

САТСАНГ С АНИЛОМ КУМАРОМ
БЕСЕДЫ САИ БАБЫ СО СТУДЕНТАМИ
ЖЕМЧУЖЕНЫ МУДРОСТИ САИ
ЧАСТЬ 15 **12 ФЕВРАЛЯ 2003**
ПОКЛОН ЛОТОСНЫМ СТОПАМ БХАГАВАНА
Приветствую Вас всех!

Сегодняшняя лекция является продолжением нашей прошлой беседы о *карме*. '*Карма*' означает 'действие' или 'последствия действий'. В прошлый раз мы обсудили, что *карма* может относиться к трем периодам времени: прошлому, настоящему и будущему. Сегодня мы рассмотрим эту тему в свете высказываний Бхагавана, относящихся к июлю 2001 года.

ЗАКОН КАРМЫ

Я спросил: “Свами, люди говорят о '*видхаяка карме*' и '*картавия карме*'. Каково различие между двумя этими понятиями?” (К вашему сведению, *видхаяка карма* представляет собой предписанные обязанности, передаваемые из поколения в поколение, а *картавия карма* представляет собой долг, который обязательно должен быть исполнен).

Свами ответил: “*Видхаяка карма* или обязанности, которые передаются из поколения в поколение, оставляют нам выбор. Мы даже можем отложить их исполнение, как иногда поступают с религиозными ритуалами. Это то, что передается нам посредством традиции. Эти действия укоренены в нашей культуре. Каждая страна имеет свою собственную культуру. Обязанности, основанные на народных традициях, называют '*видхаяка кармой*'. С другой стороны, *картавия карма* является обязательствами - долгом, который обязательно должен быть исполнен”.

Затем Бхагаван привел красивый пример, можете взять его себе на заметку. “Предположим, Вы пригласили к себе гостей. В назначенный день вы неожиданно заболели. У вас высокая температура. Скоро должны прийти гости, а у вас температура. Что бы вы сделали? Наверное, немедленно обзвонили бы всех и передали свои извинения: “Я сожалею, но я заболел, у меня сильная простуда и лихорадка. Извините, что так вышло. Встретимся в другой раз”. Разве не так бы вы поступили? Вы отменили бы свое обещание, потому что у вас есть возможность перенести встречу. Когда есть некий выбор, это называют *видхаяка кармой*”.

Относительно *картавия кармы*, Бхагаван привел другой пример: “Предположим, у вас на работе назначена ревизия. Снова, как и в предыдущем случае, перед самым выходом на работу вы заболели. Все ревизоры прибыли для проверки вашей отчетности, а у вас температура. Что бы Вы сделали? Вы ведь не можете попросить их, чтобы они пришли завтра. Вы также не можете отменить ревизию. Что вы можете сделать? Вы немедленно идете к своему врачу и просите, чтобы он прописал вам сильнодействующее лекарство. Вы не можете отменить ревизию. Вы обязаны присутствовать на работе. Вы не можете это отложить”.

Тогда я спросил: “Свами, люди говорят, что сейчас они испытывают последствия предыдущих жизней. В прошлой жизни я совершил некоторые действия, а сейчас я сталкиваюсь с их последствиями. Что бы Ты сказал об этом?”

Он немедленно ответил: “Ты не знаешь, что ты ел десять дней назад. Ты не помнишь, что ты ел на завтрак три дня назад. Как же ты можешь помнить свои действия в предыдущей жизни? Почему ты волнуешься об этом? Забудь об этом! Заботься о настоящем, этого достаточно”.

“Свами, пожалуйста объясни мне *‘вритти дхарму’* или профессиональные обязанности. Пожалуйста, расскажи об этом”.

Бхагаван сказал: “Профессиональные обязанности не бывают постоянными. Со сменой профессии ваши обязанности также меняются”.

В качестве лектора я обязан преподавать. Завтра я могу начать свой бизнес, и уже не смогу преподавать. Я должен буду руководить своим бизнесом. И так профессиональные обязанности меняются. *‘Вритти’* означает профессию, а профессии меняются. Когда ваша профессия меняется, естественно, ваши обязанности тоже меняются.

“Свами, у меня есть одно небольшое сомнение. Если я совершу десять хороших действий и пять плохих действий, то я буду наказан только за пять, а не за десять, потому что десять минус пять будет пять? Правильно?” (Смех)

Свами рассмеялся и сказал: “Это - не бухгалтерский отчет! (Смех) Здесь не может быть никакого расчета. Вы обретаєте всю пользу от ваших хороших действий, а также получаете плоды всех ваших неправильных действий. Взаимозачетов не существует. (Смех) Также как и исключений”.

“О Бхагаван, как же так? Пожалуйста, приведи пример?”

Бхагаван объяснил: “Предположим, у вас есть десять семян плодовых деревьев и десять семян тернистых кустарников - всего двадцать семян. Если вы посадите их, то десять семян вырастут в плодовые деревья, а другие десять превратятся в тернистые кустарники. Это не расчет дебета и кредита, здесь нет никакого противоречия. Каково семя, таково и дерево. Вы должны понять, что жизнь - это не бухгалтерский отчет”.

“Свами, больно слышать, что в будущем мне предстоит перенести страдания, но что я могу поделать? Трудно надеяться чтобы все в жизни было хорошо. У меня есть одно сомнение. Свами, люди говорят, что, если я предложу несколько кокосовых орехов в храме, или если я предложу Богу мои волосы в Тирупати, то как говорится, это даст мне право начать жизнь с нуля. (Смех) Предложи десять кокосовых орехов, и получишь полное очищение. (Смех). Свами, как это понять?”

Свами сказал: “С Моей точки зрения, эти действия могут принести вам лишь небольшое удовлетворение. Они не могут аннулировать ваши действия или освободить вас от их последствий”.

“Свами, извини за беспокойство. В индуистской традиции, если я заплачу священнику немного денег, он совершит *абхишекам* (омовение изваяния божества)”. Например, *абхишекам* - это поливание святой водой *лингама* Шивы. “Если я заплачу ему деньги, он будет поклоняться божеству и совершит ритуал *луджи*. Свами, могут ли религиозные ритуалы, совершенные священником, привести меня к освобождению от всех моих грехов? ”

Свами сказал: “Этого никогда не может случиться”.

“Свами, как же так? Почему?”

Бхагаван рассмеялся и сказал: “Предположим ваш ребенок, которого вы очень любите, сломал себе ногу. Можете ли вы носить гипс за ребенка? Может ли ваш сын, который любит вас очень сильно, поесть за Вас? Нет! Чтобы не быть голодным, *вы сами* должны поесть. Чтобы утолить жажду, *вы сами* должны попить. Чтобы перелом зажил, ваш ребенок *сам* должен носить гипс. Не существует “делегирования полномочий”, при котором священники могли бы совершить ритуалы и выдать вам индульгенцию, освобождающую от всех грехов. Такого быть не может”.

“Свами, в *Бхагаватам* (священной книге, посвященной жизнеописанию Кришны) рассказывается, как мудрец по имени Шука помог королю по имени Парикшит. Каждый день Шука читал Парикшиту лекции, и в конце концов Парикшит достиг освобождения или *мокши*. Свами, не мог бы Ты рассказать об этом?”

Свами сказал: “Шука был большим мудрецом, *брахмаджани*, обладающим всеведением, самоотверженным аскетом. Поэтому он обрел достойного ученика подобного Парикшиту, который смог достигнуть освобождения. Вы можете обратиться к священнику, но оказаться недостойными. Вы можете пойти к учителю. Учитель может быть прекрасным, но вы, как ученик, можете оказаться недостойны. Вы можете не заслужить милости учителя. В случае с Шукой и Парикшитом, это была комбинация идеального *гуру* и идеального ученика”.

Затем Свами привел пример из *Рамаяны*. Я не знаю, слышали ли вы эту историю. Из-за своего неповиновения женщина по имени Ахалья была проклята. Она была превращена в камень в лесу и должна была долго там лежать. Ей было предсказано, что когда Рама пройдет рядом по дорожке и наступит на этот камень, то прикосновение Его ног вернет ее к жизни.

Свами прокомментировал это так: “Такое может произойти, только если человек подобный Ахалье столкнется с человеком, обладающим уровнем и способностями Шри Рамы. Однако такое не может случиться с каждым”.

“Свами, мне все понятно. Я не хочу Тебя беспокоить. Ты явно не собираешься давать мне освобождение. (Смех) Ты не собираетесь уменьшать последствия моих неправильных действий. Ты сказал, что в этом деле не может быть никаких расчетов. Далее, Ты сказал, что я должен столкнуться с последствиями своих действий и у меня нет никакой альтернативы. Могу я задать один вопрос: есть ли какое-либо решение у этой проблемы?”

“Какой проблемы?”

“Все мы должны столкнуться с последствиями своих собственных действий. Все мы совершаем так много ошибок в жизни. Все могут ошибаться. Разве я не могу искупить свои грехи? Искупление - способ избавиться от грехов. Свами, что является решением?”

Бхагаван ответил: “Везде, где есть проблема, есть решение”. Бог медленно и сострадательно спускался вниз. (Смех) Очень хорошо! “Везде, где есть проблема, есть решение. Когда диабет - проблема, инсулин - решение. Немного лекарств, надлежащая диета и ежедневные физические упражнения - решение проблемы сахарного диабета. Точно так же, решением проблемы ваших грехов будет чувство сожаления, раскаяния и обещание, что вы не будете повторять их снова.

Постоянные молитвы могут привести к решению проблемы и помочь человеку искупить свои грехи”.

“Свами, влияет ли на *карму* воздействие со стороны нашего окружения?” Я хотел найти лазейку! (Смех)

Он сказал: “Тебе все равно придется страдать!”

Я хотел найти путь, чтобы избежать страданий, подобно тому, как мы пытаемся избежать уплаты подоходного налога. Мы пытаемся найти различные методы. Возможно я смогу оправдать свои неправильные действия, сказав: “это на меня влияет окружение. Это среда заставила меня так плохо поступить, но по сути своей я - святой. (Смех) Это все среда виновата, а не я”.

Тогда Саи Баба сказал: “Нет, ничего подобного! Времена и окружение не влияют на вашу *карму* или последствия ваших действий”.

Затем Он сказал: “Почему ты задаешь так много вопросов? (Смех) Каждый человек знает, когда он поступает правильно, а когда - неправильно, что является грехом, а что - нет. Это всем известно”.

Бхагаван привел пример: “Когда автомобиль останавливается, спидометр показывает, что автомобиль остановился. Точно так же, совесть всегда указывает, какое действие вы совершаете, хорошее или плохое. Каждый человек сам в состоянии узнать, является ли его действие хорошим или плохим”.

“Свами, еще один вопрос. Предположим, я совершаю грех или делаю ошибку. Это затронет только меня, или всю мою семью? В этом случае не затронет ли это всю мою генеалогическую линию, включая будущие поколения?”

Бхагаван сказал: “Нет. Один человек не может стать причиной деградации или падения целой группы людей, составляющих семейную династию. Нет”.

“Разве, Свами? Не был ли Равана ответственным за уничтожение всех жителей Ланки? Из-за действий Раваны, все его братья и дети погибли во время войны. Правильно ли это, Свами? Ты говоришь, что один человек не может быть в ответе за всех. Пожалуйста, объясни”.

Тогда Свами сказал: “Нет! Все братья и дети Раваны играли свою роль в безнравственном деле похищения Ситы. Только его брат Вибхишана не согласился с ним, и разве он не был спасен? Если бы Равана был ответственен за уничтожение всей семейной династии, то Вибхишана бы тоже погиб. Но Вибхишана не погиб. Почему? Он отказался участвовать в этом. Но остальные были уничтожены, потому что они играли свою роль в этом безнравственном поступке”.

“О, Свами, Ты всегда прав! Бхагаван, говорят, что если семена сильно нагреть, или обжарить, или удалить с них шелуху, то они не прорастут. Действительно ли это так? ”

“Да! Если посеять рис в шелухе, он прорастет. Но если посадить рис, очистив его от шелухи, он никогда не прорастет”.

“Свами, пожалуйста, объясни! Предположим, все мои грехи и последствия моих злых дел сожжены, разве я не буду тогда свободен от последствий этих грехов? ”

Он сказал: “И как же ты собираешься их сжечь? (Смех) На газовой плите? Нет! Ты должен сжечь их в огне *джнаны* (мудрости). Только если все твои действия и грехи

будут сожжены в огне мудрости, ты не столкнешься с их последствиями. Это - единственный путь”.

“Да, я понимаю Свами. Могу ли я получить сразу мудрость, без действия? Почему сначала действие, а потом мудрость? Почему бы не идти прямо к мудрости?”

Свами ответил: “Это невозможно. Сначала необходимы действия или *карма*. Это даст тебе опыт *кармы*, понимание *кармы* в форме *джнаны* или мудрости”. Затем Свами сказал: “Кармалони марма” (в этом состоит тайна действия).

Начала играть музыка. В это время Бхагаван обычно уходит в зал для *баджанов*. Студенты стали настраивать инструменты для исполнения *баджанов*.

Свами вставал и сказал, “О, я должен идти. Я провел с вами много времени. Мы обсудили много вопросов. Мальчики, вы слышали Меня? Вы не упустили суть обсуждения? Я говорил тихим голосом”.

Я должен был промолчать, но это не соответствует моему характеру. Что я сделал? (Смех) Я сказал: “Свами, я записываю все, что Ты говоришь, а потом рассказываю это всем”.

“О, сколько пройдет времени пока ты запишешь? А пока подготовишь чистовой экземпляр? Когда ты собираешься редактировать, а когда - рассказывать людям? Если люди хотят есть в среду т.е. прямо сейчас, ты хочешь, чтобы они ждали обеда до воскресенья! Если они голодны, то кормить их нужно немедленно. Если они действительно хотят знать, то и рассказывать нужно сейчас, а не завтра”.

Друзья мои, на этом мы закончили рассмотрение эпизодов за июль 2001. Теперь давайте рассмотрим некоторые эпизоды, произошедшие в течение ноября 2001г.

В ноябре 2001 г, однажды вечером, как обычно после интервью, Бхагаван начал беседовать с нами. Он провел полтора часа, разговаривая с нами. Действительно, мы были чрезвычайно счастливы.

ЧЕТЫРЕ СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ

Тот вечер был похож на духовный пир, полный глубины и философии. Насколько позволит мне моя память, я попробую поделиться этим с Вами.

Бхагаван рассказывал о трех понятиях: первое - *дехатма*, второе - *дживатма* и третье – *параматма*. Общий корень во всех этих трех словах - '*атма*'. *Атма* означает сознание, душу, дух, божественность, *брахмана* или осознанность. Вы можете называть *атму* любым из этих терминов.

Саи Баба объяснил: “*Деха* (тело) плюс *атма* (сознание) составляют *дехатму*. Это означает, что тело функционирует благодаря *атме* (духу). Не думайте, что тело действует само по себе. Без помощи божественности вы не сможете и пальцем пошевелить. Это невозможно!”

Я не могу говорить без помощи божественности. Итак, тело работает, оно способно функционировать благодаря *атме* или духу. Понятно? Итак тело (*деха*), плюс *атма* равно *дехатма*.

Затем Бхагаван упомянул второе слово - *дживатма*. *Джива* (индивидуум) плюс *атма* (душа) составляют *дживатму*, индивидуальную душу. Бхагаван объяснил ясно. В *дехатме* было только тело. Теперь тело плюс ум вместе с *атмой* образуют *дживатму*, индивидуальную душу.

Теперь пришло время рассмотреть третий термин - *параматму*. Сознание высочайшего качества, необыкновенное, сверхпроникающее, всепронизывающее, вселенское, представляет собой *параматму*. Свами также сказал, что *параматма*, универсальное сознание, может рассматриваться как вечный свидетель всего происходящего.

Свами привел следующий пример: “Предположим, человек страдает от мучительной боли в теле. Ему делают инъекцию, в результате которой он пребывает в бессознательном состоянии. Это только благодаря инъекции он не чувствует боли, но болезнь не ушла. Это означает, что индивидуальная душа пребывает в покое. Она без сознания”.

“Свами, у меня есть одно сомнение. Что есть *бхрама*, иллюзия? Что - не иллюзия? Пожалуйста объясни. Должен ли я считать что все, что я вижу, есть иллюзия? Все, что я делаю, есть *майя*? Что это? Если я хочу иметь тот же самый опыт снова и снова, это также *майя* или воображение или *бхрама*?”

Свами ответил: Все есть *бхрама*, иллюзия. Повторяется ли опыт или нет, все есть иллюзия. Все есть лишь ваше воображение. Все ваши переживания и опыт являются иллюзией. Ничто из этого не представляет собой вечную истину!”

“Свами, прав ли я? У меня есть определенный опыт переживания в бодрствующем состоянии, а также во снах. Могу ли я сказать, что они также являются иллюзией, воображением?”

“Да. Все - воображение. Бодрствующее состояние на санскрите называют *джаграт*. Состояние сна со сновидениями называется *свапна*. Глубокий сон без сновидений называется *сушупти*. Все переживания в этих трех состояниях сознания являются иллюзией, заблуждением и воображением. В них нет ничего истинного, реального”.

“Свами, я не совсем понимаю то, что Ты говоришь. Пожалуйста, поясни это на примере”.

Свами сказал: “Хорошо. Предположим, что вы спите в своей кровати. Ваша жена и дети также крепко спят. Вам снится сон. Во сне, вы попали в свои родные места. Во сне все члены вашей семьи находились там же. На самом деле вы находитесь в Путтапарти у себя в кровати. Ваша жена и дети тоже здесь. Однако, в вашем сне все вы были в ваших родных местах. Во сне вы создали себя и членов своей семьи. Все это лишь творение вашего сознания в пределах вашего сна. Так что это была иллюзия. Как же это может быть реальностью? Проснувшись, вы понимаете, что находитесь здесь, в Путтапарти. Вы также можете думать о Нью-Йорке или Чикаго и чувствовать, будто посетили эти места, но ваше тело находится в Прашанти Нилаям. Так что ваше пребывание во всех этих состояниях является иллюзией”.

“Свами, а в глубоком сне, *сушупти*, есть ум или нет? ”

Свами сказал: “Ум есть, но он находится в пассивном состоянии. А так как он находится в пассивном состоянии, то он ничего не создает”.

“Свами, я слышал, что есть еще одно состояние сознания - четвертое состояние - *турия*, трансцендентное состояние сознания. *Да, турия* - это высшее состояние!”

Саи Баба сказал: “*Турия* - это трансцендентное состояние сознания, оно - истинно. Все другие состояния воображаемы; они - все иллюзия; они нереальны. Но это

состояние сознания – предел всего, и оно истинно. Его называют свидетелем. *Турия* является свидетелем по отношению к трем другим состояниям”.

“Свами, я не понимаю. Это не укладывается в моей голове. Пожалуйста, приведи пример”.

Бхагаван сказал: “Вы можете находиться в бодрствующем состоянии. Вы можете находиться в состоянии сна со сновидениями. Вы можете находиться в состоянии глубокого сна без сновидений. Вы также пребываете в четвертом состоянии. Вы присутствуете во всех четырех состояниях. Поэтому, вы - реальные; вы - это истина. Истина в том, что вы и есть истина!”

“Свами, ты говоришь, что *турия*, наивысшее состояние сознания, является свидетелем. Как я могу понять это?”

(*Вопрос к аудитории*) Я не знаю, в какой степени вы следите за этой серьезной философской беседой. Вы понимаете это? Пожалуйста, скажите мне честно. Этот момент - главная трудность в изложении философской школы веданты Шанкары. Веданта Шанкары базируется на *авастхатрайя*, трех состояниях сознания. Это очень важно. Если вы понимаете это, вы можете сказать, что поняли адвайту Шанкары, теорию Шанкары о недвойственности.

Позвольте мне уделить этой теме еще немного времени. Здесь есть много людей, которые не знакомы с этой школой философии. Я в этом не специалист. Только Милость Бхагавана и Его беседы помогают мне объяснять эти вещи.

Предположим, что я играю разные роли в спектакле - одна роль в первом действии, другая роль во втором и еще одна роль в третьем действии. Я – один и тот же человек, играющий все эти три роли. Предположим, что первая роль - это роль женщины, которая носит красивое *сари* и все соответствующие этому аксессуары. (*Смех*)

(Могу рассказать один случай. Однажды Свами раздавал *сари* студенткам из колледжа в Анантапуре. В конце у Него осталось одно *сари*. Он спросил, “Анил Кумар, хочешь *сари*?” (*Смех*)

“Свами, я думаю не в этой жизни. (*Смех*) Не в этой жизни”.

“Почему? Почему ты так говоришь? ”

Тогда я подумал, что надо 'сменить направление'. “Свами, если я надену это *сари*, я более чем уверен, что буду выглядеть в нем красивее, чем большинство находящихся здесь женщин”. (*Смех*) Все начали смеяться). (*Смех*)

Итак, предположим, что в первом действии я играю роль женщины. Во втором - роль хорошего человека. В третьем - роль злодея, сумасшедшего. Однако я остаюсь при этом самим собой. В роли женщины, героя или злодея, моя личность остается неизменной. При исполнении роли женщины, я веду себя подобно женщине, имея соответствующую походку и манеры. В роли героя, я играю положительного персонажа, а в роли злодея - жестокого и свирепого человека. Но во всех этих ролях, я остаюсь самим собой. Роли меняются, но я остаюсь тем же.

Точно так же, бодрствующее состояние сознания, сон со сновидениями и состояние глубокого сна без сновидений сходны с ситуацией на сцене, где я играю различные роли. Но мое истинное Я в четвертом состоянии сознания остается безмятежным, невозмутимым и незатронутым. Оно независимо. Оно остается тем же самым, проходя через другие три состояния сознания.

'Истинное Я' (Анил Кумар) существует отдельно, но в роли женщины, я делаю все, что необходимо по сценарию. Однако, я остаюсь Анилом Кумаром и только играю роль женщины, понятно? Во втором действии я (Анил Кумар) играю роль героя. В третьем действии я играю роль злодея. Таким образом, мое 'я' переходит от роли к роли.

Точно так же 'Я' в наивысшем четвертом состоянии *турия* является основанием для всех трех других состояний сознания. 'Я' проходит их все, но остается незатронутым. Понятно?

Адвайта Шанкары – философская система, представляющая собой величайшую мысль в Веданте. Эту философскую школу практикуют немногие. Даже индусы находят очень трудным следовать ее канонам. Они считают более легким следовать простыми путями типа мифологии. Преданные Саи больше любят слушать истории о чудесном спасении, например из автокатастрофы. А эта философия не так проста. Когда человек углубляется в философию, он должен иметь некоторый опыт. Он не может просто идти по жизни и обходиться одними историями. Жизнь это не история, жизнь это реальность.

Итак Бхагаван пояснил, “если есть ток, то чтобы был свет, требуется лампочка. Свет не влияет на ток. В случае с вентилятором тоже нужен ток. Воздух от вентилятора также не влияет на ток. Так же, как свет или воздух не влияют на ток, истинное Я не затрагивается опытом, полученным в бодрствующем состоянии, состоянии сна со сновидениями и состоянии глубокого сна. Истинное Я присутствует во всех них в качестве вечного свидетеля”.

“Свами, большое спасибо! Как чудесно Ты это объяснил! При объяснении Ты использовал электричество, которым мы пользуемся ежедневно. Поэтому нам было легко понять аналогию. Спасибо, Свами! Никто не сравнится с Тобой в объяснении тонкостей Веданты столь простым языком, с подходящими иллюстрациями. Ты уникален”.

СВОБОДА ОТ ИЛЛЮЗИИ

“Свами, а что я должен делать, чтобы освободиться от *бхрамы* (иллюзии)? Она все равно существует. Ты говоришь, что все - иллюзия. Как я могу освободиться от этого? Как мне избавиться от этого? Какую *йогу* (духовное упражнение) я должен выполнять?” “Какую *яджну* (жертвоприношение) я должен совершить?”

Бхагаван сказал: “Не нужно никакой *йоги*, не нужно никакой *яджны*! Если у вас нет *раги*, привязанности, этого достаточно”. *'Рага'* означает привязанность. Итак, *йога* и *яджна* бесполезны. Главное, чтобы у нас не было *раги*, привязанности и собственных интересов.

Потом Свами привел пример отца и сына. Оба они были очень, очень великими мудрецами. Речь идет о мудреце Вьясе и его сыне Шукe. Однажды Шукa решил уйти. Он шел очень быстро, а его отец, мудрец Вьяса, бежал позади, умоляя: “О сын! Не уходи. Пожалуйста, останься с нами. О сын, не уходи! Останься с нами”.

Тогда мудрец Шукa обернулся и посмотрел на своего отца, мудреца Вьясу. Он сказал ему: “Послушай, с точки зрения этого тела, ты - отец, а я - твой сын. Но с точки зрения *атмы*, сознания, между нами не существует никаких отношений. Та же самая *атма*, что находится в тебе, находится и во мне. В сфере *атмы* не может быть никаких родственных отношений”.

“О Свами, какой прекрасный пример!”

Далее, Саи Баба рассказал немного об альманахе *Панчангам*. Я не знаю, кто из Вас слышал об этом. К вашему сведению, некоторые индуисты суеверны. Я их не критикую. Их традиционный образ жизни включает некоторые суеверия. *Панчангам* - это альманах, в котором говорится о благоприятности каждого дня. Там также указывается время дня, благоприятное для тех или иных действий.

Я не поклонник этой науки, но моя жена кое-что знает об этом. Каждый день она обращается к *Панчангам*. Я не тревожу ее, а она не навязывает мне свои взгляды. Мы живем по правилам демократии. (Смех) Так или иначе, мы прожили вместе тридцать девять лет. И нам явно светит провести вместе еще какое-то время.

Бхагаван пояснил: “Альманах *Панчангам* не может привести вас к свободе от заблуждений (иллюзии). Нет, нет, нет!”

В конце концов, *Панчангам* имеет дело с планетами, созвездиями и их положением на звездном небе. Я думаю, что люди на Западе знают, что такое Марс, Юпитер, Венера и т.д. Прошу извинения у тех, кто искренне верит во все это.

Свами сказал, что планеты, упомянутые в альманахе *Панчангам*, подобны стенам, которые разделяют. Они отделяют комнаты одну от другой. Также, как стены позволяют вам отличить одну комнату - обеденный зал от другой комнаты - кухни, планеты тоже разделяют. Как только Вы удалите стены, все пространство станет единым. Точно так же, наша иллюзия выстраивает всю эту множественность, сложность и разнообразие.

“Свами, у меня есть вопрос. Ты сказал, что у нас не должно быть *раги*, привязанности. Разве я могу исполнять свои обязанности без привязанности? Может ли мать заботиться о ребенке без привязанности? Может ли учитель преподавать студентам без привязанности? Может ли бизнесмен управлять бизнесом без привязанности? Пожалуйста, поясни это, Свами”.

Свами сказал: “Ты должен относиться ко всем своим действиям как к обязанностям и совершать их без привязанности. Это - твой долг, вот и все. Не нужно развивать привязанность. Исполняй свой долг без привязанности. И все будет хорошо. Вот что предписывают священные писания”.

Затем Бхагаван продолжил, “Если вы будете исполнять свои обязанности без *раги*, привязанности, то они превратятся в *йогу*, духовное упражнение”.

Друзья мои, какое это замечательное учение! Можно быть домохозяйкой, профессором, доктором или инженером. Если мы исполняем свои обязанности без привязанности, то они становятся *йогой* или духовным упражнением. Как это здорово! Свами не хочет, чтобы мы отправлялись в лес, стояли там на голове и называли это занятиями *йогой*. (Смех)

“Свами, я хочу знать, кого можно считать *вираги* (отрешенным человеком)? *Рага* - привязанность, а *вирага* – непривязанность. Кто является отрешенным?”

Саи Баба сказал: “Разве ты не видишь *вираги* прямо перед собой? Разве тот, кто сидит перед тобой, не является отрешенным?”

“Да!”

“Анил Кумар, ты знаешь что случилось с матерью этого тела во время летних занятий в 1972 году?”

“Что случилось? ”

(В тот год, студенты со всей Индии собрались в ашраме на курс лекций по индийской культуре и духовности. Во время занятий, Ишварамма, мать Саи Бабы, внезапно умерла. Все ожидали, что занятия будут отменены и будет выходной. Они хотели провести целый день в медитации, размышляя об ушедшей душе. Саи Баба сказал, “Ничего не менять!” Все занятия продолжались согласно графику).

“Они все пришли ко Мне, чтобы просить об отмене занятий. Я сказал: “Ничего не менять. Она - мать этого тела, только и всего. Я - не это тело. Я не привязан к этому телу! Как я могу быть привязан к матери, которая дала Мне это тело?”

Итак, почему ты просишь, чтобы я сказал, кто является *вираги*? Разве ты не видишь Меня ?

“Свами, а Шри Рамачандра оплакивал разлуку с Ситой. (Вы знаете эту историю из *Рамаяны*). Было ли это также иллюзией?”

Саи Баба сказал: “Да, это тоже была иллюзия”.

“Тогда почему Он плакал, Свами?”

“Нет, нет! Он только притворялся, что плачет. На самом деле Он не плакал”.

Что я могу сказать по этому поводу? Я не могу встретиться сейчас с Рамой и проверить факты. (Смех) Так как Свами - это сам Рама, когда Он так говорит, кто я такой чтобы задавать вопросы?

“Свами, пожалуйста, объясни”.

Саи Баба сказал: “Сита, которую похитил Равана, была ...”

Как бы это объяснить? Равана похитил другую женщину. Та женщина была похожа на Ситу, но она была перевоплощением или иллюзорной Ситой. Реальная Сита пребывала в огне. Равана увез иллюзорную Ситу. Вот так. В конце *Рамаяны*, Рама вернул реальную Ситу из огня. Поэтому, так называемый плач был только притворством; даже слезы Рамы были иллюзией. Вот что сказал Бхагаван.

“Тогда, Свами, *Махабхарата* - тоже иллюзия? *Рамаяна* - иллюзия, до свидания! (Смех) А *Махабхарата* - также иллюзия?”

Саи Баба сказал: “ Да, это - тоже иллюзия”.

Это было день иллюзий. (Смех) Все вопросы закрыты - точка. Это - тоже иллюзия.

Саи Баба привел следующий пример: в те времена было принято, чтобы невеста сама выбирала себе жениха. Приходило много мужчин, и она выбирала одного из них. Это называлось *сваямварой* или 'самостоятельным выбором'. В наше время в Индии родители делают выбор за детей. Тогда было по другому. В те дни невеста могла свободно сделать свой выбор. Как она это делала? Отнюдь не по фотографии. Проводилось состязание. В *Рамаяне*, претендент на руку Ситы должен был поднять лук Шивы. В *Махабхарате* в водоем поместили рыбу. Претенденты должны были попытаться поразить ее, глядя на ее отражение в потолке.

Драупади поставила условие: Она вступит в брак только с тем принцем, который сможет попасть в глаз вращающейся деревянной рыбы, глядя на ее отражение.

Итак, жениться на ней имел право лишь победитель. Невеста держала в руках гирлянду, гадая, кому же повезет. (Смех) Когда победитель определялся, она подходила и надевала на него гирлянду.

Затем Саи Баба сказал: “Когда Арджуна пришел на *сваямвару* Драупади, он принял облик бедного брамина, а не принца. Драупади не знала, что в действительности он был сыном короля”.

“Однако, что бы ни делал Кришна, это не было иллюзией. Он был режиссером. Его действия только кажутся иллюзорными с нашей точки зрения. Что бы Кришна ни делал, все его поступки соответствовали *дхарме* и никогда не противоречили *дхарме* того времени. Наша иллюзия может заставить нас ошибаться в оценке Его действий”.

Тогда я подумал, что нет смысла в дальнейшем обсуждении этого вопроса. Я сказал: “Свами, я не могу ожидать от Тебя большего. Кого еще Ты мог бы оправдать, как не Кришну? Ты был Кришной, естественно Ты поддерживаешь Его! Это я могу понять. Итак, Ты - истина, а мы - иллюзия”.

ДЕЙСТВИЯ БОГА ВСЕГДА СООТВЕТСТВУЮТ ДХАРМЕ

Я также сказал: “Свами, Кришна был чересчур благосклонен к Пандавам”. Если Вы читали *Махабхарату*, Вы знаете, что Он был к ним очень равнодушен. Он предпринимал все возможное, чтобы Пандавы выиграли войну. (Смех) Современная молодежь может не принять этой точки зрения, но наши родители, бабушки и дедушки поймут это. Наши дети прямо говорят “Пожалуйста, не надо об этом. Зачем Кришна делал это? Бог не может быть пристрастным; по крайней мере, Он не должен быть таковым”.

Поэтому я спросил, “Свами, Кришна был равнодушен к Пандавам. Позволительно ли для Бога поступать так? Пожалуйста, ответь”.

Свами сказал, “Эй, а ты кажется глупец!”

“Конечно, я знаю. И это не *кажется*, это так и есть. (Смех) А что?”

Саи Баба сказал: “Он, возможно, *выглядел* пристрастным; но по правде говоря, в действительности, Кришна никогда не был пристрастен. Перед началом войны, Дхармараджа, старший из Пандавов, пришел к Бхишме и почтительно коснулся его стоп. Он сказал: “О дедушка, все эти годы ты заботился о нас. Ты вырастил нас. Мы тебе очень благодарны. Прости меня за эту войну. Я склоняюсь перед тобой и прошу твоего разрешения”. Бхишма сказал: “Дхармараджа, где *дхарма*, там и победа. Я благословляю тебя”.

“Затем Дхармараджа пошел к своему учителю, Дроне. Он коснулся его стоп. “Вы учили нас стрельбе из лука. Я иду на войну. Я хочу получить ваше благословение и разрешение”. Дрона ответил: “Послушай, сын мой: где *дхарма*, там и Кришна. Где Кришна, там и победа. Не волнуйся. Ты достигнешь успеха. Иди с моими благословениями”.

“Почему Вы говорите, что Кришна был пристрастен к ним? Дрона благословил их, Бхишма благословил их. Они всегда следовали по пути *дхармы*. Поэтому, в конце концов, они и выиграли сражение”.

Бхагаван продолжил: “Все Кауравы погибли в сражении. Кришна пришел к Гандхари, матери Кауравов, чтобы утешить ее. Гандхари начала обвинять Кришну: ‘О Бог, счастлив ли Ты теперь? Ты всегда был на стороне Пандавов. Ты в ответе за смерть моих сыновей. Ты доволен? Что же Ты за Бог?’ Она продолжала в том же духе. В конце концов, она была их матерью”.

“Тогда Кришна ответил: ‘О Гандхари, почему ты плачешь? На самом деле, твой муж Дхритараштра не имел право быть королем этого королевства, потому что он родился слепым. Ты знаешь, что слепой человек не может быть королем. Он долго правил, не имея на это права. Тогда ты последовала его примеру. Поскольку твой муж родился слепым, ты ослепила себя, надев на глаза повязку. В результате, ты не видела своих собственных детей. Ты не благословила своих собственных детей, как же ты можешь ожидать, что их будут благословлять посторонние люди? Дети, которые не получили благословения матери, не могут получить благословения Бога. В этом твоя ошибка”.

Когда Бхагаван рассказал этот случай из *Махабхараты*, все были очень тронуты.

Саи Баба привел еще один пример. Это - короткая история. У одного слепого был ребенок. Жена этого слепого должна была идти на работу. Перед выходом на работу, она сказала своему слепому мужу: “Послушай, я уйду, если услышишь детские крики, пожалуйста, дай ребенку молока”. Слепой муж спросил: “А на что похоже молоко?” Жена ответила: “Разве ты не знаешь? Молоко -белого цвета”. “Что значит белое?” Жена сказала: “Ну белое, как журавль”. “Хорошо, а что такое журавль?” Женщина начала показывать, как журавль машет крыльями. (Смех). Он был слеп. А она пыталась руками что-то объяснить ему.

Слепой король Дхритараштра знал истину, но не следовал ей. Он был похож на человека, который утонул в реке, и поэтому не может говорить. Дхритараштра целиком утонул в водах привязанности, поэтому он ничего не мог сказать своим детям.

Тогда я сказал, “Свами, как хорошо ты говоришь об истине! Никто не может говорить об истине так, как Ты, потому что Ты – Сатья Саи. *Сатья* значит истина. Свами, а как нам следовать истине?”

Саи Баба сказал: “Очень просто. Истина проста и однозначна, как дважды два четыре. В ней нет никакой путаницы и двусмысленности. Вы можете честно и открыто следовать ей”.

ИНОСТРАННЫЕ ПРЕДАННЫЕ

Тем временем, Свами пристально посмотрел на преданных. Потом он обернулся к нам и сказал: “Посмотрите! Здесь присутствует 71 преданный из России. Понаблюдайте за ними отсюда. Они сидят и думают только о Свами с полной концентрацией. Посмотрите на их! Вы, студенты, ничего не знаете. В России сейчас много преданных. Большинство из них хранят фотографии Саи Бабы на работе и дома”.

Тогда я сказал: “Свами, так же как Ширди Саи, Ты притягиваешь людей к Себе невидимой нитью. Со всего мира Ты притягиваешь преданных к Своим лотосным стопам”.

Затем Свами повернулся на Своем кресле. Как вы знаете, кресло в котором обычно сидит Свами, может вращаться. Внезапно Он подозвал трех иностранцев. Они подбежали, радостно подпрыгивая! Было очень интересно за ними наблюдать. Когда Свами зовет любого иностранца, я испытываю желание заснять это, поскольку каждый из них настолько полон счастья, что светится подобно тысяче ламп. (Смех) Эти ребята действительно будто подпрыгивали. Так приятно наблюдать за этим. Когда Свами вызывает их на интервью, обычно я сижу недалеко, на веранде. Они просто светятся от счастья, когда заходят в комнату для интервью!

Итак, Свами позвал этих ребят и спросил у них: “Откуда вы приехали?” Конечно, Он уже знал ответ.

Они сказали: “Из Мексики, Свами”.

“А, из Мексика, понятно. И чем вы занимаетесь в Мексике?”

“Я инженер-электронщик”

“А ты?” - “Управление бизнесом, Свами”.

“А, бизнес! А ты?” - “Я - профессор университета в Мехико”.

“О, понятно! Понятно. Что вы хотите? Не стесняйтесь, просите Меня, я дам вам это!”

Они сказали: “Свами, мы хотим Тебя! Нам нужен Ты!” Они сказали это хором.

Тогда Свами спросил: “Когда вы уезжаете? Когда вы возвращаетесь в Мексику?”

“25-ого апреля, Свами”.

“Почему Вы приехали сюда?”

Один из них сказал: “Свами, мы хотели провести свой отпуск с Тобой”.

Тогда Свами сказал: “Хорошо, возвращайтесь на свои места”. И добавил: “Я позову вас завтра. Будьте готовы, будьте готовы! Я позову вас на интервью”.

Когда Свами сказал, что позовет их, я должен сказать, что эти парни не пошли, а поплыли! (Смех) Было поучительно просто наблюдать за ними. Я был очень счастлив.

Тогда Свами посмотрел на нас и сказал: “Посмотрите на этих иностранцев! Как они счастливы! Посмотрите на их лица - на них всегда улыбка. Видите? Эти иностранцы проводят свое время с большой пользой. Знаете ли вы, что после *баджанов* они собираются, садятся в круг и обсуждают учение Свами. Они также занимаются пением *баджанов* и медитацией. Они полезно проводят время. Вы должны знать об этом”.

Тем временем, Свами повернулся и позвал одного студента: “Иди сюда мальчик. Что ты изучаешь?”

“Я учусь на степень доктора философии”.

“Доктора? По какой теме?”

“Общество, основанное на ценностях”.

“На ценностях?”

Я немедленно воспользовался шансом и спросил: “Свами, у меня есть одно сомнение”.

Он спросил: “Да, какое?”

“Что является индивидуальными ценностями, что - социальными и что - духовными ценностями? Индивидуальные, социальные и духовные ценности - согласуются ли они между собой или противоречат друг другу?”

Саи Баба сказал: “Те ценности, которые не подвластны времени, являются фундаментальными, это - духовные ценности. Ценности, которые изменяются во времени и которые зависят от правил, норм и обычаев общества являются социальными. Индивидуальное поведение, которому следует каждый человек с целью своего дальнейшего продвижения, а также во имя вклада в благосостояние общества, представляет собой индивидуальные ценности”.

“Свами, это очень интересно!”

Бхагаван сказал: “Облака приходят и уходят, а небо остается. Взять, к примеру, горшок и крышку - они оба сделаны из одной и той же глины. Точно так же духовные ценности представляют собой базовую непрерывность, единство в многообразии в обществе. Духовность и духовные ценности никогда не ведут к многообразию. Они никогда не ведут к множественности. Единство – это основная идея и цель духовных ценностей”.

Тем временем, заиграла музыка, и Бхагаван встал со стула. Придерживая одной рукой свою оранжевую одежду, Он подарил нам прекрасную улыбку, и медленно, плавно и величественно пошел по направлению к залу для *баджанов*.

Саи Рам!