

САТСАНГ С АНИЛ КУМАР БЕСЕДЫ САИ БАБЫ СО СТУДЕНТАМИ

ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ САИ № 22

11 Ноября 2003 года

Ом...Ом...Ом...Саи Рам

Поклон Лотосным Стопам Бхагавана .

Дорогие Братья и Сестры! Добро пожаловать снова на занятие «Жемчужины мудрости Саи». После перерыва в шесть месяцев мы собрались здесь в первый раз. Я чрезвычайно счастлив и благодарен Свами за то, что Он сделал «Жемчужины Саи» довольно популярными. Люди ищут (получают) по компьютерным сетям (материалы лекций) и выражают своё удовлетворение по этому поводу. Так как не все могут присутствовать, и так как каждый очень желает знать, что происходит на веранде между Свами и студентами, мы даем эту информацию день за днём. Я благодарен всем вам за живой интерес, который вы выражаете и за одобрение, которое вы высказываете мне время от времени, чтобы я продолжал эту работу.

Мы начали с августа 2003 года. Свами вернулся сюда примерно 9 июля. Занятия начались только в августе, потому что раньше, как вы знаете, не было возможности общаться с Ним.

С августа Он стал оказывать нам поддержку и проводить часть времени с нами. Я хочу представить вашему вниманию несколько важных моментов, которые произошли 11 августа 2003 года.

СИМПОЗИУМ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ

Примерно в это время при содействии Института высшего образования Шри Сатья Саи у нас был симпозиум для школьных учителей. Как вы знаете, Институт высшего образования Шри Сатья Саи был признан лучшим в стране, и Комиссия университетских грантов попросила Шри Сатья Саи Университет провести координационные курсы для школьных учителей, чтобы они применяли общечеловеческие ценности, как при обучении, так и в жизни. Итак, у нас был симпозиум для учителей из разных школ, и около 50 из них были отобраны в первую группу. Профессора из Шри Сатья Саи Университета получили темы, каждый из них работал с определенной темой. Я должен сказать безо всякого преувеличения, что симпозиум прошел очень, очень хорошо, к большому удовлетворению как организаторов, так и участников.

В связи с этим событием состоялась встреча вечером 11 августа 2003 года. Так как Бхагавана давно не было среди нас, мы действительно были взволнованы. Мы были очень сильно возбуждены, увидев Его сидящим на кресле и разговаривающим с каждым из нас, так как два месяца мы были физически далеко от Него. Равным образом Бхагаван был счастлив разговаривать с нами в тот день, и Он даже перенес время исполнения *бхаджанов*, что случается редко. Когда время для *бхаджанов* приближается, Он обычно заканчивает разговор и

идет по направлению к холлу, где они исполняются. Но в тот раз разговор продолжался, и было понятно, что используется часть времени, отпущенная для исполнения *бхаджанов*. Это говорит о старании студентов и о любви Бхагавана.

ЕДИНСТВО РЕЛИГИЙ

Бхагаван начал задавать нам вопросы. Он посмотрел прямо на меня и сказал: «Какова была ваша тема? На какую тему вы говорили с учителями?»

Я сказал: «Бхагаван, я говорил о единстве религий».

«О, Я понял». Потом Бхагаван задал вопрос: «Как вы объяснили это единство? Какие примеры вы привели в поддержку своей точки зрения?»

Я ответил таким образом: «Бхагаван, Ваши беседы все время приходят ко мне на помощь. Все ценные вещи, которые я слышу, и все жемчужины, которые я собираю у Ваших Лотосных стоп, имеют для меня безмерную ценность. Я пользуюсь этими текстами.

И затем я начал говорить Свами примерно следующее: «Бхагаван, я рассказал о шести основных религиях на основе общечеловеческих ценностей, а не на основе ритуалов. Религии различаются только в том случае, если мы рассматриваем ритуалы. Но религии едины и религии находятся в гармонии, если мы рассматриваем духовность. Если вы идете путем ритуалов, мы разделены. Если вы своей целью считаете духовность, то мы объединены. Это то, что я ответил.

«Например, Свами, истина, праведность, мир, любовь, ненасилие – все ценности, о которых Вы говорите нам, являются общими для всех религий. Поэтому, если мы основываемся на этих ценностях, мы (сможем достичь единства)будем способны придти к единству». Это то, что я сказал. «Свами, я вспомнил, что Вы сказали по этому поводу, и я поделился этим в тот день с учителями».

Свами на этом не закончил разговор со мной.

Затем Он спросил: «О каких религиях вы говорили?»

«О шести основных религиях, Свами».

«Назовите их».

«Да, это шесть основных религий, которые имеются в нашей стране: индуизм, буддизм, джайнизм, христианство, ислам и сикхизм».

«ЗОЛОТО ОДНО, НО ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ МНОГО»

Потом Свами сказал: «Хорошо, как вы осветили тему?»

Я сказал: «Свами, я остановился на трех пунктах: первое, важные пункты каждой из этих шести религий. Вторым пунктом были основные ценности, такие как истина, праведность, ненасилие, мир и любовь, и что каждая из религий говорит об этих ценностях. Третье, я рассказал о взгляде Бхагавана на каждую из этих религий. Я сделал это в виде таблицы, Свами, сначала рассказав об основных принципах. Затем я рассказал об этих ценностях и о том, что они означают, и, в завершение, о взгляде Свами на эти религии».

Да, я смог увидеть выражения удовлетворения на Его лице. (Смех).

Затем, тем не менее, Бхагаван спросил: «Какие примеры вы привели, чтобы рассказать им о том, что единство религий необходимо? Как вы можете доказать, что единство есть?»

Я сказал: «Свами, я взял пример из Вашей литературы. Золото, одно, но ювелирных изделий много. Цветов много, но поклонение одно и то же. Из одной и той же глины сделано столько много горшков. Цель одна, хотя путей ее достижения много. Небо одно, а звезд много. Вы давали много примеров, Свами, и я процитировал их все. Кажется, они были согласны».

Потом Свами задал очень уместный вопрос: «Где вы учились этому единству религий?»

«Свами, я должен признать, что я научился этому единству религий после того, как пришел к Тебе».

«О, а как вы учились?» (Смех). «Вы сказали, что научились единству религий после того, как пришли ко Мне. Как вы учились?»

«Я ИЗУЧИЛ ЭТО ЗДЕСЬ»

Я сказал: «Свами, это место само по себе несёт достаточно информации. Как только мы сюда прибываем, мы видим стадион Шри Сатья Саи Хилл Вью, по краям которого возвышаются статуи Господа Кришны, Господа Шивы, Иисуса Христа, Гуру Нанак и Господа Будды. Все эти статуи, каждая высотой от 20 до 30 футов (от 6 до 9 метров – прим. перев.), несут весть о единстве религий. Далее на нашем пути появляется Музей Чайтанья Джёти, который говорит о единстве религий посредством экспонатов и компьютерных видеофильмов.

А затем мы попадаем в Прашанти Нилаям. Там находится Сарва Дхарма Ступа, являющаяся символом единства религий. Вы её можете увидеть за залом Пурначандра. Колонна с цветком лотоса представляет собой символ единства религий. Важные знаки всех религий выгравированы на каждой стороне основания колонны. Когда мы заходим в зал Пурначандра, мы видим все эти вещи выбитыми (вылепленными) на стене: вот Христос, окружённый овцами, Гуру Грант Сахиб, Священная Книга Сикхизма, Священный Огонь Зороастра и Господь Кришна, беседующий с Арджуной. Весь зал Пурначандра также говорит о единстве религий. Всё это место наполнено посланием об их единстве. «Я только здесь познал это, Свами», - это то, что я ответил.

«КАК ИЗ ЭТОГО ПОЯВИЛОСЬ РАЗНООБРАЗИЕ»

А после этого Свами сказал: «Хорошо, ты сказал, что везде присутствует единство.

Тогда объясни, как из этого возникло разнообразие». Что же, я исчерпал все свои ответы и поднял вверх обе руки: сдаюсь. У меня не осталось никакой альтернативы, кроме как сдаться Лотосным Стопам.

Тогда Свами начал объяснение на эту тему: «Посмотри, у тебя есть глаза, уши, руки и ноги. Все эти части тела принадлежат только тебе. Частей и органов тела много, но они принадлежат тебе, не так ли? Все религии также можно сравнить с частями тела.

Они все говорят об одном и том же Боге. Вот что означает единство».

Это то, что сказал Бхагаван.

«Пойдём дальше. Если ты знаешь одного человека хорошо, ты будешь в состоянии познать любого другого. Вот простой пример. Каждый студент-медик изучает части одного человека. Те же части есть у всех. Моя структура глаза идентична твоей. Структура моего уха такая же, как и у тебя. Подобным же образом, если ты познаешь одного, ты познаешь всех. Вот что означает единство». Это то, что сказал Бхагаван. Поэтому, хотя существует так много ламп, испускающих и проливающих свет, сверкающий ток, вызывающий его, является одним и тем же. Вот как ты, непременно, сможешь создать единство, как сказал Бхагаван.

«КАК ДОСТИЧЬ ЕДИНСТВА?»

«Свами, хорошо! Простой вопрос».

Свами спросил: «Что за вопрос?»

«Свами, как нам достигнуть единства? Я знаю, что такое единство теоретически. Но разнообразие – это то, что я вижу. Как же нам достичь единства? Как нам этого добиться? Вот мой вопрос».

И Бхагаван ответил: «Невидимый принцип отвечает за функционирование всего тела, которое ты видишь. Руки, которые ты видишь, оживотворяются Божественным Принципом. Глаза оживотворяются Божественностью. Все эти части видимы, но Божественность невидима. Когда ты думаешь об этом невидимом, едином принципе Божественности, ты естественно можешь достичь единства».

Мы не осознаём единства из-за нашего видения, нашего понимания: оно рассеяно, и мы, таким образом, не думаем о главном источнике. Если мы сосредоточимся на главном источнике, мы, естественно, осознаем единство.» Это то, что сказал Бхагаван.

Затем я прокомментировал одну вещь, потому что мы хотим продемонстрировать свою эрудицию и знания по любому случаю и часто самым глупым образом, и нарываемся на проблемы. Так происходит, особенно при общении со Свами. Каждый должен быть очень осторожен. Но я известен тем, что всё время задаю вопросы, чтобы получить от Свами информацию, которая может оказаться полезной для каждого. Иногда вопросы могут казаться довольно глупыми, и не по существу. Но информацию, которую я получаю после этого от Свами, принесёт каждому безмерную пользу.

СЕКРЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

Я сказал «В Бхагавата есть мальчик по имени Прохлад. Он сказал Своему отцу: «О, отец я знаю *марма* (санскритский термин означающий секрет или тайну) всего образования»

Сейчас вы увидите, как Свами крепко поймал меня. Он спросил, что значит слово «*марма*» Я ответил Свами это суть. Прохлад сказал, что он знает *марма* образования, имея в виду, что он знает суть образования.

Свами сказал: «Нет. Это не суть. *Марма* значит секрет образования. Затем Он спросил меня:

"Хорошо, а теперь расскажи, что значит секрет образования». (Смех) Что я могу ответить? А,К, "Свами, Я не знаю ничего, за исключением того что я запомнил. Я ничего не знаю, кроме того что Вы сказали, что я мог услышать и перевести. Что я могу с этим сделать, Свами?" Он сказал, "Ничего неправильного в этом нет. Скажи то, что ты знаешь. Можешь начинать!"

Он настаивал, чтобы я отвечал: "Хорошо. Свами, Я сошлюсь на Ваше собственное стихотворение. Однажды Вы сказали: «Сущность всех священных текстов во всем мире можно суммировать в одном единственном предложении. Это - секрет образования:

«*То же самое «внутреннее Я» присутствует в каждом».*

«Внутреннее Я» в Вас тоже самое, что и «внутреннее Я» во всех других».

Это - секрет образования.

«О, Свами, он такой простой!"

Затем Свами прокомментировал: "Правильно! Почему ты постеснялся сообщить то, что ты знаешь? Почему ты боишься сказать то, что считаешь правильно? Ты дал правильный ответ».

ДОРОГА К ЕДИНСТВУ ЭТО САМОВОПРОШЕНИЕ.

Затем Свами спросил: «Что у вас происходило в колледже?»

"Свами, у нас в колледже был симпозиум». Свами начал задавать вопросы. "Что это значит симпозиум?"

"Свами, симпозиум – это процесс, действие, где участники высказывают разные точки зрения на одну тему. Тема – одна

На одну тему, люди высказывают различные точки зрения, рассматривают разные аспекты вопроса».

Свами сказал: "Нет, вы неправы. Да, хорошо, хорошо». (Смех) "

«Свами, что еще можно сказать о симпозиуме?"

Затем Свами заметил: "Вы неправы

Симпозиум не является разделением. Вы сказали, что это высказывание разных точек зрения на одну и ту же тему. Вы неправы. Разделение не является симпозиумом. Единение является симпозиумом. «Сим» означает «союз». «Симпозиум» означает единство людей. Это не разделение как вы сказали. (Смех) Вы неправы. Люди объединяются».

Я понял Свами, хорошо», Это то, что сказал Бхагаван.

"САМОВОПРОШЕНИЕ ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ ДОСТИЧЬ ЕДИНСТВА"

"Свами, что Я должен делать? Какой духовной практикой мне надо заниматься, чтобы достичь(постичь, испытать дух единства) единения (гармонии)?" Я просто задал несколько различных вопросов Свами, чтобы вызвать Его ответы (Смех) и получить определённый духовный багаж.

"Свами, люди говорят, что *джала* благоговейное повторение имени или *мантры* (вид духовной дисциплины), *джняна* или *медитация*, *пуджа* или поклонение, и молитва – различные пути, разные духовные практики, с целью достичь единства. Какой из них я должен следовать? "

Свами ответил: "Ни одной из них». (Смех)

"Ни одной из них?"

"Да».

"Свами, что же теперь я должен делать?" (Смех)

Свами(Баба) ответил: "Самовопрошение: Путь самовопрошения. Задавать самому себе вопросы: «Кто я такой» Я - не тело, я - не ум, и я - не интеллект. Я – это «внутреннее Я». Самовопрошение - является единственным путем, чтобы достигать единства». Но я не мог хранить молчание в данный момент. Свами, Вы хотите сказать, что *медитация* бесполезна?

Вы хотите сказать, что поклонение является бесполезным делом? Значит, мне надо остановить все эти практики

Свами ответил: "Нет. Эти – все эти практики подготовка для поиска своего «внутреннего Я».

Я думаю, что я ясно выразился. Через *медитацию* ваш ум разовьёт концентрацию, которая поможет вам, чтобы заниматься само-вопросением. Благодаря поклонению ваш ум становится чистым и готовым для самовопрошения. Итак, все практики, которые мы предпринимаем подготавливают почву, подготавливают наш ум, чтобы взглянуть внутрь себя и встать на путь самовопрошения. Вы видите, что в этом уникальность Свами.

Если Он что-то рекомендует, то, в то же самое время, Он не отвергает другое. Всё необходимо для достижения блаженства. Это – Бхагаван Баба.

"БХАКТИ И КАРМА ПРИСУТСТВУЕТ НА ПУТИ МУДРОСТИ"

Итак самовопрошение крайне необходимо. Но *медитация* и *бхаджаны* также необходимы. Это подготавливает (и снаряжает) вас и это усиливает вас.

"Свами, прекрасно!"

"Свами, У меня есть еще один вопрос».

"Что такое?"

"Свами, люди говорят, что путь вопрошения является путем мудрости, мудрость, которая – высшего уровня или самого высокого уровня. Это – высший уровень духовности. Достаточно ли, если я двигаюсь в этом направлении, поскольку это – самый высший уровень? Это – беспосадочный перелёт. Зачем нужна пересадка в Бомбее или Франкфурте? Нет необходимости. Летите прямо! Итак, Свами должен ли я идти по пути самовопрошения, по пути мудрости *йоги*, прямому пути? Люди говорят, что это путь самого высшего уровня». Свами сказал, "Нет, ты снова неправ. Даже на пути мудрости, действие или *карма* присутствует. Присутствует также *бхакти* преданность. Даже на пути мудрости имеются эти два аспекта». Простая мудрость - только сбор фактов, знания, если нет действия. Простая мудрость делает вас высокомерным, если нет преданности. Так, мудрость найдет свою реализацию, мудрость даст свои плоды, только если будет связана с действием и преданностью. Это то, что сказал Бхагаван.

"НЕТ ВЫСОКОГО ИЛИ НИЗКОГО УРОВНЯ В ДУХОВНОСТИ"

Во всяком случае, я захотел задать другой вопрос. "Свами, извините меня за этот вопрос. Пожалуйста, объясните, какой метод является наилучшим в духовной практике или *садхане*? Какой путь является наиболее удобным? Какой путь самый высший в сравнении с другими?" (Вы знаете, поскольку мы хотим быть самими, самими в жизни, поэтому я задал вопрос). Я спросил: "Какой путь самый высший? Пожалуйста, объясните», Свами ответил: "Всегда помните, что нет ничего подобного высшему или низшему в духовности. Нет ничего подобного высшему уровню или низшему уровню. Более высокий или более низкий являются словами, употребляемыми при описании соревнования и сравнения, которые используются на житейском уровне (в житейском смысле). Но в духовности, нет ничего подобно высшему или низшему. Нет ничего подобного более высокому уровню и более низкому уровню. Все – одного уровня. Это – то, что вы должны понять».

"Свами, как я могу знать? Я думал, что я немного выше, чем другие (Смех) поскольку я нахожусь на кафедре(сиду на стуле)». (Смех)

Свами ответил: "Если вы стоите в воде по колени, вы можете видеть и говорить со всеми. Если вы в воде по шею, вы всё равно можете говорить со всеми. Если вы полностью под водой, вы не можете ни с кем говорить. (Смех) Аналогично, окончательный опыт является тишиной. Пока вы говорите о высшем и низшем, вы ничего не получите. Когда вы пребываете в тишине, когда вы остаетесь немой, это есть достижение единства. Гармония является единством, без какого либо сравнения". Это то, что Бхагаван сказал.

ПОСЛЕ ПРОЦЕССА САМОВОПРОШЕНИЯ КЕМ Я СТАНУ?

"Тогда другой вопрос, Свами».

"Да, какой?"

"Свами, это очень хорошо. После само-вопрошения, после само реализации, что случится со мной? (Смех) После защиты кандидатской диссертации, что случится? Вы станете преподавателем. После получения докторской степени, что случится? Вы станете профессором. Так аналогично, после самовопрошения, что случится со мной? Кем я буду после этого?"

Свами рассмеялся и сказал: "Не ожидайте, что вы станете кем-нибудь. (Смех). Нет никого, кто станет кем-нибудь также».

(Смех). "О. Свами, как же так?"

Свами пояснил: "Случилось, что попугай состоящий из сахара захотел узнать глубину океана. Этот сахарный попугай нырнул глубоко в океан, чтобы исследовать его глубину. Во время поиска он растворился. Аналогично, в

процессе самовопрошения, вы растворитесь, вы пропадаете, вы станете единым с этой безграничной вселенной. Вы едины с бесконечностью. Вы - едины с космосом. Вы больше не отделены, чтобы сказать: «Я получил это, я получил то; я стал этим, я стал тем. Итак, те, которые говорят: «Я получил это, я стал тем, не получили ничего кроме незнания». Мы должны понять это очень ясно.

"КАК МОЖЕТ ИМЕЮЩИЙ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЗНАТЬ БЕЗГРАНИЧНОСТЬ?"

Затем я спросил: "Свами, пожалуйста, можно задать один вопрос. Простите меня, Свами. Я знаю, что приближается время исполнения *бхаджанов*, но я не знаю смогу ли я в будущем задать этот вопрос. Поэтому позвольте мне использовать эту возможность». (Смех) "Свами, «внутреннее Я» безгранично. Я ограничен. Божественность – столь бесконечна, безгранична. Я ограничен. Как может имеющее ограничения познать безграничность? Как может имеющий пределы познать беспредельность? – разве это возможно, Свами? Как?" Свами ответил: "Это только ограниченное, может познать безграничное. Это только конечное, может познать бесконечное, поскольку не возникает вопроса у бесконечного в познании бесконечности. Бесконечность - едина. Следовательно, ваш ум ограничен, хотя «внутреннее Я» безгранично. С помощью ума, который лимитирован и ограничен, вы должны быть способны познать бесконечное и безграничное».

Так с помощью ограниченного, вы может познать безграничное. Ум, который ограничен, должен дать вам возможность испытывать «внутреннее Я», которое бесконечно. Это – то, что сказал Бхагаван.

"ВИБРАЦИИ И ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС"

"Свами, сейчас много людей используют два важных слова, значение которых я не понимаю, не нахожу внутреннего смысла. Но я не могу признаться в незнании этих двух слов открыто, поскольку я не хочу, чтобы люди думали, что я невежественен в этих вещах. По крайней мере, я должен сделать вид, что я мудрый человек, хотя в действительности это может быть и не так. Я не понимаю смысла и значения этих слов. Пожалуйста, объясните их мне, Свами?" Свами сказал: "Что – это за два слова? Назовите их". "Одно – «вибрация». Второе - «внутренний голос». Люди говорят об этих двух словах - о вибрации и о внутреннем голосе. Я хочу знать, Свами, - этот внутренний голос представлен в каждом, или это личная собственность (исключительная привилегия) отдельных людей?"

Некоторые говорят: «Свами сообщил мне это внутренним голосом».

"Почему Он не сообщает мне?"

Почему Он должен сообщить вам? Вы думаете, что только у вас есть внутренний голос, а у меня нет внутреннего голоса, а только внешний шум? Что это значит?" Внутренний голос есть у каждого или это привилегия нескольких?

– Иногда мы видим, как некоторые из сидящих в зале людей меняют свое место. Почему они делают это?

– Они объясняют это тем, что на прежнем месте были плохие вибрации. (Смех)

– Но если они чувствуют эти вибрации, то почему я не чувствую их? Очевидно, у них развита интуиция, а у меня нет. Итак, у кого-то внутренний голос (слышен) больше, а у меня меньше «внутреннего голоса». Что всё это значит, я не понимаю. Пожалуйста, будьте добры, объясните, что это значит.

– Свами объясняет это достаточно просто. Я хочу, чтобы вы по достоинству оценили Его ответ, поскольку никто прежде не давал подобного пояснения. Он сказал: «Тело имеет чувства. Это – первый уровень, и мы называем его *conscious*, или «телесное сознание». Оно является реакцией на то, что воспринимают чувства. В каждом из нас пребывает Бог и Его внутренний голос – это голос совести. Это более высокий уровень, и он связан с душой, а не телом, и мы именуем его *conscience* (совесть). Связь между этими двумя уровнями (уровнем тела и уровнем души) осуществляется посредством определенных вибраций. Эти вибрации возникают в точке соединения тела человека с его душой».

– А как же, внутренний голос, Свами?

– Подождите, сначала поймите это.

– Свами, я понимаю. А как же всё-таки насчёт внутреннего голоса?

– Индивидуальная душа обладает *conscience* (совестью), (и это частица Бога внутри человека,) не так ли? В то время как Вселенская Душа, или Вселенское Сознание является *Consciousness* (Чистым Сознанием). А связь между индивидуальной душой и Вселенской – это внутренний голос, (то есть, интуиция)». (у интуиции даже нет голоса)

"Да, но почему у меня нет никакого внутреннего голоса? Что это значит?"

Бхагаван ответил: "Ваша индивидуальная душа не связана со Вселенской Душой».

"Как это понимать, Свами?"

"У вас есть стакан полный воды. Хорошо. Вылейте его! Вылейте воду из стакана в океан. Что случится? Эта вода и вода в океане смешаются, станут едины.

Аналогично этому, когда индивидуальная душа, совесть, будет едина с Вселенской душой, Вселенским сознанием, в этом единстве, вы услышите внутренний голос. Поскольку вы ограничили сами себя, подобно воде в стакане, вы остаётесь на уровне Индивидуального сознания. Вы не поднялись на уровень Вселенского сознания. Следовательно, вы не способны услышать внутренний голос. Вы понимаете меня? Вы не чувствуете вибрацией поскольку вы не соединили телесное сознание, с совестью Индивидуальным сознанием».

"НЕТ НИ ПЛОХОГО И ХОРОШЕГО».

"Свами, фантастика (великолепно)! До сегодняшнего дня никто не пояснял так. Свами, что можно сказать по поводу понятия «Хорошо» и «Плохо»?

Люди говорят, что это плохо, тогда как это хорошо. Но то, что хорошо в сейчас, может стать плохим позже. (Смех) Что является плохим сейчас, может стать хорошим позже. Как это понимать?

Хорошо и плохо понятия относительные. Вы не можете сказать, что что-то полностью плохо, и, что-то, в свою очередь, полностью хорошо. Что можно сказать по этому поводу».

Свами пояснил: "Нет ни плохого ни хорошего. Почему? Хорошо или плохо – факторы, решения по которым принимает ум.

Ум, который решает, различает, дифференцирует (находит отличия) и разделяет на хорошее и плохое.

Но духовность превышает ум. Она трансцендентна. На этом этапе, нет понятий плохо и хорошо».

"Значит теперь, Свами, мы имеем свободу? (Смех) Нет понятия теперь хорошо и плохо. (Смех) Теперь, мы можем иметь свободную, веселую жизнь».

"Нет». (Смех)

"Почему?"

"Поскольку вы не превзошли свой ум.

Вы не превзошли ум. Ваш ум полон желаний в количестве достаточным для десяти жизней!

Вы столь эгоистичны из-за своего ума, вы так горды своим умом, под влиянием ума у вас развилось чувство собственности, вы стали иметь привязанности из-за своего ума.

Страсть (вожделение), любовь, жадность, эго, гнев - это всё качества ума. Итак, вы действуете на уровне (от) ума.

Когда вы действуете на уровне ума, вы имеете понятия хорошо и плохо. Вы должны последовать за ними. Когда вы превзошли ум, это не влияет на вас».

"Как, Свами?"

"Иисус Христос говорил как хорошим людям, так и грешникам. Для Иисуса Христа, не было понятия святого и грешника. Оба – (единое)одно и тоже, поскольку он превзошёл границы ума». Это – пример, который дал Бхагаван.

"ПОСТУПАЙТЕ С ДРУГИМИ, ТАК КАК ВЫ БЫ ХОТЕЛИ, ЧТОБЫ ПОСТУПАЛИ С ВАМИ.

Позже, Свами сказал: "(Будь это вибрация или внутренний голос)Все, что может быть вибрацией, может быть внутренним голосом, Я хочу, чтобы вы помнили один момент: «То, что ранит вас, также ранит и других. То, что делает вас счастливым, делает других соответственно счастливыми».

Таким образом, если что-то приносит боль мне, я должен понимать что это приносит боль и другим. То, что вызывает радость и блаженство у меня также вызывает счастье и блаженство у других людей. Следовательно, делайте другим так, как вы бы хотели, чтобы они делали вам. Следовательно, я должен обращаться с другими так же, как я хотел бы, чтобы они обращались со мной. На этом наша встреча от 11-го августа закончилась.

"НАШ ВСЕЗНАЮЩИЙ БОГ"

Эта беседа состоялась 12-го августа.

Свами пришёл этим вечером, сел кресло и начал задавать вопросы: "Как дела?" А затем, вдруг, Свами посмотрел на одного мальчика и спросил: "Как твоя мама?"

Мальчик ответил: "Свами, она проходит лечение».

Свами немедленно заметил, что лечение не правильное. Она страдает из-за болезни почек, врачи провели диагностику не верно. «Я дам сейчас тебе *вибхути прасад*. Пошли это ей, и это решит проблему».

Мои друзья, это - чудо, о котором я хочу рассказать вам. Благодаря всезнанию Бхагавана, не смотря на то, что мальчик ничего не сказал Ему, о состоянии здоровья своей матери, Свами взглянул на него и сказал: «Подойди сюда. Как твоя мама?"

Мальчик находился позади всех, а не в передней линии. Это - наш всёзнающий Бог. Мы - в компании всезнающего, всемогущего Бога. Затем Свами сказал: "Возьми это *вибхути* с собой». Что это значит?

Он знает причину болезни и лечение. Он знает диагноз и лечение. Вот почему Он мог сообщить мальчику, что лечение было неправильным. Лечение, которое получала мать мальчика, было не правильным.

Таким образом, это было открытием для каждого.

"БХАГАВАН ПОЁТ В КАЖДОМ ИЗ НАС"

Там было несколько мальчиков, сидящих в первых линиях из Музыкального колледжа.

Мальчики начали петь в тон (Sruthi). Один задавал тон (уровень) голоса. Все музыкальные инструменты, должно играть в тоне соответственно (Шрути).

Прежде, чем мальчик начал петь, Свами точно назвал ноту, и сказал мальчику, играющему на гармонике: «Это – уровень его голоса.

Возьми правильный тон». Мальчик был удивлен. Он ещё не начинал петь.

Бхагаван сказал мальчикам: " Это его тон. Возьмите правильную тональность».

Бхагаван - певец внутри каждого из нас. Бхагаван - песня жизни. Бхагаван - голос каждого, поэтому Он мог сказать это.

"ОН – БОЖЕСТВЕННЫЙ ДОКТОР"

Это случилось 13-го августа 2003 года. Он сказал, чтобы –музыканты начали петь. Они запели, затем Он позвал одного из четырех, чтобы он подошёл к Нему.

Он сказал: «Ты поёшь не правильно.

У тебя кашель?" " Да, Свами, у меня кашель».

"Я понимаю. Не беспокойся".

Взмахом Своей руки, Бхагаван материализовал таблетки. Все мы видели это. Не только я, но также несколько сот мальчиков видели это на веранде.

"Принимай эти таблетки в течение двух дней, трижды в день, и ты избавишься от всех проблем с горлом».

На третий день голос мальчика не только восстановился, но также улучшился. Он стал – звонче. Таким образом, целительная сила Свами – это не просто лечение, но также и улучшение в сравнении с предыдущим состоянием, поскольку Он Сам является Божественным доктором. Это то, что мы видели.

"ПОЧЕМУ ВЫ ТАК ШУМИТЕ?"

Это имеет отношение к 5-му августа. (Конечно, в соответствии с датой, Я должен был бы сказать вам это раньше. Но содержание очень важно). Свами прошёл по веранде, перед тем как сесть в кресло. Он посмотрел на меня и сказал: «Почему ты так громко говорил там?"

" Где, Свами?"

"На лекции сегодня утром, какой громкий голос! Ты думаешь, что все люди глухие? Почему ты так кричишь?" (Смех) Затем я сказал: «Свами, я знаю эту мою слабость. (Смех) Я пытаюсь говорить тише все эти годы, но безуспешно. (Смех)

Прежде, это было просто ужасно. (Смех)

Но теперь, я думаю, голос стал достаточно умеренным».

"Нет, нет, нет. Он все еще очень громкий», Это то, что сказал Бхагаван. (Смех)

Но, я чувствовал себя счастливым. Свами спросил: «Почему ты в таком настроении?"

Я ответил: «Свами, мой голос может быть громкий и резкий, но я счастлив, что вы услышали моё выступление». (Смех)

"РЕЛИГИЯ ЭТО ЛЮБОВЬ"

Затем Свами продолжил свою беседу: "Вы говорили о единстве религий. Хорошо. Что такое религия? Вы знаете?"

"Свами, религия это путь, для достижения Бога».

Он сказал: «Вы неправы, вы неправы!"

"Свами, тогда что такое религия?" (Смех)

"Религия это - Любовь. Религия это Любовь».

"О, Свами, - религии это Любовь?"

Бхагаван сказал: "Да. Религия также называется осознанием. Что вы должны осознать? То, что религия является Любовью. Это то - что вы должны сказать учителям".

"Свами, хорошо, религия это Любовь. Почему тогда существует так много религий? Так много религий - существует: ислам, индуизм, и многие другие. Если есть только одна религия – религия Любви, тогда зачем (их) так много? " Затем Свами сказал: «Если вы прекратите споры, то испытаете чувство единства». (Смех)

Единство религий может быть достигнуто прекращением споров. Это - единственный путь. Это то, что сказал Бхагаван.

Затем я спросил: «Свами, ещё вопрос. Почему существует различные религиозные направления? Есть католики, протестанты, индусы, шиваиты и вишнуиты. Почему существует так много интерпретаций?

Затем Свами сказал: «Это - только для проведения дискуссии. Пока вы идёте путём споров, этой скользкой (опасной) дорогой, вы никогда не сможете испытать единства».

"БРАТЬ САМОЕ ЛУЧШЕЕ ИЗ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА"

"Свами, Я имею одно сомнение».

"Что такое?"

"Свами, люди говорят, что буддизм это атеизм, что буддисты не верят в Бога. Я прав?"

Свами сказал: «Нет. Нет (Смех). Будда сказал: «Вы получаете информацию через органы чувств. Вы видите внешние объекты вашими глазами. Вы получаете звуковую информацию через ваши уши. Так, вы получаете информацию из внешнего мира через органы чувств. Не так ли?

Поэтому Будда говорит, надо видеть только хорошее. Самьяк дришти (Samyak drishti). Имейте хорошее видение. Поэтому позвольте, вашим глазам быть окном, через которое всё хорошее может войти в вас.

Всё что вы услышите должно быть хорошим. Саньяк Шраванам (Samyak Sravanam). Хорошее слушание.

Таким образом, то чему учит буддизм -это брать наилучшее из этого мира через свои органы чувств.

Нельзя сказать, что буддисты - неверующие. Не говорите, что они - атеисты, нет». Это то, что сказал Бхагаван, комментируя буддизм.

По правде говоря, мы очень удивляемся, слушая выступления Свами, поскольку мы думаем, что мы (хорошо) знаем об этом. (Мы находимся под воздействием традиционно сложившегося мнения). Но когда мы слушаем Его, мы понимаем,

что мы не знаем. Поэтому, мои друзья, совершенно необходимо слушать Свами, чтобы понимать глубже.

"АДИ ШАНКАРА- ИНТЕГРАЦИЯ БУДДИЗМА И ИНДУИЗМА"

Я хотел бы привлечь ваше внимание к другим важным моментам. "Свами, история говорит, что Ади Шанкара стоял в оппозиции и осуждал буддизм. Это правда?"

Те из вас, кто изучает сравнительное религиоведение знаете, и должны безусловно согласиться со мной, что Ади Шанкара высказывается, в противоположность, тому что говорил Будда.

И некоторые из нас - также считают, что Шанкарачарья недвусмысленно осудил буддизм. Итак, это был вопрос, который я задал.

Свами ответил: «Нет. Он не противоречил ему. Он не осудил его».

"Свами, Вы хотите сказать, что он поддерживал его?"

"Нет. Я не говорил это».

"Тогда, Свами, что Вы говорите теперь? (Как понять, что Вы сказали сейчас)"

Свами сказал: «Он интегрировал индуизм и буддизм. Это - вопрос интеграции. Это - не вопрос противоречия. Ади Шанкара взял дух Будды. Теперь Будда может быть лучше объяснён (понят). Так что, это - вопрос интеграции; но не вопрос противоречия».

Обратите внимание на этот момент. Мы никогда не слышали чтобы Бхагаван, осуждал какую –либо религию. Мы никогда не найдем чтобы Бхагаван, отвергал какую–либо религию. Мы никогда не найдем чтобы Бхагаван, сказал о низком уровне какой-либо религии, наоборот, Он поднимает, возвышает их! Это замечательно.

"АДИ ШАНКАРА ТАКЖЕ СЛЕДОВАЛ ПО ПУТИ ПРЕДАННОСТИ"

"Свами, по поводу Ади Шанкары, у меня есть вопрос».

Свами спросил: «Какой вопрос?"

"Ади Шанкара представлял не-дуализм. Не-дуализм является школой философии, которая придерживается древней мудрости (*джняна марга* -пути мудрости). Это правда, Свами?"

Бхагаван немедленно ответил: «Тот же Ади Шанкара написал много песен и гимнов во славу богинь».

Что это значит? Он также следовал путём преданности. Таким образом, никогда не говорите, что Ади Шанкара поддерживал только путь мудрости. Нет. Он также следовал по пути преданности. И он написал красивые стихи «Баджа Говиндам», которые основаны на принципах преданности».

И наконец, Он сказал: «Почему вы спорите подобным образом? Поймите, что один путь не противоречит другому. Они все последовательные. Совсем не зрелый плод постепенно превращается в созревающий плод. Затем созревающий плод медленно превращается в зрелый плод. То, что представляет спелый плод сегодня, было созревающим плодом вчера и совсем незрелым раньше. Таким образом, одно следует за другим. Это не является противоречием. Это надо вам понять».

«ТЪЯГАРАДЖА НЕ ИМЕЛ РАГИ»

Студенты Музыкального колледжа постепенно стали перемещаться в передние ряды. Вы знаете маленьких мальчиков. Ребята стараются занять передние ряды.

Итак, мальчики бросились вперёд, чтобы занять первый ряд. Мне пришла мысль: «Почему бы не задать вопрос, связанный с музыкой?»

Я спросил осторожно: «Свами, мелодия «*рага*» очень важна в музыке. Есть два очень популярных музыканта в Андхра-Прадеш. Один – Тьягараджа, а другой композитор это Аннамачарья. Это - два известных певца в этом районе. Свами, кто из них более великий поэт?» (Смех)

Это всё ум, с умом ничего не поделаешь? (Смех) Ум не хочется принимать ситуацию, какая она есть. Он хочет сравнивать, он хочет оценивать, он хочет установить ранжир (ранг). Мой ум не является исключением.

Свами сказал: «Тьягараджа – несомненно, более значителен, чем Аннамачарья».

"Почему Свами?"

Пожалуйста, следите за моей мыслью: «Мелодия на санскрите называется *рага*. Но это санскритское слово *рага* имеет и другое значение: «Привязанность. Таким образом, *рага* имеет два значения. Одно - «мелодия», другое «привязанность».

Свами сказал: «Тьягараджа не имел *раги*, привязанности, он имел только мелодию *рагу*.

Он - *вайраги*, что означает проявление непривязанности. Поскольку Аннамачарья, другой популярный композитор, имел определённую привязанность - *рагу*, хотя его *раги*, мелодии, достаточно популярны».

"Свами, какая прекрасная игра с одним единственным словом, *рага*! (Смех)

Вы использовали значение слова *рага* как мелодия и, в тоже время, другое значение этого слова как привязанность! Только Вы можете так соединить слова. Другие не могут так сказать".

"Свами, Тьягараджа является великим поэтом в результате своей непривязанности (*вайрогьи*)?"

Свами ответил: «Не только из-за этого. Все его композиции основаны на его личном опыте. Каждый эпизод в своей жизни он использовал как материал для сочинения новой песни. Как результат, они стали легендами, эпохальными событиями. Вот почему Тьягараджа такой великий поэт».

"ВСЕ ЕДИНЫ»

"Я знаю, что время - заканчивается, Свами. У меня есть еще один вопрос. Люди в разговоре затрагивают так много разных понятий; ум, интеллект, эго, внутренние чувства, и так далее. Где расположены эти органы? Если исчезло бы тело, где находится эго (личность)?

Вы не увидите это в лаборатории. В операционной, если вы разрежали бы тело, где тогда располагается интеллект? Вы не можете показать этого. Где ум? Где эго? Вы не можете показать их. Где - они? Какие - они?"

Свами сказал: «Всё – едино (одно и тоже, вообще-то). Когда вы думаете, вы называете это умом. Когда вы решаете, это называется интеллектом. Когда вы чувствуете, это называется *чумма* (*chittha*).

Когда вы говорите: «это - моё», когда вы представляете себя как «Я», это - эго, *ахамкара* (*ahamkara*). Итак, *ахамкара* – это эго, я-*читта*(представление о себе *отдельном*) это чувства, страсть. Манас - ум, мысли. Будхи - интеллект, принятие решения. Все – тоже самое. В зависимости от ролей, которые они выполняют, они имеют разные названия».

"ЦАРСТВО НА НЕБЕСАХ НАХОДИТСЯ В ВАШЕМ СЕРДЦЕ"

Теперь мы рассмотрим события 15 августа 2003 года. Это был День Независимости Индии, который отмечается по всей стране.

В колледже, мы провели празднование с поднятием флага, получили сладости и поспешили в *мандир*, чтобы иметь *даршан* Бхагавана. Мы пришли, но нам сообщили, что *даршан* закончился. Это случается даже и теперь.

Ничего не поделаешь. Но я почему-то был уверен, что Свами не разочарует нас. "Хорошо, давайте сядем и подождём. До исполнения *арати*, давайте подождём, Господь придёт или нет». Пожалуйста, поверьте мне, Свами пришёл!

Насколько я могу судить из моих знаний и опыта, Свами никогда не говорит о политике. Он никогда не поддерживает какую - либо отдельную политическую партию, поскольку все лидеры партии обращаются к Нему. Все хотят получить Его благословения; все они - Его дети. Нет Республиканской Партии или Демократической Партии. Обе - Его дети.

Из личного опыта могу сообщить вам, что я начинаю свой день, читая ежедневную газету. Моя голова полна политических событий. Я имею обыкновение читать газеты. Да, я читаю их тщательно, так что я знаю, что происходит в мире. Тем не менее, Я пытался поставить в трудное положение Бхагавана, много раз, чтобы побудить Его говорить о политике. Хорошо, Я потерпел неудачу совершенно.

Но, всё что Он сказал было: «Хм, Я понял. Хм... хорошо, Я понял" И это - все. Без комментариев.

"Свами, в этом штате, происходят вот такие события?"

"А... хорошо».

"Свами здесь происходят вот такие события».

"А? Хм... хорошо».

Моя идея в том, чтобы Он был вынужден высказаться по данному вопросу.

Нет. Почему?

Бхагаван говорит о демократии в другом значении. Равенство - не с точки зрения вопросов о привилегиях или голосования. Это равенство человечества (человеческих качеств). Это спокойствие ума. Бхагаван говорит о демократии с точки зрения чувств и идеологии. Бхагаван имеет отношение к «царству небесному». Где это «царство небесное»? Оно - в нашем сердце.

"Ищите царство небесное, и у вас будет всё, " говорит Библию.

Где «царство небесное»?

Оно - в нашем сердце. Бхагаван хочет, чтобы вы были «царём вашего собственного царства». Но мы рабы. Мы хотим пребывать в демократическом обществе, но у нас нет эквивалентного(уравновешенного) состояния ума. У нас нет духа равенства. Все это - только для политических целей. Поэтому, это - моя глупость, задавать вопросы, касающиеся политики. Всё, я не буду этого делать.

"БЫТЬ НЕЗАВИСИМЫМ, ЧТОБЫ БЫТЬ ГОСПОДИНОМ ПОЛОЖЕНИЯ"

Как-то я спросил: «Свами, вы одобряете политических лидеров подобных Тилак и Бозе, борцов за свободу, которые боролись за независимость этой страны?" Теперь Он не мог не высказаться. "Да. Анил Кумар, Я знаю, что ты хочешь!" (Смех)

"Теперь я поясню тебе в простом виде: Разделите слово независимость - «independence» на два: в «in» и зависимости «dependence». Когда вы - «в зависимости», вы - раб. Когда вы «независимы», вы - господин. Так, быть независимым, чтобы быть хозяином. Но если вы - в зависимости, вы - раб».

"Свами, очень хорошо, очень хорошо. Я чрезвычайно счастлив». Будучи в зависимости, вы постоянно должны искать помощь других людей.

Итак, для любого человека, любой организации, любой страны независимость важна.

Хорошо, все еще оставалось более пять минут (времени) перед *бхаджанами*. Потерпев неудачу в предыдущих попытках, я смог получить только одно высказывание от Него о зависимости и независимости. Хорошо.

Но всё равно: «Свами!»

"А? да?"

"Это, кажется, касается ваших ранних лет, Вы написали несколько песен, воспевая эту страну. Вы писали патриотические песни в молодом возрасте».

Он ответил: «Ну и что?» (Смех) "Свами, приблизительно, сколько лет Вам было в это время?"

Вы знаете, что Саи Баба ответил? "Сколько лет Мне было в это время? Вы говорите о Моих ранних годах? Что Я могу ответить? Я не имею возраста. Как могу Я назвать вам Свой возраст? Хотя я пытался направить Его в русло политики, Он направил меня к духовным высотам. Он направил меня к духовным высотам, говоря, что Он превышает время и пространство.

Таким образом, разговор со Свами – это не только получение удовольствия и открытия, но в то же самое время, это – достаточно рискованное предприятие и вызов, отдача всех сил. Но этот риск оправданный, поскольку, в конце концов, мы выиграем.

Это - все, что происходило в течение августа.

Анил Кумар завершит встречу исполнением бхаджана: «Говинда Гопала Хей Нандаляла».

Ом Шанти Шанти Шанти

Очень благодарен всем присутствующим. Завтра мы снова встретим в то же самое время. Спокойной ночи! Саи Рам!

Хари Ом!