ir patiesss rotājums rokām. Rotājums kaklam ir patiesība, bet ausīm – taisnīgums. Nav pārāku rotājumu par šiem. Cilvēks, kurš uzvilks šos rotājumus, kļūs ne tikai par augstāko skaistuma formu, bet arī uzstādīs sabiedrībā augstus ideālus. Ķermenis, kas sastāv no pieciem elementiem, visu laiku izdala nepatīkamu aromātu. Nevienš nezina, kur un kurā brīdī tas ies bojā. Šim gaistošajam, pārejošajam pagaidu ķermenim fiziskie rotājumi nav īstās rotaslietas. Īstās rotaslietas ķermenim ir tās, kas sirdī svētas, nezūdošas un vienmēr patiesas.

Padariet cilvēciskās vērtības par daļu no savas dzīves

Kopš seniem laikiem cilvēks ir izmēģinājis dažādas metodes, lai sasniegtu mieru un drošības sajūtu dzīvē. Taču viņš nav spējis nodrošināt sevī mieru par spīti savai bagātībai, izglītībai, varai un augstam stāvoklim sabiedrībā. Mieru nav iespējams atrast ārpusē; tas atrodas enerģijas apvalkā *Pranamaja košā* un prāta apvalkā *Manomaja košā*. Cilvēks var sasniegt mieru vienīgi kad viņš attīsta iekšējo redzējumu.

Patiesības vērtība atrodas mūsu vārdos. Tas nozīmē, ka mums būtu jāpauž patiesība caur mūsu vārdiem. Taisnīgums nāk no ķermeņa. Ar ķermeņa palīdzību mums būtu jāpauž taisnīga rīcība. Līdzīgā veidā miers nāk no prāta. Patiesība, taisnīgums un miers ir cilvēka formas. Jums nav jānopelna taisnīgums atsevišķi. Jums nav jāiet pie gudrajiem pēc taisnīguma. Kad iekšējās izjūtas tiek izpaustas ārēji, tā ir patiesība. Patiesības izpausme ir jāpraktizē ar ķermeni. Tas ir taisnīgums. Ķermenis piešķir prātam mieru caur taisnīgumu. Patiesības, taisnīguma un miera trīsvienība ir ļoti svarīga. Cilvēka galvenais pienākums ir attīrīt sevi, praktizējot šīs trīs vērtības dzīvē.

Un, kas ir mīlestība? Mīlestība nāk no prāta apvalka *Manomaja košas* un svētlaimes apvalka *Anandamaya košas*. Mīlestības princips, kas nāk no šiem apvalkiem, attīra mūsu iekšējo instrumentu *Antakaranu*. Tā plūst kā patiesības, taisnīguma un miera zemūdens straume. Un, kas ir izvairīšanās no vardarbības? Tā nāk no svētlaimes apvalka. Patiesība, taisnīgums jeb pareiza rīcība, miers, mīlestība un izvairīšanās no vardarbības ir pieci dzīvības principi, pieci dzīvības apvalki un pieci pirmelementi. Taču mūsdienās cilvēkiem vairs nepiemīt šīs vērtības. Vārdi, kas nāk no cilvēka mutes, ir pretrunā ar viņa domām, un viņa rīcība ir pretrunā ar viņa vārdiem. Tādēļ cilvēkiem mūsdienās pietrūkst cilvēcības. Tie, kuru domām, vārdiem un nodomiem trūkst harmonijas, ir grēcīgi. Viņiem piemīt cilvēka izskats, bet

nepiemīt cilvēciskas vērtības. Tādēļ pasaule šobrīd atrodas tādā bēdīgā stāvoklī. Moderns cilvēks cenšas noslēpt savas domas un jūtas. Ko nozīmē šī slēpšana? Tā ir patiesības aizšķērsošana. Viņš ne tikai aizšķērso patiesību, bet arī nepielieto to praksē. Viņš dzīvē seko nepatiesībai. Viņš ir pakļauts ieradumam skatīties lētas filmas, iesaistīties ļaunās tenkās un veikt noniecinošas darbības. Šo slikto ieradumu dēļ cilvēks zaudē ticību patiesībai. Pat ja viņš attīsta sevī ticību, viņš nav spējīgs to praktizēt.

Kas ir cilvēciskās vērtības? Cilvēciskās vērtības ir tās, kas palīdz jums nokļūt no individuālā līmeņa *Vjašti* līdz sabiedrības līmenim *Samašti* un visbeidzot sasniegt “es esmu Tas” līmeni *Soham*. Izprotiet pilnībā, cik daudz svētuma ir vārdā patiesība – *Satja* (*Sathya*). “Sath” nozīmē dzīve. “E” nozīmē ēdiens *Annam*. “Ya” nozīmē saule *Surya*. Ēdiens tiek iegūts no saules. Pateicoties saules stariem pasaulē ir augi un cilvēks var izaudzēt ražu. Saule ir galvenais avots visam, ko mēs izaudzējam. Cilvēks lieto ēdienu, ko radījusi saule, lai uzturētu dzīvību.

Ja mēs analizējam vārdu “Sathya”, tas sastāv no trīs zilbēm: “sa”, “tha”, “ya”. Kad mēs apskatām šīs zilbes apgriezībā kārtībā, mēs iegūstam “ya”, “tha”, “sa”. Šeit “ya” nozīmē “Yamas” (*Ahimsa*, *Sathya*, *Asteya*, *Brahmacharya*, *Aparigraha*), ierobežojumi, kas veido pamatu cilvēka iekšējai disciplīnai. “Tha” nozīmē grēku nožēlošanu *Tapas* un “sa” nozīmē patiesības iemiesojumu *Sathya Swarupa*, tas ir Dievs. Tātad vārds *Satja* nozīmē, ka cilvēks var iegūt Dieva redzējumu ar iekšēju disciplīnu un grēku nožēlošanu.

Pirmais no pieciem ierobežojumiem ir izvairīšanās no vardarbības *Ahimsa*. Kas ir *Ahimsa*? Tas nozīmē nenodarīt nevienam pāri ne ar domām, ne ar vārdiem, ne darbiem. Tātad, izvairīšanās no vardarbības nozīmē domu, vārdu un rīcības tīrību *Trikarana Śudhi*. Tādejādi, nelietojiet vārdus, kas kādu var sāpināt, nelietojiet savu ķermeni, lai kādam nodarītu pāri, un neturiet sliktas domas par kādu savā prātā, tādas kā greisirdība vai naidis. Pilnīga domu, vārdu un rīcības tīrība ir *Ahimsa* jeb izvairīšanās no vardarbības. Tā ir ne tikai tīrība, bet arī visu trīs harmonija. Tā ir patiesa nevardarbība.

Dievs ir tīrs, mierpilns un nemainīgs

Tad kas ir patiesība? Patiesība paliek nemainīga visos trīs laika periodos – pagātnē, tagadnē un nākotnē. Līdzīgi Dievs paliek nemainīgs visos trīs laika periodos. Tādejādi mēs saucam Dievu par *Sat*, *Īt*, *Anandas* iemiesojumu. “Sath” nozīmē esību, “chit” nozīmē apzināšanos. *Sat* un *Īt* apvienojums ir svētlaipe – *Ananda*. “Sath” ir nemainīgā Dieva forma. Dievam nav atribūtu, nav maldu. Viņa daba ir nemainīga. Izmaiņas var notikt vārdos un darbībās, taču ne sirdī. Dažreiz *Svāmī* var izlikties, ka viņš rāj zēnus, taču Viņa sirdī nav dusmu.

Balstoties uz savām jūtām, jūs interpretējat. Cilvēkam ar noturīgu prātu iekšējais Es jeb *Atma* šķiet tīrs. Kādēļ? Kad ūdens ir mierīgs un nav vēja, jūs redzat saules atspīdumu ūdenī ļoti skaidri. Kad ūdens atrodas kustībā vēja iedarbībā, saules atspīdums arī šķiet kustībā. Līdzīgi tiem, kuru prāti atrodas šaubās, Dievs arī šķiet kustīgs un mainīgs. Ziniet, ka Dievs nekustas un nemainās. Tikai atspīdumam piemīt kustība nevis pašai saulei. Vai saule kustas? Nē, tikai šķiet, ka tā kustas, jo vējš atstāj tādu iespaidu ūdenī. Tas ir cilvēka svārstīgais prāts, kurš nemainīgā Dievā redz izmaiņas. Vēl jo vairāk, ja ūdens ir netīrs un pilns ar dubļiem, arī saule tajā izskatās netīra. Vai saulē patiesi ir netīrumi? Nē! Dievs ir pilnīga tīrība. Netīrumi ir nosēdušies jūsu sirdī. Tā kā jūsu sirds ir pilna ar sliktām domām un grēcīgām jūtām, jūs redzat Dievā netīrību. Dievs vienmēr ir tīrība. Dievs vienmēr ir nemainīgs. Dievs vienmēr ir mierpilns. Jūs redzat

netīrību vai nepastāvību Dievā pateicoties jūsu pašu netīrībai un mainīgajam prātam. Tas, kurš paliek nemainīgs visos trīs laikos, ir Dievs.

“Chit” nozīmē pilnīgu apzināšanos. Jūs sakāt: “Es esmu lasījis daudzus svētos tekstus, tādēļ es esmu gudrais. Es esmu gudrs vīrs.” Kas ir šīs zināšanas? Ko jūs saucat par zināšanām? Jūs domājat, ka gudrība ir svēto tekstu būtības izprašana. Taču svētie teksti sniedz tikai minimālas zināšanas. Tādēļ cilvēks nevar uzskatīt, ka ir ieguvis pilnīgas zināšanas izlasot Vēdas, Upanišadas un Brahma sūtras. No visām bezgalīgajām zināšanām jūs iegūstat tikai mazumiņu. Tā nav pilnīga gudrība. Tā nav pilnīga apzināšanās. Kad jūs uzzināsi, kas ir apzināšanās, jūs sapratīsiet, ka tās ir pilnīgas zināšanas, pilnīga gudrība.

Svāmī rokās ir kabatas lakatiņš un viņš rāda no tā nelielu gabaliņu. Kad es turu rokās šo kabatas lakatiņu, un jautāju jums: “Kas tas ir?”, jūs atbildēsiet: “Tas ir auduma gabals.” Jūs kļūstat egoistiski, jo esat uzzinājuši, ka tas ir auduma gabals. Tā nav apzināšanās. Kas tas ir? Tas ir kabatas lakatiņš. Kad es to atloku un jautāju: “Kas tas ir?”, jūs teiksiet: “Tas ir kabatas lakats!” No visa kabatas lakata, ja jūs esat izzinājuši tikai mazu gabaliņu, vai tās var saukt par pilnīgām zināšanām? Nē, mēģiniet iegūt pilnīgas zināšanas!

Tikai Dievam piemīt pilnīgas zināšanas, nevienam citam. Tas ir kaut kas līdzīgs bezgalīgam Visumam vai debesīm. Kā atpazīt bezgalīgu okeānu un bezgalīgas debesis? Debesis ir bezgalīgas, okeāns ir neizdibināms. Kāda ir to krāsa? To krāsa ir zila. Viens no tiem ir bezgalīgs, otrs – neizdibināms. Tādēļ tie šķiet zilā krāsā. Ir aprakstīts, ka Dievam piemīt zila sejas krāsa. Ko jūs domājat ar zilu? Ja viņam pie dzimšanas būtu zila sejas krāsa, viņš tiktu izrādīts izstādē. Ne jau tas tiek domāts ar zilu krāsu. Nevienam nespēj izprast Dieva spējas un potenciālu, nevienam nespēj izdibināt Viņa dziļumu, tādēļ vārdi iet kopā ar prātu, kas darbojas neauglīgi, neizprotot Viņu. Tātad Dievs atrodas ārpus vārdiem, kas spēj Viņu aprakstīt, ārpus prāta, kas spēj Viņu saprast.

Sat un Čit apvienojums ir Ananda – esības un apzināšanās apvienojums ir svētlaieme

Dievs ir mūžīgs un apveltīts ar pilnīgu gudrību. Kad mēs apvienojam šīs divas īpašības, mūžību un gudrību, mēs iegūstam nezūdošu svētlaimi. Kas tiek domāts ar mūžīgu svētlaimi? Tā paliek nemainīgi, tā nekad neizzūd. Lai iegūtu tādu svētlaimi, mums ir jāievieto Dievs savā sirdī – tas, kurš ir absolūta patiesības forma. Tad mums būs svētlaimīgas domas. Dieva dievišķās formas apzināšanās ir “Chit”. Kad mēs apvienojam šos divus aspektus, dabiski radīsies svētlaieme. Kā? “Sath” ir kā cukurs. Cukura īpašība ir saldums. Lai vai kurš to nogaršotu, tas viņam liktos salds. Cilvēks, kurš cieš no malārijas, iespējams, nevarēs nobaudīt tā saldumu. Taču jebkurš vesels cilvēks varēs apliecināt tā saldumu. Jūs varat sajaukt cukuru ar jebko, šim ēdienam būs salda garša. Ja jūs sajauciet to ar miltiem, tas piešķirs miltiem saldumu. Milti vieni paši nav saldi, bet kopā ar cukuru tie kļūst saldi. Mīlestība, kas piemīt katram cilvēkam, ir salda kā cukurs. No kurienes jūtos ir mīlestība? Tā nāk no Dieva. Tā ir Dieva reakcija, atspulgs un atbalss katrā cilvēkā. Mīlestības daba ir saldums. Tas ir “Sath”. Lai vai ko jūs darītu, tas nekad nemainīsies. Tās saldums paliek kāds tas ir. Tas ir “Sath”.

Tālāk seko “Chit”. Kas tiek domāts ar “Chit” jeb apzināšanos? Lai arī tai nav pašai savas garšas, tā iegūst garšu no tā, ar ko tiek sajaukta. Tā ir kā ūdens. Ja jūs sajauciet ūdeni ar sāli, tas kļūs sāļš. Ja jūs iejauksiet ūdenī cukuru, tas būs salds. Ja jūs iejauksiet tajā kaut ko rūgtu, tad tam ir lemts būt rūgtam. Ūdenim nav pašam savas garšas. Ūdens vienmēr paliek ūdens. Tā garša mainās atkarībā no tā, ar ko tas

tiek sajaukts. Ja jūs asociējat apzināšanos “Chit” ar pasaulīgām sajūtām, jūs esat nolemts zaudēt mieru, saskarties ar problēmām, grūtībām un ciest zaudējumus. Nē, nē! Nesaistiet “Chit” ar pasaulīgām lietām. Saistiet “Chit” ar “Sath”. Tikai tad jūs pieredzēsiet svētlaimi “Ananda”. Te atrodas cukurs un ūdens. Cukurs ir cukurs, ūdens ir ūdens. Bet, kad jūs sajaucat tos kopā, tas vairs nav ne cukurs, ne ūdens. Tas kļūst par sīrupu. Līdzīgi, kad savienojas “Sath” un “Chit”, rodas “Ananda”. Tā ir *Sat-Ķit-Ananda* dievišķā īpašība. Kā jums sasniegt svētlaimi? Jūs to sasniegsiet, apvienojot “Sath” un “Chit”. Tā nav pasaulīga laime. Tā ir dievišķa svētlaimē. Tad visam jūsu dzīvē būs dievišķa svētlaimē. Tātad, Dievam piemīt trīs īpašības, kas ir nezūdošas – esība, apzināšanās, svētlaimē.

Cilvēks ir visu vērtību krātuve

Šīs dievišķās īpašības ir nemainīgas, mūžīgas. Mainās vienīgi forma un nosaukums. Kas iedeva jums šo izskatu? Jūsu vecāki. Kas iedeva jums vārdu? Jūsu vecāki. Tas nav jūsu vārds no piedzimšanas brīža – tas tika iedots jums pēc dzimšanas. Dievs radīja mālu un ūdeni. Podnieks sajauc mālu ar ūdeni un uztaisīja podus ar dažādiem vārdiem un formām. Līdzīgā veidā jūsu vecāki radīja jūsu formu. Taču šī forma ieguva apziņu *Ķit Šakti* no Dieva. Šī apziņa jūsos ir dievišķa. Podi var salūzt, vārdi un formas var mainīties – tās nav mūžīgas. Dievs ir mūžīgs. Viņa vārds ir *SatĶitananda*. Tad, kā jūs varat sasniegt *SatĶitanandu*? Jūs to varat sasniegt vienīgi, ja jūs apzināties savu vērtību un dodaties pa pareizo ceļu. Jūsu valodai patiesi jāpauž jūsu iekšējās izjūtas. Neslēpiet tās, lai kādu maldinātu. Kad jūs apslēpjat savas izjūtas, tās iekšā sapūst. Jūtas ir jāizpauž caur vārdiem. Un to, kas tiek izpausts vārdos, ir jādara darbos. Tā ir patiesība, taisnīgums un miers.

Miers attiecas uz prātu, taisnīgums attiecas uz ķermeni, patiesība attiecas uz valodu. Patiesība ir cilvēka elpa. Šī patiesība ir gaismas avots. Tai jāizgaismo jūsu sirds kā saules spožumam. Dažreiz var gadīties arī mākoņi. Taču nemainiet savu redzējumu dēļ maldu mākoņiem. Saula spīd ļoti spoži. Dēļ bieziem mākoņiem debesīs jūs nevarat ieraudzīt sauli. Bet, vai jūs varat noliegt saules pastāvēšanu tādēļ, ka jūs to nevarat redzēt? Mākoņi aizslīdēs garām, tie nav paliekoši. Kad mākoņi būs projām, jūs varēsiet atkal ieraudzīt sauli.

Jūs sirds ir kā debesis. *Atma* ir saule, kas spīd. Jūsu jūtas un domas ir mākoņi. Dažreiz mākoņi var būt ļoti biezi. To dēļ jūs neredzat sauli. Tad jūs domājat, ka saule neeksistē. Uzgaidiet kādu brīdi! Nesteidzieties! Ja jūs steigsieties, visa jūsu nākotne būs piepildīta ar tumsu. Esiet pacietīgi! Neesiet neapdomīgi! “Haste makes waste. Waste makes worry. So, do not be in a hurry.” (Steiga rada zaudējumus. Zaudējumi rada rūpes. Tādēļ nesteidzieties!) Nekad neesiet neapdomīgi! Gaidiet pacietīgi un mierīgi. Nemainiet savu mērķi; fokusējieties uz to un koncentrējieties. Attīstiet dzīves spēku *Prana Šakti* un meditācijas spējas *Djana Šakti*. Tad jums būs nešaubīgs redzējums. Koncentrējieties uz *Atmu*. Kad maldu mākoņi būs projām, jūs varēsiet ieraudzīt *Atmas* sauli. Tikai tādēļ, ka ir parādījušies mākoņi, nepadodieties un nezaudējiet koncentrāciju. Nemainot savu redzējumu, pieredziet visu ar dievišķām izjūtām! Tikai tad jūs sasniegsiet mieru un drošības sajūtu. Tādas vērtības kā patiesību, taisnīgumu, mīlestību un mieru nevar iegūt no citurienes. Tās visas ir klātesošas barības apvalkā *Anamaija košā*, dzīvības apvalkā *Pranamaija košā*, prāta apvalkā *Manomaija košā*, gudrības apvalkā *Vidžnamaija košā* un svētlaimes apvalkā *Anandamaija košā* jūsos iekšienē.

Miers rodas no dzīvības un prāta apvalka. Patiesība nāk no gudrības apvalka un pareiza rīcība nāk no barības apvalka. Mīlestība tiek izjusta caur prāta un svētlaiques apvalkiem un nevardarbība nāk no svētlaiques apvalka. Cilvēkam ir trīs ķermeņi: rupjais, smalkais un kauzālais (*Sthula, Sukṣma un Karana*). Fiziskais ķermenis ir rupjais ķermenis. Tas sastāv no barības apvalka *Anamaija koṣas*. Ķermenis ir līdzīgs automašīnas riepai. Ja jūs to piepumpējat, tā piepūšas. Ja jūs daudz ēdat, jūsu svars palielinās. Ja jūs ēdat mazāk, ķermenis zaudē svaru. Bet jums var būt šaubas par to, kā šis inertais ķermenis var izaugt. Jūs varat teikt, ka tas nav inerts, jo tam ir iespēja izaugt. Tas nav pareizi. Te būs neliels piemērs. Jūs katru dienu slaukāt istabu. Ja jūs putekļus savāksiet bedrē, pēc mēneša tur jau būs putekļu kalns. Putekļu daudzums palielinājies, jo jūs katru dienu tos noliekat tajā vietā. Ķermenis ir līdzīgs bedrei. Jūs to piepildāt ar dažāda veida ēdienu. Ja tas pieņemas svarā no pārlietu lielas ēšanas, tas nav dēļ apziņas spēka *Āaitanja Šakti*. Tātad rupjais ķermenis ir veidots no barības apvalka. Nākamais ir smalkais ķermenis *Sukṣma Deha*. To veido dzīvības, prāta un gudrības apvalki. Un kas ir kauzālais ķermenis? To veido svētlaiques apvalks. Tas ir it visa liecinieks.

Patiesība, taisnīgums jeb pareiza rīcība, miers, mīlestība un nevardarbība nevar tikt ienesta vai iznests. Tie jau ir jūsos. Ja jūs patiesi pieliekat pūles, tie var paši īstenoties jūsu dzīvē. Nav nekā tāda šajā pasaulē, kas nepastāv cilvēkā. Cilvēkā ir viss, arī dievišķums. Taču cilvēkam ir jāattīsta apzināšanās, ka dievišķums ir klātesošs viņā daudzās formās. Tas ir klātesošs rupjajā ķermenī, smalkajā ķermenī un kauzālajā ķermenī. Pastāvīgā integrētā apzināšanās ir nemainīga. Šī apzināšanās ir "Chit". Tā ir mūsu vārdos, darbībā, jūtās un katrā mūsu ķermeņa daļā. Bez apzināšanās jūs nevarat nodzīvot pat īsu brīdi. Šī apzināšanās ir Dieva forma. Ja jūs izprotat un izzināt šos garīgos principus un pielietojat tos dzīvē, jūs iegūsiat dievišķo svētlaimi.

Satja Sai Baba, lekcija Sai Śruti, Kodaikanalā 1993. gada 12. aprīlī