

САТСАНГ С АНИЛОМ КУМАРОМ (7 февраля 2003 г)

БЕСЕДЫ САИ БАБЫ СО СТУДЕНТАМИ

Жемчужины Мудрости Саи (№13)

Часть 13

Май 2001

Поклон Лотосным Стопам Бхагавана

Друзья мои, мы закончили беседы, состоявшиеся в 2002 г, и начинаем беседы, происходившие в течение 2001. Сегодня мы поговорим, о беседах Бхагавана со студентами на веранде в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме в мае 2001года. Я очень рад большому интересу, проявленному вами к беседам Бхагавана, и высоко ценю духовную работу, которую вы выполняете, делаясь с людьми услышанным.

Если Вы будете выполнять мои указания, у вас не будет проблем

Бхагаван сделал заявление, имеющее огромную ценность для всех нас. Он сказал следующее: «Если вы поступаете согласно тому, что Я говорю, если вы следуете Моим указаниям, то у вас не будет никаких неприятностей. У вас не будет никаких проблем». И другое заявление: «Бог подобен магниту, и Своей магнетической силой притяжения Он привлекает к Себе каждого. Нет ничего неправильного в магните. Магнит совершенен и притягивает каждого».

А теперь позвольте мне объяснить эти два утверждения Бхагавана. В Рамаяне есть очень важный персонаж по имени Хануман. Хануман скрупулезно исполнял указания Господа Рамы и поэтому получил право на всеобщее почитание и любовь.

Следование указаниям Господа дает вам право получать признание общества. Общество будет смотреть на вас как на идеал и как на образец для подражания. Также я могу отметить, что в «Махабхарате» Пандавы следовали строго указаниям Господа Кришны и поэтому были вознаграждены. В конце концов, они победили и сейчас высоко всеми почитаемы.

Если вы следуете за Господом, вы достигнете Его

Сейчас я хочу поделиться с вами смешным случаем, рассказанным Бхагаваном в Своей Беседе. Вы, должно быть, слышали о Господе Кришне. Будучи ребенком, Кришна имел привычку красть простоквашу и молоко у соседей. Те, кто имеет некоторое представление о «Махабхарате», поймут это. В действительности это не вопрос кражи. Это действие имеет внутреннее значение. Но факт в том, что Кришна шел к соседям и незаметно пил молоко и ел масло.

В этом случае, масло - это человеческое сердце, молоко - преданность, и горшок - человеческое тело. Акт кражи – это Господь, захватывающий человеческое сердце в тайне, без вашего ведома. В этом заключается внутреннее значение вышесказанного.

Однажды Кришна начал пить молоко. Как Он это делал? Он поставил ноги на край нижнего кувшина и начал пить молоко из верхнего кувшина. Он низко наклонил верхний кувшин, и начал пить, держа обе ноги на горловине нижнего кувшина с молоком.

Мать Кришны Яшода пошла на поиски Кришны и, наконец, нашла Его. Кришна быстро спрыгнул и убежал. Мать Яшода нигде не могла найти Его. В конечном счете, она обнаружила отпечатки ног, оставленные Кришной, потому что они были пропитаны молоком. (Смех) То есть, благодаря следам, наполненным молоком, Мать Яшода смогла, наконец, найти Его.

Этот эпизод из «Махабхараты» показывает нам, что, если вы следуете « по пятам» Господа, вы достигнете Его. Идущая по следам Кришны или Господа, Его мать,

преданная Господа, смогла поймать Его. Точно так же и мы, преданные, должны идти по Его следам, чтобы достичь Его. Вот какой смешной случай рассказал Бхагаван.

Господь – это магнит

Здесь есть еще одна сторона. Некоторые из нас могут чувствовать, что мы не притягиваемся Бабой, или, что Саи Баба не притягивает нас близко к Себе. Мы можем это чувствовать, но мы ошибаемся. Почему? - магнит. Мы – куски железа. С магнитом все в порядке. Но куски железа, которые покрыты пылью и ржавчиной не будут притянуты к магниту. Значит, недостаток заключается в металле, а не в магните. Следовательно, метал должен быть чист, чтобы быть притянутым магнитом.

Итак, Господь – это магнит, а преданный - железо, которое должно быть свободно от пыли привязанности и ржавчины эго. При отсутствии этих двух недостатков 9препятствий0, магнит автоматически притянет железо. Вот что сказал Бхагаван.

Нет никаких препятствий на духовном пути

Видя ситуацию и располагающее к беседе настроение Бхагавана, я решился задавать следующий вопрос: «Бхагаван, почему мы встречаем препятствия на духовном пути? Почему встречаются препятствия и проблемы в нашей духовной жизни? Почему, Бхагаван?»

И Свами дал прямой ответ.

Нет никаких препятствий на духовном пути вообще. Это - ваша слабость и недостаток веры являются причинами всех препятствий. В действительности, духовный путь является прямым, без каких-либо препятствий».

Бхагаван сказал, что есть две причины для возникновения такого рода слабостей (недостатков) на духовном пути. Какие? Первая - недостаток веры. Вторая - последствия или реакции, которые мы несем из предыдущей жизни. Эти факторы не позволяют нам двигаться по духовному пути без проблем.

Если есть сильная вера, вы сможете справиться с любыми проблемами

Затем Бхагаван пояснил очень важный для всех нас момент: «Мы думаем, что находимся на духовном пути, но, строго говоря, это не так. Почему? Потому что наши цели мирские, земные на физическом плане. Вот - простой пример: я хочу сдать экзамен. Поэтому я иду в храм, разбиваю кокосовый орех, и делаю некоторое подношение Богу. Это преданность? Нет! Я пошел в храм – только для того, чтобы сдать экзамен. Цель является мирской - мирская выгода, эгоизм; и это нельзя назвать преданностью в истинном смысле».

То есть Бхагаван ясно указал: «Все, что вы делаете, исходя из эгоистических мотивов и личного интереса, не является духовным».

Духовный путь требует безоговорочной любви к Богу, без стремления к какой-либо мирской выгоде или мирской цели. Далее. Вам встречаются два класса людей в мифологии. Первый - боги или ангелы. Второй - ракшасы или демоны. Боги или ангелы имели преданность, которая была полностью духовной и самоотверженной, поэтому им поклонялись. Однако, демоны, которые также следовали строгой аскезе (епитимии) в течение многих лет и исполняли суровые практики, осуждены, потому что их цели были мирскими. Цель их аскезы определяли мирские, эгоистические интересы. Они были полностью эгоистичны, и поэтому Бхагаван говорит: «Ваша преданность должна быть бескорыстной».

Далее Свами сделал еще одно заявление, которое является весьма обнадеживающим для всех нас: «Если вы имеете сильную веру, и если вы усиливаете вашу веру –

делаете ее сильнее и сильнее, то вы будете способны преодолеть любое количество препятствий на пути».

Это верно для всех нас. Я не думаю, что мы находимся здесь в самых комфортабельных условиях. Я не думаю так. Мы способны преодолеть все наши проблемы и смело встретить все препятствия на пути, благодаря нашей собственной сильной вере в Бога. Итак, если есть сильная вера, никогда не будет страха. Вы будете способны справиться с любыми проблемами. Вот, что сказал Бхагаван.

Нет никаких уровней духовности

Потом я спросил: «Бхагаван, извините меня за этот вопрос. Как я могу узнать, что я достиг очень высокого уровня, очень высокого уровня духовности? Как я могу узнать, что я поднимаюсь выше, на более высокие уровни?»

Немедленно последовал ответ: «Нет никаких уровней в духовности – нет низкого уровня, и нет высокого. Всё одинаково в духовности».

Далее Он объяснил: «Существует кастовая система, также существует разделение общества на классы. Структура классов и каст – «имущие» и «неимущие», «богатые» и «бедные» - являются разными уровнями мирских отношений. Это - всё уровни, существующие в обществе. Однако на духовном пути нет никаких уровней. Нет никаких высот. Все равны, потому что Бог - «один, без второго». Бог только один. Поэтому и не возникает вопрос, что один выше другого».

Почему мы не следуем за Тобой?

«Свами, я знаю, что выхожу за пределы допустимого, но, пожалуйста, извините меня. У меня есть сомнения. Все мы знаем, что Ты - Бог. Но почему мы не можем следовать за Тобой? Почему мы не следуем за Тобой? Мы знаем, что Ты - Бог. Почему же мы не следуем за Тобой?»

Чтобы задавать такие вопросы нужно иметь некоторую смелость (Смех), а с Его стороны - милость и милосердие, чтобы терпеливо выслушать их. Это, в самом деле, рискованно.

Саи Баба дал следующий ответ: «Посмотрите. Дома мать готовит пищу; она готовит всевозможные печенья и сладкие блюда, разные деликатесы, но сын хочет пойти и поесть в гостинице или в ресторане. (Смех) Он не хочет есть и поесть что-нибудь, приготовленное дома матерью. Он хочет то, что приготовлено в гостинице или в ресторане. Это – роковая судьба. Подобным же образом, несмотря на то, что Бог присутствует здесь со всей Своей Любовью, но вы не понимаете, вы не понимаете».

Далее Он добавил следующее: «Мать не дает конфеты одному сыну, а отдает все конфеты другому сыну. Тот сын, который не получил ничего, не должен чувствовать себя ущемленным. Она не дала ему конфет, потому что у него диабет. Ему не следует, есть сладости. Поэтому, она и не дала ему их. Подобным же образом Бог выполняет желания одних людей, но не выполняет желания других. Почему? Это для их же пользы. Он знает, что является наилучшим для каждого из нас».

Затем Бхагаван заметил: «Некоторые люди не в состоянии следовать за Мной, потому что их желания не выполнены».

Свами, приди к нам в общежитие

Внезапно мальчики начали громко хором просить Бхагавана. Они повторяли: «Свами, приди к нам в общежитие, Свами приди в общежитие». Они хором громко просили.

Свами ответил: «Хорошо, я приду. Ждите».

Затем Он сказал: « Мальчики, Я хочу, чтобы все вы жили вместе как братья. Чтобы было единство среди вас. Живите вместе, учитесь вместе, и растите вместе в братстве и любви. Это очень, очень важно».

Потом Свами сказал: « Индия достигла независимости, но не достигла единства и по сей день. Нет никакого единства. Однако единство является важнейшей необходимостью» .

Затем Он привел пример: «Нити могут быть порваны двумя пальцами, но ткань не может быть разорвана пальцами. Почему? Все нити сотканы в материю. Когда нити собраны в ткань, ткань становится крепкой. Вы не можете разорвать ее. Когда же вы берете отдельные нити, то они легко могут быть порваны. Точно так же, когда вы объединены, никто не может победить вас, никто не может напасть на вас. Поэтому единство очень важно».

И далее, Бхагаван использовал три слова: первое осуществление (*ракти*), другое преданность (*бхакти*) и третье освобождение (*мукти*). Поэтому, когда есть единство, есть осуществление (*ракти*). Единство это есть преданность (*бхакти*). И единство ведет к освобождению (*мукти*).

Затем Бхагаван пошел в общежитие. Он провел некоторое время там и подарил большую радость студентам.

Желания и идеалы

На следующий день Он коснулся землетрясения, произошедшего в штате Гуджарат в 2001 году. Было большое количество жертв и много разрушений. Свами сделал комментарий относительно землетрясения.

«Почему случаются природные катаклизмы?»

Свами дал превосходное пояснение, имеющий большое значение для всех преданных. Он отметил следующее: «Если вы - раб своих чувств, вы являетесь рабом всего мира. Если вы победите свои чувства, все в мире станут вам подчиняться. Поэтому, будьте хозяином своих чувств. Никогда не позволяйте себе быть рабом своих чувств. Никогда!»

Свами сказал: « Сегодня, люди имеют больше желаний (*ашалу*), что значит «построение воздушных замков». Но, люди не имеют идеалов (*ашайалу*). «Ашайалу» - это идеалы, а «ашалу» – это желания. Итак, люди имеют желания, но они не имеют идеалов. Вот каким является современное общество».

Тогда я спросил: « Свами, в чем различие между желаниями (*аша*), и идеалами (*ашайалу*)?»

(Если мы не воспользуемся возможностью спросить Его сейчас, мы никогда не получим её снова. Я твердо верю, что возможность, потерянная сейчас, потеряна навсегда. То есть, мы не должны упускать ни одной представившейся нам возможности).

Итак, вопрос был следующий: « Свами, какая разница между желанием (*аша*), и идеалом (*ашайалу*)?»

Бхагаван ответил: « Желание (*аша*) индивидуально. Идеал (*ашайа*) – фундаментален (*базис*). Но вы забыли этот фундаментальный идеал, и придерживаемся индивидуальных желаний. Вы отравляете себе жизнь, поступая так».

Необходимость жертвенности

Затем Бхагаван начал рассказывать о необходимости духа жертвенности. Жертва (*тьяга*) очень, очень необходима.

Бхагаван отметил: « Что бы вы ни делали для своего имени и своей известности - это не жертва, нет! «Далее Он продолжил: «Если вы будете продолжать давать другим, то

вы будете получать больше и больше от Бога. Учитесь давать так, чтобы Бог давал вам. Но если вы не даете, если вы накапливаете, если вы скрываете, если вы бережете для себя, ничего не будет расти. Ничто не вырастет. Но если вы начнете раздавать и делиться с другими, все (у вас- прим. пер.) будет возрастать”.

Свами продолжал: « Будучи рожденным человеком, ведите такую жизнь, чтобы вас называли «хороший человек». Живите так, чтобы быть хорошими. Живите так, чтобы заслужить хорошее имя в обществе».

Но сегодня что происходит? Многие люди говорят вам в лицо, что вы хороший. Но за вашей спиной, они говорят уже другое. Итак, люди должны говорить, одно и то же и при вас и за вашей спиной, это значит, что вы должны быть как можно более совершенны.

Действительно ли жизнь такая искусственная?

Я спросил: «Свами, действительно ли жизнь такая искусственная?»

Свами сказал: « Да!»

- «Я понял. Тогда, как я могу успешно вести искусственную жизнь?»

Свами сказал: « Нет! Поскольку ваша искусственная сущность не может бесконечно продолжаться, рано или поздно естественная природа возьмет свое – проявится».

«Любой человек в печали или в беде становится правдив. Истина проявится в нем, если он находится под судом или его жизни угрожает опасность».

И здесь Бхагаван рассказал небольшую историю, чтобы объяснить эту мысль. Кажется, однажды жил большой ученый, который мог говорить превосходно о Господе Нараяне и Господе Шиве. Слушая его беседы, невозможно было понять, является он преданным Нараяны или Шивы. Если бы он говорил превосходно о Христе и о Господе Рама, как бы вы могли определить - христианин он или индус? Это невозможно! Подобным же образом этот ученый говорил превосходно о Господе Нараяне и Господе Шиве. Люди не могли понять, чьим преданным он является.

Но нашлась одна очень умная женщина. Она принесла железный прут, положила его в огонь, нагрела и дотронулась им до его спины. Он закричал: « О! Нараяна, Нараяна, Нараяна! » (Смех). И тогда все поняли, что он является преданным Нараяны! Итак, истина проявляется, когда жизнь в опасности или когда вы находитесь в затруднительном положении. Вот, что сказал Свами.

Как мальчики?

Затем Свами начал расспрашивать о мальчиках. Он подозвал ректора к Себе и спросил: «Ректор, как - мальчики? »

«Свами, они прекрасны”.

«Как с питанием?»

«Очень хорошо, Свами».

«Хм, хорошо. Как - они? Как питаются?»

Ректор ответил: « Свами, они питаются хорошо. Они едят хорошо».

Свами сказал: « Не еда (тинтам каду), а жизнь (унтам) важна. Они хорошие (Баага унтуннару). Скажите Мне, что они очень хорошие вместо того, чтобы говорить, что они едят хорошо. Я не этого хочу. Я хочу услышать от вас, что они очень хорошие».

Здесь есть два слова, «тинтам», означающее «есть» и «унтам», означающее «жить». Итак, они должны быть хорошими в жизни, а не просто есть хорошо. Вот что сказал Бхагаван. Последовали взрывы смеха.

Нет языка, которого бы Он не знал

Вдруг неожиданно Свами начал говорить по итальянски, произнеся «аморе» или что-то в этом роде.

- «Вот», – сказал Свами, - «итальянский, итальянский!»

- О! - я посмотрел на Него, и Он спросил: «Ты знаешь, что означает «аморе?»»

- «Не знаю, Свами».

- «Это означает, что вы любите это».

- «О, ясно, Свами».

Тогда я понял, что нет ни одного языка, которого бы Он не знал. Он знает все языки. Мы были крайне удивлены.

Затем Он начал шутить над одним мальчиком из Бихара, который не знал телугу. Он позвал его.

«Эй, парень, ты знаешь, что значит «каантхи?»»

«Каантхи»- слово на телугу, но мальчик не знал телугу.

Кто - то произнес: « Эй!»

Свами сказал: « Говорите, говорите».

Мальчик сказал: « Свами «каантхи» означает «свет» .»

Правильный ответ: « О-хо!»

Затем Свами спросил: «А ты знаешь, что такое «каантха»? Кто есть - «каантха?»»

Мальчик не знал. (Смех)

Он сказал: « Свами, это тот, кто дает свет - «каантха».

Все засмеялись. «Каантха» значит женщина? (Смех)

Все засмеялись - вот как Свами шутит и радуется, заставляя всех смеяться.

Я готов дать вам безграничную Любовь

Затем ректор сказал: «Свами, Твоя Любовь бесконечна. Твоя Любовь так глубока, как океан. Она такая огромная».

Вы знаете, что Баба сказал в ответ?

- Да! Я готов дать вам эту безграничную Любовь, но нет никого, кто бы мог получить ее. Нет никого, чтобы получить эту безграничную Любовь из Моих рук. Что Я могу сделать? Я готов дать ее вам”.

Почему мы не свободны?

- Свами, можно задать Тебе один вопрос, пожалуйста!

- Задавай! Какой вопрос?»

«Свами, сегодня, когда Бог присутствует в форме Аватара, Воплощения Бога, почему мы не способны реализоваться и работать для освобождения? Почему? Мы - современники Аватара, но не освобождены? Почему? Освобождение не дается каждому. Почему?»

Свами привел пример из соревнований по бегу, Он ответил: « Многие участвуют в соревнованиях по бегу, но только один участник победит. Подобным же образом, вы можете быть Моими современниками, но только один может достичь освобождения, не все, как и в соревнованиях бегунов. Это - то, что сказано в «Бхагават Гите».

«В «Бхагават Гите» очень давно было сказано, что из миллионов, миллионов или миллиардов людей, только несколько человек интересуются Богом. Из этих немногих только несколько стремятся к освобождению. А из этого очень небольшого числа, которые стремятся к освобождению, только горстка сможет его обрести».

Подобным же образом, хотя мы счастливы, будучи современниками Аватара, мы также должны знать, заслуживаем мы освобождение или нет. Я хочу привести вам пример, данный Ширди Саи. Что Он сказал?

Он отметил: «Дерево манго имеет много цветов. Но не каждый цветок станет плодом, многие цветки опадают с дерева, и только из нескольких разовьются плоды. Точно так же, многие из вас могут приходить сюда, но только несколько обретут освобождение».

Какая разница между умом и сердцем? Июнь 2001

Вопрос: «Свами, какая разница между умом и сердцем?»

Свами ответил: «Важным является не физическое сердце, а духовное. Различие между духовным сердцем и умом заключается в том, что ум колеблется (не устойчив), в то время как духовное сердце устойчиво. Физическое сердце находится в левой стороне. Духовное сердце присутствует во всем теле».

Бхагаван сказал: «Духовное сердце устойчиво, в то время как человеческий ум колеблется, он не устойчив».

Затем я спросил: «Свами, я не понимаю то, что ты подразумеваешь под духовным сердцем, являющемся устойчивым, и находящемся с правой стороны и физическим сердцем, находящемся в левой стороне. Я не понимаю, пожалуйста!»

Тогда Свами сказал: «Такие ценности как истина, любовь, жертвенность, терпимость, воздержанность, терпение - они все рождены в вашем сердце. Интеллект, логика, естественные, гуманитарные науки – все это познание мира. Они все содержатся в уме».

«Очень хорошо, Свами, но я молюсь, используя свой ум. Я молюсь умом. Что мне делать?»

(Я надеюсь, что вы следите за моими рассуждениями, не так ли?) Бхагаван сказал: «Да...Сердце важно, но мы молимся умом. Так, что же нам делать?»

Затем Бхагаван дал следующий ответ. Пожалуйста, обратите на него внимание, это очень важно для всех преданных Саи или последователей любой религии.

«Независимо от того, что вы делаете своим умом, вы получаете лишь временное удовлетворение. Это удовлетворение является результатом всех усилий, сделанных вашим умом. Но, если вы молитесь искренне, молитесь от всего своего сердца, от всей души, вы достигните успеха. Вы получите непреходящее блаженство, в отличие от счастья и удовлетворенности ума, которые являются временными».

Но мой ум не был еще свободен от сомнений. Мой ум не был способен к восприятию всего, что сказал Бхагаван.

Каково различие между хорошим умом и плохим умом?

Я спросил: «Свами, пожалуйста, разреши мне задавать другой вопрос: Мы часто говорим: «Он имеет хороший ум, или он имеет плохой ум». В чем заключается разница между «хорошим» умом и «плохим» умом?»

Бхагаван дал прекрасный ответ: «Ум - подобен стоячей воде. На поверхности воды вы видите рябь или волны. Это – ваши чувства. Чувства определяют, является ум хорошим или плохим. Если чувства плохие, это значит, плох ум. Если чувства хорошие, это значит, что ум хороший».

Где находится ум во время глубокого сна?

Я думал, что имею некоторый интеллект (Смех) и разбираюсь немного в философии. И хотел продемонстрировать это.

- «Свами, у меня есть один вопрос».

«Да, что за вопрос?»

«Свами, в состоянии глубокого сна, где находится ум?»

Баба ответил: «Ум тогда пребывает в покое. Он становится неподвижным, беспристрастным. В состоянии глубокого сна ум пассивен и молчалив. Это не значит,

что он отсутствует или ушел, нет! Он только пассивен, молчалив, находится в нейтральном состоянии».

Я не слышал такую интерпретацию прежде. Это очень хорошо!

Не следуйте за своим умом.

«Свами, хорошо. Так или иначе, у меня есть мой ум - искусственный ли он или естественный, хороший или плохой, пассивный в глубоком сне, или активный в бодрствующем состоянии, но в тем не менее навязывает мне обезьянье поведение - действительно, делает из меня обезьяну. У меня есть один вопрос. Мой ум бегаёт повсюду. Он колеблется. Что мне делать?»

Баба ответил: «Позвольте вашему уму бегать, куда он хочет, но вы не бегите за ним».
(Смех)

«О, правда! Но как? Как?»

Баба сказал: «Ребенок играет везде, но, в конечном счете, возвращается к своей матери. Ребенок может играть здесь и там, но он вернется назад к своей матери. Точно так же и ум, как ребенок. Позвольте уму - этому ребенку - идти и играть повсюду. Он возвратится назад к вам. Но, если вы побежите за умом, то потеряете себя полностью». Такой красивый пример дал Бхагаван.

Ум не самостоятелен

Он продолжал: «Ум не самостоятелен».

«О, я понимаю! Я не знал этого. Я думал, что мною управляет мой ум».

Свами сказал: «Ум не независим. Вы - хозяин своего ума. Ум - не является вашим хозяином. Вы - его хозяин. Ум - это только инструмент, а вы - хозяин. Вы должны контролировать свой ум».

Бхагаван сказал: «Один и тот же ум может быть использован для достижения освобождения, и тот же самый ум может поработить вас».

«Свами, тот же самый ум направляет меня на один путь или на другой?»

«Да!»

«Как?»

Саи Баба сказал: «Если вы поворачиваете ключ налево, замок закрывается. Если вы поворачиваете ключ направо - открывается. Тот же самый ключ приводит к различным результатам, в зависимости от направления поворота. Точно так же, если ум направлен к миру, это приводит к неволе - замок запирается. Если ключ направлен к Богу - если ум направлен к Богу - замок открывается. Это - освобождение. Ключ тот же самый, только различие в направлении поворота. Итак, куда он повернут - в направлении к мирской жизни или в сторону Бога? Тот же самый ум».

«Свами, какой замечательный пример! Теперь я понимаю. Ты говоришь мне, что я не должен следовать за умом, что ум должно следовать за мной. Тогда, кто есть Я?»

И Баба сказал: «Выше ума, находится интеллект (*будхи*). Интеллект - это та часть человеческой индивидуальности, которая принимает решения. Интеллект судит и решает. То есть он имеет силу различения. Итак, что вы должны теперь делать? Позвольте интеллекту решать. Что решено интеллектом, может быть обдумано умом. Все что задумано умом, будет осуществлено чувствами».

Это ясно? Чтобы отец ни сказал, мать должна выполнять. Чтобы ни сказала мать, дети должны выполнять. Отец - интеллект, мать - ум, и дети - чувства. Я говорю об идеальной семье! (Смех) Я не говорю о современной семье. Я сожалею, потому что мать говорит «спасибо» отцу (Смех), но отец никогда не скажет этого матери, а дети вообще отсутствуют, потому что они заняты своими делами где-то за пределами

дома. Но я говорю о традиционной, хорошей семье, где дети повинуются матери, и где мать повинуетя отцу - идеальном семействе.

Точно так же интеллект, используя способность к различению, должен решать. Затем ум должен получить указания от интеллекта. Ум должен обдумать и передавать это чувствам, чтобы они действовали. Вот что Бхагаван сказал.

Интеллект, ум и чувства

«Хорошо, Свами. Иногда я теряюсь, не зная, что мне делать, а чего не делать. («Быть или не быть» - вот в чем вопрос.) В основном мне ясно, но иногда, я не знаю делать это или нет? Что мне делать? Я нахожусь в полном замешательстве. Что я должен делать тогда?»

По этому вопросу Баба пояснил: «Это замешательство происходит, когда ум не действует в соответствии с интеллектом, тогда возникает конфликт. Если ум следует за интеллектом, нет никакого конфликта. Есть полное согласие. Есть полное единство, когда ум следует за интеллектом, потому что независимо от того, что интеллект говорит, это бесспорно. Независимо от того, что интеллект решает, это для вашей собственной пользы. Но ум не слушается интеллекта, потому что он имеет свои собственные капризы, свои собственные прихоти и фантазии. Итак, когда нет согласия между умом и интеллектом возникает конфликт и путаница».

Вот что сказал Бхагаван в тот день.

Нельзя быть грузным (слишком полным)

Во время разговора Свами обернулся и увидел, что подходит крупный мужчина. Даже если сложить четверых из нас, я не думаю, чтобы мы равнялись его размеру. (Смех) Да! Он пришел на веранду занять свое место.

Свами посмотрел: « Хм (Смех) Видите его? Взгляните на него – какой он! со своим животом он похож на большой вопросительный знак. (Смех) Да! Видите это! Вы не должны иметь избыточный вес; вы не должны быть тучными; вы не должны иметь излишний вес, потому что, если вы имеете такой большой вес, это ведет к проблемам в работе сердца. Большой вес негативно сказывается на работе сердца. Поэтому вы должны держать вес тела под контролем».

Затем Бхагаван добавил: « При ходьбе, вы не должны задыхаться. (Анил Кимар продемонстрировал пример одышки) Если вы начинаете задыхаться при ходьбе, это означает, что начинаются проблемы с сердцем».

Итак, Свами сказал: « Будьте осторожны со своими привычками питания. Спешка, беспокойство и карри. Спешка - мы постоянно спешим. Беспокойство - мы постоянно волнуемся. Карри – масляная пища, которую мы едим в столовой. Они являются причинами жалоб на работу сердца. Это - то, что Бхагаван сказал.

Как не волноваться?

«Свами, пожалуйста, извини меня. Пожалуйста, посочувствуй мне. У меня есть один вопрос, Бхагаван».

«Хм! Какой вопрос?» (Смех)

«Ты говоришь, что я не должен волноваться. Однако, как мне не волноваться? Как? Мы все женатые люди. У нас есть жена и дети. Жена - источник беспокойства для меня, а я - источник беспокойства для нее, а наши дети - источник беспокойства для нас обоих (Смех), а мы с женой - источник беспокойства для них. Итак, каждый из нас создает беспокойство для другого самого близкого человека. Как же мы можем быть свободны от беспокойства?»

«Мы женатые люди завидуем саньясинам, отреченным. Мы думаем, что они имеют очень хорошую и комфортную жизнь. (Смех) Мы завидует им. Однако слишком поздно подражать им. (Смех). Но будучи домохозяином, что надо делать, чтобы меньше беспокоиться?»

На это Саи Баба ответил: «Беспокойство - не решение ваших проблем. Нет! Если беспокойство решает ваши проблемы, продолжайте! Беспокойтесь, беспокойтесь и беспокойтесь. Но беспокойство - не есть решение».

«Ах, Свами, что же я должен делать?»

«Всегда помните: Что должно случиться - случится. Что не должно произойти, не произойдет. События происходят своим собственным чередом. Не волнуйтесь из-за этого, просто оставьте все и следуйте тому, что происходит».

«О, ясно».

Я молчал, потому что, если бы я спросил дальше: «Свами, а потом я могу волноваться?», в то время, когда Он говорит, «не волнуйся»; тогда, почему я должен волноваться сейчас, задавая этот вопрос как не волноваться?

«Свами, а на самом деле, возможно ли вообще не волноваться? Возможно ли это?»

Он ответил: «Да, конечно».

«Как, Свами?»

«Смотрите на Меня. У меня так много проектов. Я имею так много обязанностей. Но я никогда не волнуюсь».

Тогда я сказал: «Свами, Ты не волнуешься, потому что Ты - Бог». (Смех)

Я так сказал!

«Нору Маско! Помолчи! « - Он ответил.

Продолжительный даршан

Свами оставил нас на время, затем, наконец, возвратившись (в зал), заметил: «Сегодня мы долго беседовали, вы знаете, однако люди, сидящие в зале, не могли Меня слышать. Как жаль!»

Я не знал, что ответить. Следует ли мне сказать «да»? Но если я скажу «да», Он может не прийти завтра для беседы. Также я не мог сказать «Нет», потому что Его заявление было истинным – не все преданные могли слышать Его. Итак, что же я должен сказать?

И я решил: «Свами, все преданные были счастливы получить продолжительный даршан. Они очень счастливы. Они, может быть, не могут слышать Тебя, но они были способны Тебя видеть на расстоянии в течение долгого времени».

«Хм! Очень хорошо! Если они счастливы, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо». (Смех)

Боль и удовольствие

На следующий день состоялась своего рода дискуссия на тему удовольствия и боли. Он рассказал нам об удовольствии и боли.

Я сказал: «Свами, я хочу получать удовольствия. Я не хочу никакой боли. Что мне делать?»

Это - простой вопрос. Вы хотите боль? А Вы? Нет, никто не хочет боли. Каждый хочет удовольствие.

«Свами, что же мне делать?»

Он ответил: «Это невозможно. (Смех) Нет. Твои ноги и твоя голова принадлежит тому же самому телу. Вы не можете сказать, что хотите иметь только голову, но не хотите иметь ног. Вы не можете сказать, что вы хотите иметь только ноги, но не хотите иметь голову. И то и другое необходимо. Голова представляет удовольствие, а

ноги представляют боль. То и другое существует одновременно. Не может быть боли без удовольствия. Не может быть удовольствия без боли».

Свами добавил: « Удовольствие – это промежуток между двумя болями. Вы не можете избежать этого».

”Свами, когда я вижу Тебя в физической форме, я не ожидаю никакой боли, потому что я вижу Тебя здесь. Я ожидаю только удовольствие, так как вижу Тебя».

Свами рассмеялся и сказал: « В храме, задаёте ли вы Богу вопрос ? Когда вы идёте в свою церковь, спрашиваете ли вы у Христа: « О Христос, почему я страдаю? «Спрашиваете ли вы его там?»

« Вы идёте в храмы, в храм Рамы, храм Кришны - спрашиваете ли вы Раму: « Почему я страдаю? Почему я не имею удовольствия?» - Вы спрашиваете его? Нет. Но, если сегодня вы видите Бога в человеческой форме, говорящего с вами, вы спрашиваете об этом, но, если Бог находится в форме идола (изваяния), вы никогда Его не спрашиваете».

«Поэтому, поймите одну вещь: «Что бы ни случилось в вашей жизни, это для вашего же собственного блага. Тогда не возникает никакого вопроса относительно удовольствия или боли. Даже боль превращается в удовольствие. Если вы понимаете, что все происходящее с вами служит вашему же собственному благу, вы попытаетесь примириться с любой ситуацией.

Вот что сказал Бхагаван.

Что такое ценности ?

И затем Свами спросил: «Что происходило этим утром в колледже? Что у вас было по программе в колледже?»

Я ответил: « Свами, один мальчик из Америки говорил относительно ценностей и управления».

«Хм!»

Свами был счастлив слышать это. И затем Он спросил: «Какие ценности?»

Мы слушали лекцию в течение часа, но не могли дать Свами ответ на Его вопрос: «Какие ценности? «Приехали!

Тогда Бхагаван сказал: « Существует два вида ценностей: ценности, которые изменяются время от времени, в зависимости от обстоятельств, цивилизации, социальных порядков, и норм жизни общества. Это - индивидуальные ценности. Но есть ценности, подобные - Истине, Покою, Любви - это фундаментальные ценности, они не изменяются. Итак, ценности бывают двух видов - ценности, которые являются индивидуальными и ценности, которые являются фундаментальными».

Мое место

Затем я сказал: « Бхагаван, у меня вопрос. Мы знаем, что храмы управляются доверительными собственниками - каждый храм управляется доверительными собственниками».

Доверительные собственники – те, кого мы называем «девастхана» – «девастханам» означает «доверительный собственник».

Свами продемонстрировал игру слов: «Это - не «девастханам»; а это – «наа стханам» - Мое место. «Наа стханам», Мое место, а не «девастханам».

Здесь мы должны понять, что слово «храм» не означает только владение имуществом (зданием) и землей вокруг него. Нет, нет, нет! «Храм» означает «место, где пребывает Бог» . Поэтому, когда Свами говорит: « Это - не «девастханам», это - не простой храм. Это «наа стханам» - Мое место,», то в этом заключается большая разница. Давайте молиться в храме, в котором мы ощущаем присутствие Божественности.

Поэт Потхана

Это случилось в воскресенье. Обычно Свами беседует с мальчиками по вечерам. Я не знаю, почему, в это воскресенье, Он захотел говорить со студентами утром перед *бхаджанами*. Он вышел после интервью около 8:15 утра. *Бхаджаны* начинаются в 9:00. То есть оставалось еще 45 минут. И Он захотел побеседовать с нами в течение этого времени. Итак, Он использовал эти 45 для беседы с нами.

Есть великий поэт по имени Потхана; его имя состоит из трех слогов: По-тха-на. Он написал «Бхагаватам». Свами рассказал о нем.

Обратите внимание, что за великий поэт Бхагаван! «По» значит «идти», «тхана» значит «Сам». Само имя Потхана означает, что все плохое должно уйти (по), чтобы Я-Сам (тхана) - осталось. Вы понимаете это? Итак, если мы позволим всему плохому уйти (по) - тогда только Я-Сам (тхана)- останется. Вот что означает имя «Потхана». Это - то, что Бхагаван сказал. Какая замечательная интерпретация!

Потхана, который был великим поэтом, жил очень бедно. Это была жизнь нищенства и подаяния. У него не было достаточно денег. Однако он был великим преданным. У него был шурин, который был также большим поэтом, и очень богатым человеком. Понимаете?. Его шурин по имени Шринатха был также большим поэтом. Шринатха, который был большим поэтом, был богатым человеком. Однако, Потхана, преданный и также поэт, был очень бедным человеком.

Тогда я сказал: « Свами, что это за парадокс? Один богат; другой беден. Оба - поэты. Как же так?» Саи Баба ответил: « Этот человек был богат материальным богатством. Но другой человек был богат преданностью. Этот богатый человек был богатым с так называемой мирской и материальной точки зрения, но он был беден с точки зрения преданности. А Потхана был беден относительно имущества и денег. Итак, оба богаты и бедны. Понимаете? Потхана был богат преданностью, но беден материально, в то время как Шринатха был богат материально, но беден преданностью».

«Ох, Свами, только ты один может говорить так. Это вне нашего осознания».

Затем я сказал: « Свами, люди говорят, что Потхана был йогом, человеком духовно реализованным. Мой вопрос такой – может ли реализованная душа быть поэтом?»

Я думаю, что вы понимаете мой вопрос. Может ли осознанная душа быть поэтом? Поскольку в состоянии реализации, человек не остается самим собой. В реализации, мы едины с Богом. Но тогда, возникает вопрос о возможности писать и сочинять стихи?

На это Бхагаван ответил: « Нет! При реализации можно делать все с полным осознанием.

Поскольку Потхана был осознанной душой, его сочинения полны преданности».

Это - то, что называется «йогой». Йога – это совершенство. Йога ведет вас к совершенству. Потхана - йог, достигший состояния совершенства в области литературы. Вот что Бхагаван сказал. Поэтому каждый в состоянии йоги, с духовным осознанием, будет знатоком в той области, которой занимается. Я захотел больше узнать об этом. «Свами, были ли ещё люди, достигшие такого состояния, или это единственный случай?»

Он ответил, что есть много таких людей. Кто - они?

«Аннамачарья, Тулсидас, Тьягарадж - все эти люди были йогами, осознанными душами, и они были певцами. Они были людьми искусства. Почему бы и нет?»

Вот, что сказал Бхагаван.

Как мы испытываем блаженство?

Кто-то спросил: « Свами, как мы испытываем блаженство?»

Очень хороший вопрос!

Свами сказал: «Органами чувств, нельзя испытать блаженство. Умом также невозможно испытать блаженство. Блаженство - не опыт. Блаженство – это тот, кто его испытывает».

Пожалуйста, обратите внимание – «блаженство – это тот, кто его испытывает, блаженство - это не опыт».

«Ох. Свами, кто является получателем опыта, и что такое есть опыт?»

Он сказал: «Вы – здесь сейчас находитесь в бодрствующем состоянии; вы находитесь в состоянии сна; вы находитесь в глубоком сне. Вы пребываете в этих состояниях. И это реальное «вы» есть блаженство. Это не просто бодрствующее состояние или состояние сна или состояние глубокого сна».

Итак, Бхагаван сказал: «Получатель опыта, реальный вы во всех трех состояниях сознания - бодрствующем, сна и глубокого сна – это есть реальное «Я», это Дух, это Атма, и есть Блаженство, но не опыт».

«Замечательно, Свами. Замечательно, теперь я понимаю». Хорошо, какую форму оно(блаженство) имеет? Так или иначе, я хотел точно определить проблему и получить ответ. Я не хотел сказать «спасибо» и уйти, нет. Позвольте мне получить прямой ответ, поскольку Он был так добр, чтобы ответить. Все складывалось весьма благоприятно. Почему бы не получить максимум пользы из этой ситуации?

Поэтому я спросил: «Свами, какую форму оно имеет?»

Он ответил: «В крупной форме, крупном теле блаженство находится в тонкой форме».

О-го.

«В малом предмете блаженство находится в крупной форме».

О-го. Еще непонятней. (смех)

«В крупном теле, блаженство находится в тонкой форме. В малом теле, блаженство находится в крупной форме».

«Свами, я не понимаю. Пожалуйста, извините меня. Как оно может быть грубым здесь и тонким там? Я не понимаю».

Тогда Свами сказал: «Вот – косточка манго. Когда вы посадите косточку манго, она вырастит в дерево манго. Правильно? Итак, где - дерево манго? Дерево находится в семени! Итак, семя - тонкая форма, а дерево – большое - грубая форма, но оно присутствует внутри тонкой формы, малого семени. Внутри семени, которое находится в тонкой форме и мало по размеру присутствует большое дерево. Вы понимаете? Это - дерево в семени вырастет в большое настоящее дерево. Это понятно?»

- Да, понятно.

- А большое дерево манго будет иметь плод, в котором есть семена. Большое дерево имеет маленькое семя. Маленькое семя имеет внутри себя большое дерево. Поэтому, блаженство присутствует в тонкой форме в грубом теле, в то же время оно присутствует в грубой форме в тонком теле».

«Теперь я, кажется, начинаю понимать, Свами. Теперь я понимаю».

Кому нужно всё это ?

Желая выразить благодарность, я сказал: «Бхагаван, кто еще, кроме тебя, расскажет нам обо всех этих тонких и сложных вещах?» Саи Баба ответил: «А кому это нужно? Все хотят получить что-то полезное для себя - успех в мирской жизни, деньги, положение в обществе или завести семью. Я готов рассказывать об этом, но кому это нужно? Никому. Никому. Поэтому, не говорите: «Кто расскажет нам об этом»? Я здесь чтобы рассказать вам. Но кто готов услышать Меня? Люди имеют свои

собственные желания и свои собственные проблемы, так как нет никого, кто бы хотел услышать это и кто может понять это, я и не говорю об этих вещах. Но, в действительности, я хочу говорить на эти темы».

Вот что сказал Бхагаван.

Свами, не бери боль на Себя

В том году, после окончания праздника Шиваратри, Свами сделал некоторые очень интересные заявления.

Во время Шиваратри, Он попросил одного мальчика выступить перед Его Божественным беседой. В ходе выступления мальчик сказал: «Свами, мы не хотим видеть *лингам* сегодня, потому что Ты очень сильно страдаешь, рождая его из Себя. Мы не хотим видеть, как Ты страдаешь. Свами, не бери на Себя боль. Мы не хотим этого».

Но тем не менее, Свами материализовал *лингам* для всех нас. На следующий день Свами вызвал этого мальчика: «Эй, парень, подойди сюда. Что ты сказал вчера?»

«Свами, я только сказал: «Не страдай и не подвергай Себя никакой боли. Мы не хотим этого. Не нужен *лингам* Шивы сегодня, Свами, потому что мы не хотим видеть Тебя страдающим подобным образом».

Тогда Саи Баба сказал: «Нет, нет, нет. Чтобы сделать вас счастливыми, я готов страдать. Я готов страдать, чтобы сделать вас счастливыми - чтобы дать вам чувство удовлетворения. Не имеет значения, что происходит со Мной».

Затем Он посмотрел на меня и сказал: «Вчера, этот мальчик сказал: «Не материализуй *лингам*, Свами, мы не можем видеть, как Ты страдаешь. «Теперь скажите мне, добился он своего или потерпел неудачу, выиграл или проиграл. Он не хотел, чтобы Свами материализовал *лингам* Шивы, но Свами все равно сделал это. То есть его действия успешны, или он потерпел неудачу?»

Я сказал: «Свами, я думаю, что в проявлении своих нежных чувств к Тебе, так сильно страдающему во время появления *лингама* Шивы, он преуспел. Однако Ты не послушался его, и материализовал *лингам*, поэтому он потерпел неудачу. Он выиграл и в то же время потерпел неудачу». (Смех)

Таким образом, мы время от времени обучаемся Божественной науке (Смех). Пребывая все время с Ним, мы также и учимся, вы знаете!

Но Баба сказал: «Нет, нет. Он выиграл в обоих случаях»

Поскольку Он за Ним последнее слово, Он не принимает чей-либо ответ. Он вне обсуждения.

«Нет, нет, нет. Почему ты сказал, что он выиграл и проиграл? Нет. Он выиграл в обоих случаях».

«Как, Свами?»

Бхагаван сказал: «В своей просьбе от всего сердца, он преуспел. Очень хорошо! Но, слушая его просьбу, если бы Я не материализовал *лингам*, все люди стали бы обвинять его. Поскольку этот мальчик сказал: «Мы не хотим *лингам*», в случае если бы Свами не материализовал *лингам*, то они плохо говорили бы о нем и обвиняли бы его. Теперь люди не обвиняют его. То есть, и в этом случае он также преуспел. Ему не грозит общественное порицание. Значит и в этом случае, он также выиграл. В искренней просьбе ко Мне он тоже преуспел. Значит, он выиграл в обоих случаях».

Затем Он сказал: «Наа ки ноппулу леву»

«Ноппи» значит боль.

Свами сказал: «У меня никогда нет никакой боли вообще – «Анни Оппуле».

«Оппи» значит правильный».

«Все совершенно - никакой «ноппи», никакой боли. Всё «оппуле» - всё правильно. Все, что я делаю, правильно». Это игра слов на телугу .

Я не теряю головы от ваших похвал

Тогда я сказал: « Свами, я хочу поблагодарить Тебя за одну вещь».

Он сказал, «За что?»

«Когда Ты сидишь и материализуешь *лингам*, не все могут видеть это. Я молился про себя: «Бхагаван, почему Ты не помещаешь телевизионные экраны вокруг, так, чтобы все могли видеть появление *лингама* Шивы?» Я так молился, Свами. Однако Ты был так добр, даже не устанавливая телевизоры, все мы смогли видеть появление *лингама*, потому что Ты встал, когда *лингам* Шивы появлялся из Твоего рта. Это было очень любезно с Твоей стороны, Свами! Из-за огромного количества людей все не могли видеть появление *лингама* Шивы. Проявляя сострадание, Ты встал, чтобы подарить бесконечное счастье каждому».

Тогда Свами сказал: « Ваши похвалы не вскружат мне голову. (Смех) Нет. Меня не затрагивают ваши похвалы или обвинения. Я делаю это для Своего счастья. Я делаю это для Своего блаженства. Что является Моим блаженством? Блаженство всех Моих преданных делает Меня счастливым. Это все. Не для получения ваших похвал». Вот что Он сказал.

Что я должен сделать, чтобы выйти из Майи?

Затем я сказал: « Свами, во время Шиваратри в этом году в Своей беседе, Ты упомянул о *майе*, иллюзии. Что я должен сделать, чтобы выйти из *майи*? Что я должен сделать?»

Он ответил: « Не делаете ничего. Вы не должны ничего делать. Достаточно, чтобы вы знали, что такое *майя*, что такое иллюзия. Тогда она уйдет».

«Если я знаю, она уйдет?»

«Да».

«И я не должен ничего делать?»

«Да, так и есть, ты правильно понял»

«Свами, пожалуйста, я не понимаю».

Тогда Он привел пример. Это известный пример, который Он все время приводит. «Вы идете вечером по дороге. Вдруг видите перед собой змею. Вы испугались её. Включаете фонарик, и видите, что это - не змея. Это только веревка, всего лишь простая веревка, которую вы по ошибке приняли за змею. Как только вы понимаете, что это не змея, а только веревка, вы освобождаетесь от страха. Вы свободны от страха».

«Когда вы узнаете, что это – *майя*, она оставляет вас, также как страх уходит, когда вы узнаете правду. Точно так же, когда вы узнаете, что это - *майя* или иллюзия, уже одно осознание этого приводит к тому, что *майя* покидает вас».

Удалить покров майи – осознать самого себя

Затем Свами привел несколько примеров. Иногда, в возрасте приблизительно сорока или пятидесяти лет, у нас может развиться катаракта, такое состояние глаза, при котором глаз покрывается оболочкой и таким образом уменьшается зрение. В настоящее время молодёжь также имеет эту болезнь. Это наслоение, которое закрывает глаз, образуется самим глазом, а не посторонним воздействием. Это не какой-то кусочек штукатурки от соседнего дома попал в мой глаз. Слой, покрывающий мое глазное яблоко, образован, моим собственным глазом. Точно так же вода в водоеме.

Она покрывается тinou. Вода формирует тину, и эта самая тина покрывает воду. В чем здесь смысл? Вот - огонь. Из огня возникает зола; между тем зола закрывает огонь. Солнце - причина образования облаков, а облака закрывают солнце. Точно так же майя возникает в вас. Никто не помещает вас в *майю*. Она образуется внутри вас. Поэтому вы сами должны избавиться от неё. Это - ваша обязанность освободиться от *майи*, потому что она находится внутри вас. Она не пришла от кого-то из вне. Это понятно? Понимаете.

Вот такие примеры, привёл Бхагаван.

«Итак, что я должен делать теперь, Свами? Она (*майя*) пришла изнутри меня самого, путь будет так, хорошо.

Но что же мне делать?» (Смех)

Тогда Он сказал: « Вот - огонь, покрытый пеплом. Что ты должен сделать? (Анил Кумар дует несколько раз, как будто сдувая пепел с огня). Сдуть его. Пепел исчезнет, и можно будет увидеть огонь. Вот - вода, закрытая тinou. Что ты должен делать? Удали тину, и ты сможешь увидеть воду. Облака закрывают солнце. Что ты должен делать? Ждать. Ветер унесет все облака. Тогда солнце, конечно, распространит свой свет. Вы увидите солнечный свет».

Итак, сдувая пепел, удаляя тину, ветер, уносящий облака - это все сопоставимо с осознанием или с самопознанием. Если вы знаете Самого себя, реальность - кто есть «Я», покрывало иллюзии или *майя* уйдет само собой.

Какой красивый ответ!

Это - то, что называют осознанием, познанием Самого себя, которое только Бхагаван может объяснить. Никто другой не может объяснить это таким простым способом.

Но, как у слабого человека (Смех), ещё один вопрос все же оставался у меня.

Иллюзия возвратится назад?

«Свами!»

«Да ..., что ...?»

«*Майя* ушла. Есть ли опасность, что она возвратится ко мне назад? Иллюзия ушла. Она возвратится, или она ушла навсегда?»

Саи Баба рассмеялся и сказал: « Помните три вещи: во-первых, если что-то пришло, оно никогда не уйдет; во-вторых, если что-то ушло, оно никогда не возвратится; в-третьих, ничто не приходит и не уходит».

О-го! Три вещи - я задал один вопрос, а Свами дал три ответа!

«Как это надо понимать, Свами?»

Во-первых, то, что приходит, и никогда не уйдет - это является знанием или осознанием. Во - вторых, то, что уходит, и никогда не возвратится назад - это невежество. В-третьих, то, что не приходит и не уходит - есть ваше истинное «Я»-Атма, душа или сознание».

Что такое Рахукала?

Вот так. Мне захотелось добавить в беседу некоторой лёгкости.

«Свами, что такое Рахукала?»

Рахукала: Вы, наверное, слышали, как преданные повторяют с 3 до 4.30 утра Рахукала; или, с 5 до 6.30 утра - Рахукала. До сих пор я не могу понять этого. И позвольте мне быть честным - я не верю в это. Поэтому, когда Саи Баба и преданные говорят об этом, из вежливости и скромности, я держу свой рот закрытым. Но я ничего не знаю о Рахукала. Я задал этот вопрос, чтобы сделать беседу более легкой, потому что она была очень сложной до этого момента. (Смех)

Итак, я спросил Свами: «Что такое Рахукала?» (хотя у меня лично нет никакой веры в это).

-«Рахукала - это время, которое является неблагоприятным. На него указывает расположение планет и положение планеты Земля около экватора, когда она вращается вокруг солнца. Это называют «Рахукала».

«О. Свами, как это воздействует на меня? Когда планета так вращается и когда такое положение солнца, что мне делать с этим?»

Тогда Он сказал: « В течение этого периода присутствует некоторый ядовитый элемент в лучах солнца. Все должны быть осторожны. Все, что вы делаете в это время, не будет плодотворным или успешным. Поэтому, Рахукала необходимо обязательно соблюдать». Это - то, что сказал Бхагаван.

Хорошо. Но я не стал спрашивать дальше, во-первых, потому что не очень интересуюсь этой темой. И во-вторых, я не стал дальше задавать вопросы, потому что это выявило бы мое невежество в этом вопросе. Я не хотел рисковать. Поэтому, сложив руки в почтении (*намаскар*), я сохранял спокойствие.

Я не хочу никакой политики

В тот день к Свами прибыл очень большой политический деятель, который также был министром. Он сказал: « Свами, Вы уникальны. Хорошо было бы, если бы все колледжи и университеты в этой стране управлялись Вами. Все министры просят Вас об этом. Все просят об этом. Вы управляете больницами. Вы управляете университетами. Результат будет превосходным».

Баба есть Баба. И Он ответил: « Моя администрация не имеет никакого отношения к политике. Вы - люди, которые приходят и уходят. Вы - люди, которые меняют свои партии. Но я не прихожу и ухожу. Я не изменяюсь. Я только Один –без второго. Я продолжаю действовать, и это - все. Я всегда держу политику подальше от Себя. Я не хочу иметь политики рядом с Собой. Вы, политические деятели, можете играть словами. Сегодня вы говорите «Да»; завтра вы говорите «Нет». Я - не такого типа. Независимо от того, что я сказал, Я не меняю этого. Я твердо придерживаюсь этого, и осуществляю это»

Золотой лингам

И затем, чтобы нам не заканчивать эту вечернюю встречу на таких строгих нотах, мне захотелось сказать приятное: «До свидания».

«Свами, *лингам*, который Ты материализовал - золотой ? В самом деле, он золотой? Этот *лингам*, который вышел из Твоего тела, действительно золотой?»

Он сказал: « Да, конечно».

-О! понимаю».

Тогда Бхагаван сказал: « Все металлы находятся в вашем теле. Все металлы есть в каждом человеческом теле, включая золото. Это золото в теле благодаря высокой температуре принимает специфическую форму. И поскольку требуется определенная форма, генерируется тепло. Он принимает определенную форму только благодаря теплу. И этот *лингам* выходит с потрясающей силой. Именно поэтому вы, должно быть, заметили, что лингам вышел- вырвался вверх по дуге с огромной силой и упал на землю. Вы, должно быть, это заметили. То-есть, из-за созданной высокой температуры, золото приобретает форму *лингама* и вырывается со стремительной силой. Это – Хираньягарбха (*Hiranyagarbha*) лингам».

Вот что сказал Бхагаван .

«О, Свами».

«Это - также имеется в вас. Но я могу проявить это, а вы не можете».

Он перечислял все имена и названия

На следующий день, Бхагаван начал рассказывать о Своих былых днях. Он рассказал о Своих посещениях Мадраса и Дели. Он упоминал названия всех улиц и районов Мадраса.

Я сказал: «Свами, Ты знаешь названия всех районов Мадраса?»

«А! Я начал посещать Мадрас прямо с одиннадцати лет. В возрасте только одиннадцати лет я поехал в Мадрас. Я знаю каждый уголок Мадраса».

Именно это Он и сказал.

Затем Он упоминал имена многих министров - известных людей, министров центрального правительства, министров штатов, артистов, махараджей, землевладельцев, и судей - всех, кто посетил Его, когда Он был к Мадрасе. Свами продолжал рассказывать обо всех тех известных людях, которые посещали Его.

Затем Свами сказал: «Послушайте, люди привлекаются к этому месту так же, как медоносные пчелы летят к цветку лотоса, чтобы собрать мед. Все люди посетили это место».

Дерево должно расти там, где оно было рождено

Затем Свами сделал заявление, которым я хочу закрыть эту вечернюю сессию. Пожалуйста, обратите внимание на это очень важное заявление.

«Много людей посетили это место и просили Меня переехать в города, потому что Путтапарти - маленькая деревня. В те дни, не было никаких подъездных путей и никаких автобусов. Люди должны были ехать на воловьей упряжке. Вы знаете это? Им казалось очень трудным приехать сюда». Поэтому люди из городов молились Свами: «Свами, пожалуйста, переезжайте в Бангалор, где мы можем воспользоваться поездами, автобусами и самолетами. Почему Ты не переезжаешь?» Но Баба сказал: «Нет. Дерево должно расти на том же самом месте, где было посеяно семя, где оно было посажено. Дерево должно расти там, где оно рождено, а не в другом месте».

Вот такой ответ дал Свами .

Сегодня мы понимаем значение этого места - крошечная деревня приобрела размеры глобальной (всемирной) деревни, привлекая людей из всех стран, давая покой, утешение и блаженство каждому, прибывающему сюда со всего мира. Это – План Божественного Мастера Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы

Джей боло Бхагаван Шри Сатья Саи Баба Джи Ки Джэй!

Ом Ом Ом!