

САТСАНГ С АНИЛОМ КУМАРОМ
БЕСЕДЫ САИ БАБЫ СО СТУДЕНТАМИ
ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ САИ
Часть № 5 **26-го ноября 2002**

Только что, Бхагаван говорил со всеми нами в течение полутора часов. Сейчас я ознакомлю вас с этой последней беседой. Итак, мы начинаем с беседы от 26-го ноября 2002 года.

БХРАМЫ МНОГО, НО БРАХМА(Н) ТОЛЬКО ОДИН

(Здесь не просто игра слов «бхрама» и «Брахма». Ее не допустимо игнорировать, поскольку это еще и указание на полную манифестацию безатрибутного Брахмана, включая Брахму – Творца Вселенной и Хозяина бхрамы (иллюзии).

Но если составные части названия поменять местами, то внутренний смысл предложения меняется с точностью до «наоборот»: вместо утверждения Единого, незаметно вносится утверждение реальности множества, т.е. бхрамы. И, что любопытно, весь дальнейший текст «покрывается пеленой этой бхрамы, которую полностью вычистить практически невозможно. В этом я убедилась на собственном опыте в попытке реанимировать этот текст).

Бхагаван коснулся разных сторон жизни. Я попробую подытожить.

Был задан вопрос: "Почему в мире существуют печаль и страдания?"

Бхагаван ответил: «Причина страданий - ваше воображение и ваши иллюзии. Без воображения, без заблуждений страдание не возможно в принципе. *Бхрама* - это иллюзия. Освободившись от иллюзии, вы сможете обрести опыт *Брахмы*, Бога. *Брахма(н)* - это Божественность. Обретя опыт *Брахмы*, Божественности, вы никогда не будете захвачены *бхрамой* - заблуждениями или иллюзиями. Поэтому причина наших несчастий - наши собственные иллюзии, заблуждения или ложное самоопределение".

"Бхагаван, пожалуйста, расскажи нам о *бхраме*".

Бхагаван сказал: "Бхрамы, иллюзии - много, но *Брахма(н)*, Бог - лишь Один. Твердо зная, что существует только один Бог, *Брахма(н)*, вы будете невозмутимы, безмятежны, непоколебимы. Вы станете человеком с уравновешенным умом".

"Я понимаю".

Чтобы было более понятно, Бхагаван привел несколько примеров. Например, в кинотеатре есть широкий экран, на который проецируют фильмы. Существует множество фильмов. Некоторые фильмы заставляют нас плакать, а другие пуститься в пляс. Но сам экран никогда не плачет и не танцует. Он никогда не изменяется, хотя фильмы могут быть разными. Так же и *Брахма(н)*, Божественность, как экран - остается неизменным, постоянным, чистым, безупречным, нектарным. Хотя фильмы, которые проецируются на экран, все время меняются, они не постоянны, временны, эфемерны. Они мирские и преходящие.

Бхагаван привел другой пример. В английской литературе множество различных книг - целые тома. Есть книги объемом в 500, 1000 и каким угодно количеством страниц, содержащие тысячи предложений. Но в английском алфавите всего 26 букв. Тем не менее, все эти тома литературы написаны с помощью этих букв. Точно так же *Брахман* - основа, общий. Хотя мыслей, проявлений, представлений и иллюзий - множество. Однажды познав фундаментального *Брахмана*, Божественность, вы будете невозмутимы. Вы будете пребывать в состоянии радости и блаженства.

ТРИ УРОВНЯ СОЗНАНИЯ

Бхагаван привел еще один момент. Существуют три уровня сознания, которые можно объяснить следующим образом: текущее состояние в данный момент времени называется *джаграт* или состояние бодрствования. Второе состояние, когда я засыпаю и вижу сны, называется *свапана* или состояние сна со сновидениями. Третье состояние глубокого сна без сновидений называется *сушупти*. В состоянии *джаграта* я - здесь, в состоянии *свапаны* я - там, и я продолжаю существовать в *сушупти*. Я - неизменно, но три уровня сознания, три формы опыта, различны.

Мой опыт в состоянии бодрствования совершенно отличен от опыта в состоянии сна со сновидениями. А мои переживания во сне со сновидениями полностью отличаются от того, что происходит в глубоком сне, где вообще нет никаких переживаний. Но Я продолжает существовать во всех трех состояниях. Этот Я и есть *Брахман* - Божественность.

Три состояния сознания различны, три уровня опыта различны, но «Я» продолжает существовать непрерывно. Это - *Брахман*.

Это нам пояснил Свами во второй половине дня.

РАЗНООБРАЗИЕ РЕЛИГИЙ

Следующий вопрос: «Бхагаван, если Истина Одна, почему существует так много религий? Ведь Ты говоришь нам, что Истина - Одна, *Брахман*, Божественность - Один. Остальное - только воображение. Я это понимаю. Но тогда, зачем так много религий?» Бхагаван привел простой пример: «Дождь - один и тот же, но рек, ручьев и озер - много. Точно также Истина - Одна, хотя религий - множество. Истина - это дождь, а реки, потоки и ручьи - это различные религии.»

Затем я задал другой вопрос: «Свами, существует множество религий. В чем причина такого многообразия? Это происходит из-за различий в мировоззрении или практике? Что из них является причиной такого множества религий?»

Бхагаван ответил: «Нет, нет. Ваша практика становится основой мировоззрения. А мировоззрение становится основой религии. Поскольку наши практики различны, это ведет к различиям в мировоззрении и, в конечном итоге, к разнообразию религий. Но Истина - Одна. Дождь - один, хотя озер и рек - много».

Такой замечательный пример привел Бхагаван.

ИНТЕЛЛЕКТ ПРЕВОСХОДИТ УМ

Бхагаван привел пример из индийской истории.

Как-то великий царь по имени Викрамадитья созвал собрание мудрецов. Много мудрецов приняло участие в этом собрании. Царь задал им следующий вопрос: «О, ученые! Пожалуйста разъясните мне, что выше - ум или интеллект?»

Бхагаван это ясно объяснил: «Умение мыслить - это качество ума, но интеллект превосходит ум. Поэтому ваше, так называемое, умение мыслить (*intelligence*, т.е. интеллигентность), что на самом деле является умом, ниже интеллекта, называемого *будхи*».

"Свами, что это значит? Почему интеллект превосходит ум?"

Бхагаван ответил: «Ум двойственен и полон сомнений. Тогда как интеллект принимает решения, выносит суждения, и он - однонаправлен. Интеллект не подвержен никаким сомнениям, тогда как ум все время скачет вверх - вниз. Поэтому ум ниже, чем интеллект. Интеллект превосходит ум».

Так сказал Бхагаван, поскольку интеллект наделен даром различения и суждения.

ШРАДХА ПРЕВОСХОДИТ ВИВЕКУ

(эти понятия имеют несколько значений, но в данном контексте - это «искренность» и «умудренность»)

Затем царь задал ученым другой вопрос. Он состоял в следующем. *Шрадха* означает решимость или искренность, а *вивека* – различение или мудрость. Что из них важнее - искренность или умудренность? Все ответили, что *вивека*, мудрость важнее.

Но царь Викрамадитья возразил: "Вы не правы. Важнее именно *шрадха* - искренность или непоколебимость. Почему? Поскольку искренний человек никогда не сомневается и никогда не бывает небрежным или неосмотрительным. А умудренность старается во всем найти различия, все определять и разделять. Тогда как искренность, *шрадха* не ищет различий и не дифференцирует, она одно направлена и устремлена к цели. Поэтому *шрадха* превосходит *вивеку*».

“Бхагаван, большое спасибо. Ты сказал, что интеллект превосходит ум. Мы счастливы, что поняли это, а также то, что *шрадха* превосходит *вивеку* - это здорово. Но почему я не могу постоянно находиться в состоянии осознанности? Почему? Эта осознанность приходит в разное время, в различных состояниях сознания. Однако, она в большинстве случаев непродолжительна. Я испытываю это состояние полной осознанности, когда вижу Бабу, занимаюсь медитацией, или рассказываю вам о Свами. Однако, в другое время мне не хватает осознанности, и я полностью бессознателен. Поэтому вопрос таков: “ Почему мы не можем постоянно находиться в состоянии осознанности?”

Бхагаван ответил просто: «Уже сам вопрос: "Почему?" - говорит о том, что ты сомневаешься в своей способности постоянно находиться в состоянии полной осознанности. В этом и есть причина прекращения осознания. Ты сомневаешься, возможно ли это. Таким образом, сомнение становится причиной прерывания состояния осознанности. Осознанность существует тогда, когда нет сомнений, и она постоянна. Постоянная осознанность возможна только в этом случае. Поэтому следует немедленно отбросить сомнения». Так сказал Свами.

МОЯ ЖИЗНЬ - ЭТО МОЕ ПОСЛАНИЕ

Затем я заметил: «Бхагаван, мы так ждали празднования Дня Рождения. Но уже все закончилось. У меня чувство, что оно закончилось еще до того, как началось. Всё было так стремительно. (Анил Кумар щелкнул пальцами в подтверждение быстротечности времени)

Свами ответил: «Жизнь - это праздник. Жизнь полна радости и веселья. Это верно не только в Моем случае, но также и в вашем случае. Ваша жизнь также может стать наполненной. Она может быть полна шуток, юмора, веселья и праздника.»

«Но, Свами, к сожалению, моя жизнь совсем не праздник. (Смех) Понедельник может быть праздником, вторник - днём затишья, но в среду я полон отчаяния. Так что, в нашем случае, жизнь вовсе не сплошной праздник. Хотя, в Твоём случае она полна радости,

блаженства, праздника, но в нашем случае это не так».

На это Свами заметил: «Моя жизнь - это Мое послание, и Я хочу, чтобы вы следовали за Мастером. Следуйте за Мной!»

" Хорошо, Свами, но почему мы не в состоянии следовать за Тобой?». Ты сказал, что мы должны следовать за Тобой. Согласен. Ты также сказал, что Твоя жизнь - Твоё послание. Согласен. Но почему мы не в состоянии это исполнять? Я хочу это понять".

Свами ответил: «Из-за своего эгоизма. Ваша жизнь столь тяжела, сложна, обременительна и трагична из-за вашего эгоизма. Когда вы откажетесь от эгоизма, она будет наполнена радостью, танцем, музыкой и восторгом».

Так сказал Бхагаван.

«Бхагаван, хорошо. Нужно ли мне учиться тому, как сделать свою жизнь праздником? Как это сделать прямо сейчас?»

Бхагаван ответил: «Этому невозможно научиться. Все, что изучено, будет забыто. Все, что изучено, исчезнет и будет очень быстро меняться. Поэтому вы должны исследовать самих себя. Как бы то ни было, умение исследовать самих себя поможет вам сделать свою жизнь праздником. Это невозможно изучить, этому нельзя научиться. Но вы должны исследовать свое истинное Я".

Так сказал Бхагаван.

Очень хорошо! Вместо того, чтобы учиться, читать или делать, давайте попытаемся открыть своё истинное Я. Это - лучший путь к освобождению, или празднику жизнь в целом ”.

КАК СДЕЛАТЬ ПОЛИТИКУ ЧИСТОЙ?

"Бхагаван, мы слышим слово *раджакьяму*, которое обозначает политику. Хотелось бы знать Твоё мнение по этому вопросу".

Свами ответил: «Политика, ох, ох! Нет, лучше говорить не так. Это *раджакайяму*. *Кайяму* означает сражение. Так что политика - ничто иное, как борьба. Поэтому это не *раджакьяму* (политика), а *раджакайяму* (борьба). Не стоит об этом говорить".

Тогда я сказал: «Свами, как сделать политику чистой? Если политика загрязнена и нечиста, может ли быть идеальной демократия? Как можно сделать политику чистой, как можно этого достичь? Нет смысла просто говорить: «Политика нечиста; политика грязна; политика - ...' нет, нет, нет! Я хочу, чтобы она была чистой. Должен же быть способ сделать политику чистой. Как этого достичь, Свами?»

Бхагаван сказал, что для этого необходимы два важных качества: первое – честность или индивидуальность (*ниджаяти*), второе - нравственность (*нитхи*). Индивидуальность и нравственность обеспечат вам чистоту в политике".

"Свами, у меня есть небольшое сомнение".

"Какое?"

"Мне кажется, что *нитхи* и *ниджаяти* одно и то же. Пожалуйста, объясни различие между ними".

Свами ясно объяснил: "*Ниджаяти*, честность, чисто индивидуальна. *Нитхи*, нравственность, относится к обществу. Это обязанности в обществе и долг перед обществом. Итак, нравственность относится к обществу, а индивидуальность или честность к личности. Так что политика может быть очищена через индивидуальную честность и общественную нравственность. Это и будет *раджанитхи*, чистой политикой, политикой высоких идеалов".

Тогда я задал другой вопрос: "В Махабхарате на смертном одре, великий старейшина,

Бхишмачарья, учил царя Дхармараджу принципам политики. Что это была за политика? Она была чистой или не чистой? *Раджакияму* или *раджакайяму*? Чему он учил?"
Свами сказал: "Это была политика не *раджакияму*, а *раджанитхи*, *раджадхарма* - кодекс правил идеального управления. Бхишмачарья учил Дхармараджу политике управления и науке ведения политики, а не политике конфликтов и борьбы".

БРАХМА(Н) И ПАРАБРАХМА(Н)

Тем временем, другой человек задал вопрос: "Свами, есть два слова, *Брахма(н)* и *Парабрахма(н)*. В чем между ними различие?"

Бхагаван ответил: "*Брахма(н)* неизменный, неподвижный и вечно суший, тогда как *Парабрахма(н)* постоянно движется, проявляясь в подвижности или мобильности. Поэтому *Брахман* превосходит *Парабрахмана*. *Брахман* - более глубокое, устойчивое, незапятнанное, безупречное, кристально чистое Бытие; тогда как *Парабрахман* - подвержен трансформации и постоянно в движении."

Так Он объяснил различие между *Брахмой* и *Парабрахмой*.

ЧЕТЫРЕ ЧАСТИ, НО ПТИЦА ОДНА

"Бхагаван, в Своей недавней беседе Ты упомянул *Сатъям*, *Ритам*, *Махатх*. Я не понял этой мысли, хотя и переводил. Я должен глубоко понять то, что Ты хотел донести. Теперь, когда есть немного времени, пожалуйста, еще раз объясни это на примере или аналогии?"

Свами, исполненный милосердия и сострадания, Господь, стал еще раз объяснять то, что Он сказал в своей беседе по случаю Дня Рождения.

Это имеет отношение к «Тайтирия Упанишаде». Свами проиллюстрировал это в Своём послании на День рождения. В целом эта идея нашла своё выражение в простом сравнении с птицей. У птицы есть тело, два крыла, шея и хвост. Это - пример, упомянутый в «Тайтирия Упанишаде».

Свами объяснил так: *Махат* - тело птицы. Два ее крыла - *Сатъям* и *Ритам*. Левое крыло - *Сатъям*, а правое - *Ритам*. Шея - шраддха, что означает искренность или непоколебимость. Хвост - йога или духовная дисциплина. Таким образом, вся концепция духовности объясняется на примере тела птицы.

"Свами, *йога* или духовная дисциплина и *шраддха* или искренность - мне кажется, что для освобождения достаточно чего-то одного. Действительно ли это - четыре части тела?"

Он сказал: "Это различные части той же самой птицы. Птица - одна, но она состоит из четырех частей. Поэтому, идет ли речь о *йоге* - хвосте, крыльях - *Сатъям* и *Ритам*, или *шраддхе* - шее, все это относится к одному и тому же телу. Все они ведут к тому же *Брахману*, Божественности. Итак, *Брахман* - Один, но у него есть различные части." Бхагаван объяснил это так просто.

УДАЧА И НЕУДАЧА

Затем мы перешли к другому вопросу.

"Свами, мы говорим, что-то удачно, а что-то неудачно. То есть существует и то и другое - кто-то удачлив, а кто-то неудачлив. Пожалуйста, объясни это?"

Бхагаван взял санскритское слово, *адруштам*, что значит – «везение» или «удача».

Когда я говорю, что у вас есть *адруштам*, это в переводе означает, что вы удачливы или вам повезло. Но Бхагаван дал внутреннее значение этого слова. Он вошел в глубину смысла слова *адруштам*. Бхагаван объяснил это таким образом. Никто не входит в такие детали - это может только Свами.

Он объяснил это так: "*Друштам* - это то, что видимо. *Адруштам* - то, что не видимо."

Поэтому, как же *адруштам* может означать 'везение или удачу'? Если само слово говорит о том, что это не видимо! То, что не видимо - *адруштам*".

"Свами, мы всегда отождествляем *адруштам* с удачей. Может ли оно так же означать неудачу?"

Бхагаван ответил: "Да, почему нет, раз это не видимо. (Смех) Удача и неудача, везение и невезение, все это невидимо. Так, что *адруштам* не обязательно означает только позитивную сторону, как мы в основном считаем. В общем смысле мы придаем ему позитивное значение; но этимология или значение корня слова *адруштам* значит, 'то, что не видимо'. Так, что это может быть как хорошим, так и плохим."

Это было прекрасным объяснением!

ИГРА УМА

«Свами, это здорово. Однако, у меня вопрос. Независимо от того, видима или нет удача и неудача, везение и невезение, но я реагирую. При удаче я прыгаю от радости, но в неудачные дни, я плачу. У меня совершенно разные реакции. Независимо от того, видно это или нет, но мои переживания различны. Я пускаюсь в плач из-за неудачи и прыгаю от радости, когда мне повезло. Как Ты это объяснишь, Свами?»

Бхагаван ответил: «Все это ничто иное, как трюки или игра ума. Удача и неудача, смех и слезы - это все относится к игре ума. *Манас* означает ум. Тот, кто обладает умом, это *маниши* - человек».

«Так, что мне делать, Свами? Я человек (*маниши*), обладающий умом (*манасом*) со всеми его реакциями. Как мне это постичь и соотнести с состоянием *«адруштам»*».

Если мы, как настоящие искатели, стремимся познать Веданту или философию, терпеливы, Бхагаван даст детальные, глубокие пояснения. Но мы должны быть настоящими искателями с глубоким и пронизательным интересом к предмету исследования. По Своему милосердию Он объяснил это так:

«Представь, что ты потерял ум».

"Свами, потерял ум?"

"Да, потерял ум".

"Как же я могу потерять свой ум, Свами? (Смех) Тогда я стану лунатиком или психом".

"Нет, нет, нет «потеря ума» означает "безмыслие". Когда отброшены мысли и желания, ум уже не существует. А если ум не существует, нет и реакций. Если нет реакций, нет ни смеха, ни слёз".

Нет ни смеха, ни слёз - прекрасное объяснение, Свами! Я очень рад, что Ты прояснил природу реакций, как работу ума. Когда ум уничтожен, полностью отключён, не будет никаких реакций - ни смеха, ни слез.

Таково правильное понимание слова *«адруштам»*, - "то, что не видимо". Это не общепринятая интерпретация понятия *«адруштам»* как «удачи» или «везения», что стало большим открытием для всех собравшихся этим вечером.

СОСТОЯНИЕ ОСОЗНАННОСТИ

Затем я сказал: «Свами, в этот чудесный вечер мы многое поняли. Мы узнали так много ценного. Я Тебе очень благодарен».

Бхагаван иронически заметил: “Что толку в знании? Что толку все это знать?”

“Свами, но - теперь я знаю... что ничего не знаю. (Смех) Теперь, услышав все, что Ты сказал, я знаю, что ничего не знаю. До сих пор, я думал, что что-то знаю. Но, послушав Тебя, понял, что ничего не знаю. Если бы этого не произошло, я бы пребывал в полном невежестве и глупости. По крайней мере, теперь я знаю, что ничего не знаю. И я этому рад”.

Но наш Бхагаван всегда следит за тем, чтобы Его слово был последним! (Смех) Он не позволит вам взять инициативу на себя. (Смех) Его слово должно быть последним.

Он повернулся и сказал: “Ого! Ты знаешь, что ничего не знаешь. Как же ты узнал, что ничего не знаешь? (Смех) Как тебе это стало известно?”

“Свами, я уже ничего не понимаю... (Смех) совсем ничего! Пожалуйста, объясни.”

Тогда Он сказал: “Если ты говоришь: "я знаю" или "я не знаю", тогда существует тот, кто знает и тот, кто не знает. Кто это? Это такое состояние интеллекта, которое является состоянием осознанности - *праджняна*. Именно эта осознанность говорит: "я знаю", и та же осознанность говорит: "я не знаю". То есть, эта осознанность за пределами невежества и знания. Это - субстрат; он фундаментален. Именно это состояние осознанности заставляет тебя сказать: "Я знаю" или "я не знаю". Эта осознанность за пределами состояния знания и не знания. Ясно?”

“Чтобы уточнить приведу простой пример. Вот - свет. Но откуда вы это знаете? Потому, что вы его видите. Потом станет темно. Откуда вы знаете? Поскольку видите темноту. Теперь, посмотри сюда: это свет или темнота? Тот же самый взгляд, то же самое видение, называемое *druk*, - что это - свет или тьма? Пожалуйста, ответьте. Скажите, пожалуйста! То есть, фактическое видение - это ни свет и ни тьма. Это понятно?”

“Допустим, Я слушаю музыку - поп-музыку и индийскую классическую музыку. Я слышу. Имеет ли отношение эта способность слышать или воспроизводить к классической или поп-музыке? Ничего подобного! Точно так же, когда ты, Анил Кумар, говоришь, что ничего не знаешь, это лишь часть процесса познания. Я счастлив, что ты знаешь, что ничего не знаешь,” сказал Он. (Смех)

THOUGHTS SHOULD LEAD YOU TO ACTION

And then Бхагаван said, “So, what are you going to do now?”

“Swami, I will go on thinking of all that You said -- *thalapu*, thought.”

Swami said, “No. No. Open the doors of *thalapu*, thought.”

In Telugu, *thalapu* means thought and *thalupu* means door. So Swami said to me “Open the door - *thalupu*, of *thalapu* -- thought.”

“Abba! Now I am even further confused! Swami, what is it?”

So He said, “The *thalapu*, thought, is in the mind. Open the door, *thalupu*, so that thoughts will come out of the door into action. Thoughts should be transformed into action. Thoughts should lead you to action. It is not *thalapu*, thought, that is preserved in the head as if in an *almirah* (a closed closet where one keeps one’s wardrobe). No, no! Open the *thalupu*, the door of *thalapu*, thought, and put it into action, so that you will really enjoy the beauty and the flavour of all that I have said.”

МЫСЛИ ДОЛЖНЫ ВЕСТИ К ДЕЙСТВИЮ

А затем Бхагаван спросил: “Так, что ты теперь собираешься делать?”

“Свами, я буду обдумывать все, что Ты сказал - *талану*, думать.”

Свами сказал: “Нет, нет. Открой дверь мыслям, *талану*.”

На телугу *талану* означает «мысли», а *талуну* означает «дверь». То есть, Свами сказал: “Открой дверь (*талуну*) - мыслям (*талану*).”

“Ох! Теперь я ещё больше запутался! Свами, что это значит?”

Он пояснил: “Мысли (*талану*) находятся в уме. Открой дверь ума, *талуну*, чтобы мысли могли выйти наружу и проявиться в действии. Мысли должны быть преобразованы в действия. Мысли должны вести к действию. Это не *талану*, обдумывание, когда мысли хранятся в голове, как в гардеробе, *альмирахе* (закрытый гардероб для хранения одежды). Нет, нет! Открой дверь (*талуну*) мыслям (*талану*) и преобразуй их в действия, так чтобы на самом деле ощутить радость от красоты и аромата всего того, что Я сказал.

НАС РАЗДЕЛЯЕТ ЯЗЫК

“Свами, люди воюют между собой из-за языковых различий. Ты говоришь на одном языке; я говорю на другом. Так что мы разделены на основе языка. Да! Если приходит итальянская группа, то русские не могут присоединиться, потому что они не понимают итальянского языка. Точно также, итальянцы не могут присоединиться к русской группе, потому что они не знают русского языка. Группы! Мы разделены на группы на основе языка. Пожалуйста, подскажи, как с этим быть” .

Бхагаван пояснил: “Если вы думаете об объекте - *вастутатве* - и знаете этот объект, тогда слова того языка, которые его обозначают, не имеют значения. Простой пример. В английском языке есть слово 'вода'. На языке хинди, это - *пани*; на санскрите - *вари*; а на телугу - *ниру*. Однако, вода - одна и та же, называете ли вы её *пани*, вода, *ваари* или *ниру*. Вода - одна и та же - отличаются только языки. То есть, когда вы думаете о воде, язык и обозначающее ее слово несущественны. Мы разделены на языковой основе, потому что забыли объект. Мы забыли сам объект, и потому оказались разделенными на основе языка” .

Так сказал Свами.

“Я ГОВОРИЛ НА ИХ ЯЗЫКЕ”

Вы, должно быть, заметили, что днем Бхагаван дал интервью нескольким учителям из Замбии.

Свами сказал: “Вы знаете, я говорил на их родном языке, суахили. Я говорил на их языке. Им всем понравилось” .

“Свами, разве Ты не знаешь какого-то языка? Ты знаешь все языки” .

“Нет, нет, это понятно. Я только сказал вам, что сегодня говорил с ними на их родном языке. Поэтому они были очень счастливы” . Так сказал Бхагаван.

“Я - ПЯТАЯ ВЕДА!”

Затем настало время ухода, Он просто стоял и смотрел в одну сторону. Он остановился на четырех ответственных служащих Университета: нынешнего проректора, бывшего проректора, секретаря и ревизора - все они были там. Посмотрев на всех четырех, Он сказал: “О, вас здесь четверо, подобно Чатур Веде - четверем Ведам” .

Это так, но, как вы, возможно, заметили, сдержанность не в моём характере. И я сказал: “Свами, тогда я - Панчама Веда - Пятая Веда” . (Смех)

Эпос "Махабхарата" тоже называют Пятой Ведой. Как я уже говорил, последнее слово обычно остается за Свами. Он повернулся и сказал: “А, Панчама Веда! Махабхарата полна

войн и конфликтов. Четыре Веды поддерживают единство, в то время как Панчама Веда отстаивает войну, конфликт и сражение”. Таким было Его последнее слово. (Смех)
Так завершилась вечерняя встреча. Это, я считаю, вернет нас к реальности сегодняшнего дня.

25-ГО НОЯБРЯ 2002 БЕСЕДА, ОБРАЩЕННАЯ К УЧИТЕЛЯМ.

Вам повезло: вы можете узнать новости о последних (сегодняшней и вчерашней) беседах с Саи Бабой.

Вчера, 25-го ноября 2002, в час дня, я неожиданно получил уведомление, срочно прийти. Хорошо, я пришел. Все было готово к Божественной беседе Бхагавана.

Бхагаван провел беседу с преподавателями из Замбии и Таиланда. Несколько человек было с Филиппин, и с Фиджи. Фактически здесь были представители 33 стран. Однако, большинство из них были из Таиланда и Замбии. Все они были учителями, которые приехали сюда, чтобы получить дипломы. Вы, должно быть, видели, это мероприятие 20-го ноября - Бхагаван выдал дипломы всем преподавателям-стажерам. Эти учителя остались здесь, и вчера Он провел с ними беседу. Я передам вам основные моменты беседы.

ОБРАЗОВАНИЕ ОТНОСИТСЯ К ВНЕШНЕМУ, ТОГДА КАК «ВНУТРЕННЕЕ ПОНИМАНИЕ» - К ДУХОВНОМУ

Беседа была о «внутреннем понимании». Бхагаван начал со значения образования и ‘внутреннего понимания’ и того, чем они друг от друга отличаются. Образование имеет следующие особенности: 1. Образование относится к физическому плану и оперирует объектами и средствами, которые могут быть восприняты пятью органами чувств. 2. Образование является светским. Это - мирское знание, передающееся как **текстовая информация**. 3. Образование имеет дело со всеми аспектами внешнего мира - пятью элементами, пятью органами восприятия, пятью органами действия и **географическими деталями**.

Образование полностью внешнее и связано с объектным миром. Образование имеет отношение к голове. Все материальное и светское знание, вся мирская информация и все физические данные регистрируются в голове. Так что, образование и голова взаимосвязаны. Образование - это лишь информация, которая сохраняется в компьютере - голове. Я думаю это понятно.

Но «внутреннее понимание» - нечто иное. Оно духовно. Это процесс, который имеет дело с внутренним развитием и внутренним прогрессом. Оно интуитивно, и ведет к трансформации, а не просто накоплению информации. Образование фундаментально, а «внутреннее понимание» - ведет к реализации. «Внутреннее понимание» имеет дело с не имеющими форму аспектами ценностей жизни.

Истина не имеет формы. Любовь не имеет формы. Жертвенность не имеет формы. Покой не имеет формы. Праведность не имеет формы. Таким образом, жизненно важные ценности не имеют формы и присутствуют внутри нас.

Поэтому, ‘внутреннее понимание’ проявляет все, что находится внутри и не имеет формы - это то, что формирует фундаментальные основы жизни. Оно высоко духовно и помогает нам реализовать себя. Поэтому, подводя итог, можно сказать, что образование существует для информации, тогда как ‘внутреннее понимание’ - это образование для реализации и трансформации.

Бхагаван привел такое замечательное различие между образованием и ‘внутренним пониманием’. Это ‘внутреннее понимание’ находится в сердце, сердце духовном. Поэтому, образование - для головы, тогда как ‘внутреннее понимание’ исходит от сердца. Именно так Бхагаван осветил эти два аспекта, которые очень важно знать

учителям.

АТМОСФЕРА ЦЕННОСТЕЙ

Потом, Бхагаван предложил их вниманию историю из эпоса. Жил когда-то царь по имени Душьянта. У него был сын Бхарата. И Бхагаван раскрыл эти два характера.

Душьянта, царь, жил в городе, был хорошо образован, но не имел характера. Никакого характера! Он был всецело образован, располагал информацией и знанием, но не имел характера. С другой стороны, его жена, Шакунтала, одна вырастила их сына, Бхарату, в лесном ашраме в хижине отшельника. Она жила в обществе мудреца по имени Канва Махариши, который принял ее как свою дочь. У Канвы была хижина, где и жила Шакунтала со своим сыном, Бхаратой.

А царь, Душьянта, управлял царством и жил в столице. Поэтому, у отца не было характера, ибо он был наполнен образованием. Но сын, живя в ашраме, воспитывался в атмосфере ценностей, поэтому он был исполнен характера. Так сказал Бхагаван.

‘ВНУТРЕННЕЕ’ ПОНИМАНИЕ - ФУНДАМЕНТ, ОБРАЗОВАНИЕ - ЗДАНИЕ

И далее Бхагаван указал на следующий поразительный момент.

"Свами, образование и ‘внутреннее понимание’ противоречат друг другу? Это противоположные полюса?"

Свами сказал: "Нет! Они не противоположные полюса. ‘Внутреннее понимание’ - фундамент, на котором покоится здание образования. Образование может стать таким домом, в котором можно жить очень долго, только если у него крепкий фундамент - ‘внутреннее понимание’. Без ‘внутреннего понимания’, как фундамента, дом образования рухнет. Так что, они оба друг друга дополняют. Оба поддерживают друг друга. Они не противоположные полюса".

Он развивал тему в таком духе. И я даже сказал Ему вечером: "Свами, мне очень понравилось это объяснение".

Он привел чудесный пример: "Сначала вы изучаете буквы: А, Б, В, Г, Д ..., правильно? После этого, вы начинаете учиться составлять слова. ‘К-о-т = кот, р-о-т = рот, п-л-о-т = плот’. Сначала буквы, а потом слова. И лишь после изучения букв и слов, вы начинаете составлять предложения, типа: "это кот". "Это рот". "Это плот."

"То есть, предложение - это комбинация слов. Слово - комбинация букв. Без букв, нет никаких слов. Без слов, нет никаких предложений. Поэтому, слова - это основа предложений. А буквы ‘А, Б, В, Г ...’ - основа слов. Точно так же ‘внутреннее понимание’, как буквы ‘А, Б, В, Г ...’ - основа, с помощью которой вы составляете предложения. Образование - это предложение, которое имеет в своей основе буквы или ‘внутреннее понимание’. Так Он сказал. Какое прекрасное объяснение! В итоге Он отметил: "Вы не один, но трое: тот, кем вы себя считаете, тот, кем вас считают другие, и тот, кто вы на самом деле. Тот, кем вы являетесь на самом деле, подобен буквам ‘А, Б, В, Г ...’ То, кем вас считают другие - подобно словам. Тот, кем вы себя считаете - подобно предложениям". Так, в этом прекрасном примере были использованы эти три уровня - буквы, слова и предложения!

А затем Он сказал учителям: "Учителя, любите своих учеников! Развивайте уверенность в Себе и Самоуважение. Это очень важно. Развивайте веру в Бога. Прививайте своим ученикам крепкую веру в Бога. Это жизненно необходимо, поскольку:

Где вера, там Любовь.

Где Любовь, там Покой.

Где Покой, там Истина.

Где Истина, там Бог.

Так что, все начинается с веры. Смотрите, чтобы не потерять свою веру. При любых обстоятельствах, будьте готовы потерять свою жизнь, но не веру".

И затем Он сказал: "Уверенность в Себе - это фундамент, на котором возводятся стены Самоудовлетворения. На них устанавливается крыша Самопожертвования, а Самореализация - это жизнь. Это очень важно". Так Он сказал.

whispered into Джумсай's ear, "Request Swami for group photos." (*Laughter*)

Джумсай got the idea.. "Swami, Swami!"

"What?" asked Swami.

"Group photos?"

"Come on, come on!"

He had a number of photos taken with them. They were very, very happy.

Then Swami, out of His compassion said, "I will give you *prasadam*."

He distributed sweets to all of them. He distributed photographs to all of them. That is what had happened on

November 25th.

.

“ИХ РОДНОЙ ЯЗЫК ТАЙСКИЙ”

А затем Он вдруг спросил: " Вы понимаете, о чём Я говорю? Разве вы Меня не понимаете?" Они тут же переглянулись между собой. Я догадался, почему они Ему не внимали. И сказал: "Свами".

“Что?”

“Они - из Таиланда. Их родной язык тайский. Они не знают английского. Поэтому они лишь получают даршан Бабы, но не понимают содержания беседы Бабы". (Смех)

Тогда Свами сказал: "Джумсай, переводи". (Смех)

И Джумсай стал все это им переводить.

"Что вы изучаете?"

Джумсай перевёл.

"В каком классе учитесь?"

Джумсай перевёл на тайский язык.

Все это было очень смешно.

Я должен открыть вам большой секрет (Смех): я шепнул на ухо Джумсай: "Попросите Свами, чтобы Он сфотографировался с группой". (Смех)

Джумсай понял меня: "Свами, Свами!"

"Что?" спросил Свами.

"Фотографию с группой?"

"Давайте, давайте!"

Он велел сделать много фотографий и всем их раздал. Они были очень, очень счастливы.

Затем Свами, из сострадания сказал: "Я дам вам прасад".

И раздал всем конфеты. Это было 25-го ноября.

" “ЧТО ВЫ ХОТИТЕ?”

Вдруг Он взглянул на одного учителя, и спросил: "Чего ты хочешь?"

Учитель сказал: "Цепочку". (Смех)

"О, цепочку? Давай!" Он материализовал цепочку и отдал её ему.

Затем он взглянул на другого учителя: " Что ты хочешь?"

"Свами, кольцо! Я хочу кольцо!" (Смех)

"О, кольцо? Подойди!" И Он дал ему кольцо.

Затем Он спросил мальчика из Замбии: "Что такое бессмертие?"

Мальчик из Замбии ответил: "Бессмертие - это уничтожение безнравственности".

Свами сказал: "Правильный ответ!"

И материализовал этому мальчику кольцо.
Затем Он взглянул на женщину: "Чем вы занимаетесь?"
"Свами, я отвечаю за Систему Образования ОЧЦСС."
"О! Ты замужем?"
"Да, давно, Свами."
"О, Я понял. Сколько у тебя детей?"
"Только трое, Свами".
"О, трое детей? Очень хорошо! Ты делаешь хорошую работу. Хорошо, подойди!"
Он материализовал ей цепочку. А потом девочка из Замбии стала разглядывать цепочку.
(Смех)
"Иди сюда, иди, иди!"
Он материализовал ей вибхути. Затем Он стал среди них ходить.
Они спросили: "Свами?"
"Что?"

20-ГО НОЯБРЯ 2002 ПРИНЕСИ ШЕЛКОВЫЕ САРИ БЕДНЫМ ЛЕДИ

20-го ноября днем, Бхагаван, сидевший в Своем кресле, вдруг сказал: "Хм! Каждый получил одежду. Однако, вы забыли одну группу. Они не получили одежду. Анил Кумар, ты знаешь об этом?"

"Свами, я не знаю. Я получил одежду и доволен".

Свами каждому раздал одежду. Откуда я должен был знать, что одна группа ничего не получала? Как я мог это знать?

"Свами, я сам получил одежду, а о других мне ничего не известно".

Свами сказал, "Фи! Ты эгоист". (Смех)

Он тут же сказал: "Ты знаешь, у нас есть дети из приюта. В течение прошлых четырех месяцев Я отправил им семь пар одежды. Я дал им одежду, но я должен дать сари их матерям, бедным леди, которые тоже живут там. Иди! Иди! Принеси одно сари из этой стопки".

Там было множество сари. Он велел мне принести одно. По глупости, я принес сари из хлопка.

Он сказал, "Фи! Принеси шелковые, а не простые сари! Они должны носить шелковые сари".

"Хорошо, Свами!"

Бхагаван сказал: "Свами никогда никого не забывает. Ты можешь забыть, но Я - нет".

"Свами, шелковые сари?"

"Почему нет? Почему нет! У них никогда не было шелковых сари. Они из очень бедных семей. Так как их дети - здесь, пусть они празднуют совершенно счастливые. Скажи им, что Свами дал им эти шелковые сари, чтобы все они были счастливы".

10^{-ГО} НОЯБРЯ 2002

“МЫ - МАЛЬЧИКИ БАБЫ!”

Тогда я должен также рассказать вам, что случилось 10^{-ГО} ноября. Проходя мимо, Свами взглянул на мальчика, сидящего в первом ряду.

"Мальчик, ты откуда?"

Он ответил: "Свами, мы все - Бангалорские!"

Он имел в виду, что они были студентами из Бангалорского студенческого городка.

“Бангалорские ребята? Тогда отправляйтесь в Бангалор!” (Смех)

Но один симпатичный мальчик тут же сказал, “Извини, Свами! Мы – Твои ребята”.

“А! Тогда оставайтесь здесь!” (Смех)

Так что, не нужно говорить 'Бангалорские ребята или 'ребята из Бомбея. Мы - мальчики Бабы!

7^{-ГО} НОЯБРЯ 2002 “НИЧЕГО НЕ СЧИТАЙТЕ САМО СОБОЙ РАЗУМЕЮЩИМСЯ”

Это произошло 7^{-ГО} ноября. Свами сидел в своём кресле. Он позвал мальчика, который сидел в стороне.

"Эй, мальчик! Подойди сюда!"

Это был студент факультета МБА из Хайдарабада.

Бхагаван спросил: "Мальчик, что ты будешь делать после завершения своей учёбы?"

“Свами, я хочу быть у Твоих Стоп”.

“Ты даже сейчас сидишь позади всех. А после завершения учёбы хочешь быть рядом со Мной? Даже сейчас ты далеко от Меня, ты не сидишь рядом со Мной. Могу ли Я поверить, что ты хочешь быть здесь? Нет, нет, нет, нет! Я знаю очень многих, которые так говорят”.

Так сказал Свами.

То, чем я бы хотел поделиться с вами по этому поводу, следующее. Пока мы рядом со Свами, следует получить максимальную пользу от этой близости. Не думайте: “ я получил утренний даршан, поэтому могу пропустить вечерний”.

У нас не должно быть пренебрежительного отношения к даршану. Мы не должны расслабляться. Находясь рядом со Свами, никогда не следует считать что-то само собой разумеющимся. Кто знает, будет ли такая возможность в будущем?

Это то, что Он подразумевал, сказав: "Даже сегодня, находясь рядом со Свами, вы так далеки. Как вы хотите быть рядом, после завершения учебы?"

Так я Его понял.

Тогда Он задал другой вопрос: "О чем говорил докладчик в колледже сегодня утром?"

Тот мальчик сказал: "Свами, у нас был представитель страховой компании. Он рассказывал о страховании".

"О, жизнь неопределенна - поэтому вы думаете о страховании? Жизнь неопределенна.

Если жизнь неопределенна, что говорить о страховании?"

Все долго смеялись.

Вот вкратце, беседы с Бабой, которые состоялись в течение ноября.