

**САТСАНГ С АНИЛОМ КУМАРОМ
БЕСЕДЫ САИ БАБЫ СО СТУДЕНТАМИ
ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ САИ**

№7

Выступление дано 11 декабря 2002г.

Поклон лотосным стопам Бхагавана!

Сегодня мы завершим беседы Бхагавана за август. Я очень рад, что они пользуются таким интересом. Я нисколько не считаю это своей заслугой. Люди хотели бы узнать, что же происходит там на веранде, куда у них нет туда доступа. И, таким образом, моя радость происходит не от сознания собственной заслуги, а я просто счастлив поделиться беседами с вами. Я рад, что последователям Саи во всем мире доставляет радость читать эти беседы.

Считайте своё тело инструментом.

В тот августовский вечер Свами затронул определённые духовные аспекты - глубокие аспекты философии. Каждое предложение очень важно для любого из нас. Первым произнесенным им утверждением было: «Считайте это тело инструментом». Это утверждение важно не только по нескольким причинам. Мы считаем, что это тело и есть мы сами, точнее, я отождествляю себя с этим телом, но это не есть истина, так как тело подвержено изменениям в течение времени и даже может прекратить существование в любой момент без всякого предупреждения. Поэтому как же можно считать себя этим телом?! Какую ценность я должен придавать этому телу? Ответ прост. Тело - это инструмент, вот и всё. И тело нужно использовать как инструмент для реализации предназначенной для него цели. Тело мы обретаем в процессе рождения, мы рождаемся, чтобы не родиться вновь. Именно с этой целью мы должны использовать тело - как могущественный инструмент в Божественной миссии.

Следующее утверждение, которое высказал Бхагаван, было таким: «Знайте, что Бог - Господин этого тела». Позвольте мне прокомментировать это, поскольку необходимы пояснения. Это поможет нам понять серьёзность и глубину этого утверждения. Именно поэтому я хочу пояснить следующее. Считаем ли мы Бога Господином своего тела? Мы можем так говорить, но не пережив это на собственном опыте. Если мы считаем, что Бог - Господин тела, тогда все наши действия будут божественны, все наши мысли станут божественными, а все наши слова будут исполнены Истины. Но в реальности это не так. Наши слова зачастую полны лжи, действия эгоистичны, мысли направлены на самого себя. И если при этом мы продолжаем утверждать, что Бог является Хозяином этого тела, это крайне смешно. Поэтому не только на словах, но и в душе мы должны принять, что Бог является Господином этого тела. И это отразится на всех наших мыслях, словах и делах. Третье утверждение: постарайтесь уменьшить или совсем отбросить привязанность к телу. Что это значит? Так как мы привязаны к этому телу, мы страдаем больше, чем мы могли бы страдать. Но когда у нас есть осознание того, что мы не есть тело, то интенсивность страданий, их тяжесть может стать меньше. Может быть, будет боль, но не такая сильная, какой она могла бы быть. Таким образом, наше отношение поменяется, отношение к жизни поменяется, и мы будем меньше привязаны к телу, когда мы будем меньше отождествлять себя с телом. Почему мы привязаны к телу? К чему ведёт эта привязанность? Причина заключается, как сказал Бхагаван, в заблуждении. Заблуждение отвечает за привязанность к телу, что ведёт к страданиям, несчастью, и, в конце концов, в этом нет смысла, нет проку. Это отождествление с телом есть ни что иное, как принятие страданий и несчастий. Отождествление с телом есть иллюзия или заблуждение. Бхагаван говорит, что мы не должны находиться в заблуждении, мы не должны отождествлять себя с телом. И вот, следующий вопрос: «Свами, что же такое иллюзия?» И как ответ - частый пример, который приводится из Упанишад. Этот пример привёл Свами в тот вечер. Лежит

верёвка, но мы принимаем её за змею. В реальности, это не змея, это верёвка. Это только наше сложное представление, которое сбивает нас с толку и заставляет нас в страхе отпрянуть, а, на самом деле, это не змея, а только верёвка. Именно ложное заблуждение или отождествление и есть иллюзия. То есть мы не понимаем реальность, мы отождествляемся с ложными феноменами, со своими проекциями. Это является причиной заблуждения, ведущего нас к страху. Затем Бхагаван привёл пример. Один молодой человек плакал. Мимо проходил святой. Он спросил: «Молодой человек, почему ты плачешь? Что заставляет тебя проливать слезы?» И этот молодой человек сказал: «Я потерял свою мать. Мать любила меня так сильно. Теперь её уже нет. Она умерла, и поэтому я плачу. Тогда мудрый человек сказал: «Но куда же она ушла? Она же здесь, вот лежит её тело. Ты не потерял её, она здесь. Почему же ты плачешь?» Эта история дает нам понять, что там лежало только тело, но в нем не было жизни. Если мы считаем, что жизнь - это только тело, то мы не потеряли мать. Она там так и лежит. Но молодой человек, тем не менее, плакал, потому что там было только тело матери, а не она сама. Почему? Потому что ушла жизнь. «Именно ложное отождествление с телом называется иллюзией или заблуждением и приводит к страхам и горести», - сказал Бхагаван.

Он привёл следующий пример: «Когда думают «я индеец», «я русский» или «я американец» - это тоже иллюзия. Это иллюзия, так как, хотя я рожден в Америке и поэтому считаю себя американцем, я *не являюсь* Америкой. Да, вы родились в Америке, вы имеете гражданство этой страны, но вы *не являетесь* Америкой. Сейчас вы в Индии, и, таким образом, вы *не являетесь* тем местом, где проживаете. Вы *не являетесь* своей профессией, принадлежностью к полу – вы *за пределами* всего этого. Все это не является реальностью. Истинное Я над всем этим.

Затем Бхагаван привел другой прекрасный пример. «Весь мир, - сказал Бхагаван, - подобен прекрасному особняку, прекрасному зданию, и каждая комната этого особняка представляет собой страну. Думать, что одна комната - это мой дом, глупо. Именно все комнаты этого здания вместе составляют дом. Точно так же весь мир подобен особняку, различные комнаты - это его страны. Тогда, что же нас разделяет? Что делает нас разными, разграничивает нас? Только стены - касты, общество, вероисповедание, социальные рамки. Но когда мы устраним эти стены, когда мы избавимся от этих узких цепей отождествлений, тогда мы будем принадлежать одной касте Человечества, и одной религии Любви. Осознание единства есть Истина. А отождествление с отличием, сложностью и множественностью представляет иллюзию,» - так сказал Бхагаван в тот вечер. В конце Он произнес:

«Ребята, вам необходимо развить в себе это широкое видение. Расширение сознания - это движение навстречу жизни, а сужение – навстречу смерти. Пусть у вас будет широкий взгляд на вещи, широкое видение мира. Именно в этом понимании вы найдете источник блаженства, но никак не в замкнутости и ограниченности ума.

Нельзя зарабатывать деньги на имени Саи Бабы

Я перейду к следующему эпизоду. Это эпизод из жизни Бхагавана. В тот день Бхагаван рассказал следующее. Сидя в кресле, он внезапно позвал одного пожилого человека из Своих последователей, одетого в *дхоти* и накидку. Это был очень приятный человек. Свами сказал: «Подойди сюда», и тот подошёл. И тогда Бхагаван, представив его всем нам, сказал, что этот человек возглавляет целую сеть учебных заведений в штате Карнатака. Он спросил: «Чем ты занимаешься в этих школах? Ты назвал все эти школы моим именем. Ты все их назвал школами Шри Сатьи Саи. Но ты взимаешь плату, собираешь взносы, берешь деньги за экзамены, за спортивные занятия, за пользование библиотекой. Это очень плохо. Ты не можешь использовать Мое имя для зарабатывания денег. Коммерция и имя Саи Бабы никогда не сочетаются. Ты не можешь использовать Моё имя, если будешь собирать деньги. Я против всякого сбора денежных средств. Этот

человек испугался и сказал: «Бхагаван, прости меня». Бхагаван продолжил: «Когда вернешься к себе домой, ты должен распустить все фонды и написать мне об этом. Только тогда я разрешу тебе снова приехать в Прашанти Нилаям. Очень плохо использовать образование в качестве коммерции. Точно так же ты мог продавать зубную пасту или спички. Мне это не нравится, ты не должен так делать».

Отдавайте бедным новую одежду, если хотите называть это «служением».

Далее Бхагаван сказал: «Некоторые люди предлагают старые использованные вещи другим людям и говорят, что так они занимаются служением, раздавая старые вещи. Но это не благотворительность, это не жертвенность. Вы просто избавляетесь от мусора, вот и всё. Таким образом, если вы хотите давать одежду, вы должны давать новую одежду с иголки. Если вы хотите назвать это пожертвованием или служением, или жертвенностью, или «севой», давайте новую одежду, а не уже использованную. Я не хочу, чтобы люди занимались такими делами. В этом контексте я хочу сказать, что в штате Карнатака место в медицинском учреждении стоит 2500 тыс руп. И это помимо взносов за обучение, питание, проживание. Студенты должны сразу же уплатить 2500 тыс и тогда они получают это место. Свами, смеясь, сказал: «Вместо того, чтобы изучать медицину, если вы просто положите эти 2500 тыс в банк, плюс 500 тыс, которые вы бы потратили на различные взносы в колледж, за питание и проживание ещё 100 тыс, то у вас будет 3500 тыс. рупий в банке. И вы будете неплохо жить, получая каждый месяц проценты с этих 3500 тысяч. Вы можете просто сидеть, сложа руки, не учась и, при этом, жить как махараджа. Зачем же ходить в колледж и учиться? Таким образом, образование сегодня стало своего рода насмешкой. Вот, например, в Бангалоре есть один детский сад и там нужно платить деньги 25 тысяч рупий взносов за ребёнка 3-х лет. Образование стало коммерцией, и Бхагаван против этого». Он также сказал в заключении: «Если вы хотите создать образовательное учреждение, дав ему Мое имя, используйте меня в качестве примера, и знайте: все, что я говорю, - Истина. Вы можете проверить это где угодно. Мой путь – прямой и праведный. И Мои слова - только Истина. Я – пример для всех вас».

«Послание Рамааны»

Следующий эпизод относится к августу 2002 года. Свами сидел в кресле после интервью. Он сидел расслабленно и в этот вечер выглядел очень необычно. Посмотрев на меня, Он приветливо сказал: «Моешь задать Мне вопрос». Но мы не знаем, что спрашивать, а что нет, какое у него настроение и какого типа вопроса Он ожидает.

«Свами?»

«Да, задай Мне какой-нибудь вопрос». Тогда я подумал, что можно задать вопрос о Рамаане, - это будет не слишком рискованно. (смех) Если я задам вопросы, затрагивающие философские глубины, Свами может сказать: «Ты очень эгоистичен, здесь столько студентов, задавай те вопросы, которые могут быть им полезны». Если бы я Его попросил: «Свами, пригласи меня завтра на интервью», Он бы мог ответить: «Это не вопрос, ты просто эгоист. Даже рыба (*fish*) лучше, чем эгоист (*sel-fish*)». Поэтому я подумал, что вопрос по Рамаане будет вполне безопасен. И я спросил: «Существует столько разных эпосов в индийской традиции веданты. Шримад Бхагаватам – история Кришны, Рамаана - сказание о Шри Рамае и Махабхарата - история Пандавов, Кауравов и битвы на поле Курукшетра – это три самые важные. Существует ещё много других эпосов, но эти три имеют наибольшее значение. По этому поводу у меня есть один вопрос».

«Да, задавай».

«Существует много разных версий Рамааны. Великий святой Тулсидас написал свою собственную версию Рамааны, «Рамачаритаманаса». Валмики создал изначальную Рамаану. Ещё одна женщина по имени Молла написала свою версию «Молла Рамаана». Другой автор, Камбан, написал «Камбан Рамаану». Святой Вьяса также написал версию «Адхьятма Рамаана». Откуда такое разнообразие? Которая из них истинна? (смех) Почему их так много? Почему только версий Рамааны так много, а, скажем, Махабхарата только одна? Разве это не запутывает читателя? Какая же из всех этих версий самая правдивая? Которой мне следует придерживаться?»

Тогда Бхагаван засмеялся и сказал: «Существует так много версий Рамааны потому, что она передаёт особое послание этики поведения на разных уровнях и в разных жизненных ролях: на индивидуальном уровне, на уровне социума, она говорит об этике домохозяина, брата, правителя, мужа, друга и идеального человека. Все эти аспекты прекрасно раскрыты в эпосе. Социальные, этические, моральные, индивидуальные и политические роли - все они собраны вместе и подробно рассмотрены в этом священном эпосе. Каждый из авторов заострил свое внимание на одном из этих аспектов. Так возникло много разных версий Рамааны. Кто-то раскрывал аспект преданности, другой говорил об индивидуальной или социальной этике. Таким образом, многообразные аспекты Рамааны были затронуты разными авторами в различные периоды времени. Так возникло множество версий этого эпоса».

«Если у вас есть совершенная вера в Бога, вы никогда подвергаете сомнению Его действия»

Тогда я понял, что Свами в хорошем расположении духа, можно рискнуть и задать еще один вопрос. Я спросил: «Если Кришна Бог, тогда почему он принимает сторону Пандавов? Разве Бог может питать пристрастие к кому-то? Кауравы - это тоже его дети. Он должен быть беспристрастным. А вся история Махабхараты говорит о том, что Кришна больше поддерживает Пандавов. Как же Он тогда может быть Богом? Я не могу этого понять. Я знаю, что Ты будешь стоять на стороне Кришны, так как Ты и есть Сам Кришна. Но я не могу этого понять, пожалуйста, объясни. Бхагаван сказал: «Все эти искаженные понятия и ложные концепции есть знак твоего полного и совершенного невежества.(смех) Именно твоё невежество является причиной твоего заблуждения, причиной того, что ты находишься в таком плачевном состоянии. Второе - ты не веришь, что Кришна - это Бог. Если бы ты верил в Кришну, ты бы никогда не подвергал сомнению его действия. Ты говоришь, что он пристрастен и если это так, то как Он может быть Богом? Значит, у тебя нет веры в Кришну. Таким образом, отсутствие веры и преданности, а также невежество являются причинами такого костного подхода и искаженного понимания».

«Да, я понял», - теперь была моя очередь ответить. «Хорошо, Свами, но как все же Ты объяснишь это? Как Ты объяснишь, что Кришна больше любит Пандавов? Вот в чем вопрос. Да, я действительно невежественен и не имею веры; пусть я достаточно глуп, я принимаю это. Но каков *Твой* ответ на мой вопрос по поводу пристрастности Кришны к Пандавам? Как Он мог так поступить?»

Свами сказал: «Хорошо я дам тебе прямой ответ. Пандавы полностью следовали за Кришной, они полностью, без всяких оговорок подчинялись Его указаниям. И поэтому Он поддерживал их. Они были преданы ему абсолютно. И их преданность не носила ограниченный, частичный или обусловленный характер. Эта была абсолютная преданность. Во всех ситуациях, в унижении, в моменты страдания или радости, в

опасности, во время войны - они всегда безусловно следовали за Кришной. Поэтому Кришна поддерживал их. Как же ты говоришь, что он пристрастен?»

«Да, Свами, я проиграл. (смех) Сейчас я понимаю, что Бог не может быть пристрастным. Он может казаться таковым из-за нашего невежества. И так, если Бог поддерживает нас, всегда рядом с нами, нам нужно полностью следовать его указаниям. Мы должны развить в себе полную и безусловную веру в Него».

Свами сказал: «Если бы ты знал это раньше, ты бы не задал этот вопрос!».

Тогда я сказал: «Свами, Ты же сам сказал, что я невежественный человек. Поэтому, естественно, что я задаю такие вопросы (смех). Так что мой вопрос оправдан, а Твой ответ освободил меня от этого невежества. Теперь я больше не заблуждаюсь по этому поводу».

(смех)

Все засмеялись, и на этом окончилась вечерняя беседа.

«Бог един, а не двойственен»

Я перейду к следующему эпизоду августа 2002 г. Бхагаван начал с очень серьёзного замечания в канве философской, духовной мысли. Если мы слушаем других, мы никогда не сомневаемся в том, что они говорят, потому что, на самом деле, не уделяем этому большого внимания. Но когда мы слушаем слова Свами, для нас это имеет особое значение, и мы подвергаем сомнению то, что Он говорит. Думаю, вы согласитесь со мной. Мы не очень внимательно слушаем других, но когда говорит Свами, мы находимся в полной сосредоточенности. Мы пытаемся воспринять каждое слово, и возникает сомнение. «Возможно ли это? Могу ли это я применить на практике? Почему я думаю об этом так долго?» Естественно, возникает целый спектр сомнений. Если мы задаем вопрос другим *гуру*, то они могут давать какие-то уклончивые ответы, избегая вопроса. И их ответы нас не удовлетворят, но вежливость заставляет нас говорить: «Спасибо, ответ очень хорош», даже если он бы *нехорош*. Но в случае со Свами ситуация совершенно иная. Его ответы всегда прямые и простые, Он всегда ясно дает понять суть. Здесь нет места для сомнений или неопределенности.

В тот вечер Свами высказал утверждение: «*экам эва адвайтьям брахма*». Это замечательное высказывание, с которым должен быть знаком каждый, выучить его наизусть и повторять. Каков же смысл этого высказывания? «*Экам*» значит один, «*эва*» - только, т.о. «только один» «*адвайтьям брахма*»: «брахма» - это Бог, «*адвайтьям*» - значит недвойственный. Таким образом, получаем: «Бог един, а не двойственен».

«Свами, есть маленькое сомнение».

«Что такое?»

«Когда ты говоришь, что Бог един, разве этого недостаточно? Зачем нужно добавлять, что Он недвойственен? Я знаю, что у меня плохо с математикой, я согласен. Но если Ты говоришь, что «только один» этого достаточно. Я не могу это понять, зачем добавлять «недвойственен»? «эва» - «только» один, это понятно. Но «*адвайтьям брахма*» - «недвойственен», зачем это?» Бхагаван ответил: «Послушай, это сказано, чтобы сделать особенный акцент на этом, усилить значение. Чтобы не оставить места для непонимания, искажений и неправильных интерпретаций. Поэтому Господь ясно говорит: «*экам эва адвайтьям брахма*» - «Бог един, недвойственен».

Праджняна, Суджняна, Виджняна, Джняна

«Хорошо Свами, есть ещё одно изречение, «*Праджнянам брахма*», пожалуйста, объясни его. Это тоже относится к «*махавакье*» (великим изречениям). Его несложно запомнить. Я хочу, чтобы вы подумали над ним. Это прекрасное высказывание.

Многие изречения красивы, но простые нам легче запомнить.

Я тоже не знаток санскрита, но то, что Свами часто упоминает, я могу запомнить и использовать в своих беседах. При этом я могу казаться сведущим в санскрите, но скажу вам честно, это не так (смех). Да мне это и не нужно, поскольку Господь знает все языки. Мне не нужно изучать санскрит, чтобы Бог меня понял. Господь знает все языки и поэтому мне не нужно учить такой сложный язык в моем возрасте и тем усложнять свою жизнь. Мне достаточно моего родного языка, чтобы выразить свои мысли и получить от Бога ответы на вопросы. Таким образом, мне нет нужды учить санскрит, но некоторые простые изречения, которые легко запомнить, мне очень нравятся. Такие, как «*праджнянам брахма*».

«Свами, пожалуйста, объясни это великое изречение *Махавакьи*. Это великое, очень глубокое изречение «*праджнянам брахма*». Что это значит, Свами?»

Он спросил: «А как ты это понимаешь?» Он хотел, чтобы я стал объяснять, и всем тогда стало бы ясно, насколько я мало сведущ. (смех) Очень хорошо, мне это нравится. Если я могу служить развлечением для Господа и моих студентов, чего ещё я могу пожелать? (смех) Если кто-то смеётся над моими ответами, очень хорошо. Каждый вечер я готов это делать. По крайней мере, я не зануда. Я источник наслаждения для Господа, Он смеётся и смеются студенты, почему бы нет? Смех это лекарство, а угрюмость - это болезнь.

Блаженство - это Господь, страдание - это мир. Почему бы нам не смеяться? Затем Свами спросил: «Скажи, как ты понимаешь это изречение, «*праджнянам брахма*»».

Я ответил: «“Знание - это Бог”, “*праджнянам*” означает “знание”, а “*брахма*” – это Бог, таким образом мы получаем “Знание - это Бог”».

Свами сказал в своей обычной манере: «Ты совершенно не прав» (смех). Очень хорошо! Я совершенно не был удивлён потому, что я всегда неправ. Но я поздравил себя с тем, что мои неправильные ответы провоцируют Свами говорить на эти темы. Поэтому я всегда надеюсь дать неправильный ответ, почему нет? Хорошо, пусть Он говорит, что считает нужным.

Бхагаван объяснил: «Существует несколько видов знания. Одно из них *праджняна*, второе *суджняна*, третье *виджняна* и четвёртое *джняна*».

«Понятно. Я не знал, что существует четыре вида знаний».

Свами начал объяснять, что такое *джняна*. *Джняна* - это совокупность всей информации, внешнего знания о мире. У каждого это есть. Материальное, светское знание, образование, гуманитарные и естественные науки, технологии - это всё *джняна*.

Следующее - *виджняна*. Это знание основано на исследованиях причин и следствий. Оно базируется на эксперименте, наблюдении и выводах. Таким образом, *виджняна* представляет науки и технологии. *Джняна*, *виджняна*, третье – *суджняна*. Что это? *Суджняна* означает духовное знание».

«Да, понимаю».

«А четвёртое - *праджняна*. Что такое *праджняна*? *Праджняна* - это есть само наше бытие, мы сами. *Праджняна* - это осознание, постоянное интегрированное осознание. Высшее Я, знание этого Я, осознание этого Я, сама суть нашей жизни, само наше бытие, называется *праджняна*. *Праджняна* - это Брахма, *праджняна* - это Божественное Знание. Вот почему в веданте говорится: «Вы дети бессмертия, дети вечности. Вы - воплощение Божественной *Атмы*».

Врачи из Бомбея

Этим последним эпизодом мы заканчиваем беседы августа 2002 года. Я получил сообщение и должен был срочно прийти в мандир. У меня не было достаточно времени, чтобы выпить кофе, к которому я так привык. Я люблю очень горячий кофе (и никаких компромиссов по поводу его температуры: кофе должен быть очень-очень горячим!). Но у меня не было на него времени, и поэтому я стремглав побежал, не желая рисковать быть наказанным в противном случае.

Когда там оказался, то увидел в мандире много людей. Позже я узнал, что все они были врачами из Бомбея – всего около 500 человек, 200 женщин и 300 мужчин. Они приехали посетить Прашанти Нилаям и увидеть Бхагавана. Они уже были в больнице Бхагавана в Бангалоре, а также утром того дня посетили больницу в Прашанти Нилаям. Все они ожидали интервью. Бхагаван уже дал общее интервью и теперь они ждали индивидуального. Мне посчастливилось переводить слова Бхагавана, и этим я также приобщался к благодати, изливаемой на них.

Хотя перевод - это очень трудная и ответственная задача, усилия того стоят, потому что я сам являюсь студентом и изучаю литературу Саи. Меня очень интересует послание Свами и мне все равно, что люди думают обо мне. Я всегда использую любую возможность, если нужен перевод, как в случае с этими докторами. К большому удивлению всех, мне совершенно не важно, если я делаю ошибки и меня часто поправляют. Это не имеет значения. Иногда я даже забываю перевести и восклицаю «Ого! Свами, какое замечательное высказывание!» (смех) В такие моменты Свами обычно говорит: «Что с тобой случилось? Ты здесь для того, чтобы переводить то, что Я говорю.(смех) Что за экстаз? Приди в себя!» Но я отвечаю: «Свами, я же не просто громкоговоритель, я также Твой последователь. Меня приводят в *восхищение* Твои высказывания. Прости меня». И затем я перевожу. Вот так все это происходит.

Вся жизнь сегодня является искусственной

Итак, в тот день Свами начал разговаривать с собравшимися и, внезапно повернувшись к 70-летнему врачу, сказал: «Ты перенес операцию на сердце, не так ли?» - «Да, Свами.» - «Сегодня утром при посещении госпиталя в Прошанти Нилаям, ты также прошёл обследование, да?» - «Да, Свами.» - «Я знаю, ты врач и *также* пациент? И все доктора сказали, что теперь с тобой всё в порядке, не так ли?» - «Да, Свами». И затем Свами сказал: «Я могу находиться здесь и при этом знать все, что происходит вокруг». Этот врач сказал: «У меня в сердце имплантант и только благодаря этому я живу. Это искусственный аппарат».

Свами ответил: «Каждый в этом мире искусственен, не только ты. Вся жизнь сегодня искусственна, не волнуйся, не только твой имплантант. (смех) Всё искусственное в этой жизни, не волнуйся».

Затем Свами спросил: «А где же твое сердце, где твое сердце (*heart*)?» - «Свами, оно внутри» - «*Вот как*, твое сердце (*heart*) внутри, но искусство (*art*) снаружи. Но когда искусство будет исходить из сердца, тогда оно будет настоящим. Сегодня даже искусство стало искусственным, оно не исходит из сердца и поэтому жизнь становится искусственной», - так сказал Свами, и все присутствующие рассмеялись.

Врачи, посмотрите на меня!

Затем Свами продолжил: «Врачи, посмотрите на меня, мне 77 лет. Я не ношу очки, отчетливо вижу все предметы вдали, Я не страдаю от каких-либо болей или недомоганий. Я не принимаю никаких лекарств или тонизирующих средств. И вдобавок я ем только немного каши *раги*. Я не пью чай или кофе, не ем на завтрак *идли*, *ваду* и *досы*, как вы, а только немного каши *раги*. Каждый день я ем только один раз и при этом Я полон сил и энергии. Вы должны понять это. А как насчёт моего веса? Последние 65 лет вес моего тела ровно 108 фунтов. Проверьте моё артериальное давление - оно нормальное. Вы можете удивиться, как же такое возможно. Прежде всего, я всегда полностью соблюдаю режим питания. Я не употребляю пищу, подобную *курма-бурме*, как вы едите. Курма - это очень острая приправа. Здесь Свами пошутил, так как срифмовал со словом бурма, что значит страна. Я не ем ничего острого, верите или нет. Я даже не знаю, что такое аппетит, что такое чувство голода. Я никогда не хочу есть. Но когда приходят гости,

для того, чтобы составить им компанию, Я притворяюсь, что ем». Друзья мои, уверяю, что я сидел за столом вместе со Свами тысячи раз. Я говорю это не с чувством гордости, а со смирением и уважением, дорогие братья и сестры. Вы достаточно хорошо меня знаете, чтобы понимать, что я не стремлюсь к саморекламе. Я говорю это с полным смирением. Если мы начнём есть так же, как Баба, нас завтра не станет, мы просто умрём. (смех) Это чудо из чудес - Он просто смешивает немного риса с подливой *расам*, (это в те дни, теперь только кашу *раги*) таким образом (*Кумар изображает, как быстро это происходит*) и *Хари Ом Там Сам!* Затем Он встает и уходит. (смех) Я не понимаю, как можно так жить!

И тот, кто обслуживает за столом, пытается Ему положить больше еды, но Свами тут же его останавливает. Мы действуем всегда как раз наоборот, мы никогда не отказываемся. Свами говорит: «Нет, нет, не хочу», а мы говорим «пожалуйста, пожалуйста, положите ещё» (смех). Мы настолько вежливые и воспитанные, что не можем отказать. Мы приветствуем пищу с радостью, потому что «пища - это Бог» (смех). (используется известное высказывание «анна брахма» - «пища - это Бог», подчеркивающее бережное отношение к еде, прим. перевод.) Но живой Господь говорит пище «нет». И это действительно интересно.

Где находится Гаятри? Гаятри – везде.

Один раз я спросил: «Свами, объясни нам пожалуйста значение мантры *Гаятри*. Друзья, все что я говорю вам сейчас, записано, это не плод моего воображения. Всё это напечатано в номерах журнала *Санатана Саратхи* на языке телугу в течение последних 27 месяцев. Так как имеется большой интерес к этому материалу у англоязычных последователей, я рассказываю его вам. Говоря так, я хочу, чтобы вы знали, что эта информация совершенно достоверна.

Бхагаван сказал следующее: « Доктор, ты хочешь узнать о мантре *Гаятри*? Где находится Гаятри?»

Если зададут этот вопрос мне или вам, мы можем сказать, что *Гаятри* внутри» - «Где?» - «В ашраме Прашанти Нилаям» - «Где?» - «Напротив здания почты» (смех) - Ошибка! Ошибка связи.«Напротив здания ‘Раунд-4’» - «А, понятно» (*там находится храм богини Гаятри*)».

Нет, говорит Свами, *Гаятри* повсюду, внутри, с вами, над вами, под вами, вокруг вас – везде».

Вы должны ясно осознать, что Бог всеприсутствующий, всезнающий и всемогущий. Бог – повсюду, и говорить, что *Гаятри* находится внутри или перед зданием почты просто смешно. *Гаятри* повсюду, как сказал Бхагаван.

Затем Он стал объяснять значение мантры *Гаятри*.

Есть три важные части в этой мантре. Первая часть посвящена здоровью тела. Вторая часть имеет отношение к продолжительности жизни. И третья говорит о духе или *атме*. Таковы три аспекта мантры *Гаятри*, понятно?

Итак, первый аспект, относящийся к телу называется *Гаятри*. Второй аспект тот, который говорит о жизненном принципе, есть *Савитри*. Третий - дух или сознание, *атма* или душа, есть *Сарасвати*. Таким образом, *Гаятри* имеет три аспекта – *Гаятри*, *Савитри* и *Сарасвати* - тело, жизненный принцип и *атма*, дух или сознание. (Думаю, что я понятно объясняюсь, так как являюсь преподавателем уже в течение сорока лет. Я вижу, что вы понимаете и поэтому я счастлив).

Так же *Гаятри*-мантра имеет ещё и другой аспект, другое измерение. Что же это за измерение?

ом бхур бхувах сваха

там савитур вареньям

бхарго девасья дхимахи

дъйо йо нах прачедаят

(Анил Кумар произносит нараспев мантру *Гаятри*) Давайте, давайте вместе повторим ее! (все вместе поют мантру *Гаятри* три раза)

Вот это *Гаятри*-мантра. И я рад, что вы произносите её правильно, даже лучше чем сами индийцы (смех). Я очень счастлив и воспринимаю это как чудо Свами. Я не хочу вас хвалить или льстить вам, но это факт, что по милости Свами вы можете правильно произносить мантру *Гаятри*. Эта мантра должна произноситься совершенно точно. Как я уже говорил, Свами назвал три основных аспекта мантры *Гаятри* – *Гаятри*, *Савитри* и *Сарасвати*.

Он также упомянул *Бхур*, *Бхува* и *Сваха* – это три важных слова в мантре. Что они означают? *Бхур* (тело) – оно инертно. Это то, что называется материализацией, то, что материально. *Бхува* означает «жизнь», аспект *Савитри*, или вибрацию. И третье *Сваха* – «душа», «дух», «атма». *Суваха* – это *Сарасвати* или излучение, свет. Итак, тело, материализация - *Бхур*. Следующее, жизнь, вибрация – *Бхува*. И *Сваха* это *Сарасвати*, *атма* или сияние. Итак, материализация, вибрация и сияние, излучение света соотносятся с *Гаятри*, *Савитри* и *Сарасвати*. Тело, жизнь и *атма*. Бхагаван затем вдруг сказал, что ткань состоит из нитей и, когда мы удалим эти нити, - нет больше ткани, только хлопок. Таким же образом, когда мы не думаем о прошлом, то нет прошлого. Когда мы не думаем о будущем, не существует и будущего. Прошлое и будущее - это только продукт нашего мышления. Если так же, как и нити в ткани, нити прошлого и будущего исчезнут, тогда ткань или ум полностью исчезает. И здесь, сказал Бхагаван, нужно жить настоящим, думать о настоящем, так как настоящее Божественно. Настоящее - это жизнь, тогда как прошлое - это смерть, оно уже умерло. А в будущем нет уверенности, оно не определено, оно - лишь надежда. И в настоящем нужно думать о своём долге как о Боге и свою работу воспринимать как жертвенное служение. Мы не можем питать уверенности в будущем, так как не знаем конца своей жизни. Это послание, что долг - это Бог, а работа это служение. Затем Бхагаван сказал, что нам надо понять, что наше тело, ум и чувства негативны. А *атма*, *парабрахман*, сознание, душа - позитивны. Все в этом мире негативно». Далее Он сказал: «Я», *Брахман*, *атма*, Бог, дух, душа и сознание являются синонимами. Они означают одно и то же, не о чем беспокоиться».

«Я встретил эту женщину 40 лет назад в Бомбее»

Свами вдруг посмотрел на врача и сказал: «Ты сегодня посетил больницу «*Супер Специалити Госпиталь*» в Пугтапарти и, должно быть, увидел там пациента, которому была сделана инъекция, стоящая 75000 рупий без всякого ожидания возмещения денег или благодарности. Вам это следует знать. Также вам врачам следует знать о том, что в больнице работают и студенты нашего колледжа, а также девушки из колледжа в Анантапуре.

Затем он повернулся к одной женщине и сказал: «Вот эту женщину я встречал 40 лет назад в Бомбее. Так как она сильная духом, она ещё живет». Но какая память! «Её дом расположен недалеко от Дхармакшетры в Бомбее. Она потеряла мужа и спустя какое-то время хотела снова выйти замуж. Я сказал ей: «Не выходи замуж. У тебя есть ребёнок, о котором следует заботиться, не так ли?» Эта женщина стала плакать. Сейчас она врач, занимается служением и делает очень многое в Бомбее. Бхагаван посмотрел на нее и сказал: «Если бы ты вышла замуж, ты бы не смогла стать таким хорошим врачом и заниматься служением в таком объёме, как сейчас. Ты бы не смогла достаточно хорошо заботиться о ребёнке. Потом посмотрел на другую молодую женщину и сказал: «Это твоя дочь, я знаю. Я знаю, что она тоже врач. Ты тогда была совсем маленькая». И все удивились. Он посмотрел на эту женщину и сказал: «Твоя мать пожертвовала многим и твой долг - заботиться о ней. Все в твоей жизни для нее, ты должна служить ей. Должна сделать её счастливой, это твой долг». Вот что сказал Бхагаван. И он тут же

материализовал бриллиантовые серьги для этой женщины и цепочку для её мамы. Затем он благословил всех на долгую, счастливую и полную покоя жизнь и всем раздал *прасад*. Бхагаван также позволил сфотографироваться вместе с собой. На этом этот эпизоды августа подходят к концу.

29 ноября, 2002. Мое посещение Алике

В этом месяце, 29 ноября, произошло очень важное событие в моей жизни, и я хочу поделиться этим с вами. 29 ноября был днём открытия новой больницы стоимостью в 10 миллионов рупий, построенной Бхагаваном в местечке Алике. Это в полутора часах езды от г. Мангалора в штате Карнатака.

Люди из тех мест приехали к Бхагавану с просьбой открыть больницу. Строительство было завершено, врачи были на местах и готовы приступить к работе. Свами сказал: «Я настолько занят с моими последователями здесь, я пошлю Анила Кумара открыть этот госпиталь». Итак, я отправился туда по этому важному поводу - открытия больницы от имени Шри Сатьи Саи Бабы. Приём, то радушие и внимание, с которыми меня встретили, были такими, как будто там физически присутствовал Сам Свами. Я отправился на самолёте в Мангалор, оттуда на машине. Свами Сам дал мне авиабилеты и сказал, что там меня встретят на машине. Я хочу рассказать вам об этом. Моё путешествие из Мангалора в Алике напоминало мне наши обычные путешествия отсюда в Кодайканал. Вокруг красивые горы, деревья, зелень, прохладный воздух. Замечательно, как в раю. Что-то наподобие Кодайканала.

Высокие деревья, обилие зелени, кокосовые пальмы, водопады. Я провёл полтора часа, созерцая все это, и был очень счастлив.

Вдоль всей дороги были деревни. Мужчины и женщины, неграмотные и образованные, богатые и бедные, молодые и старые, рабочие и крестьяне, индусы, мусульмане - все собрались вдоль дороги по пути моего следования, сложив руки и произнося «Саи Рам, Саи Рам, Саи Рам». Позже я узнал, что они приветствуют так каждого. Они приветствуют так друг друга. Я не увидел нигде курильщика или пьяницу, не слышал, чтобы кто-то кричал или ругался, или говорил нехорошие слова. Все были полны блаженства и покоя. В это невозможно было поверить.

Затем я увидел сам город. В Алике находится пять образовательных заведений. Там учатся 500 студентов. Эти учебные заведения находятся на вершинах разных холмов, и всё это занимает площадь 2000 акров. Гостиница, где меня разместили, находилась на одном из холмов. Вокруг были теннисные корты и парки. Я стоял на террасе, любовался восходом и закатом, сзади располагались холмы, деревья, а впереди были видны учебные заведения. Утром я любовался туманами и облаками, слушал пение жаворонков. Это было прекрасно, как в раю.

Затем мне предложили угощения. Всё было в полном порядке, чисто, идеально. Мне принесли кофе. Он не был очень-очень горячим (смех), поэтому я отпил глоток и поставил чашку на стол. Через 10 минут мне принесли чашку очень-очень горячего кофе, который я стал пить, и я спросил: «Кто эти люди, что меня обслуживают?» Мне сказали, что один из них директор колледжа, а другой - управляющий общежитиями, и оба имеют по две учёных степени. Алике - это место, где все люди являются *брахмачарьями* в этих учебных заведениях, *саньясинами*. Они не женаты, подобно монахам в монастырях католической церкви. Они носят *лунги* и *ланчи* подобно тамилам (простая одежда из белой хлопковой ткани вокруг талии с белым шарфом через плечо). Очень сложно определить, кто имеет какую научную степень. Они одеваются одинаково и очень просто.

Затем меня повели осматривать институты и колледжи. Всё было очень красиво, и все студенты приветствовали меня: «Саи Рам, Саи Рам». Они все умеют петь веды, все прекрасно поют баджаны. Вот живое проявление видения Саи, Его творчества и идеалов - все это обрело форму там в Алике.

И, когда я вернулся Бхагаван, спросил меня: «Ну, как тебе понравилось это место?»
«Свами, это действительно учебное заведение духовных ценностей. Это был не пикник или простая развлекательная поездка для смены обстановки. Это место духовного просветления. Для меня это стало потрясающим опытом».

Баба сказал: «Вот поэтому я тебя и послал». Я показал ему фотографии. Госпиталь также был построен на холме – небольшое здание, в окружении цветочных лужаек. Все врачи были квалифицированными специалистами. Я просто не мог поверить в это.

Был один последователь Свами, *брахмачарья, саньясин*, которого сейчас уже нет в живых. Он часто приезжал сюда как *севадал* и вдохновлённый божественностью Бхагавана сделал большое пожертвование - 200 акров земли. Это как раз то место, где расположено сейчас учебное заведение. Его пример вдохновил других людей и сегодня мы можем видеть этот прекрасный институт. На этом я хотел бы завершить нашу встречу. Да благословит вас Бхагаван!