

САИ РАМ!   ПОКЛОН ЛОТОСНЫМ СТОПАМ БХАГАВАНА

Дорогие Братья и Сестры,

Добро пожаловать на эту вечернюю беседу. Милостью Бхагавана, мы приближаемся к завершению этого цикла. Это не значит, что все закончится. Конечно же нет! Мы продолжим это. Я ищу свои записи бесед Свами со студентами за 1998 и 1999 годы. И у всех преданных Сатье Саи будет возможность с ними ознакомиться. Мы воспринимаем эту работу как нашу *садхану*.

Черный и белый - оба находятся во мне

Дома я подготовил некоторую информацию для сегодняшней вечерней беседы. Она относится к апрелю 2001 года. Как я уже упоминал, это материал содержится в номерах журнала «Санатана Саратхи» на телугу за соответствующие месяцы.

Около половины пятого вечера Свами вышел из комнаты для интервью с радостной улыбкой. Тем вечером Он был в весьма восторженном состоянии, как бы готовясь сообщить что-то особенное. Он подошел к нам близко и спросил: «Вы их видели?»

Можно было ответить: «Да, Свами». Но тогда Он мог спросить: «Зачем вы смотрели на них?» (Смех) Вы здесь не для того чтобы смотреть на всех вокруг». Если бы мы сказали: «Нет», то тогда могло последовать: «Вы вот сидите здесь. Чем же вы занимаетесь?» (Смех) Фактически, сам вопрос ничего не значит. Студенты научились искусству общения – через тишину. (Смех)

Тогда я сказал: «Свами, я кое-что видел». Рискованный шаг! (Смех)

Свами спросил меня: «Что же ты видел?»

«Свами, я видел, что Ты вызвал группу мальчиков из Африки на интервью».

Саи Баба сказал: «Да, ты прав. Но это - не просто мальчики, они преподаватели школы Бал Викас».

«Понятно, Свами. Буду знать».

Бхагаван спросил: «Ты видел пожилого человека в этой группе?»

Зайдя так далеко, уже не было смысла отступить назад. Я сказал: «Да, Свами, я его видел». (Смех)

Тогда Он спросил: «Ты его знаешь?»

«Да, Свами, я его знаю кто этот человек, но я не знаком с ним».

«Как же ты знаешь, кто он?» (Смех)

«Он выступал перед студентами в Бангалоре, а также перед студентами в Прашанти Нилаяме, так что я знаю его».

Тогда Бхагаван сказал: «Этот человек - Виктор Кану, руководитель Саи-центра и директор школы Обучения человеческим ценностям им. Саи Бабы. Он - превосходный человек и давний последователь Бхагавана». Затем Бхагаван добавил: «Что ты знаешь о Викторе Кану?»

«А что, Свами?»

«Я проводил церемонию его бракосочетания».

«Так, так».

«Тогда и муж и жена решили работать для Свами. Все время они думают, как лучше всего служить Свами. Это составляет их непрерывное стремление и постоянную молитву. Они руководят школой очень эффективно». Вот, что сказал Бхагаван.

Я обмолвился: «Свами, все эти люди – чернокожие».

Выражение лица Свами стало серьезным. «Я не делаю никакого различия между чернокожими или белыми, коричневыми, желтыми и розовыми. (Смех) Никакого различия! Для меня все одинаковы - понимаешь?»

«Да, Свами я понимаю, но я говорю о тех людях, которые вышли из комнаты для интервью. Свами, так или иначе у меня есть некоторое предпочтение относительно цвета кожи. Я никого не осуждаю. Я только говорю, что имею некоторое предпочтение».

Саи Баба сказал: «Вы страдаете, поскольку имеете предпочтение относительно цвета кожи. Вы страдаете, потому что обращаете внимание на внешние различия, на цвет кожи. Именно поэтому вы все страдаете. Знайте, что и чернокожий и белый - все находятся во мне».

«Да, понятно. Они находятся в Тебе, Свами?»

«Да, а почему нет?»

Мои друзья, большинство из вас знают, что Кришна описывается имеющим темно- синий цвет кожи. Кришна был темнокожий. У Рамы кожа была синего оттенка. Баларама был белым. Так, все эти цвета и оттенки кожи соединяются в Божественном.

Вы также согласитесь, что в солнечном свете присутствуют все цвета. Солнечный свет может казаться чисто белым. Однако, когда вы пропускаете луч белого света через призму, вы обнаруживаете в нем все семь цветов, не так ли? Точно так же Бхагаван содержит в Себе все цвета, все оттенки кожи.

Вы счастливы? Вы здоровы?

Теперь я перейду к следующему эпизоду. Очень пожилой доктор пришел на веранду после долгого отсутствия. Мы узнали, что он недавно перенес операцию. Поэтому он не мог приходить на Даршаны. В тот день он пришел. Вы знаете, что Бхагаван спросил?

« Ты счастлив, доктор? Как твое здоровье?»

Он задал эти два вопроса: « Ты счастлив? Ты здоров?» Не будучи здоровым, как вы можете быть счастливы? Поэтому вы обязательно счастливы, когда здоровы.

Я спросил: «Это одно и то же, зачем же задавать два вопроса?»

Свами ответил: «Почему нет? Чего ты не понимаешь?»

«Свами, почему Ты задал эти вопросы о здоровье и счастье?»

Бхагаван сказал: «Оба эти вопроса важны. Некоторые люди здоровы, но не счастливы. Какое здоровье без счастья? Некоторые люди счастливы внешне, но они не здоровы. Их здоровье ушло. Поэтому, недостаточно, если вы были просто счастливы. Вы должны также быть здоровы. И недостаточно, если вы просто здоровы, вы должны также быть счастливы».

Для того чтобы делать хорошо, никогда не жалеете времени

Теперь я перехожу к следующему эпизоду. Бхагаван сказал: «Независимо от того, что я даю, все это Я делаю только для Своего счастья. Все проявления

милости предназначены для Моего собственного удовлетворения. Я не считаю это пожертвованием или благотворительностью, потому что вы все принадлежите Мне. Я чувствую, что вы и Я - это одно целое. Я рассматриваю ваше счастье как Свое счастье».

Интересно отметить, насколько Свами неутомим, особенно при раздаче - одежды, часов, колец или цепочек. Он не знает никакого отдыха. Он никогда не утомляется, потому что эта Рука всегда дает и прощает.

В этот момент Свами сделал замечание: «Ребята, когда вы решаетесь сделать что -нибудь хорошее, делайте это немедленно. Не откладывайте. Не теряйте время. Сделайте это немедленно. Если приходит плохая мысль, не торопитесь исполнять ее. Подождите и подумайте. Но никогда не откладывайте, если хотите сделать что-то хорошее. Начинайте немедленно».

Затем веселым тоном Бхагаван продолжил: «Есть некоторые люди, которые объявляют с трибуны о пожертвовании ста тысяч рупий на благотворительность! Но они идут домой, и жена говорит: «Где эти деньги, что ты хочешь дать?» Тогда этот человек задумывается. (Смех) А почему сто тысяч? Пятьдесят тысяч, я думаю, будет вполне достаточно. (Смех) Следующим утром, когда человек приходит к нему за деньгами, он дает ему только 10 000 – «Пока столько. После я дам еще.» (Смех) Так что, сумма от 100 000 уменьшается до 10 000. Почему? Он промедлил, чтобы подумать».

Вы приобретаете только тогда, когда вы отдаете.

Я могу также поделиться с вами другим замечанием Свами, которое является очень интересным и важным для всех нас: «Когда вы отдаете, вы приобретаете». Мы не испытываем желания отдавать, потому что мы боимся, что мы можем потерять. Но суть состоит в том, что вы приобретаете, только если вы отдаете.

Далее Бхагаван сказал: «Когда вы отдаете, вы будете иметь нескончаемое счастье, нескончаемое процветание и достаток. Поэтому научитесь давать. И важно не только это – отдавая, вы уменьшаете свою карму».

Тем из вас, кто еще не знаком с книгами Саи Бабы, кто не знает о кармических законах, я могу привести один пример, сказанный Саи Бабой. При благотворительности ваша карма уменьшается. Простой пример приведенный Свами. (Никогда не думайте, что Анил Кумар домысливает и интерпретирует. Совсем нет! Я никогда этого не делаю. Я всегда говорю аудитории, что не способен к интерпретации или воображению. Нет. Господь живет среди людей, в движении, в любви, никогда не ошибается. Почему я должен Его интерпретировать?)

Итак, что сказал Свами? Предположим, что нам нужно заплатить 20 000 рупий подоходного налога. Что мы должны сделать? Мы не хотим платить 20 000 рупий из наших с трудом заработанных денег (Смех). Почему мы должны платить налог? Так, что же мы можем сделать? Если мы внесем некоторые деньги на страхование, сумма подоходного налога будет уменьшена. Если мы пожертвуем немного денег благотворительному фонду, подоходный налог будет еще уменьшен. Уменьшение подоходного налога или освобождение от него возможно и может быть уподоблено получению милости.

Точно так же, если из-за своей кармы я должен страдать в течение долгого времени, то при посещении бхаджанов негативная карма уменьшается. (Смех) Я медитирую и часть наказания уходит. Я совершаю служение и получаю некоторое освобождение от «высшей меры наказания». (Смех) Точно так же

нет ничего хорошего в накоплении и присваивании денег. Величие заключается в том, чтобы давать и помогать другим.

Бхагаван упомянул историю Драупади и Кришны. Однажды Кришна притворился, что Он порезал палец. Палец начал кровоточить. Драупади была в тот день в новом сари. Многие из женщин заметили кровотечение. Одна из них пошла, чтобы посоветоваться с врачом. Другая - чтобы принести бинт. Третья пошла за мазью. Но Драупади немедленно порвала свое шелковое сари. Она оторвала кусок сари и сделала повязку. Позже, когда Драупади оскорбляли, хотели унижить и раздеть после игры в кости, Кришна в знак благодарности, даровал ей сари бесконечной длины. Драупади отдала только кусочек ткани, а позже Бог дал ей одежду бесконечной длины, чтобы защитить ее достоинство. Поэтому, когда вы отдаете, вы приобретаете. Это - послание Бхагавана.

Ум – это клубок мыслей

Теперь я перехожу к следующему эпизоду. Мальчик дал Свами листок бумаги. На нем было что-то написано. Бхагаван прочитал и порвал лист на кусочки. Как всегда, Он сделал это очень грациозно. (Смех) В Божественных руках все является искусством.

Затем Он спросил: «Ты знаешь, что он написал?»

«Откуда мне это знать? Скажи, пожалуйста».

Свами снова спросил: «Ты знаешь, что он написал?»

«Свами, что же он написал?»

«Он написал: «Бхагаван, мой ум полон негативных мыслей. Мой ум полон негатива. Пожалуйста, спаси меня».

Он был достаточно мужественен и честен, чтобы написать это. Фактически, это относится к большинству из нас.

Свами ответил: «Пойми, мальчик. Это ум в ответе за рабство или освобождение. Негативные мысли ведут вас к негативным действиям. Негативные действия дают негативные результаты. Позитивный ум побуждает нас предпринимать позитивные действия. А позитивные действия дают позитивные результаты. Поэтому, никогда не держите негативных мыслей».

Бхагаван продолжал объяснять: «Ум не имеет никакой собственной структуры. Какие мысли, такой и ум. Когда мысли хорошие, то и ум чист. Когда мысли плохие, то и ум замутнен. Ум это только клубок мыслей. Смотри, мальчик, ты написал в письме, что твой ум полон негативных мыслей. Пусть так. Ты знаешь, что твои мысли негативны и поэтому ты страдаешь. Как только ты понимаешь, что негативные мысли и заставляют тебя страдать, этого достаточно! Отбрось их! Не развивай такие мысли, поскольку они заставят тебя страдать. Почему ты должен страдать? Отбрось их».

Затем Он привел следующий пример: «Скажем, вы думаете, что это - веревка. Как только вы понимаете, что это - змея, что вы делаете? Разве вы поцелуете ее? (Смех) Вы немедленно выбросите ее, не так ли? Точно так же, как только вы узнали, что отрицательная мысль приносит вам страдание, отбросьте ее немедленно!»

Запоминайте умом – сохраняйте в сердце

Теперь я перехожу к следующему эпизоду. Бхагаван говорил о великом философе. Вы также знаете его – это Сократ. Сократ известен своей философией. Он также известен своей женой, которая была фурией, вечно

ворчащим существом. (Смех) Таким образом, он известен на домашнем фронте и известен своим высоким уровнем интеллекта.

Итак, Бхагаван говорил о Сократе. Сократ всегда что-то записывал. Земля Греции была одарена великими мыслителями - Платоном, Аристотелем и Сократом. Они не были обычными людьми. Сократ был глубоким мыслителем и всегда что-то записывал. Его жене это не нравилось. (Смех) Да, большинство жен недовольны (Смех), когда они считают своих мужей очень занятыми и не имеющими времени для них (Смех). И я, в этом смысле, не исключение! (Смех)

Его жена как-то спросила: «Что ты всегда пишешь?»

«Дорогая, у меня много разных мыслей. Я записываю их на бумаге».

«Хватит писать!»- сказала она. (Смех)

«Нет, позже я могу их забыть, поэтому я записываю их сейчас».

Она не могла справиться со своей яростью и гневом. Она принесла горшок, полный воды и вылила его на голову Сократу. (Смех) Он был весь мокрый. Его одежда промокла. Его бумаги были полностью мокрые.

Сократ улыбнулся и сказал: «До сих пор я думал, что это только гром гремит. Но теперь уже и дождь начался». (Смех) Затем Сократ сказал: «Посмотри сюда дорогая, я могу понять, что ты рассержена на меня. Я могу понять твой характер, но ты залила все мои записи. Мне нужны эти записи».

Затем она ему ответила: «Что ты здесь написал? То, что ты написал, это все только внешнее. Если бы ты записывал то, что внутри, ты бы не нуждался в этих записях. Все эти предметы и события внешнего мира ты записываешь и забываешь. Но то, что пришло изнутри, из твоего сердца, об этом ты не должен волноваться - даже если записи утеряны, это останется запечатленным в твоём сознании».

Тогда Сократ сказал: «Я признаю, что ты также умна, я признаю это!»

Бхагаван сказал: «Ребята, преподаватели всегда хотят, чтобы вы все записывали на бумаге. Я не говорю, что вы не должны этого делать. Но, более важно внести это в ваше сознание, сохранить это в вашем сердце, чем просто записать на бумаге».

Присутствующий физически, но мысленно отсутствующий

Теперь мы переходим к следующему эпизоду, который, я уверен, будет нести послание для всех нас. Мои друзья, я не устаю повторять снова и снова, что каждая беседа Саи Бабы предназначена для всего человечества. Когда Свами стоит и разговаривает с Анилом Кумаром, тысячи присутствующих в аудитории людей получают Даршан. Анил Кумар – это лишь повод, не более того. Если Анил Кумар думает, что Свами стоит там из-за его исключительной преданности, то он глупец номер один! (Смех). Господь не даст такому случиться. Я не мудрец, но, слава Богу, до сих пор не и дурак. Каждая беседа предназначена для всех людей, для всего мира.

Во время разговора Свами обратился к мальчику и сказал: «Все слушают, что Я говорю, а ты думаешь о чем-то другом». Фактически это случается с большинством из нас. Мы благодарны Свами, что Он не выговаривает нам то же самое. Если бы Он начал это делать, не думаю, что мы бы это выдержали.

Поскольку тот был мальчиком, молодым человеком, Свами посмотрел на него и сказал: «Когда все слушают Меня, ты думаешь о чем-то другом. Это плохо. Ты притворяешься, как будто слушаешь Меня, но я знаю, что ты не слушаешь. Почему? Где я нахожусь? Я нахожусь в тебе! Я знаю, где твои мысли».

Тогда Он обратился ко всем и рассказывал историю из биографии Шри Рамакришны Парамахамсы, великого индийского святого. Он известен своей преданностью Божественной Матери Кали.

Если у вас будет время, посетите Калькутту и храм Богини Кали. Люди говорят, что храм Кали - один из важных центров паломничества в Индии. Мне пока не удалось этого сделать. Я не знаю, когда Саи Баба благословит меня, чтобы я смог посетить эти места. Я хочу когда-нибудь съездить на Аруначалу, священную гору в Тируваннамалаи. Хочу съездить в Пондишери. Я хотел бы когда-нибудь увидеть Белур Матх, где жил Рамакришна Парамахамса. Все это - легендарные места. Они возвеличивают человеческую историю, они возвышают наши жизни и мы должны всегда относиться к ним с благодарностью.

Бхагаван упоминул историю, связанную с жизнью Шри Рамакришны Парамахамсы. Каждый вечер, он имел обыкновение беседовать с группой преданных ему учеников. Свами сказал: «Точно так же, как сейчас здесь» (Смех) Видите связь? Пожалуйста, поймите это: «Точно так же, как сейчас». Это означает, что цель Божественного Воплощения состоит в том, чтобы обучать людей, направлять заблудшее человечество.

Свами сказал: «Однажды, когда Шри Рамакришна Парамахамса вел беседу на духовные темы, много людей слушали его с большим интересом. Была среди них одна женщина, очень богатая леди, построившая храм, в котором Парамахамса был священнослужителем. Эта женщина, Рани Разамани, финансировала строительство целого храма. Она была богатой и очень влиятельной. Во время беседы, Парамахамса внезапно встал. Он подошел прямо к ней и дал ей пощечины по обеим щекам. Затем он возвратился, сел на стул и продолжил беседу. Все чувствовали себя ужасно и думали: «Парамахамсе, ученому мужу, не подобает себя так вести и публично давать пощечины женщине».

Спустя некоторое время Парамахамса сказал примерно следующее: «Посмотри, когда я говорю о духовных вопросах, ты не слушаешь меня. Твои мысли находятся совсем в другом месте. Ты думаешь о своей тяжбе в суде. Ты думаешь о судебном процессе. Ты поглощена мыслями о своем достоянии. Тебе следовало бы остаться дома и лечь спать. Тебе нужно было отдохнуть. Зачем ты сюда пришла? Ты физически здесь, а мысленно отсутствуешь. Зачем так поступать?»

Немедленно Рани Разамани принесла свои извинения: «Мой Господин, я прошу твоего прощения».

Свами сказал: «Поэтому, прибыв сюда, вы должны обратить все свое внимание на то, что здесь говорится». Это был последний эпизод того месяца.

Правила и нормы поведения

Теперь я перехожу к следующему месяцу. Остались некоторые пробелы в наших предыдущих встречах. Я тщательно записал их, и попробую сейчас восполнить. То, о чем я сейчас говорю с вами, вышло в сентябрьском номере «Санатана Саратхи» на телугу за 2001 год. Бхагаван говорил о правилах и нормах поведения.

Он сказал: «Сегодняшний законодатель - правонарушитель. Правители никогда не следуют законам страны. Обратите внимание: я всегда следую законам. Я никогда не нарушу закон и порядок этой страны!»

В другой момент Бхагаван сказал: «Бог одновременно является актером и режиссером».

Обычно режиссер направляет действия актера, а актер играет, согласно руководству режиссера, не так ли? Но Бхагаван, Божественный Космический Режиссер, направляет, а также Сам действует. Почему? Руководя, Он является Мастером. Будучи актером, в своих действиях, Он показывает образец игры. Как действовать наилучшим образом? Мы должны учиться у Него. Он демонстрирует и идеал человека, и пример как нужно его реализовывать в жизни. Он использует Себя как пример.

Рама был актером, Кришна был актером; но Божественность которая внутри них является Режиссером. Это вам понятно? Рама свой жизнью давал пример, чтобы мы могли следовать Ему - чтобы мы были идеальными родителями, примерными гражданами и хорошими руководителями. У Кришны, бывшего величайшим актером, дипломатом и правителем мы можем получить уроки Любви, уроки Гармонии, умения играть в космической драме жизни. Итак, Бог являет пример актера для всех нас, чтобы мы могли подражать Ему и копировать Его. Кроме того, только Он один – Вселенский Режиссер. Вот что сказал Бхагаван.

Правила и нормы – подобны двум берегам реки. Без этих берегов с обеих сторон, водные потоки потекут во всех направлениях, тогда вода не может быть направлена или использована для орошения. Поднимая высоту берегов с обеих сторон, поток воды может быть направлен в нужную сторону. Правила и инструкции регулируют человеческую жизнь, систематизируют и дисциплинируют ее.

Давайте взглянем на жизнь Свами, какая это дисциплинированная жизнь! Кто может назвать мне случай, когда Свами отменил какой-либо из пунктов в Его распорядке дня? Нет! Будь в этот день посещение ашрама Президентом Индии, индийским Премьер-министром или посещения Премьер-министра Шри-Ланки. Случается, многие очень важные лица посещают Прашанти Нилаям, но наш Бхагаван имеет Свой установленный график: даршан, интервью, бхаджаны, потом завтрак и затем днем снова даршан, интервью и бхаджаны. И это - все. Никакого перерыва. Если прибывают очень важные лица, то Он имеет дополнительную нагрузку. Во время проведения специальных церемоний и фестивалей, у Бхагавана дополнительный груз работы. Все у Свами – «в дополнение к», но не «кроме того» и не «вместо чего-то еще». Это - всегда «в дополнение к». Вы понимаете мою мысль: Свами всегда выполняет дополнительную работу. Ничто никогда не сокращается в Его обычном распорядке дня. Он - лучший пример дисциплины и соблюдения установленных правил и норм поведения.

Дети начальной школы делают лучшие выступления

Теперь я подхожу к следующему эпизоду. Свами сидел на веранде и был в хорошем настроении. «А ну-ка, давайте ребята, начинайте петь ведические гимны».

И вот все тысяча пятьсот студентов в унисон начали петь веды. Вся аудитория наполнилась резонансом, отзывающимся эхом на звуки вед. Собиравшиеся чувствовали благодатные вибрации ведических песнопений.

Очень важно отметить, что студенты в учебных заведениях Сатья Саи, - от ребенка в детском саду до аспиранта университета,- все знают веды. И все могут исполнять их. Вы, должно быть, уже это заметили - они часто поют веды.

Внезапно наш Господь повернулся в сторону и спросил одного мальчика начальной школы: «Мальчик, подойди сюда». Мальчик подошел. Последовала Божественная команда: «Начинай говорить».

Мальчик стал говорить. Он был совсем юным. Если бы Свами попросил вас начать произносить речь прямо сейчас, вы смогли бы это сделать? Невозможно! Но маленькие дети могут. Свами слушал с удовольствием.

«Хорошо, иди». Он сказал другому мальчику: «Теперь ты говори».

Этот мальчик говорил на хинди.

Свами сказал: «Так, Ачча (хорошо)». Он попросил другого мальчика.

Тот говорил на санскрите.

Когда Свами повернулся опять к нам, уже пятнадцать ребят стояло в очереди. Каждый из них хотел выступить!

Свами сказал:» *Арре, арре, арре*, так много вас, ребята! Достаточно. Уже достаточно. Я вам дам возможность говорить в другой раз». Но Он не захотел их разочаровывать. Он позволил им всем выступить, одному за другим.

Действительно, это был потрясающее впечатление! Перед аудиторией тысяч людей дети говорили, стоя рядом с Бхагаваном. Затем Бхагаван медленно подошел ко мне: «Ты слышал их выступления?»

«Да, Свами, я слышал».

«Твои студенты могут так говорить? Твои университетские мальчики, они могут говорить подобно этому?»

Я думал: «Должен ли я признать, что они не могут? (Смех), Что я могу сказать?

Я должен жить с ними. « (Смех). Если я скажу, что они могут, Свами, скажет: «Сядь! Что ты знаешь?» (Смех) Таким образом, я молчал.

Тогда Свами сказал: «Нет, они не могут. Дети начальной школы могут выступить лучше всех, не то, что твои университетские студенты».

Я подумал, что, если бы я сохранил спокойствие, студенты университета чувствовали бы себя ужасно. Они скажут: «Сэр, вы должны были бы нас поддержать».

Поэтому я спросил: «Свами, ну почему? Почему эти дети могут так говорить? Почему мы этого не можем? Объясни, пожалуйста».

Саи Баба сказал: «Все дети могут говорить превосходно. Почему? Они невинны. Из-за своей невинности, они не имеют никакого страха. Но у студентов, нет такой невинности. Они полны эго. Из-за их эго, у них есть опасение, будет ли их речь иметь успех или нет. Так что они начинают сомневаться. Поймите, там где есть невинность, есть и Божественность».

« Хорошо, Свами. Я понимаю это. Почему возникает эго у студентов колледжа? Почему студенты колледжа эгоистичны?»

Свами ответил: «С возрастом наряду с ростом мускулатуры, увеличивается эго».

«О Свами, что мы должны с этим делать? Что же нам делать?»

Свами сказал: «Сила вашего сердца важнее, чем ваши мускулы. Старшие мальчики эгоистичны из-за их физической силы. Но эта сила не столь важна».

Тогда я сказал: «Хорошо, Свами. Ты сказал, что физическая сила молодых людей ответственна за эго. У меня возник вопрос».

«Говори, что за вопрос?»

«Старики слабы. Они не имеют сильной мускулатуры. Это подразумевает, что они не имеют никакого эго?» (Смех) Мы видим много стариков и у них - гималайское эго! Есть некоторые люди, которые не позволяют нам стоять; не

позволяют нам сидеть. (Смех) Они делают это из-за старости? Что же с этим делать?

Один преданный Свами человек сказал мне: «Сэр, этот человек не позволяет мне сидеть. Он говорит: « Встань», но когда я стою, он говорит: «Не стой здесь». Что мне делать?»

Я сказал: «Тогда ты двигайся». (Смех). Что я могу тут ответить? Я сказал: «Поскольку он не позволяет тебе сидеть или стоять, двигайся». Если он говорит: «Почему ты стоишь?», ты отвечай: «Я иду». (Смех), а когда ты сидишь: «Почему ты сидишь?», скажи: «Я встаю». (Смех) Нет другой возможности. (Смех)

«Свами, если старики физически слабы. Ты думаешь, что они не имеют никакого эго? Мальчики имеют развитые мускулы, говорящие о физической силе. Поэтому они эгоисты. Это мне понятно».

Тогда Бхагаван сказал: «В пожилом возрасте физическая сила уходит, но их сердца все еще очень грубы, очень жестки. Это – люди с каменными сердцами. Поэтому они все еще эгоисты. Физическая сила ушла, но их сердца остаются каменными, очень грубыми и очень жесткими. Поэтому они эгоистичны».

Свами всегда дает прекрасный ответ. Мы не можем своими вопросами поставить Его в тупик. Нет, это просто невозможно!

«Тогда, Свами, что мы должны сделать, чтобы быть бесстрашными? Как стать бесстрашными, какие качества Ты рекомендуешь развивать этим юношам?»

Саи Баба сказал: «*Самата* - Равенство, *Самаграха* - Целостность, *Самайкатха* - Единство, *Совбхратха* - Братство. Когда эти четыре качества находятся в вас, вы будете бесстрашны».

Я повторяюсь еще раз: *Самата* - Равенство, *Самаграха* – Целостность. *Самайкатха* - Единство, *Совбхратха* - Братство. Когда вы будете обладать этими четырьмя качествами, вы будете бесстрашны.

У меня нет свидетеля

Теперь перейдем к другому эпизоду. Это случилось в четверг. Как вы знаете, в нашем колледже утром каждого четверга у нас выделен час для бесед духовные темы. Мы приглашаем гостя, делаем публичное обсуждение, викторину по духовным вопросам или что-то подобное этому.

Тогда вечером Свами спросил: «Что у вас было сегодня утром в колледже?»

Ребята ответили: «Свами, у нас был один гость, который говорил про Мадхвачарью, специалист высокого уровня, большой философ, который защищал принцип дуализма».

Бхагаван стал спрашивать: «Что вы поняли из его выступления? Назовите Мне несколько основных мыслей».

Студенты не смогли ответить. Они только сказали: «Это было замечательное выступление. Пожалуйста, давайте поговорим завтра». Но они не были готовы ответить. Когда Свами спросил, каковы были тезисы этого выступления, они не смогли сразу ответить.

Тогда Он посмотрел на меня: «Что ты скажешь?»

Мне захотелось, чтобы Свами развил глубже эту тему. Поэтому я сказал: «Свами, этим утром известный пандит, ученый, в своей беседе затронул аспект называемый «свидетель или *Sakshi* на санскрите». Свами, пожалуйста, Ты не мог бы дать пояснения по этому вопросу?»

Бхагаван сказал: «Если он говорил, почему я должен объяснять? (Смех) Идите и спросите его». Затем Он внезапно сказал: «У Меня нет никакого свидетеля».

Пожалуйста, поймите глубину этого утверждения: «У Меня нет никакого свидетеля». Это - действительно очень глубокое высказывание. Оно может показаться простым, но нет! Свидетель – это Истинное Я в каждом из нас. Думаю, это понятно. Свидетель – это Истинное Я. Это означает, что я знаю, что правильно и что нет. Я осознаю то, что со мной случается в жизни. Я осознаю то, что приходит во сне. И это «Я» - вне времени и пространства, вне религии, касты, общества, языка, пола, возраста, или чего-либо еще - является Вечным Свидетелем. Это «Я», этот свидетель, является Божественным. Это «Я», свидетель, является брахманом, является Богом. Поэтому, когда Саи Баба сказал: «У Меня нет свидетеля», что Он подразумевал? Что Он и есть Свидетель! Безусловно нет никакого другого свидетеля в Нем, потому что Он Сам - Свидетель всего! Это понятно? Именно поэтому Саи Баба сказал: «У Меня нет свидетеля».

Поверьте мне, я не знаю о впечатлении других студентов и преподавателей, которые знакомы с Его книгами и интересуются духовностью и философией, но я, услышав это, получил удар, подобный удару электрического тока.

Итак, я отвлекся, размышляя о Вечном Свидетеле, о котором подробно описано во всех священных текстах.

«И что, Свами?»

«Да, что ты спрашиваешь?»

«Свами, этим утром ученый пандит привел некоторые примеры».

«Какие?»

«Свами, я не смог до конца понять».

Лектор привел несколько примеров касательно философских школ дуализма (*двайты*), ограниченной недвойственности (*вишишты адвайты*) и недвойственности (*адвайты*). Я хотел, чтобы Свами глубже объяснил это, и все могли бы извлечь пользу. (Люди пришли сюда не для того, чтобы слушать мои разговоры. Я абсолютно уверен в этом. Моя задача состоит в том, чтобы получить от Свами больше информации - провоцировать Его на выступления!) Саи Баба стал объяснять: «Три школы философии - дуализм, ограниченная недвойственность и недвойственность - не являются противоречащими друг к другу. Они эволюционны, а не революционны. Они идут последовательно: одна – вытекает из другой».

«Это поразительно, Свами».

Затем Он привел следующие примеры: растущий плод, незрелый плод и зрелый плод. «Зрелый сегодня плод был незрелым всего несколько дней назад. Немного ранее, незрелый плод был растущим. Итак, плод развивается, зреет и полностью созревает. Точно так же двойственность ведет вас к ограниченной недвойственности и, в конце концов, к недвойственности. Итак, двойственность, ограниченная недвойственность и недвойственность - три этапа перехода одного состояния в другое».

Затем Свами сказал: «Есть глина, горшок и гончар – их три. Гончар делает горшок из глины. Природа – это глина. Гончар – это Бог, а горшок – это человек. Ясно? Они как три состояния сознания, три школы философии - дуализма, ограниченной недвойственности и недвойственности».

Тогда я сказал: «Свами, прости, у меня есть вопрос».

«Да, что за вопрос?»

«Согласно философии дуализма Бог и человек отделены друг от друга. Согласно теории дуализма (*двайте*), Бог и человек отличны. Тогда что является *мокшей*, освобождением?» (Мои друзья, не считите этот вопрос

простым и глупым. Наша идея относительно *мокши* или освобождения основана на поиске единства с Богом, поиске нашей идентичности с Богом. Но согласно дуализму Бог и человек отличны. Если это верно, тогда что же такое *мокша*? Что является освобождением?)

Саи Баба сказал: «Я объясню так: *мокша* - это отсутствие привязанности. Когда нет никаких привязанностей (*моха*) то это и есть *мокша*, освобождение. *Моха кшайя* (*моха* - привязанность, *кшайя* - уменьшение) – *мокша*». Ясно?

В конце Свами добавил: «Вы можете много говорить разных слов, но истина - одна, истина только одна».

Как бывший студент христианского колледжа я немедленно сказал: «Свами, в Библии говорится: «Познайте Истину, и Истина сделает вас свободными» Когда Свами сказал, что истина - одна, насколько это же верно!

Книжное знание поверхностно

В другой раз, Свами спросил: «Что происходило этим утром в колледже? Какова была программа?»

Я сказал: «Свами, студенты выступали на тему христианства».

«Хорошо. И что они говорили о Библии? Что они говорили о Десяти заповедях? Об Иисусе Христе?»

Он начал засыпать нас вопросами, один за другим. Ребята вставали, и по-своему отвечали: «Свами, есть Десять заповедей», и перечисляли их - первая, вторая, третья и т.д. Затем: «Свами, Христос был великим человеком. Он был единением Любви и Жертвенности».

«Да, хорошо!» - Свами остался доволен.

Наконец Он сказал: «Смотрите. Все, что вы сказали, базируется на вашем книжном знании, которое является поверхностным. Что вы должны были сказать – это то, что вы чувствовали своим собственным сердцем, что вам говорит ваш внутренний голос - ваша интуиция. Вы должны были говорить базируясь на этом, а, не просто используя информацию, взятую из книг. Книжное знание – это все только ученость. А ученость – это показное. Ученость - акт тщеславия. Не делайте этого».

«Итак, Свами, что же нам делать? Перестать читать?» (Смех)

Свами сказал: «Нет. Но говорите, основываясь на своем опыте. Никогда не делайте просто высказывание (*expression*). В основе должен лежать опыт (*experience*). Тогда высказывание будет иметь ценность».

Затем Свами сказал: «Ребята, вы знаете, есть философия веданты».

По-английски, мы говорим «философия». По правде, «философия» - это только плохой термин, извинение за найденное слово. Оно не передает глубину значения слова веданта. Веданта - санскритское слово. Философия - английское.

Свами продолжал: «Полная потеря (*full loss*), восполнение потери (*fill loss*) – философия. (Смех) Восполните эту потерю и тогда это станет философией».

«Понятно. Тогда, что же является Ведантой, Свами?»

Свами сказал: «Веданта – это кульминация. Веданта – это вершина. Веданта – это предел».

«Я не понимаю».

Саи Баба ответил: «Возьмите молоко. Вскипятите его. Подождите некоторое время, и оно свернется. Следующим утром вы получите простаквашу, не так ли? Теперь что вы сделаете? Взболтайте ее снова и снова, и вы получите масло. Теперь нагрейте масло, и вы получите *ghi* (топленое масло). Теперь

нагрейте *ghi*; оно так и остается *ghi*. Молоко – это первое состояние, простакваша - второе, третье - масло и четвертое - *ghi*. Дальше состояние не меняется. Веды – это молоко, а веданта – это *ghi*, топленое масло, конечное состояние».

«Ах, Свами! Мы используем *ghi*, и мы любим его, но мы не знали, что это может быть применено к объяснению философии веданты. Какой превосходный способ!»

Когда вы действуете согласно Божественной Воле, вы получаете в жизни все

Внезапно Свами позвал одного мальчика и спросил: «Как тебя зовут?»

Он сказал: «Свами, Ты спрашиваешь мое имя?»

«Да».

«Парашурам, Парашурам».

«Хорошо». Он посмотрел на меня: «Ты знаешь что - нибудь о Парашураме?»

«Свами, он – ученик средней школы».

«Да нет, Я говорю не об этом мальчике. Парашурам из мифологии, герой эпоса».

«Да, знаю, Свами».

«Что ты о нем знаешь?»

«Парашурама - это одно из десяти воплощений Вишну, Божественного. Парашурама уничтожил все сословие воинов, *кшатриев*. Он убил всех кроме двух, которые смогли убежать. Один был отцом Рамы, Дашаратхой. Другой был отцом Ситы, Джанакой. Свами, как они могли убежать? Когда Парашурама уничтожил все сословие воинов, *кшатриев*, как эти двое смогли убежать?»

Свами сказал: «Даже в уничтожении, есть одно правило». (Смех)

«Правило? Какое правило?»

«Нельзя убивать человека в момент проведения яджны. Нельзя убивать в момент, когда человек женится. Дашаратха имел трех жен. Когда Парашурама собирался напасть на него, он сочетался браком с одной из его жен, так что избежал смерти. Когда Парашурама собирался убить Джанаку, он застал его, в момент проведения яджны, так что он тоже избежал смерти. Это привело к рождению Рамы у первого и Ситы у второго. Что, в свою очередь, привело к появлению Божественной пары Ситы и Рамы». Вот, что сказал Свами.

Затем Свами объяснил историю, связанную с Парашурамой. «Имя отца Парашурамы было Джамадагни, имя святого. Имя его матери было Ренука. Однажды Джамадагни, отец Парашурамы, был очень рассержен на свою жену Ренаку и позвал своего сына Парашураму». -

«Иди сюда, сын мой. Возьми меч, и убей свою мать». Парашурама немедленно взял меч и убил свою мать. Отец был очень доволен, потому что его сын безоговорочно повиновался его команде.

Отец сказал: «Дорогой сын, я доволен твоим послушанием. Теперь я хочу сделать тебе подарок. Говори, что ты хочешь, и я дам тебе это». Сын сказал: «Дорогой Отец, верни моей матери жизнь». Немедленно Ренака была воскрешена; она вернулась к жизни».

Свами дал следующий комментарий: «Когда вы выполняете желание Бога, когда вы действуете согласно Божественной Воле, вы получаете в жизни все. В результате своего повиновения Джамадагни Парашурама получил славу своего имени, его имя помнят до сегодняшнего дня. Его послушание вернуло его мать к жизни». Вот, что сказал Свами.

Милостью Бхагавана, мы встретимся снова в следующий раз. Большое спасибо. Саи Рам.

ОМ... ОМ... ОМ...

***Ом Асато Ма Сад Гамая
Тамасо Маа Джиотир Гамая
Мритьйормаа Амртам Гамая***

***Ом Лока Самаста Сухино Бхаванту
Лока Самаста Сухино Бхаванту
Лока Самаста Сухино Бхаванту***

Ом Шанти Шанти Шанти

**Джей БолоБхагаван Шри Сатья Саи Саи Баба Джи Ки Джэй
Спасибо.**