

САТСАНГ С АНИЛОМ КУМАРОМ (11 февраля 2003 г)
БЕСЕДЫ САИ БАБЫ СО СТУДЕНТАМИ
ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ САИ
№ 14

Дорогие братья и сестры,

Все последующие беседы относятся к июню 2001 года. Обратившись с молитвами к Свами и попросив Его благословений для всех присутствующих, я начинаю сегодняшний вечер с рассказа об июне 2001 года. Мы будем рассматривать один эпизод за другим.

УПАДОК ЦЕННОСТЕЙ

Я не знаю, многие ли из вас знают «Рамаяну» - историю божественного сына царя Дашаратхи и «Махабхарату» - историю великой войны между пятью братьями Пандавами и сотней Кауравов. Но так как вы несколько раз приезжали сюда и слышали беседы Бхагавана, то с моей стороны глупо полагать, что вы не имеете об этом никакого представления.

Однажды вечером, Бхагаван как обычно сидел в кресле после окончания интервью. Потом Он сказал с некоторым оттенком разочарования: “В наше время многие идеи искажены. Поведение людей не соответствует норме. Между ними нет сердечной привязанности. Времена изменились. Образ мыслей и отношения между людьми разочаровывают Меня. Они совершенно отличаются от тех, что были в прошлом”. Далее Бхагаван начал приводить доказательства Своему утверждению, делая ссылки на мифологию нашей страны. Бхагаван сказал, что в древние времена духовные ценности играли в обществе доминирующую роль. Люди высоко почитали духовные ценности. Сегодня же они пришли в упадок.

Он упомянул трех жен царя Дашаратхи из героической поэмы «Рамаяна». По словам Бабы, три жены царя были так близки, будто были рождены от одной матери. Они относились друг к другу как сестры. У них никогда не было чувства соперничества. Они жили в единстве и любви.

Далее Бхагаван упомянул эпизод, связанный с рождением Рамы, Лакшманы, Бхараты и Шатругны, четырех братьев из великой поэмы «Рамаяна». Царь Дашаратха должен был жениться трижды. Почему? Потому что у него не было детей от первого брака. Первая жена уговорила его жениться снова, чтобы появился престолонаследник. Поэтому в ответ на ее молитвы он женился опять. И даже после этого у него не было детей. Тогда обе жены стали молить его жениться еще раз. И он женился еще раз. Вот почему у него было три жены. Первую звали Каушалья; вторую – Сумитра; младшей же была Кайкея. Но все это оказалось напрасным, так как детей у него по-прежнему не было.

Тогда его наставник Васиштха посоветовал ему совершить *ягу* (священный ритуал), для того чтобы умиловить богов и получить их благословение на рождение детей. Дашаратха с тремя царицами провел *ягу* в соответствии с указаниями семейного наставника Васиштхи. Тогда из жертвенного огня вышел Бог Огня с золотым сосудом, наполненным пудингом и сказал: “О, царь, пусть три твои царицы разделят этот пудинг на три части, и пусть каждая из них съест сегодня вечером свою порцию. Тогда у них появятся дети”. Таково было благословение Бога Огня, после чего Он исчез.

РОЖДЕНИЕ РАМЫ

Итак, царь Дашаратха попросил три золотых чаши и разделил рисовый пудинг на три части. Он позвал своих жен и дал каждой по порции, велел им непременно съесть ее, помолясь, чтобы появились дети. Три царицы отправились совершать

омовение. Когда вторая царица Сумитра, вымыв волосы, поднялась на террасу дворца, она поставила свою золотую чашу с рисовым пудингом на перила и начала вытирать волосы. У нее в голове пронеслась следующая мысль: “Если старшая из нас, Каушалья, родит сына, то он станет царем. А если самая младшая из нас, царица Кайкейя, родит сына, то он тоже будет царем, в соответствии с обещанием, данным ей Дашаратхой при бракосочетании. Если же у меня будут дети, то они должны будут служить сыновьям первой и третьей жены. Моему сыну никогда не стать царем”.

Вот такая мысль пронеслась у нее в уме. Тем временем пролетающий мимо орел схватил золотую чашу с рисовым пудингом и улетел прочь. Сумитра впала в панику, у нее задрожали ноги и пропал голос, она очень испугалась своего мужа, так как не успела съесть рисовый пудинг в соответствии с его указаниями. Испугавшись наказания, она тихонько пошла к первой царице Каушалье и рассказала ей о случившемся. Потом она рассказала обо всем и младшей царице Кайкейе. “Послушайте, у вас есть золотые чаши с рисовым пудингом. Моя золотая чаша пропала, так как орел улетел вместе с ней. Я не знаю, что теперь со мной будет. Я не знаю, как накажет меня царь Дашаратха. Я очень боюсь. Сестры, вы должны помочь мне”.

Естественно, обе царицы сжалились над ней. Первая сказала: “Не тревожься; я отдам тебе половину своей доли. Не беспокойся. Принеси другую золотую чашу. Я дам тебе половину”. Точно так же, другая, самая младшая из них, Кайкейя, сказала: “Не переживай, сестра. Я дам тебе половину своей доли”. Так вторая царица, Сумитра, получила половину пудинга, принадлежащего первой царице, Каушалье, и половину пудинга, принадлежащего третьей царице, Кайкейе. Каждая из них молилась и совершала богослужения той ночью, принимая рисовый пудинг в соответствии с наставлениями. И, естественно, каждая из них по милости Бога Огня и в результате священного ритуала, обрела сына. Первая царица, Каушалья, родила Рамачандру. Младшая, Кайкейя, дала жизнь Бхарате; в то время как вторая из них, Сумитра, родила близнецов – Лакшману и Шатругну. Причина рождения близнецов была в том, что царица получила половину части пудинга Каушальи и половину пудинга Кайкейи. Поэтому она дала жизнь близнецам.

БОЖЕСТВЕННЫЙ ЗАМЫСЕЛ

Баба пояснил это так: “Смотрите, каков был Божественный план: из двух детей Сумитры Лакшмана всегда находился в компании Рамы. Другой же, Шатругна, всегда был в обществе Бхараты. Первая доля пудинга, разделенная с Каушальей, стала результатом рождения Лакшманы, поэтому Лакшмана всегда оставался в компании Рамы. Вторая доля пудинга, разделенного с Кайкейей, стала результатом рождения Шатругны, который проводил все свое время в обществе Бхараты”. Сумитра была очень счастлива оттого, что оба ее сына служили своим братьям. Это Бхагаван тоже прокомментировал: “Где вы найдете такую любовь, такие близкие отношения, такую симпатию и уважение между царицами? Все трое были женами царя. Они никогда не ссорились. Они жили в совершенной гармонии и единстве”.

Далее Бхагаван рассказал небольшую забавную историю из «Рамаяны». Для новорожденных были заказаны четыре колыбельки, и каждого ребенка уложили спать в свою люльку. Но Лакшмана день за днем продолжал плакать. Его мать, Сумитра, ничего не могла с этим поделать. Никто в королевстве не мог решить эту задачу. Ребенок продолжал плакать. В конце концов, пришел наставник Васиштха и сказал: “Послушайте, Лакшмана не хочет, чтобы его разлучали с Рамой. Возьмите этого ребенка и переложите в люльку, где лежит Рама”. Тогда они взяли Лакшману и положили его рядом с Рамой. Ребенок тут же перестал плакать. Так было с самого начала. Лакшмана следовал за Рамой как тень. Точно так же, Шатругна следовал за Бхаратой как тень. Они всегда жили вместе. Таковым было родство между братьями и братские отношения между ними.

ДВА ДРУГИХ БРАТА В РАМАЯНЕ

Ну, вы должно быть уже поняли, что моя природа состоит в том, чтобы задавать Бхагавану вопросы и получать на них ответы. Ответы Бхагавана истинны. Мы не должны задавать вопросы кому-то еще, так как Он - это тот же самый Рама, рожденный сейчас в образе Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Он может объяснить все гораздо лучше и более достоверным образом, чем кто-либо еще, или чем какая-нибудь книга по этому вопросу. Поэтому я сказал: “Свами, в «Рамаяне» есть еще два брата. Один из них Вали, другой – Сугрива. Между ними не было братских отношений. Хотя они и были братьями, но они постоянно ссорились друг с другом. Вы сказали, что Рама, Лакшмана, Бхарата, Шатругна жили в дружбе, понимании и братстве. Вы так же говорили, что Каушалья, Сумитра и Кайкея в своих отношениях были связаны только любовью. Но я не нахожу никакого понимания или дружеских отношений между Вали и Сугривой. Хотя они и были братьями, они ссорились друг с другом. Как Вы можете объяснить это, Свами?”

Свами с улыбкой сказал: “Между ними не было ссор. Между ними не было вражды. Но произошло одно недоразумение”.

- “Свами, что же это было за недоразумение?” - “У старшего брата, Вали, был враг по имени Дундубхи. Этот Дундубхи постоянно ссорился с Вали из-за женщины. Однажды Дундубхи пришел к Вали и сказал: “Давай, сразись со мной, если ты не трус!” Вали погнался за Дундубхи. Дундубхи бежал впереди, а Вали гнался за ним. В этот момент Вали позвал своего младшего брата Сугриву. “Брат, я оставляю тебя на царстве. Я уйду на бой с врагом. Ты будешь управлять царством до моего возвращения”.

Но Сугрива почувствовал, что Вали, возможно, понадобится его помощь. Поэтому, вместо того, чтобы оставаться в царстве, он тоже отправился вслед за Вали, преследовавшего Дундубхи. Поэтому Дундубхи бежал впереди, за ним следовал Вали, а позади него Сугрива. В конце концов, они достигли пещеры, Дундубхи забежал в нее и спрятался, чтобы Вали не убил его. Тогда Вали повернулся и увидел Сугриву, своего младшего брата, который следовал за ним. Он сказал ему: “Пожалуйста, не ходи за мной. Оставайся здесь у входа. Если ты пойдешь за мной, мы оба можем погибнуть, и кто тогда будет управлять царством?”

С этими добрыми намерениями Вали попросил младшего брата остаться у входа в пещеру, а сам погнался за Дундубхи. Они бежали, бежали и бежали, бежали целыми днями и неделями. В конце концов, Вали поймал Дундубхи и убил его. Так как тот был огромным и могучим, из пещеры начала течь кровь. Сугрива, находящийся у входа, увидел кровь, текущую из пещеры. Он подумал, что его брат погиб в битве, сражаясь с Дундубхи. Поэтому он подумал, что ему следует вернуться, чтобы управлять царством. В отсутствие старшего брата, королем должен стать младший. Сугрива завалил вход в пещеру большой глыбой – неким подобием двери. Затем он вернулся в царство и начал управлять им.

Тем временем, из глубины пещеры возвратился Вали. Он увидел большой валун, закрывающий вход. Он пнул его ногой, и тот откатился. Потом Вали побежал в свое королевство. Там он увидел своего младшего брата Сугриву сидящим на троне, по обеим сторонам от трона сидели королевы. Тогда Вали решил, что Сугрива на самом деле хотел его смерти. Он совершенно не понял его. В гневе и ярости Вали ударил его в грудь. Сугрива упал и закричал: “Брат, я не хотел управлять государством, пожалуйста, пойми меня. Когда из пещеры полилась кровь, я подумал, что ты умер. Поэтому, я пришел сюда и взял на себя заботу о царстве. Пожалуйста, пойми меня правильно”. Но его брат сказал: “Замолчи. Я знаю твои намерения!” Вот с чего началась вражда; вот когда началась ненависть.

На самом деле Вали и Сутрива, как братья, очень любили друг друга до появления этого разногласия”.

Могу сказать вам, братья и сестры, что Бхагаван Шри Сатья Саи Баба никогда не осуждает ни одного из персонажей. Он возвышает каждого героя, рассказывая о том, что действительно стояло за его действиями.

ПОДВИЖНИЧЕСТВО ДХРУВЫ

Тогда я сказал: “Какая славная история, Свами. Я никогда не слышал ее раньше. Спасибо тебе большое. Но... Свами, я слышал о мальчике по имени Дхрува, который тоже не мог мирно ужиться со своим братом. Он поссорился с ним. Ты говоришь, что в эпических поэмах рассказывается о совершенном братстве и великих идеалах. Как же Ты объяснишь отношения между Дхрувой и его братом?”

Тогда Баба начал рассказывать всю историю: “Дхрува был сыном короля по имени Уттанапада. У короля Уттанапады было две жены. Одна из них была Суручи, а другая – Сунитхи. У Суручи был сын по имени Уттама. У Сунитхи был сын по имени Дхрува. Но король Уттапада больше любил Суручи, чем Сунитхи”. Здесь, друзья мои, я должен сказать вам, что Суручи и Сунитхи – это два имени, имеющие внутренний смысл. Суручи означает того, кто выражает согласие, того, кто внушает любовь. Сунитхи означает духовного, нравственного человека. Имена также несут определенный смысл. Каждое имя содержит пояснение.

“Однажды, когда царь Уттапанада сидел на троне, Уттама, сын его второй жены Суручи, пришел и сел к нему на колени. Это заметил Дхрува, сын его первой жены, Сунитхи. Дхрува тоже захотел посидеть у отца на коленях и подбежал к нему. Но его мачехе, Суручи, это не понравилось. Она оттолкнула мальчика от отца и закричала: “Тебе нельзя сидеть на коленях у отца. Убирайся отсюда!” Дхрува был очень расстроен и сказал своей матери: “Мама, мне не разрешили сидеть на коленях у отца, как моему брату. Что мне делать?” Мать ответила: “Мы ничего не можем сделать. Сын мой, я ничем не могу тебе помочь”.

Тогда Дхрува решил совершить аскезу, чтобы умиловить Бога и получить право сидеть на коленях у отца. По пути в лес он встретил мудреца по имени Нарада. Нарада спросил: “О, мальчик, куда ты направляешься?” Дхрува ответил: “О, мудрец, прими мои смиренные поклоны. Я собираюсь совершить аскезу в глухом лесу. Я хочу умиловить Бога, чтобы Он исполнил мое желание и я смог сидеть на коленях у своего отца”. Нарада сжалился над ним и дал ему *мантру*, велел повторять ее.

Итак, Дхрува отправился в дремучий лес, снова и снова повторяя *мантру*. Тогда Бог предстал перед ним и спросил: “О, мальчик, чего ты хочешь?” Дхрува ответил: “Я хочу освобождения”. *(Смех)* Тогда Бог сказал: “Нет, нет, нет. Ты начинал свое подвижничество с единственной целью обрести право сидеть на коленях у своего отца. Таково было твое исходное желание. Теперь ты просишь освобождения. Ты не прав; тебе не следует так поступать. Более того, должно пройти много времени до твоего освобождения. Ты еще маленький мальчик. Ты должен жениться и управлять царством, а после того, как ты оставишь свое тело, ты получишь освобождение. Ты навсегда станешь звездой на небе”. Даже сегодня люди называют Дхрувой звезду, которая сияет ярче других звезд”. Вот какое объяснение дал Бхагаван в этот день.

ОЧКИ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ

Тогда я сказал: “Свами, как красиво Вы возвышаете каждое действующее лицо. Никто другой так не может. Ты не считаешь ни одного персонажа ничтожным или низким. Ты превозносишь их всех. Это удивительно”. Саи Баба ответил следующее: “Анил Кумар, для Меня все люди хороши. Мне все кажутся хорошими. С Моей точки зрения, плохих людей не существует. Все - хорошие. Вы носите очки с

разноцветными стеклами, поэтому некоторые люди вам кажутся плохими. Но для Меня все хорошо, потому что Я полон любви. Любовь находит во всем красоту и совершенство. Тем не менее, Я могу иногда казаться серьезным. Я могу выглядеть взволнованным или рассерженным. Но это не потому, что вы плохие, нет. Я хочу исправить вас, иначе позже вы можете испортиться. Я хочу, чтобы вы были идеальными. Чтобы исправить вас, Я делаю вид, что сержусь, но во Мне нет гнева”.

Тогда я сказал: “Свами, Ты так добр. Ты столько рассказал о «Рамаяне», как об идеальном эпосе, описывающем единство, согласованность, любовь и понимание. Но у меня есть сомнение. «Махабхарата», другая поэма, совсем не такая. Она не говорит о братстве. Она не говорит об идеалах. Но ты говоришь, что все древние эпосы полны идеалов. Я не понимаю, Свами. Пожалуйста, объясни”.

ЕДИНСТВО ПЕРЕД ЛИЦОМ ОБЩЕГО ВРАГА

Свами сказал: “Ты ошибаешься. Всего было 100 братьев Кауравов и пять братьев Пандавов. Вместе их было 105. Ты говоришь, что между ними не было ни братства, ни любви. Ты не прав”.

- “Почему?” -

“Однажды самый старший из пяти Пандавов, Дхармараджа, отправился в дальний путь на поиски воды. И вот он увидел пруд, из которого решил набрать воды для своих братьев. Он совсем уже было собрался дотронуться до воды, как перед ним возник *гандхарва* (небесное существо) и сказал: “Не дотрагивайся до этой воды. У тебя нет на это права”. Дхармараджа сказал: “Мои братья умирают от жажды. Мне очень нужна вода”. Тогда *гандхарва* сказал: “Если ты ответишь на мои вопросы, я разрешу тебе взять воду и исполню твоё желание”.

Дхармараджа ответил на все вопросы самым удовлетворительным образом. Это были удивительно красивые вопросы, и у нас будет отдельная встреча, посвященная им. Они проникнуты глубокой философией, которая будет очень интересна каждому из вас. Я, кажется, еще не надоел вам. Моя речь еще не наскучила вам. Я совершенно искренне говорю, что это больше является отражением вашей преданности Бхагавану, чем моей способности рассказывать! Я очень признателен вам за интерес к этой теме. Да благословит вас Господь!

Так вот, этот *гандхарва* был очень доволен старшим из Пандавов, Дхармараджей, и спросил его: “Что ты хочешь?” Дхармараджа сказал: “Я хочу вернуть к жизни всех своих братьев”. До этого, каждый из братьев по очереди приходил к озеру и совершал попытку испить воды, но никто из них не смог ответить на вопросы *гандхарва*, поэтому они умерли. Когда Дхармараджа высказал свое желание, все его 104 брата вернулись к жизни. Тогда кто-то сказал ему: “Дхармараджа, ведь эти 100 братьев Кауравов – твои враги. Вас Пандавов – всего пятеро. Тебе не следовало просить оживления Кауравов, твоих смертных врагов”.

Тогда Дхармараджа сказал. “Среди нас, эти 100 сражаются на одной стороне. Мы пятером – на другой стороне. Но, когда мы сталкиваемся с третьей стороной, нас не 100 и не пятеро. Нас 105! Когда приходится сражаться с третьей стороной, мы объединяемся”. Вот каков урок. Даже сегодня, если все нации объединятся, если все люди научатся единству, мир превратится в рай. Мир, без сомнения, станет настоящими небесами.

КТО БОЛЕЕ ВЕЛИК?

“Свами, в «Махабхарате» я столкнулся с двумя персонажами. Один из них - Видура; другой – Санджайя. Кто из этих двух более велик?” Таков был мой вопрос. Оба они были великими людьми, оба были благородными. Но мне хотелось разделить их по рангам – знаете, первый класс, второй класс, как на экзамене. Но наш сострадательный Господь, со Своей безграничной милостью дал такой ответ: “Видура был ученым. Он был хорошо знаком с этическими и моральными

вопросами, а также нормами поведения, тогда как другой человек, Санджайя, всегда находился в обществе Кришны и вел добродетельную и духовную жизнь. Поэтому, Санджайя более велик, чем Видура”, - сказал Он.

“А кто этот Санджайя, Свами? Тот ли это Санджайя, о котором Ты говорил? Потому что мы все думаем, что Видура более велик, чем Санджайя”. Свами сказал: “Это тот Санджайя, который слушал «Бхагават Гиту» (беседу между Арджуной, одним из пяти Пандавов, и Кришной, колесничим Арджуны и Аватаром Бога), и сообщал услышанное Дхритараштре (отцу Кауравов)”.

(Примечание: Арджуна был в замешательстве и глубоко несчастен. Он находился на поле сражения, где вот-вот должен был убить своих родственников, друзей и почитаемого учителя. Он предал свою волю Кришне, прося о знании и духовном наставничестве. Тогда Кришна обучил Истине страдающего Арджуну. Эта беседа стала бессмертной «Бхагават Гитой» – «Песней Бога»). Санджайя мог видеть все поле сражения, как по телевизору, и он передавал то, что видел и слышал Дхритараштре. Поэтому, Санджайя, конечно же, более велик, чем Видура.

БОГ НЕ ВИНОВАТ

“Свами, после прослушивания всех этих замечательных историй, у меня появился один вопрос”. - “У тебя всегда есть вопросы. Какой у тебя вопрос?” - “Свами, что такое *пралайа*?” - “*Пралайа* означает “уничтожение”, “вымирание”. - “Тогда происходит ли это уничтожение человечества из-за действий человека или по Божественной Воле? Как это случится? Как произойдет вымирание человечества? Из-за ошибок человека или по Воле Бога?” Бог конечно не признает, что это происходит по Его ошибке. Он, как обычно, будет защищать свою точку зрения. (Смех)

Он посмотрел на меня и сказал: “Вымирание происходит по вине человека. Бог не несет за это ответственности”. (Смех) - “О, да, я понимаю, Свами. Тогда какова позиция Бога?” - “Бог – это свидетель. И все. Он ни в чем не виноват”. - “Свами, тогда в чем же мы виноваты?” - “Ваш эгоизм, ваша жадность, ненависть, вожделение, гнев – все ваши слабости приводят к вымиранию. Бог не является этому причиной, потому что Его другое имя – Любовь”. Так сказал Бхагаван.

Далее Он упомянул о землетрясении, которое произошло в Гуджарате. Вы должно быть слышали о нем. Свами сказал: “Было потеряно несколько тысяч человеческих жизней. Это было похоже на уничтожение. В наше время к этому приводит эгоистический образ мыслей, искажающий и извращающий поведение, именно он виноват в *пралайе* или вымирании”.

“Свами, я думаю, что мы ни в чем не виноваты. (Смех) Это все влияние *Кали-юги* (Железного Века, означающего темное или злое время). (Смех). *Прабхава* означает влияние. Я - плохой, потому что это *прабхава* *Кали-юги*. Поэтому человечество нельзя осуждать, Свами. Такова *Кали-юга*. Что я могу поделать?” (Смех) Бхагаван быстро ответил: “Эй, почему ты так говоришь? Дело не во влиянии. Тебе не следует менять свою *свабхаву*, свою природу, в соответствии с этим влиянием. Эти воздействия не должны оказывать на тебя влияния. Тебе не следует менять свою природу, и становиться жертвой влияния”. Вот что сказал Бхагаван.

Это урок, друзья мои, который я бы хотел пояснить: *Свабхава* – это природа, *прабхава* – влияние. Только потому, что я нахожусь под влиянием современной культуры, только потому, что я нахожусь под влиянием современной цивилизации, мне не следует изменять своей природе. Все, что является внешним – это *прабхава*, влияние. Но все, что принадлежит мне, присуще мне изначально – это *свабхава*, моя собственная природа. Баба сказал: “Никогда не меняйте свою природу в соответствии с окружающим влиянием”. Например, я вижу, что некоторые курят. Это влияние. Поэтому я думаю: “Мне тоже можно курить”. Это означает, что я

меняю свою врожденную природу, что является неправильным. Поэтому нам не следует меняться, несмотря на множество воздействий. Вот в чем состоит урок.

БЕЗ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ

Тем временем Свами подозвал одного из преданных. “Подойди сюда. Чем ты занимаешься?” Он сказал: “Свами, я руковожу столовой в **Шри Сатъя Саи специализированной больнице (госпитале)**”. Тогда Бхагаван мягко и с любовью сказал: “Послушай, тебе следует придерживаться тех же правил, что и в нашем общежитии, и в нашей столовой. Блюда должны быть не только вкусными, но и хорошего качества. Поэтому вся еда, которую ты подаешь, должна быть качественной и в достаточном количестве. Более того, цены не должны быть очень высокими. Опустят цены. Многие преданные, которые приезжают сюда, не могут тратить большие деньги. Поэтому пища должна быть недорогой. Твоим девизом должно быть: “без прибыли и без убытков”, потому что мы здесь не занимаемся бизнесом”. Вот то, что сказал Бхагаван. Во время разговора с этим человеком, Он посмотрел на меня. (Смех)

Я ДОЛЖЕН ЗАБОТИТЬСЯ ОБО ВСЕМ

Потом Он сказал: “Видите, обо всех этих вещах Я должен заботиться Сам. Я должен спрашивать: “Что происходит в столовой?”, “Что происходит в колледже?”, “Что творится в магазинах?”, “Что происходит в госпитале?”. Знаете ли вы о том, что на все это я обращаю внимание? Обо всем этом Я должен заботиться. Я лично должен заботиться обо всем”. Вот Он какой. Услышав это, честно говоря, я Его пожалел (смех), потому, что никто Ему не помогает. Ему приходится так много работать.

ШАГИ К СЧАСТЬЮ?

Затем Он внезапно посмотрел на книгу, которую я держал. Книга называлась “Шаги к счастью”. Он попросил ее посмотреть. “Что это такое? Надеюсь, не какой-нибудь роман или художественный вымысел?” Я, собрав все свое мужество, протянул Ему книгу. Свами посмотрел на нее и прочитал название: “Шаги к счастью”? (Смех) - “Да, Свами”. Тогда Он сказал: “А что, к счастью есть шаги?” (Смех) Что я мог сказать? “Свами, мне еще только предстоит прочитать ее. (Смех) Я смогу ответить после того, как закончу”. (Смех)

Тогда Баба сказал: “Не существует шагов к счастью. К счастью ведет только один шаг. И все, других шагов не существует”. - “О, Свами, только один? Что же это за шаг?” - “Единение с Богом и есть счастье. Единство с Богом это счастье. Не существует шагов к счастью”. Сказав это, Свами ушел к себе.

ЧТО ТАКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Теперь я перехожу к следующему эпизоду, который произошел в июле 2001 года. Это интересная тема. Я не имею в виду, что предыдущие не были интересными (Смех). Одна интереснее другой. Интерес становится все глубже и глубже, и мы все больше и больше дополняем одну тему другой. Божественные беседы сладостны. Божественное общение так драгоценно. Оно имеет такую большую ценность. И наши друзья здесь, которые пытаются сделать Божественные беседы доступными для последователей Сатъя Саи со всего мира, выполняют наивысшее и величайшее служение. В этом нет никакого сомнения. В одиночку я не смог бы этого сделать.

Баба дал одно определение слову “служение”. Я хочу, чтобы вы все это поняли, потому что, может быть, вы не осознаете того служения, которое делаете. Поэтому я должен сказать следующее – и не из лести или потому, что мне что-нибудь от вас нужно. Вы должны знать: я никогда ничего ни от кого не жду. Если я получу Его безграничную милость и милосердие, этого достаточно. Достаточно, если Он

каждый день будет говорить со мной. Достаточно того, что я передам это учение всем. Это и есть то, что я люблю больше всего. Больше мне ничего не надо.

Так что же Саи Баба сказал об этом слове “служение”? Он дал следующее определение: “Все, что вы делаете для того, чтобы приблизить человека к Богу, является наивысшим актом служения”. Служение в столовой или магазинах – это, без сомнения, тоже акты служения. Но наивысшее служение вот в чем: делиться посланием Саи с каждым человеком, для того, чтобы приводить преданных все ближе и ближе к Богу. Чего нам еще желать в жизни? Мы благодарны Свами за возможность, дарованную нам.

ВИДЫ КАРМЫ

В оставшееся время я могу поговорить с вами о *карме*. Бхагаван говорил с нами в тот вечер о *карме*. *Карма* – это действие. Большинство из вас знает это. Он упомянул различные виды *кармы*, различные виды действия и милостиво разрешил мне задавать множество вопросов в промежутках, поддерживая тему в определенном направлении. Когда Свами говорит о *карме*, мне не следует задавать вопросы о *бхакти* или преданности. Это не правильно. Мне не следует говорить: “Свами, расскажи о Своем детстве”. Это не подходит к контексту. Поэтому нам следует вести беседу на ту же тему, с которой начал Бхагаван. Итак, в тот вечер Он решил поговорить о *карме*.

О, какой это был замечательный разговор! Это тема - первая тема, с которой я начну, может быть совершенно новой для иностранцев. Почему? Потому что эта концепция не существует ни в одной из религий. *Карма* бывает трех типов. У *кармы* так же есть различные значения:

- Плоды действия
- Результаты действия
- Вознаграждение за действие

Существуют различные типы *кармы*. Свами упомянул три названия: первое, *праарабдха*: *праарабдха карма* означает последствия результатов прошлой жизни, действий в предыдущей жизни. Второе – результаты действий в нынешней жизни, называемые *самчита*. И третье – результаты действий на будущее, называемые *агами*. Таким образом, это последствия результатов действий, которые мы получаем из всех трех периодов времени – прошлого, настоящего и будущего. Те, которые относятся к прошлому, называются *параарабдха*, к настоящему – *самчита*, и к будущему – *агами*. Вот что сказал Бхагаван.

ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ИЗБЕЖАТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ

“Свами, а в чем разница между этими тремя?” Баба сказал: “Совершены ли действия в прошлом, настоящем или будущем, вам должно быть ясно, и вы можете быть уверены в том, что вы не сможете избежать последствий своих действий. Хорошие действия дают хорошие результаты. Плохие действия приводят к плохим результатам. Вы не сможете избежать последствий своих действий”.

Братья и сестры, поскольку мы действуем, нам следует осознавать это. Мы можем радостно совершать действие, а потом встречать его последствия со слезами – к тому времени будет слишком поздно. Поэтому давайте будем поступать правильно, тогда результаты тоже будут хорошими. Это предостережение, если не предупреждение.

Бхагаван привел один пример. Возьмем поезд. В нем есть три типа вагонов – первого класса, второго и третьего. Поезд движется вперед и прибывает к платформе. Все три вагона приходят на платформу – не только вагон первого класса, не только вагон второго класса, и не только вагон третьего класса. Все три вагона прибывают на платформу. Точно так же вы встретитесь лицом к лицу с последствиями действий всех трех периодов времени. Принимайте результаты;

встречайте вызов, что бы ни случилось. Хорошее следует за хорошим; плохое за плохим. Вот что сказал Бхагаван.

Я завершу эту встречу следующим вопросом. “Свами, мы видим, как многие плохие люди процветают (*Смех*). Столкнутся ли они с последствиями своих действий? Например, у такого человека, как я, множество трудностей, в то время как у кого-то другого нет никаких проблем. Он отменный негодяй (*Смех*), но выглядит процветающим. А у меня - ну никакого процветания. Почему?”

Саи Баба сказал: “Иногда может казаться, что так происходит, но это только видимость. Все, безусловно, столкнутся с последствиями своих дел. Может казаться, что этого можно избежать; но нет сомнения в том, что вы встретитесь с результатами ваших действий”. Вот что сказал Бхагаван, и мы продолжим разговор на оставшиеся темы завтра.