

ВЕДЫ

В ВОПРОСАХ
И ОТВЕТАХ

КНИГА 2

SATYOPANISHAD

Volume 2

Anil Kumar Kamaraju

ВЕДЫ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Книга вторая

автор-составитель
Анил Кумар Камараджу

Москва

Амрита-Русь
2009

УДК 23
ББК 86.33
В26

ВЕДЫ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ. Книга 2 /
В26 автор-сост. Анил Кумар Камараджу, пер. с англ.
О. Кирпичникова. — М. : Амрита-Русь, 2009. — 224 с. —
(Серия «С любовью к миру»)

ISBN 978-5-94355-566-4

Существует много вопросов, которые мы задаем себе каждый день и на которые в то же время сложно самим найти ответы. Поэтому нам и необходим путеводитель, что поведет нас к раскрытию великих тайн мироздания, к реализации в этой жизни наших способностей и талантов, к осознанию самих себя.

В простой и доступной форме Великий Учитель современности раскрывает сложнейшие вопросы бытия. На простых примерах объясняет своим слушателям древние ведические знания, являющиеся основой всех мировых знаний, без осмысления которых человечество уже многие века не может вырваться из плена невежества и страданий.

Эта книга как нельзя лучше подойдет ищущим людям. И не столь важно, что вы ищете: великую ли Истину или способы разрешения земных, повседневных проблем, — эта книга даст ответы и на те, и на другие вопросы.

УДК 23
ББК 86.33

ISBN 978-5-94355-566-4

© Sri Sathya Sai Books and Publications Trust, 2009
© Организация Сатья Sai русскоговорящих стран, 2009
© Оформление. Амрита-Русь, 2009

Так отвечает
Бхагаван Шри Сатья Саи Баба
на вопросы о том,
как одухотворять
нашу повседневную жизнь...

Анил Кумар Камараджу

*Посвящается с любовью
нашему любимому Свами*

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

САДХАНА
ДУХОВНЫЙ ПУТЬ

ВНУТРЕННЯЯ ДВЕРЬ

В143) Свами! Известно, что хорошая компания необходима всем. Так ли это важно, как считается?

Бхагаван: Без сомнения, хорошая компания чрезвычайно важна для каждого из вас. Более того, вам нужно всегда искать общества благородных людей и бежать прочь от дурной компании. Именно от того, к какому обществу вы присоединяетесь, зависит, какой будет ваша жизнь. Поэтому и говорят: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Когда дует ветер, пыль поднимается вверх, а когда льет дождь, пыль оседает на землю. Другой пример: если в кувшин, куда налиты десять чашек молока, вы добавите чашку воды, качество воды от этого улучшится. Но если в кувшин с водой вы выльете чашку молока, молоко утратит свою ценность. Вы видите, как важно то, с какими людьми вы общаетесь и какого общества держитесь.

Вы знаете из Махабхараты о Карне, сыне бога Солнца и царицы Кунти, который, несмотря на то, что был выдающимся лучником и обладал умом и телесной мощью, известен как один из «*душтачатурстайя*» (четверки злодеев). Примкнув к нечестивой компании, Карна лишился доброго имени и славы.

В144) Свами! Какой совет Ты дашь работающим людям, — тем, которые едва-едва сводят концы с концами, но все же хотят следовать Свами?

Бхагаван: Я множество раз говорил вам, чтобы вы «держали руки в обществе, а голову — в лесу». Усердно трудитесь с помощью своих рук. Выполняйте свою работу добросовестно, служите от всего сердца. Но при этом твердо держитесь Бога как единственной цели. Пусть Он всегда присутствует в вашем уме.

Подумайте о матери. Как бы ни была она занята домашними делами, она никогда не забывает о своем ребенке. Она знает, когда ребенок проголодается и нужно будет его покормить.

Вы видели танцевальную программу в нашей аудитории. Танцовщица держит на голове два или три поставленных друг на друга кувшина, и при этом все движения ее головы и тела строго подчиняются ритму музыки и барабана. К изумлению публики, на протяжении всего танца пирамида из кувшинов так и остается стоять у нее на голове в таком же виде, как была составлена до начала представления. Как такое возможно? Ответ простой. Во время танца актриса постоянно сосредоточена на этих кувшинах, и потому равновесие не нарушается. Так и вы в своей жизни можете быть заняты многими вещами, но при этом вам нужно всегда помнить о Боге, считая Его единственной целью. Пусть ваш взгляд всегда устремлен вовнутрь.

В145) Свами! Твои объяснения по поводу обеих сторон нашей жизни — мирской и духовной — не сравнимы ни с чем. Только Ты один во всем мире способен на это. В жизни нам никак не избежать общения с людьми, и иногда — очень тесно-

го. В повседневных делах нам приходится взаимодействовать друг с другом. Как нужно разговаривать, что лучше всего говорить? Пожалуйста, скажи нам об этом, Свами!

Бхагаван: Вы думаете, что мирская жизнь и духовная – это две разные вещи. Это не так. Духовность – это осознанность. Это целостное знание, а не кусочки или единицы информации. Вам нужно всегда говорить вежливо и мягко. Приветливая речь понравится каждому. Ведь когда ворона садится на стену и принимается каркать, мы гоним ее прочь, но если раздается сладкоголосое пение кукушки, мы невольно стараемся подражать этим нежным звукам. Та и другая – птицы, в чем же разница? Только в звуке, не так ли? Точно так же очень многое зависит от вашей речи. Ворона ничем не навредила вам, а кукушка ничем не облагодетельствовала. Причина неприязни и симпатии – только звук. Говорите правду, будьте вежливы. Вы не всегда можете оказать услугу, но говорить вежливо можете всегда. Разве не так? Ваши слова никогда не должны обижать или причинять боль.

Однажды охотник выслеживал в лесу лань. Сидящий под деревом мудрец видел, как лань пронеслась мимо, спасаясь от погони. Охотник, преследующий ее, заметил мудреца и спросил, не видал ли тот, куда побежала лань. В ответ мудрец сказал: «Охотник! Глаз, который видел пробегающую лань, не может говорить, а язык, который говорит, не может видеть. Что еще мне сказать тебе?» В словах мудреца не было лжи.

Вы наверняка слышали о великом царе Харишчандре. Стоило ему один раз солгать, и он бы получил назад свое утраченное царство. Но он был

твердо привержен истине, и потому его сын вернулся к жизни и семья воссоединилась. Он не сказал и слова неправды. Он держался только истины. Поэтому его имя и по сей день живо в памяти людей, и так будет до тех пор, пока сияют солнце и луна и существует эта галактика. Он — само воплощение истины. Поэтому его называют «Сатъя Харишчандра».

Матаку пранами сатъями

Истина — душа речи.

Котаку пранами саиньями

Войско — душа крепости.

Нотуку пранами чевралу

Подпись — душа долговой расписки.

(на языке телугу)

Не говорите слишком много, не говорите лишнего. Тех, кто имеет такую привычку, называют трещотками, болтунами. «Атибхаса мати хани» — болтливость сводит с ума. «Митибхаса ати хайи»¹ — сдержанность на язык приносит счастье. Когда вы говорите мало, то у вас меньше шансов соврать, оклеветать, раскритиковать или похвастаться.

Вас перестанут уважать, если вы без умолку болтаете. Вы также рискуете потерять память. Вы тратите свою энергию. Если вы включаете радио на долгое время, то расходуется немало электроэнергии, не так ли? Так тратится и ваша энергия, когда вы долго говорите.

Помните, что голос Бога можно услышать лишь в полной тишине. Если кто-то говорит вам: «привет», ответьте ему: «привет»; если кто-то говорит: «до свидания», скажите: «до свидания». Этого достаточно. Говорите только когда это необходимо и ровно столько, сколько нужно.

¹ Фразы на языке телугу.

В146) Свами! Разве не помогаем мы человеку, ставя ему на вид его ошибки?

Бхагаван: Если вы думаете о чьих-то недостатках, у вас самих также появляется изъян. Чтобы противостоять плохому человеку, вам нужно стать еще хуже, чем он. Поэтому указывать на ошибки других — грех.

Если одним пальцем вы указываете на недостатки других, то три других пальца нацеливаются на вас самих. Как говорится в пословице, в бродячую собаку всегда тапки летят. Свинья всю жизнь роется в сточных канавах. Вы будете похожи на эту свинью, если станете выискивать недостатки других. В этом смысле обезьяна гораздо лучше человека, который ищет чужие ошибки. Когда обезьяна находит апельсин, что она делает? Она снимает кожуру и ест мякоть. Такой способ отделения плохого от хорошего называется *вибхага йога*. Вам нужно отказаться от плохого, нежелательного.

Однажды в японском городе Киото по улице шла женщина, неся в руках большой тюк с одеждой, аккуратно завернутой в чистую белую ткань. Одежда внутри была предназначена для стирки, она была грязная. Когда ее потом спросили, зачем она так сделала, она ответила: «Я хотела, чтобы было видно только хорошее, я не хотела показывать плохое, поэтому я завернула грязную одежду в чистую ткань». Поиск чужих недостатков, высмеивание других, критика — это ошибки, которые вы не должны совершать.

В147) Свами! Теперь мы понимаем, что ошибались насчет наших знаний. Ты объяснил очень ясно, что осознанность — это целостное знание, а не знание о какой-то части или отдельной

области чего бы то ни было. Но как нам развивать эту осознанность?

Бхагаван: Для осознанности прежде всего необходима духовность. Невозможно развить осознанность никакими другими способами. Когда есть духовная основа, все вещи станут вам совсем понятны. У вас будет тогда полное понимание, которое и есть осознанность. А иначе, что бы вы ни изучали, это будет книжное знание, поверхностное знание, общее знание, но не практическое знание, которое и является осознанностью. Это возможно только на духовном пути.

Маленький пример. Вы сажаете в землю семечко. Оно дает росток. Но если вы храните семечко в жестянке, есть ли надежда, что оно прорастет? Так и растение осознанности вырастет только на поле духовности, а не в «жестянке» мирских удовольствий. Тогда развившаяся у вас осознанность будет подлинной.

В148) Свами! Теперь ясно, что такой вид осознанности, столь важный для всех нас, невозможно обрести в наших образовательных учреждениях. Ты — воплощение Бога в современном мире. Почему Ты Своей милостью не подаришь нам эту осознанность?

Бхагаван: Если Бог будет делать все Сам, то что станете делать вы? Как извлечете вы пользу из данных вам Богом ума и интеллекта? Разве вы не понимаете, что если Бог все будет делать для вас, эти божественные инструменты, такие как ум и интеллект, будут пропадать зря? Мать готовит еду и подает ее ребенку. Но она не может съесть ее за него! Когда ребенок что-нибудь себе повредит, мать расстраивается. Но она наложит повязку не себе, а ребенку!

Что толку сидеть перед тарелкой, наполненной картошкой с пряностями и лепешками? Вы должны взять еду руками и съесть ее. Если вы просто будете повторять «картошка, лепешка», — разве утолите вы голод? Нужно поработать рукой и зубами. Разве не так? Точно так же вы должны сами использовать свой ум и интеллект.

Вы все сможете узнать. Приложив усилия, вы завоюете Божью милость. С помощью усилия (*криши*) вы можете стать даже мудрецом (*риши*). Исполняйте свой долг, в то же время думая о Боге. То же самое Кришна говорил Арджуне: «*Маманусмара юдхья ча*» (Помни обо мне и сражайся!) С именем Рамы на устах Хануман смог перепрыгнуть через океан. Так что исполняйте свои обязанности, и вы сможете достичь чего угодно.

Свами! Подвижники соблюдают обеты, такие как *упаваса* (пост), *джагарана* (бдение) и считают это духовной практикой. Мы просим Тебя объяснить нам их значение и внутренний смысл.

Бхагаван: Традиции, ритуалы и идущие из глубокой древности аскетические практики Бхараты важны и наполнены смыслом. Духовные подвижники, несомненно, обретают божественный опыт. Но сегодня люди склонны к внешним показным ритуалам, внутреннего смысла которых они не понимают. Они забыли о той изначальной цели, ради которой совершается тот или иной ритуал. Почти все ритуалы стали сейчас механическими, монотонными и будничными. Нет никого, кто мог бы ясно объяснить их назначение. Большинство людей не имеет представления о тонком внутреннем смысле. Поэтому почти не осталось тех, кто искренне занимался бы аскезой

или творил обряды. Человеку не нужно меняться. Изменений требует его ум.

Представьте, что во время путешествия вы оказались в безлюдных местах, где не достать никакой еды. Разве можно назвать это *упавасой*, исполнением обета воздержания от пищи? Разве будет от этого какая-либо духовная польза? Большой человек ест совсем мало. Можно ли это назвать постом? Что он обретет от этого? *Упаваса* предназначена для того, чтобы вы могли почувствовать Бога, это не просто голодание, как следует из буквального смысла. *Упа* (около) *васа* (пребывание) означает пребывание рядом с Богом, близко к Нему. Это значит, что нужно обратиться внутрь, почувствовать Бога и постоянно думать о Нем. В этом и есть истинный смысл *упавасы*. Сегодня можно встретить людей, которые голодают на *экадаси* (первый день новолуния). Но на следующий день они съедают вдвое больше обычного. Мадхавы (последователи Мадхавачарьи) постятся на *Бхишма экадаси* (день гибели Бхишмы). В этот день они не глотают даже слюну.

Жители Карнатаки говорят «бида беди битти кеда беди» (на языке каннада), что означает «не отступайтесь от начатого, не пятняйте себя». А если уж от чего-то отказались, не беритесь за это вновь. Это плохая привычка. Но что получается на самом деле? Заранее готовится мука мелкого помола, замешивается тесто и хранится три дня. Из него делают прекрасные, вкусные досы¹. Поэтому говорят: «Инду адиде экадаси онду тинду налаватту доса» (на языке каннада), что значит: «в честь *экадаси*, одного постного дня в году, готовят целых сорок блинов» Разве это *упаваса*? Нет, разумеется, нет.

¹ Традиционное блюдо на второй завтрак в южной Индии (блины).

Зачем вам соблюдать бдение, *джагарану*? С какой целью дается этот обет — не спать всю ночь? Это значит, что вы должны отстраниться от приятных мирских удовольствий, чувственных радостей и материальных удобств. Вам нужно «уснуть» для всего внешнего мира и проснуться и хранить бдительность для своей внутренней сути, *Атмы*. Но что на самом деле происходит под видом *джагараны*, бдения? Люди всю ночь напролет играют в карты или смотрят фильмы один за другим — и называют это *джагараной*. Сторожа, медсестры, железнодорожные диспетчеры тоже не спят ночь на дежурстве. Преуспели ли они в *джагаране*? Конечно же, нет! Просто отгонять от себя сон — чисто внешнее действие. Принимая подобные обеты, необходимо знать их внутренний смысл. Поскольку все они совершаются бездумно, то стали предметом насмешек и в глазах других кажутся нелепостью.

В149) Свами! Одни советуют нам совершать *пуджу* (богослужение), другие предлагают *дхьяну* (медитацию), кто-то предписывает *параяну* (чтение Писаний), а кто-то уверяет, что самые лучшие результаты дает *джала* (повторение Божьего имени). Я в замешательстве по поводу того, что же делать и какой способ — лучший. Пожалуйста, скажи, какой из этих путей больше всего подходит для моей *садханы*.

Бхагаван: Ты можешь следовать любому при условии, что у тебя есть *према* (всеобъемлющая любовь), *нишвардха* (бескорыстие), *читташудхи* (чистота сердца), *экаграта* (целеустремленность) и *шаранагати* — готовность отдать всего себя ради постижения Бога и возможности ощутить Его. Следуй пути, который тебе подходит. Выбери

любую практику, привлекающую тебя и дающую тебе *шанти* (покой) и *ананду* (радость). Но никогда не подражай другим. Никогда не делай что-то лишь потому, что так делают и советуют другие. Следуй избранному тобой пути. Иначе ты и его потеряешь. Подражание свойственно человеку. Но творение божественно.

Вот маленький пример, чтобы вы поняли, как проигрывает тот, кто идет на поводу у других. Дело было на овощном базаре, в разгаре сезона манго. Хозяин лавки заказал художнику рекламный щит «Здесь продаются отборные плоды манго» и выставил его перед лотком, чтобы торговля шла живее. К лотку подошел прохожий и сказал: «Хозяин! И так ясно, что это овощной базар. Зачем у тебя на щите слово «здесь»? Оно выглядит глупым и излишним. Я советую тебе стереть его». Тогда лавочник послал за художником, и тот замазал слово «здесь».

Теперь на щите осталось «Продаются отборные плоды манго». Еще один прохожий остановился у лотка и сказал: «Что это у тебя написано, любезный? Выглядит не слишком умно и оригинально. Ты сам-то хоть читал свою рекламу? Сейчас сезон манго. Все рынки переполнены одними манго. Почему же у тебя написано «манго», как будто только здесь ими торгуют? Лучше убери со своего щита это слово». Хозяин снова послал за художником, и слово «манго» было замазано. Теперь на щите осталось «Продаются отборные плоды». Проходивший мимо покупатель сказал: «Что за нелепость? Разве кто-то продает «плохие плоды»? Это очень смешно выглядит — «отборные плоды»! Глупая надпись. Убери эти слова из своей рекламы.

Доверчивый лавочник попросил художника стереть и эти слова, и в результате на щите осталось: «Продаются». Случилось так, что мимо проходил добрый приятель лавочника. Увидев надпись, он изумился и сказал: «Что это? Ты с ума сошел? Ты читал свою рекламу? Что значит «продаются»? Или ты продаешь рекламные щиты?» Лавочник снова позвал художника, и слово «продаются» было замазано. Теперь у него остался пустой щит. Художник предъявил ему два счета: один — за рисование плаката, другой — за поочередное стирание слов. А с чем остался лавочник, бездумно следовавший советам зевак? Он лишился и рекламы, и денег. Это произойдет и с вами, если вы будете поступать с оглядкой на других.

Ваш *гуру* тоже предписывает вам путь, подходящий именно вам. Он совсем не хочет, чтобы все до единого следовали одинаковой схеме. Методы *садханы* предлагаются в зависимости от ваших возможностей, умения, понимания и уровня духовного развития.

Я приведу вам простой пример из жизни Шри Рамакришны Парамахамсы. Однажды один из его учеников, Брахмананда, отправился на лодке на другой берег реки за покупками для жителей *ашрама* (духовной общины) и невольно услышал разговор попутчиков. Один из них сказал, что Рамакришна «портит многих молодых людей, приучая их к праздности» и что «под видом преданности они лишь зря тратят время, прикрываясь шафрановыми одеждами и обрив головы». Брахмананда очень огорчился и не мог удержаться от слез. К вечеру он вернулся в *ашрам*, и Рамакришна спросил его, как прошло путешествие по реке. Расстроенный Брахмананда рассказал о том, как пассажиры неодобрительно

отзывались о Рамакришне и его учениках. Рамакришна очень рассердился и сказал: «Как ты мог, Брахмананда? Ты слушал все эти сплетни и спокойно терпел, как ругают твоего *гуру*! А как бы ты реагировал, если бы поносили твоих родителей? Как ты мог слушать все это?»

На следующий день была очередь Вивекананды ехать за покупками. Он залез в лодку и по пути услышал, что, как и накануне, лодочник ругает Рамакришну за то, что он портит молодых людей, превращая их в бездельников и лентяев. Вивекананда не смог сдержать своего гнева. Он тут же вскочил, схватил лодочника за шиворот и и уже готов был столкнуть его в Гангу, но пассажирам в конце концов удалось утихомирить его.

Вечером Рамакришна сидел в кругу учеников и, как обычно, во время беседы спросил Вивекананду, как прошла поездка в лодке. Тот гордо описал свою реакцию на слова лодочника. Тогда Рамакришна сказал: «Что я слышу, Нарен? И тебе не стыдно за свою выходку? Неужели ты не мог сдержать свой гнев? Какая польза от всей твоей *садханы*? Разве так должен вести себя *брахмачари*?»

Вивекананда в недоумении спросил: «Свами! Мне очень странно это слышать. Вчера ты сердился на Брахмананду за то, что он безропотно сносил хулу на тебя. Сегодня, когда я дал лодочнику отпор, ты осуждаешь меня. Свами! Отчего ты говоришь так?»

Рамакришна ответил с улыбкой: «У велосипеда два колеса. Переднее накачано слишком сильно, и нужно выпустить из него немного воздуха. А заднее немного спустило, и его необходимо подкачать. Так и вы с Брахманандой: ему не мешает быть немного поживее, а тебе следует поубавить темперамента».

Вы видите, как важно на духовном пути учитывать уровень каждого индивидуума. Никогда не нужно слепо подражать и следовать другим.

В150) Бхагаван! В наших *намавали*, гирляндах имен Господа, мы обращаемся к Нему по-разному. У Бога столько имен! У нас есть гирлянда из более ста имен. — *аштотхара* и даже из тысячи — *сахасранама*. Какое из этих имен самое лучшее и точное?

Бхагаван: Все имена и формы принадлежат только Ему. Нет ничего во Вселенной, что не принадлежало бы Ему. Вам нужно относиться к Богу как к обитателю своего сердца — *Хридайяваси*. Когда Драупади пытались унижить и сорвать с нее сари, она взмолилась к Кришне о помощи, называя Его «Бриндаванасанчари» и «Матхуранатха» (Обитатель Бриндавана, Владыка Матхуры), что вызвало небольшую задержку в появлении Кришны ради ее спасения. Чтобы подтвердить истинность слов ее молитвы, Кришна вынужден был сначала побывать в Бриндаване и Матхуре, а потом уже достиг царского двора и спас ее. Если бы она сразу обратилась к Кришне «Хридайяваси», Он немедленно бы явился перед ней и тут же спас ее от унижения.

В *бхаджанах* вы поете «Бриндаванасанчари». В настоящее время Я нахожусь в Кодайканале. Разве вы не ошибаетесь? Вы поете «Прашантиваса», «Партивихара» — «Тот, кто обитает в Прашанти Нилаяме», «Тот, кто живет в Путтапарти». Правильно ли это? Я в Кодайканале, а не в Парти или в Прашанти. Но если вы скажете «Хридайяваси» — «Обитающий в сердце», Я мгновенно откликнусь, где бы ни находилось Мое тело.

В151) Свами! В течение многих веков на этой священной земле поется Гаятри мантра. Но мы слышали, что женщинам петь ее запрещено, как и тем, кто не является брахманом. Следует ли петь эту мантру в какое-то особое время, а не тогда, когда нам это кажется наиболее удобным и подходящим? Каковы смысл и значение Гаятри мантры? Мы были бы очень счастливы услышать об этом из Твоих божественных уст.

Бхагаван: Каждый должен петь Гаятри. Для нее нет барьеров, связанных с кастой, обществом, полом, национальностью, временем и пространством. Это та всеобщая мантра, которую все должны читать по многу раз. В мантре заключены три основных аспекта. Прежде всего, вам нужно знать, что *бхур*, *бхувах* и *свах* – это не отдельные слова. Вы думаете, что *бхур*, *бхувах* и *свах* – это три обособленных понятия. Но это ошибочное мнение. Все они находятся у вас внутри. *Гайамулу* означает «чувства». Гаятри получила свое название потому, что имеет отношение к контролю над чувствами. Тело снабжено органами восприятия и действия. Этот первый аспект Гаятри называется материализацией, или Гаятри.

Тело может функционировать только в том случае, если в нем есть жизненная сила. Все виды пульсации в нем возможны благодаря этой силе жизни. Жизненный принцип вибрирует в теле, за счет чего оно может действовать и функционировать. Этот второй аспект Гаятри – жизненная сила – называется вибрацией, или Савитри.

Третий аспект Гаятри – это первозданный звук *Омкар*, который поднимается из пупка. *Ом* – это сочетание трех звуков: А, У и М. «А» произносится, когда звук возникает в пупке.

«У» исходит из горла. «М» рождается на губах. При дыхании мы поем «*сохам*», хотя и не осознаем этого. Это называется «*джапа* (повторение мантры) Гаятри».

Когда мы вдыхаем, то производим звук *со*, а когда выдыхаем — звук *хам*. Мы непрерывно повторяем мантру *сохам* 21 600 раз в сутки в процессе дыхания. В мантре *сохам* второй звук слога «со» — это «о», а второй звук «хам» — «м», что вместе составляет *Ом*. Этот *сохам* непрерывно произносится во всех трех состояниях: бодрствования, сновидений и глубокого сна. Весь алфавит происходит от матери звуков, изначального звука *Ом*.

Приведу небольшой пример для иллюстрации этого. В английском алфавите 26 букв — от «а» до «z». Все слова произносятся или пишутся только с помощью этих букв, не правда ли? Вы замечали, что у гармони есть язычки. Когда вы растягиваете мехи, воздух заходит внутрь, а когда вы нажимаете на язычки, то извлекаете ноты: *са, ри, га, ма, па, дха, ни*.¹ С помощью этих семи нот создается множество разнообразных мелодий, или *раг*. Вы согласны? На струнах скрипки вы можете сыграть любую мелодию. Так и *Омкар*: это изначальный, первозданный звук, из которого родились все остальные звуки.

Если вы плотно зажмете оба уха, то услышите *пранаву*, или *Омкар*, звучащий внутри вас. Подойдите совсем близко к столбу линии электропередачи и приложите к нему ухо. Вы услышите изначальный звук *Омкар*. Это звук (внутреннее) в тишине (внешнем). Это божественный звук,

¹ Этот звукоряд современной индийской музыки приблизительно соответствует тону европейской натуральной мажорной гаммы. *Са...ни* — сокращенные названия семи нот: *саттва, ришабха, гандхара, мадхьяма, панчама, дхайвата, нишада*.

который слышен в глубоком безмолвии (*нишаб-дамулони шабдабрахманам* на языке телугу). Шаги Бога вы можете услышать лишь в полной тишине. Этот третий аспект Гаятри, относящийся к *Омкар*, — изначальному звуку, речи, главному источнику, — известен как излучение, или Сарасвати.

Итак, на уровне тела это Гаятри, материализация. Как жизненный принцип это Савитри, вибрация, и, наконец, как главный источник звука это Сарасвати, излучение. Другими словами, *атмическая* сила, божественный источник — это излучение (Сарасвати), которое проникает в тело как вибрация, или жизненный принцип (Савитри), в результате чего это инертное тело становится активным, то есть происходит материализация (Гаятри).

В152) Свами! Как нам поклоняться Тебе? Как нам служить Тебе? Мы не способны это понять. Пожалуйста, наставь нас на правильный путь.

Бхагаван: Бог не нуждается в ваших услугах. Ему не требуется ваше поклонение. Бог хочет от вас только одного — любви. Но эта любовь — не приобретенная собственность. Это не полученное от дедушки наследство. Эту любовь никто не может вам подарить. Это не товар, который выпускается какой-либо фирмой. Вы не можете получить ее и от *гуру*. Вы рождены с любовью. Это дар Бога. Поэтому вы должны отдать ее Ему. Она принадлежит Ему, и возратить ее можно, безгранично любя Его.

Маленький пример. На большие торжества, такие, как свадьба, приглашают много гостей. Чтобы угощения хватило на всех, нужны очень большие кастрюли. Вы берете их на день-два

напрокат, а потом возвращаете. Но возвратить их нужно в целостности и сохранности, чистыми, в хорошем состоянии и без всяких повреждений. Так и человеческое сердце – это сосуд, полный любви, подаренной Богом, и возвратить его надо нетронутым. Это и есть истинное поклонение.

Как любить Бога? Лучший способ любить Бога – любить всех и служить всем. Все принадлежит Ему, Он дает вам все, в чем вы нуждаетесь, так что же, кроме любви, может желать Он от вас? Чистое сердце – Божий храм. Но где это чистое сердце? Я постоянно говорю студентам, что необходима полная гармония между мыслью, словом и делом. Но сегодня на всех уровнях мы видим эгоизм. Что бы ни говорилось и ни делалось, подоплека всему – личные интересы. Истинное поклонение – это бескорыстное служение с любовью. Искренне выполняйте свой долг. Служение людям – служение Богу. Не нужно предлагать Богу увядших и засохших цветов. Соберите цветы добродетели, характера, любви в саду своего сердца и предложите этот ценный дар Богу.

В153) Свами! Будь так добр, скажи нам, как достичь *анандапрапти*, постоянного счастья, и избавиться от страданий (*дукханивритти*)?

Бхагаван: Эти два уровня сознания не отделены друг от друга, как вы отмечаете в своем вопросе. Когда страдание прекращается, приходит счастье. Отсутствие счастья – причина страдания. Эти состояния взаимосвязаны. Темнота – это отсутствие света. Где есть свет, там нет темноты. Отсутствие одного из двух означает присутствие другого. А из этого следует, что если вы выясните, каким образом можно избавиться от страданий, счастье возникнет естественно, само собой.

Глубоко вникнув в причину несчастий, вы поймете, что источник всех страданий – невежество. А в чем причина невежества? В эгоизме. Что такое эгоизм? Это привязанность. Что такое привязанность? Это отождествление себя с телом. Но как физическое, так и духовное благополучие достигается, когда чувства находятся под контролем. По существу, грусть для человека неестественна. Поэтому нужно искать способы, как избавиться от грусти, которая вторична, не свойственна вашей природе. От страданий избавляет только молитва и верность духовному пути. Если нерабочих лошадей слишком много кормить, они станут совсем ленивыми. Подобно этому, если вы во всем потакаете прихотям и капризам чувств, с каждым днем они будут все больше и больше разрастаться, и в конце концов вас уже нельзя будет назвать человеком.

Человек подвержен трем видам несчастий: это *адхьятмика*, *адхибхаутика* и *адхидайвика*. Несчастья типа *адхьямики* (вызванные внутренними причинами) – это физические и ментальные недуги. Физические страдания приводят к нервным расстройствам, а душевные болезни, в свою очередь, усугубляют физическое недомогание. Поэтому физические и ментальные недуги входят в понятие *адхьятмика*, то есть идущие изнутри. Второй вид страданий – *адхибхаутика* (вызванные другими живыми существами) – например, укус змеи, скорпиона или любой другой вред, нанесенный людьми и прочими существами. Третий вид несчастий – *адхидайвика* (вызванные полубогами). Они случаются в результате циклонов, наводнений, землетрясений, пожаров и других стихийных бедствий.

Прежде всего вам нужно знать, что причина как радости, так и боли, — это ум. Если ум позитивно настроен, не имеет значения, где вы находитесь — дома или в лесу. Наполняйте свой ум любовью. Постоянно думая о Боге, с каждым днем укрепляя веру в Него, следуя духовному пути, вы, несомненно, избавитесь от всех страданий. Конечно же, абсолютно необходим контроль над чувствами.

Если вы понимаете свою истинную природу, *Атму*, вы будете испытывать блаженство, *ананду*. Состояние блаженства выше горя и радости, оно лишено дуализма. Оно также называется *праджня* (всеобъемлющее знание). Поскольку *праджня* необъятна, Писание гласит: *праджня нам брахма* (*праджня* — это Бог). *Праджня* равномерно заполняет тело, ум и интеллект. *Праджня* иначе называется *антарвани*, внутренний голос. Научившись контролировать внешние и внутренние органы чувств, вы сможете услышать свой внутренний голос. Если вы будете слушаться своего внутреннего голоса и поступать, как он велит, на вас снизойдет блаженство.

Причина всех несчастий — рождение в теле (*джанма*). Если нет *джанмы*, то нет и повода ни для радости, ни для горя. Но *джанма* (рождение) происходит по причине *кармы*, последствий прошлых действий. А причины *кармы* — *рага* (привязанность) и *двеша* (ненависть). Вы беретесь за какое-то дело, только если вы имеете к нему склонность или предпочитаете его какому-то другому делу, в противном случае вы действовать не будете, не так ли? Поэтому все действия рождаются из этих двух состояний ума — *раги* и *двешы*. А они, в свою очередь, возникают из *ахамкары* (эго) и *аджняны* (невежества). *Аджняна* — главная причина всех несчастий. Но невежество уходит

только в том случае, если побеждено эго. Чтобы устранить эго, необходимо подняться над привязанностью и ненавистью. Чтобы эти два чувства исчезли, нужно достичь *акармы* – отсутствия действий, несущих последствия, ибо именно они ведут к *пунарджамне* (чередѣ рождений). Ади Шанкара говорит в своем сочинении «Бхаджаговиндам»: «*Пунарапи джананам пунарапи маранам пунарапи джанани джатаре шаянам*» (Вновь и вновь мы рождаемся, вновь и вновь умираем, вновь и вновь попадаем мы в лоно). Рождение и смерть – источник всех несчастий. И единственный способ избежать нового рождения – это приверженность духовному пути. Вместо того чтобы поедать сахар, вы можете стать самим сахаром! Это сахар *ананды*, блаженства. Это сахар освобождения. Это сладость *саюджи*, слияния с Богом. Поэтому *мукти*, освобождение, – это единственный способ избавления от страданий.

Приятное чувство, которое вы испытываете, когда слушаете о чем-то, что вам нравится или когда предвкушаете обладание вещью, которую хотели бы иметь, называется *прийя*. Когда желаемый объект становится вашим, то испытываемая радость называется *модам*. И когда вы наслаждаетесь тем, ради чего вы желали обрести этот объект, это уже *прамодам* – высшая радость. Когда кто-то начинает говорить вам о людях, которые вам нравятся, вам будет приятно, – это *прийя*. Увидев или встретив дорогих вам существ, вы очень обрадуетесь, – это *модам*. Близкое общение с теми, кто вам дорог, и испытываемое при этом счастье – это *прамодам*.

Когда вы узнаете о божественной силе, читая великий эпос – Рамаяну или Махабхарату, – и о

лилах (играх) воплощенного Бога, о преданности Ему, воспетой в Бхагавате и других Писаниях, вас охватывает радость. Это *прийам*. Если вы станете следовать в жизни тому, что узнали из этих бессмертных творений, вы будете счастливы. Это *модам*. И если вы отождествите себя с Божественным и сольетесь с Ним, то обретете блаженство — *прамодам*.

То есть каждому нужно слушать о Господе (это первая стадия, *прийам*), претворять в жизнь услышанное (вторая стадия, *модам*) и, наконец, обрести блаженство слияния с Ним (третья стадия, *прамодам*). Это и есть *анандапрапти*, путь к обретению высшего счастья.

В154) Свами! От чего следует отречься? Чем нужно пожертвовать?

Бхагаван: Вам нет нужды отречься от мира. В этом — ошибка многих людей. Вам не нужно жертвовать миром. Вам нужно отказаться от мирских мыслей и чувств. Вы, должно быть, слышали об отшельнике Рамананда Тиртхе. Он был женат и имел сына. Он отрекся от своей семьи. Однажды, когда его жена пришла проведать его, он не захотел смотреть на нее и отвернулся. Тогда жена сказала: «Свами! Ты отворачиваешься от меня и не хочешь смотреть мне в лицо потому, что видишь во мне свою жену. Но у меня нет даже и следа подобного чувства». И она протянула ему оранжевые одежды, которые принесла для него. Поэтому вам не нужно отречься от мира. Вам нужно отбросить мирские мысли. Не нужно жертвовать свое имущество. Нужно установить прочную связь с Богом¹.

¹ Игра слов: «properties» (имущество, собственность) — properties (правильная связь, прочные узы)

В155) Свами! Что такое подлинное счастье? Как нам обрести его?

Бхагаван: Прежде всего, вам нужно знать, что на самом деле является счастьем! Я хочу, чтобы вы были не просто счастливы, а чтобы вы пребывали в блаженстве. Счастье в том смысле, как вы его понимаете, — ненастоящее счастье. В действительности истинное счастье — это единение с Богом. И достичь его можно, если вы установите внутреннюю связь с Божественным. Иными словами, осознавая Божественное внутри себя, вы можете стать счастливыми в мире. Счастье заключается в том, чтобы любить то, что вы должны делать, а не в том, чтобы делать только то, что вам нравится.

В156) Свами! В жизни часто встречаешь несчастных людей, как будто им раз и навсегда отказано в счастье. Почему так случается, Свами?

Бхагаван: Поймите, что причина всему этому — ум. Если вы повернете свой ум в сторону Бога, вы будете счастливы. Если повернете его в сторону мира, то никогда не сможете быть счастливы. Посмотрите: вы ставите вентилятор так, чтобы на вас были направлены прохладные струи воздуха. Если вы повернете его по-другому, то не ощутите никакой прохлады. Будет или не будет на вас дуть ветерок, зависит от того, в какую сторону вы повернете вентилятор.

В157) Свами! Ты хочешь, чтобы мы искали единство в многообразии. Ты ждешь от нас, чтобы мы осознали это единство в пестроте мира. Как это возможно?

Бхагаван: Разумеется, это возможно! В этом мире все имеет пять аспектов. Среди них три

неизменных, а два других – изменчивы. Первые три – *астхи* (бытие), *бхати* (осознание), *прийам* (блаженство) – бессмертны. Иное их название – *сат*, *чит* и *ананда*. Два других аспекта подвержены изменениям. Это *рупа* (форма) и *нама* (имя). Имя и форма зависят от трех неизменных и вечных аспектов, то есть от истины, осознания и блаженства (*сат*, *чит*, *ананды*). Сравните с морем, волнами и пеной. Все три зависят друг от друга, и одно не может существовать без другого. Волны рождены морем, они не обладают независимостью. На гребнях волн собирается пена. Когда волн нет, то не может появиться пена. Тем не менее мы ясно видим три формы с тремя разными названиями: море, волны, пена. Но по существу все три относятся к одной и той же воде, просто имена у них разные. Вам понятно?

Море символизирует *парамартхика сатью*, духовную истину; волны – это *праतिбхасика*¹ *сатьа* – ложное тождество, «наложение» неистинного на истинное, а пена – это *вьявахарика*² *сатьа* – мирская, материальная правда.

В158) Свами! Обязательна ли *садхана* в повседневной жизни? Является ли это непреложным требованием?

Бхагаван: Да, совершенно необходимо, чтобы вы занимались ею ежедневно. Разве не моете и не скребете вы каждый день посуду, чтобы она была чистой? Пока вы не разовьете постоянство, неколебимую веру и полную преданность, вам необходимо заниматься *садханой* каждый день.

¹ *праतिбхасика* – очевидное знание, полученное при помощи органов чувств, непосредственное восприятие.

² *вьявахарика* – эмпирическое знание (полученное опытным путем).

Вы знаете, что рисовые поля поливают ежедневно, иначе растения засохнут и погибнут. Но высокие деревья, такие как эвкалипт, баньян, мелия не нуждаются в ежедневной поливке. Почему? Причина проста. Их корни уходят глубоко в землю, до уровня грунтовых вод, и снабжают влагой и питательными веществами все дерево. Кажется странным, что маленькие нежные растения нужно поливать каждый день, а огромные деревья в этом не нуждаются. Корни небольших растений уходят в землю всего на несколько дюймов и не могут тянуть воду из глубоких слоев земли. Но у деревьев — мощные разветвленные корни, извлекающие воду из глубины почвы. Так же и у вас: пока корни вашей веры не вросли глубоко в почву вашего сердца, вам нужно заниматься *садханой* каждый день. Ваша вера сейчас — как корешки маленького растения, она не ушла в глубину сердца. Поэтому ежедневная практика для вас обязательна.

В159) Свами! Садхане придается очень большое значение. Но мы находим затруднительным заниматься какой-либо *садханой*. Как нам быть?

Бхагаван: Чтобы научиться чему-нибудь или чего-то достичь в жизни, необходима практика (*садхана*). Всеу в этой жизни, будь то ходьба, речь, чтение, еда, письмо и т. д., вы учитесь на практике. Как ребенок учится ходить? Ясно, что только на практике. Огромная практика нужна певцу. Чтобы научиться водить автомобиль, нужна тренировка. Рулевое управление — в одном месте, тормоз — в другом, сцепление — в третьем и так далее. Освоить все это и научиться водить можно только на практике. Точно так же и с *садханой* в духовной сфере.

Свами! Какова роль гуру на духовном пути?

Бхагаван: Нужно иметь безоговорочную веру в *гуру*. Представьте, что вы поехали на экскурсию в незнакомый город. Вы ничего не знаете в этом городе, так как никогда не были здесь раньше, и, чтобы осмотреть город, вам придется прибегнуть к помощи гида. Вы не ставите под сомнение слова гида, так как вам самим здесь все незнакомо. Точно так же вы должны неукоснительно следовать *гуру*, обладающему обширными знаниями и опытом. Вам не пристало возражать ему, сомневаться в нем или в чем-то проявлять неподчинение.

Дорожные знаки на перекрестках указывают разные направления. Чтобы добраться до нужного места, вам нужно ехать в сторону, указанную на щите. Вам это хорошо известно. Вы не ждете, что дорожный знак сам доставит вас туда, куда вам надо. Вам самим нужно проделать путь, придерживаясь верного направления. Так и *гуру*: он указывает вам на духовный путь, учит правилам, которые нужно соблюдать в пути и подробно разъясняет, что вам может понадобиться по дороге. Но двигаться по ней и достичь цели вам придется самостоятельно. Никто не сможет сделать это за вас.

На телугу слово *гуру*, состоящее из двух слов — «*гу*» и «*ру*», имеет двоякий смысл. «*Гу*» — это темнота (невежество), «*ру*» — это свет (мудрость), рассеивающий темноту. Во втором значении «*гу*» — это *гуна тита* (то, что не имеет атрибутов), а «*ру*» — *рунаварджита* (бесформенное). Поэтому *гуру* — это тот, кто учит вас Божественному, лишённому качеств и формы. Истинный *гуру* хочет для своего ученика только добра.

Он учит его благу (*хита*), а не тому, что приятно (*ишта*). Настоящий ученик безоговорочно подчиняется учителю.

В160) Свами! Мы чувствуем, что плодов *садханы* нужно ждать очень долго. Она явно не дает быстрых результатов, по крайней мере таких, каких мы от нее ожидаем. Что ты скажешь нам об этом, Свами?

Бхагаван: Вы неверно понимаете смысл *садханы*. Возьмите мирскую жизнь: вы начинаете учиться с детства. После начальной школы идете в среднюю, потом в колледж, а потом – в университет. После пятнадцати лет интенсивной учебы и упорного труда вы получаете диплом. Вы это отлично знаете. Сколько вам пришлось заниматься, чтобы получить диплом? Разве не заняло это у вас много времени? Вы так рьяно желали получить образование, диплом, возможность заработать на жизнь, – так сколько же времени вам нужно затратить, сколько усилий приложить, чтобы завоевать Божью милость – вечную духовную истину? Подумайте об этом. Большая ошибка – ждать быстрых результатов от *садханы*.

В161) Свами! Доволен ли Ты тем, как мы медитируем?

Бхагаван: И вы называете вашу ежедневную практику медитацией? Нет, медитировать вы не умеете. Это может быть все что угодно, но только не медитация. Похвально, что вы садитесь с целью заняться медитацией. Но ваш ум в это время гуляет на базаре, вы думаете о том, что будете есть на обед. Или вы прикидываете, когда прачка принесет вам чистую выглаженную одежду. Разве это медитация? Конечно нет.

Маленький пример. Вы собираетесь здесь и с нетерпением ждете прибытия Свами. Малейший звук – скрип двери, шум мотора – приковывает ваше внимание, так как Свами может появиться в любой момент. Ваш ум полностью сосредоточен на Свами, и в окружающем мире вы воспринимаете только то, что может возвестить о Его прибытии. Разве не так? Но если ваш ум занят чем-то другим, если он утратил бдительность, вы можете не заметить Свами, даже если Он подойдет и встанет перед вами.

Так и в медитации: самое важное – добиться стопроцентной концентрации на Боге. Вы должны сохранять полную бдительность, не допускать ни малейшего отклонения внимания. Поэтому Я подчеркиваю, что для медитации нужна неколебимая устойчивость ума (*калинчани манасу бхраминчани дришти* – на языке телугу).

В162) Свами, много ли нам нужно изучить и усвоить для того, чтобы приступить к *садхане*, духовной практике? Как много тонкостей, описанных в священных текстах, нам нужно узнать, чтобы начать *садхану*?

Бхагаван: Не нужно изучать много вещей и запоминать тонкости. Сейчас большинство людей читают книги. Они слушают лекции много лет подряд. Но какова от этого польза? В своем духовном развитии они остаются на том месте, где были. По какой причине? Их задерживает недостаток практики, это тормозит их продвижение. На самом деле вам не нужно читать слишком много книг. Не нужно изучать много вещей. Если вы ясно и глубоко поймете что-то одно, этого достаточно. Если хоть что-то одно вы осуществите на практике, этого достаточно. Зачем многое изучать

и ничего не применять на деле? Чтобы покончить с собой, хватит маленькой булавки или иглы. Но чтобы убивать других, нужны ружье, пистолет или нож. Так и для того, чтобы учить других, нужно узнать и запомнить множество вещей, и для этого прочесть много книг. Но для своего собственного освобождения, искупления и спасения достаточно, если хоть что-то одно вы будете искренне применять на практике. Поэтому в жизни гораздо важнее практика, чем изучение и накопление знаний.

В163) Свами! Поистине, слушать Тебя — наша счастливая судьба. Мы все пребываем в блаженстве. Только Ты один, проявляя бесконечное милосердие, можешь ответить на наши вопросы. Больше никто не сможет этого сделать. Свами, прости меня за этот вопрос. Теперь нам ясно, что такое исследование. Но почему я не способен к нему? Почему мой ум неустойчив? Или это в самой природе ума — все время блуждать? Является ли это естественным свойством ума — блуждать и колебаться, мешая концентрации и самопознанию?

Бхагаван: Вы жалуетесь, что ваш ум неустойчив и вы неспособны к концентрации. Это неправильно. На самом деле ума как такового не существует. Ум — не что иное, как клубок желаний. Это клубок мыслей. Он как связанная шерстяная одежда: распустите ее, и останутся нитки, одежды больше нет. Когда удалены все желания и мысли, ума больше нет. Это называется *аманаска* («без ума», отсутствие ума) или *манолайя* (уничтожение ума).

Вы говорите, что ум колеблется. Но это тоже не совсем верно. Видите это дерево? Листья его

трепещут. Почему? Так как дует ветер и колеблет листья. Но когда ветра нет, они неподвижны. Следовательно, причина их колебания – ветер, а не свойство самих листьев. Дерево жизни с листьями человеческого ума трепещет, когда дует ветер желаний.

Вы также говорите, что не можете сосредоточить ум. Опять-таки это неверно. Сможете ли вы ехать на машине или на велосипеде, не сконцентрировавшись? Разве это не опасно? Не приведет ли это к несчастным случаям? Удастся же вам сосредоточиться, когда вы ведете машину или едете на велосипеде! А когда вы читаете книгу, газету, проект – вы же можете каким-то образом сосредоточиться. Не сконцентрировавшись, смогли бы вы уловить смысл написанного в книге? И в своей профессиональной деятельности разве вы не выполняете свою работу с предельным вниманием и концентрацией? Разве во время работы ваш ум занят чем-то другим и вы полностью рассеяны? Если это так, то разве вы не загубите порученное вам задание? Вас уволят без всяких церемоний, если вы не будете сосредоточены на работе. Разве каждое действие повседневной жизни не требует сосредоточения внимания? Ясно, что вы делаете это постоянно. Но когда речь идет о Боге, концентрация ума сразу становится очень трудной задачей. Какая неприятность!

Ум устойчив и сосредотачивается легко и естественно. Неспособность сосредоточиться на Боге означает, что ваша любовь и интерес к Нему гораздо слабее, чем к мирским делам. Вы видите, что концентрация зависит от степени вашей заинтересованности. Нет повода обвинять ум. Ум сравним с зеркалом. Он лишь отражает то, что находится перед ним. Поэтому Я всегда настаиваю

на добрых и чистых мыслях. Каковы мысли, таков и ум. Вы знаете, что *маниши* (человек) – это тот, кто имеет ум (*манас*). Алмаз считается самой большой ценностью в мире. Но алмаз (diamond) – это «умерший ум», отброшенный ум (die-mind).

В164) Свами! Теперь, из Твоей беседы и благодаря Твоей милости, мы понимаем, как важна преданность. Но основа преданности – вера. Как нам возвращать веру, Свами?

Бхагаван: Что за глупый вопрос вы задаете! Что вы имеете в виду, говоря «возвращать веру»? Разве это товар, который можно купить в магазине? Ее нельзя ни отдать, ни получить. Вера – ваше естественное свойство. По существу, вера (*вишва-са*) – это дыхание (*шваса*). Без нее у вас полностью прекратится дыхание.

Задумайтесь хоть на минуту, как вы ведете свою повседневную жизнь – с верой или без веры. Вы быстро поймете, что каждое ваше действие – мирское или духовное – основано только на вере. Вы отдаете свое белье, одежду, дорогие костюмы работнику прачечной с полной верой в то, что он принесет их назад чистыми и выглаженными. Если вы подозреваете, что он убежит с вашей одеждой, разве вы отдадите ее? Вы несете ювелиру ценные изделия из золота, чтобы он сделал украшения, твердо веря в то, что именно так и будет. Если у вас есть даже намек на сомнение, разве отдадите вы кому-то свои золотые вещи? Вы идете к парикмахеру стричься. Разве хоть на один миг у вас возникает опасение, что он пройдет бритвой не по волосам, а по горлу? Вы доверчиво склоняете голову перед парикмахером, позволяя ему остричь волосы. Так и больной ложится на

операционный стол благодаря полному доверию к хирургу. Разве вы сомневаетесь, что в его руках ваша жизнь — в безопасности? Нет. Так что, будь то прачка, парикмахер, ювелир или хирург, — заключаемая с ними «сделка» основана на твердой вере. Вера — это природный дар, дар Бога человечеству. Неверие неестественно и притворно. Но, к сожалению, вы готовы полностью поверить кому угодно, но только не Богу. Разве это не печально?

Преданность и вера — словно два глаза живого существа, два колеса велосипеда, два крыла птицы. Даже муравей не проползет и дюйма, не имея он веры. Без веры птица не сможет взлететь в небо. Птица садится на ветку дерева. Ветка может качаться и сгибаться под ней, но птицу это ничуть не беспокоит. Почему? Потому что птица полностью доверяет своим крыльям, она полагается на них, а не на прочность ветки. Так что все зависит от вашей веры.

Откуда вы знаете своего отца? Только ваша мать, которой вы всецело доверяете, имеет право сказать вам, кто ваш отец. Иным способом вы об этом узнать не можете. По календарю вы смотрите на дни и даты и сообразуете свою жизнь с тем, что написано в календаре. Иначе как бы вы узнали, что сегодня понедельник, 15 мая? Сам день не появляется перед вами с надписью на лбу, где указана дата. Вам приходится верить всему, что говорится в новостях всеиндийского радио и о чем сообщают газеты. Вы готовы верить всему, что слышите по радио, смотрите по телевизору, читаете в газетах, но вы не верите в *ришивакья* — изречения и слова наших древних мудрецов и святых — слова, воплощенные в Ведах и других

святых Писаниях. Веды называются *ишварья апурушейя* (созданиями Бога, не человека). У вас нет веры в них. Как это странно и печально! Подумайте об этом хоть немного.

В165) Свами! Почему некоторые люди не преданы Богу? Кажется, что преданности вообще нет места в их жизни. Не будешь ли Ты так добр объяснить нам причину?

Бхагаван: Она очень проста. Если человек отворачивается от Бога, причина только одна – чувственные удовольствия. Его жизнь заполнена бессмысленной тревогой о будущем, множеством ненужных желаний и строительством воздушных замков. Честолюбивое стремление достичь высот в жизни, которых они не заслуживают, слишком сильная привязанность к семье и всему мирскому – все это лишает людей преданности Богу. Кроме этого не может быть других причин.

Вы знаете, как дети качаются на доске. Если один конец поднимается, другой опускается, и наоборот. Если упор делается на мир, ваша любовь к Богу уменьшается, а если любовь к Богу велика (то есть «перевешивает», как на качелях), ваша привязанность к-миру слабеет (как поднимается край доски в игре). Так же работают и весы, не так ли?

Приведу другой пример, с магнитом. Он притягивает железные предметы. Но иногда этого не происходит. Почему? Если кусочки железа грязные и ржавые, они не будут притягиваться и прилипать к магниту. Так и люди, покрытые ржавчиной и пылью мирских желаний, не тянутся к Господу, божественному магниту. Теперь понятно, почему у некоторых людей нет преданности?

В166) Свами! Пожалуйста, укажи направление нашего духовного пути. Как продвигаться по нему? Так же, как река течет по руслу? Какие ограничения нужно соблюдать?

Бхагаван: «*Нашрейо ниямам вина*» (все должно иметь ограничения, иначе не избежать опасности и риска). Река, берега которой укреплены, гораздо лучше служит целям ирригации. Так и река жизни имеет два берега, две *мантры*: одна сторона – это «*самсайятма винасвати*» (сомневающийся обречен на гибель), и другая – «*шраддхаван лабхате джнянам*» (мудрость обретается стойкостью). Ваша река жизни не должна выходить из этих берегов. Ваша вера не должна колебаться. Она должна быть устойчивой, сильной и глубокой. Не теряйте веру, никогда не сомневайтесь, какие бы неприятности и невзгоды на вас ни обрушились.

Жизнь без веры все равно что дырявый кувшин. Вы знаете, что мы поливаем только корни растений. Но вода поступает во все его части. Вы не поливаете стебель, ветви и листья. Так и вода веры: если ею снабжаются корни вашей жизни, то она проникнет во все, что к жизни относится. Дерево жизни растет, если его корни питает вода веры. А без этого оно засыхает и перестает быть живым. Оно превращается в дрова. Если вы сомневаетесь, все, что вы делаете, будет напрасно и бесплодно. Никакая ученость или *садхана* не помогут вам, если вы позволите сомнению проникнуть в ваш ум.

Небольшой пример. В деревне жил *пандит* (богослов). Каждый день молочница приносила ему молоко, переправляясь на лодке с другого берега реки. Конечно же, она не всегда поспевала

к назначенному часу. Однажды, когда она запоздала, недовольный *пандит* спросил ее о причине задержки. Она ответила: «О *пандитджи*! Мне каждый день нужно переплывать реку на лодке. Я смогла попасть только на вторую переправу, так как сначала лодочник перевез всех старейшин деревни, и для меня не было места. Поэтому я и задержалась». На это *пандит* сказал: «Послушай! Зачем тебе обязательно плыть на лодке? Попробуй сама пройти по реке, держа кувшин на голове и распевая Божье имя. Тогда вода будет держать тебя и тебе не придется ждать лодку».

Молочница поверила в то, что сказал *пандит*, и на следующий день пришла вовремя и отдала *пандиту* полный кувшин молока. На его вопрос она ответила, что смогла вовремя принести молоко, так как последовала его совету. *Пандит* был очень изумлен и не поверил ей. Решив убедиться в правдивости ее слов, он сказал: «Ну что ж! Ты сейчас пойдешь назад, и я пойду вместе с тобой. Я хочу посмотреть, как ты станешь переходить реку, распевая Божье имя и как река пропустит тебя». Они вместе подошли к берегу. Девушка сделала все точно так, как велел ей *пандит*, и прошла по воде, распевая имя Бога. *Пандиту* захотелось сделать то же самое. Он ступил в воду, приподняв до колен полы дхоти, чтобы не замочить одежду. Маленькими шагами заходил он все дальше и дальше, опасаясь, что может утонуть. Его сомнение воплотилось в действительность, и река поглотила его. Вера помогла молочнице пройти по воде, а *пандит* не верил собственным словам и потому утонул.

Второй берег реки жизни — это *шраддха* — искренность, упорство, стойкость, дарующие *джняну*, мудрость. Ваши усилия будут искренними,

если вы любите работу, которую совершаете. Чтобы стать искренним, необходимо иметь крепкую веру и любовь.

Студент не сможет сдать экзамен, если не верит в то, что сможет прочесть учебник, если не любит предмет и не изучает его упорно и серьезно. Поэтому *вишваса*, *према* и *шраддха* (вера, любовь и стойкость) – три условия, необходимых для успеха ваших начинаний. Бизнесмен, юрист, врач – все должны обладать серьезностью и стойкостью, чтобы добиться успеха в своей профессии.

Для обретения мудрости искренность и упорство необходимы. К какой мудрости нужно стремиться? Это не знания о материальном, физическом мире, это не светское или мирское образование. Это практическое знание, *анубхаваджняна*, которое обретается искренностью и упорством. Итак, два берега реки жизни – это отсутствие сомнений и искренность, или упорство. «*Самсайама винасьяти*» (сомневающийся гибнет) и «*шраддхаван лабхате джнянам*» (мудрость обретается искренностью и твердой верой).

В167) Свами! Почему и как возникают у нас дурные чувства – ревность, зависть, гордыня, эгоизм, привязанность и другие? Как нам избежать их появления?

Бхагаван: Главная причина всех этих дурных чувств – привязанность к телу. Эти чувства рождаются в вашем уме. Они зависят от ваших отношений и связей с другими людьми.

Небольшой пример. Допустим, у вас есть очень близкий друг, с которым у вас не возникает никаких разногласий. Если вы шутя бросите ему цветок розы, он будет рад, расценив это как проявление любви и расположения. Но если,

по несчастливому стечению обстоятельств, вы долго не виделись из-за какого-то расхождения во взглядах и при встрече вы кинете в него розу, он наверняка поймет вас неправильно. Он подумает, что вы специально кинули в него розу, чтобы навредить ему, так как он — диабетик, и, если шип случайно вопьется в руку, рана может никогда не зажить и, более того, привести в конце концов к ампутации руки. Вы видите разницу? Два человека — те же самые. Роза есть роза. Но при дружеских отношениях ваш поступок был воспринят позитивно, а то же действие в период размолвки — негативно. Вам нужно знать, что основа всему этому — ум. Цветок, обрадовавший друга, вызовет подозрение в его уме, если он будет настроен к вам враждебно.

Теперь позвольте сказать вам о другом недостатке, гнев. Зачем, по какой причине гневаться вам на других людей? Когда вы сердитесь, то расходуете свою энергию, и в результате становитесь слабыми. Энергия, которую вы извлекали из пищи в течение двух месяцев, теряется во время одного лишь приступа гнева. Теперь попробуйте вникнуть в суть дела. Что именно вызывает ваш гнев? Если кто-то критикует, порицает, бранит или оскорбляет вас, естественно, вы сердитесь на этого человека. Успокойтесь на минутку и проведите трезвое исследование. Почему вы должны злиться на человека, который указывает вам на ваши ошибки и недостатки? Разве за вами нет никакой вины? Или вы сердитесь просто оттого, что вам говорят о ваших ошибках? Но почему? Вам совсем не нужно гневаться, если недостатки, которые действительно у вас есть, вам ставят на вид.

Но предположим, что вы безупречны и ни в чем не виноваты. И даже в этом случае вам не стоит сердиться, ибо обвинение в ваш адрес необоснованно. Если кто-то скажет, что Я лысый, Я не рассержусь на него, так как в его словах нет правды: на самом деле Я не лысый. Если кто-то отметит, что у Меня копна волос на голове, и в этом случае Я не рассержусь, поскольку это правда. Поэтому пусть говорят, что Я – «батта тала Баба» (лысый Баба) или «бутта тала Баба» (Баба с копной волос), Я не сержусь ни на то, ни на другое. При таком образе мыслей вы не будете злиться и раздражаться.

Худшие из болезней, от которых нет лекарства, – это зависть и ревность. Ненависть привела к краху таких могущественных царей, как Хираньякша, Хираньякашипу, Шишупала, Дантавакра. Об этом повествует наш эпос – великая Бхагавата пурана и Махабхарата. Зависть погубила весь клан Кауравов. Зависть, гордыня, эго, ревность, гнев – демонические качества. Никто даже и думать не хочет о тех, кто обладает этими пороками. Встречали ли вы хоть одного человека с именем Дурьодхана – того, кто в Махабхарате олицетворяет зависть? Знаете ли вы кого-нибудь по имени Шишупала – того, кто воплощает ненависть? Нет. Почему? Носить такое имя – позор. А персонаж Рамаяны, служанка Мандара? Это имя стало синонимом зависти. Она запятнала имя даже царицы Кайкейи. По ее вине Раму отослали в лес и правителем стал Бхарата. Встречали вы хоть раз женщину по имени Мандара или Кайкейи? Нет. Никогда. Эти имена олицетворяют дурные качества, губительные для всех.

Никогда не будьте эгоистичны. Эгоизм – еще одна черта, которая приносит дурную славу.

Проанализируйте себя, когда чувствуете, что вас одолевает эгоизм. Откуда это самомнение? На каком основании вы так гордитесь собой? На карте мира Индия – размером с муравья, а ваш штат Андхра Прадеш – не больше глаза этого муравья. Район Анантапура – крапинка на этом глазе. Так что же говорить о Путтапарти, о вас самих и вашем статусе в семье? Это почти что ничего. Поэтому для самомнения и гордыни нет никакого повода. Если уж вы хотите в чем-то проявлять эгоцентризм и гордыню, то вы можете считать себя центром невежества и гордиться своей глупостью! Привязанность и корысть развивают эгоизм, построенный на ложной основе.

Чувство собственности, разделение на «мое» и «твое» также не принесут вам добра. Это ощущение «моего» и «твоего» рождаются из *абхима-ны* и *ахамкары* (привязанности и эгоизма). Вот пример. У вашего соседа есть дочь, которая некоторое время была тяжело больна. Вас ничуть не заботило и не беспокоило состояние ее здоровья. Случилось так, что через год вы женитесь на этой девушке. И теперь, даже если у нее легкая лихорадка или простуда, вы отпрашиваетесь с работы по «уважительной причине» и спешно едете домой. Почему? Теперь она ваша жена, а не дочь соседа. Это разное отношение возникает исключительно благодаря привязанности.

Именно *мамакара*, чувство «моего», заставило старого царя Дхритараштру, героя Махабхараты, потакать всем злодеяниям своих сыновей, что привело к гибели целого клана. Хотя у него было сто сыновей, не осталось ни одного, кто мог бы совершить поминальный обряд. Вот до какого состояния может дойти человек из-за чувств «я» и «мое».

Когда вы обнаруживаете у себя подобные черты, повторите десять раз: «Я человек, не животное»; это поможет вам избавиться от животных качеств — *ахамкары* (эгоизма), *асуи* (ревности), *иршайи* (зависти), *двешы* (ненависти), *абхиманы* (привязанности) и *мамакары* (чувства собственности).

В168) Свами! Как прекрасно и понятно, в какой доступной форме Ты объясняешь глубокие истины! Каков путь к бессмертию, конечной цели жизни?

Бхагаван: Очень просто! Очень легко! Единственный путь к бессмертию — это устранение безнравственности.¹

В169) Свами! Как долго длится чувственное удовольствие?

Бхагаван: Чувственное удовольствие мимолетно и быстротечно. Оно создает вам проблемы и делает вас слабыми. Подумайте хорошо и ясно поймите это. Вы считаете, что наслаждаетесь жизнью с помощью чувств. Но на самом деле это не так. Это чувства наслаждаются за счет вас. За ваш счет они прекрасно проводят время. Каким образом? Вы слабеете. Вы теряете силу. Вы стареете. Если бы вы были правы, считая, что пользуетесь чувствами себе во благо, вы бы были постоянно активны и полны энтузиазма. Но в действительности это не так. Чувственные удовольствия идут вам только во вред. Поэтому запомните твердо: это чувства используют вас, делая вас слабыми, старыми и больными, а не вы используете свои чувства ради удовольствия.

¹ Игра слов: immortality (бессмертие) — immorality (безнравственность).

В170) Свами! Как нам вести отрешенную жизнь? Мы сильно переживаем, когда лишаемся собственности, положения, достатка. Пожалуй-ста, скажи, как научиться не испытывать боль, теряя все это?

Бхагаван: Вам никогда нельзя терять из виду цель и назначение своей жизни. Вы никогда не должны отказываться от своих обязанностей и ответственности. Вы же знаете: сегодняшняя газета завтра — просто мусор. Будьте уверены: прошлое никогда не вернется. Вам всегда нужно помнить о трех важных вещах. Никогда не впадайте в заблуждение, что мир постоянен и ваши взаимоотношения с этим миром будут длиться долго. Нет, этого не будет. Второе: не забывайте о Боге ни при каких обстоятельствах. Третье, о чем вам следует помнить: не бойтесь смерти.

Районный налоговый инспектор живет в комфорте и достатке, у него большой особняк со всеми удобствами и просторным двором, богатая мебель, слуги и т. д. У него большая контора, множество помощников, но, когда он выходит в отставку, ему приходится расстаться со всем этим, хотя до этого он пользовался всеми благами как полноправный владелец и собственник. Разве он плачет в тот день, когда уходит на пенсию? Разве он считает, что потерял личное имущество? Так же и няньки, которые сидят с детьми богатых чиновников и бизнесменов, относятся к чужим детям почти как к родным и даже говорят «наш мальчик», «наш малыш» и так далее. Но разве это так на самом деле? Разве смогут они когда-нибудь заявить на этих детей какие-то права? Или другой пример: кассир в банке. Через его руки проходят сотни тысяч рупий, которые он

выдает клиентам по предъявляемым чекам. Разве он грустит оттого, что расстаётся с деньгами? Ему не принадлежит и сотая пайсы из этих денег.

Таковы и ваши взаимоотношения с миром, в котором вы живете. Живите в *самсаре* (в семье, в миру), но знайте *сарам* (сущность). На самом деле ни у кого нет ничего общего ни с кем и ни с чем. Вы одиноки как при рождении, так и в смерти. Все остальное — то, что между ними, — как проплывающие облака.

*Поселитесь ли вы на мосту,
Где люди ходят взад и вперёд?
Захотите ли сделать своим домом лодку,
Снующую от берега к берегу?
Построите ли дворец
на середине большой дороги?*

Поэтому каждый должен задать самому себе вопросы: «Кто я такой?», «Откуда я пришел?», «Что есть Бог?», «Какова цель жизни?» Человеческая жизнь дана вам для того, чтобы найти ответы на эти вопросы.

Например, деревенский житель едет в ближайший городок по делам. За день он не управился, и ему нужно где-то переночевать. Владелец гостиницы или постоялого двора, где тот собирается остановиться, естественно, задаст гостю несколько вопросов, перед тем как предоставить ему комнату. Он попросит его назвать имя и адрес. Он поинтересуется: «Откуда вы приехали? Как долго здесь пробудете?» Если последуют ответы: «Я не знаю, откуда я приехал. Я не знаю, сколько я пробуду здесь. Я не знаю, когда освобожу эту комнату» или «Я не знаю, куда направляюсь отсюда!» — то владелец гостиницы скажет:

«Комнаты для вас нет. Эта гостиница не для сумасшедших». В таком же положении и в такой же ситуации находитесь вы, если не знаете, откуда пришли, насколько останетесь здесь и куда направитесь отсюда. Исполняйте свой долг, думая о Боге. Этого достаточно, и тогда вы никогда не будете страдать.

В171) Свами! Какую пользу в будущем принесет служение, которое мы совершаем сейчас?

Бхагаван: Я приведу пример, хорошо известный всем вам. Уйдя в отставку, вы получаете пенсию. Почему? Это плата за ваш долгий труд на избранном поприще. Так же за ваше служение в прошлом вы будете вознаграждены Божьей милостью.

Другой пример. Если вы во время сезона дождей наполните резервуары водой, то в засушливое время будете водой обеспечены. Вы согласны? Поэтому сегодняшнее служение, без сомнения, поможет вам в будущем снискать Божье благоволение.

В172) Свами! Есть ли смерть? Есть ли рай и ад? Что такое жизнь?

Бхагаван: Смерти нет. Только тело умирает. Но *Атма*, его обитатель, бессмертен. *Атма* – это вечная истина. Счастье – это и есть ваш рай. Несчастье – это ад. И то, и другое, – здесь, в этой жизни. Это не какие-то сущности, отдельные от вас.

Вся Вселенная – это дерево с ветвями, листьями, цветами и плодами. Человек желает цветов и плодов и ухаживает за деревом, поливая его корни. Достаточно полить корни, чтобы влага достигла остальных частей дерева. Не так ли? Поливаете ли вы стебель, ветви и листья? Нет, вы не делаете этого. В этом дереве Вселенной ветви –

различные страны и государства; листья – это желания, человеческие существа – цветы. Корень – внизу, а плоды – наверху. Корень – это уверенность в себе, а плод – это самореализация. Сок внутри плода – божественность. Сегодня божественности нет, есть одна общественность.¹

В173) Свами! Самый большой страх человека – это страх смерти. Как преодолеть его?

Бхагаван: Человек умирает не от болезней. На самом деле к смерти приводит страх. 98% всех смертей следует приписать страху смерти. Природа и механизм воздействия большинства болезней кроются в психологии. Проверьте свой пульс и давление, когда вы возбуждены, взволнованы или испуганы. Они подскакивают гораздо выше нормы. Поэтому болезни в основном определяются состоянием вашего ума.

Однажды в деревню пришла богиня холеры. Увидев ее, староста сказал: «Мать! Меня ужасает мысль, какое опустошение охватит вскоре наши деревни. Страшно подумать, сколько людей обречено на смерть!» Богиня ответила: «Сын мой! Я поражу далеко не всех. Умрет пять человек в день, не больше. Не стоит сокрушаться так сильно». Но на самом деле умирало больше людей. Староста решил, что богиня обманула его. Он обратился к ней: «Мать, ты – божество. Может ли быть, что ты сказала одно, а теперь, не сдержав слова, наказываешь нас?» Богиня холеры ответила: «Сын! Я не говорила неправды. Я забирала только пять человек в день. На мне нет вины в смерти других. Они умерли не от холеры, они умерли просто от страха».

¹ Игра слов: «...no divinity but only community».

Вы спрашивали Меня, как преодолеть страх смерти. Решение только одно — смелость! Вам нужно понять, что смерть неминуема, она придет рано или поздно. Осознайте, что исключений не бывает. Когда у вас появится достаточно мужества, чтобы полностью осознать это, страх смерти исчезнет.

В174) Свами! Как нам постичь Божественное внутри нас?

Бхагаван: Смотрите! В колледже вы выбираете область специализации: М.Ф.Х. (математика, физика, химия), Б.Ф.Х. (биология, физика, химия) и т. д., не правда ли? Так же и для того, чтобы постичь Божественное внутри вас, вам нужно выбрать комплекс из трех предметов. Что это за предметы, необходимые для постижения Божественного? Это *бхакти* (преданность), *джняна* (мудрость) и *вайрагья* (отрешенность).

Без преданности вам не достичь мудрости. *Бхакти* ведет к *джняне*. Без *джняны* вам никогда не достичь отрешенности, или непривязанности. *Джняна* приводит вас к *вайрагье*. Из цветка через некоторое время образуется горький незрелый плод, который в конце концов превращается в сладкий и спелый, так ведь? Изменение плода — вопрос времени. Преданность превращается в мудрость, которая ведет к отрешенности. Эта отрешенность помогает вам узреть Божественное внутри. Зрелый плод падает с древа жизни. *Джняна* способствует *шаранагати*, полному отказу от себя.

При этом нужно помнить об одной вещи. *Джняна*, *джапа*, *яджна* не так важны сами по себе. Ваша любовь к Богу гораздо важнее, чем любые ритуалы, совершаемые с духовными

целями. Ревностная любовь к Богу – это *бхакти*, преданность. Знание в целом бывает двух типов: материальное, светское, мирское и, с другой стороны, – духовное, метафизическое, эзотерическое и божественное. Духовное знание лишено дуализма, оно помогает искателю открыть и ощутить свою собственную божественность.

В175) Свами! Как нам достичь блаженства?

Бхагаван: Очень прискорбно, что даже среди тех, кто посвятил себя духовности, много растерянных и лишенных душевного равновесия людей. Хотя они живут в *ашраме*, или духовном центре, все равно испытывают *шраму*, страдания. Тому человеку, кто называет себя преданным, но не следует ни одному предписанию и не исполняет их в жизни, должно быть стыдно. Жизнь верующего должна быть чистой, спокойной, мирной, отрешенной, он должен жаждать знания и опыта истинного «Я», или *Атмы*. Бесконечные желания, ничтожные волнения и тревоги ради того, чтобы получить все то, чего на самом деле он не заслуживает, – вот препятствия в духовной жизни. Поэтому многие и не наслаждаются божественным блаженством. Привязанность к телу еще больше ухудшает ситуацию.

Для достижения божественного блаженства необходимы четыре условия: *шам-дам* (контроль внешних и внутренних органов чувств), *трипти* (чувство удовлетворения, довольства), *вичарана* (поиск, исследование) и *сатсанг* (общение со святыми людьми). Эти качества даруют искателю божественное блаженство. Вам нужно узнать, каким образом это драгоценное божественное блаженство заключено во временное тело, менее ценное, чем дух.

Тело состоит из двух ведер воды, ведра извести, железа из 4 двухдюймовых гвоздей, свинца из 6 карандашей, фосфора из 920 спичек и жира из четырех кусков мыла. Внутри него находится *Атма*, божественный дух. Божественного блаженства можно достичь, исследуя, постигая и познавая на опыте внутреннюю суть этого тела, то есть *Атму*.

В176) Свами! Рекомендуют много духовных практик, таких как *намасмарана*, воспевание Божьей славы, *дхьяна*, медитация, *пуджа*, богослужение и так далее. Но все же ни одна из них не приводит к полному удовлетворению. Мы не в состоянии следовать даже одной практике и заниматься ею постоянно. Нас охватывает чувство неудовлетворенности оттого, что мы не способны продвигаться вперед, и разочарование от отсутствия результатов того малого, что мы делаем. Почему так случается? Пожалуйста, укажи нам путь.

Бхагаван: Вам нужно вспахать землю, удалить из нее сорняки, удобрить и полить ее. Ведь так вы делаете? Будет ли польза даже от самых лучших семян, если грядки не разрыхлены, не политы и не прополоты? Точно так же, если вы хотите достичь четырех целей в жизни, *пурушартх*, нужно следовать какому-нибудь из девяти путей преданности (*нававидха бхактимарга*), приобщиться к восьмиступенчатой практике йоги (*аштанга йоге*), поклоняться Богу согласно предписаниям и тщательно следовать духовному пути.

Вам нужно развивать четыре главных качества, являющиеся необходимым условием преданности Богу. Первое из них — *маитри*, дружелюбие, второе — *каруна*, сострадание, третье —

мудита (способность радоваться успеху других) и четвертое — *упекша*, непривязанность. Они необходимы для духовного продвижения. Что касается *маитри* (дружеских отношений), то если вы дружите с теми, кто по общественному положению стоит выше вас, велика вероятность того, что эти люди заставят вас им подчиняться. Если же вы дружите с теми, кто ниже вас, наоборот, велик шанс, что вы будете подавлять их. В обоих случаях такая дружба не продлится долго. Поэтому дружить надо только с равными.

Второе качество — *каруна*. Вы не можете быть сострадательны ко всем. Будьте милосердны к бедным, нуждающимся, неудачливым, больным людям и инвалидам, а также к тем, кто менее образован, чем вы, кто ниже вас — по сословию, положению, достатку. В таком случае ваше милосердие будет иметь большую ценность и становиться все глубже и глубже. Третье качество — *мудита*. Не нужно завидовать тем, у кого дела идут лучше, чем у вас. Не позволяйте себе недобрых чувств к людям, более удачливым, чем вы. Наоборот, вы должны радоваться их успеху и продвижению. Это и есть *мудита*. Четвертое — *упекша*. Противоположность *упекши* — *апекша*, или привязанность. А *упекша* — это отрешенность, непривязанность.

Никогда не выказывайте дружеского расположения по отношению к плохим людям. Не поддерживайте злонамеренных людей и тех, кто участвует в дурных делах. Никогда не завязывайте дружбы со злыми людьми и с теми, кто ведет себя недостойно. Если у вас будут эти четыре качества, вы можете достичь целей человеческой жизни, *пурушартх*. Итак, дружите с равными, будьте милосердны к бедным и нуждающимся, радуйтесь

успеху других и сторонитесь плохих людей. В сущности, можно сказать, что эти четыре качества и есть цели жизни, *пурушартхи*. Для их развития необходима чистота сердца. А путь к достижению чистоты сердца — осознание, что один и тот же Бог присутствует во всех живых существах. Вам нужно очиститься и от *тамасических*, или животных качеств, и от *раджасических* — страстности, излишней эмоциональности. Именно к такой устойчивости ума и чистоте сердца вам нужно стремиться.

Вы не увидите одинаково ясное отражение солнца или луны в резервуарах, наполненной водой разного качества. В одном сосуде может быть очень грязная вода, и вы не сможете увидеть четкого отражения небесных светил. Таково действие *гуны тамас*, она отгораживает вас от реальности. В другом резервуаре по поверхности воды может идти рябь, она будет дрожать и колебаться. В этом случае отражение солнца также не будет четким. Это *гуна раджас*. Но в резервуаре с прозрачной неподвижной водой вы сможете ясно увидеть отражаемый предмет. Так действует *гуна саттва*. Подобно этому, хотя один и тот же *Атма* присутствует во всем, вы не способны обнаружить и почувствовать его из-за несхожести тел, умов и интеллектов.

Тогда встает вопрос, как же развить в себе свойство добродетели, или саттвическую природу и чистоту сердца (*читташуддхи*), чтобы узнать и постичь на опыте *Атму*? Тот, кто умеет видеть свои недостатки и чужие заслуги, может сохранять чистоту и безмятежность сердца. Если вы можете выявлять и исправлять свои ошибки, то не важно, где и в каких обстоятельствах вы находитесь.

Вот простой пример. В вашей комнате может быть полно moskitov. Но если у вас есть moskitnaya setka, вас не побеспокоит их присутствие и вы можете спать спокойно. Но если moskity probraлись под setku, сможете ли вы уснуть? Кто тут виноват? Так что следите за тем, чтобы в вас самих не было изъянов. Всегда помните, что предназначение *садханы* – развитие преданности и целеустремленности. *Садхана*, совершаемая в эгоистических целях, не принесет никакой пользы, она никогда не даст вам блаженства, спокойствия и удовлетворения. В этом случае вы не сможете заниматься практикой интенсивно и ревностно.

Это очень ясно показано в Рамаяне. Вернувшись из царства своего дяди Кекайи и узнав о смерти отца, царя Дашаратхи, Бхарата, брат Рамы, пришел к своей матери Кайкейи и спросил, отчего умер отец. Кайкейи ответила: «Дорогой мой сын, царь умер из-за меня. Ради твоей пользы, ради того, чтобы ты стал царем Айодхьи, я попросила твоего отца исполнить два моих желания, он обещал мне это много лет назад. Во-первых, я попросила, чтобы ты был коронован на царство, а во-вторых, чтобы Рама удалился в лесное изгнание. Твой отец не мог вынести разлуки с Рамой и потому скончался».

Выслушав ее, Бхарата пришел в бешенство. Он произнес: «О злобная женщина! Знаешь ли ты, что сотворила? Или ты лишилась рассудка? Ты думаешь, что можно срубить дерево, а ветки воткнуть в землю в надежде, что они будут расти? Разве не известно тебе, что дерево – это Рама?» С точки зрения Кайкейи, она поступила справедливо, но Бхарате этот поступок казался верхом жестокости. В настоящее время вы все делаете

нечто подобное. Вы рубите дерево **Вожественности** и сажаете ветки *праkritи*, природы. Это неправильно. Поэтому любая *садхана* бесполезна, если нет преданности и стойкости. Без этих четырех качеств — *маитри*, *каруны*, *мудиты* и *упекши* — вы ничего не достигнете. Вы не сможете обрести спокойствие, блаженство и удовлетворенность собой. Следовательно, для духовной жизни вам нужно приобрести эти четыре качества.

В177) Свами! В разных традициях и религиях говорится о многих духовных путях. Насколько эти пути могут продвинуть нас в постижении Божественного? До каких пор нужно следовать рекомендуемым ими духовным практикам? Согласно некоторым из этих учений невозможно достичь успеха в течение одной жизни. С другой стороны, нас мучает беспокойство, что мы не приобщаемся ни к какой духовной практике. Пожалуйста, проясни наши сомнения.

Бхагаван: Судя по тому, что вы говорите о *садханах*, вы не знаете, что такое *садхана*. Те практики, которые вы называете «духовными», на самом деле — упражнения для ума. Они дают вам только временные радость и удовлетворение. Но в то же время их нельзя назвать полностью бесполезными. Все практики, *садханы*, должны помогать вам благочестиво проводить время. Что же такое на самом деле *садхана*? «Са» означает *салокьям*, то есть пребывание на небесах в созерцании Бога, а поэтому *садхана* дает нам *дхану*, или богатство, *салокьям*. Каждое движение ума двойственно, притворно, временно. Представьте, что вы путешествуете, а рядом с вами находится вор. Можете ли чувствовать себя в безопасности, если все время идете вместе с вором? Так и все практики

с участием ума никогда не дадут вам неомраченного блаженства, опыта постижения *Брахмана*. То, что вы достигаете в процессе *садханы*, — это устранение завесы, препятствующей видению истинного «Я», завесы *анатматабхавы* (ложного «я», неистинной природы). Когда эта завеса устраняется, опыт постижения *Атмы*, реальности, становится доступен. Это не есть нечто, привходящее извне, или то, что можно потерять.

Следующий вопрос — как долго нужно заниматься *садханой*. Предположим, вы поранились. Когда начинается заживление, то на поверхности раны образуется корочка, которая со временем отпадает сама собой. Но если вы отдерете ее сами, то рана станет еще больше. Точно так же, как только вы обрели опыт истинного «Я», вопрос о *садхане* больше не стоит.

Другой пример. При приготовлении пищи вы пользуетесь огнем. Если вы спросите, когда нужно погасить огонь, ответ один: когда пища будет готова. Так и с *садханой*: она нужна только до тех пор, пока не достигается *джняна*, высшая мудрость.

В178) Свами! Если мы обретаем мудрость, основанную на практическом знании, различении и убежденности, останется ли она с нами навсегда или есть возможность потерять ее и снова вернуться к невежеству?

Бхагаван: Это невозможно. На самом деле то, что может быть потеряно, нельзя назвать мудростью. Вы не можете назвать мудрым того человека, который вернулся в свое прежнее состояние *аджняны*, невежества.

По существу *джняна*, мудрость, не приходит и не уходит. Вы — само воплощение *дивьяджняны*,

божественной мудрости. Ваши собственные мирские пристрастия, чувственные удовольствия и отождествление с телом препятствуют осознанности, или мудрости. Когда вы постигнете это, вы никогда не выйдете из состояния осознанности.

Простой пример: вы ставите молоко на простоквашу, чтобы потом сбить масло. Масло, молочный продукт, после этого уже не смешается с молоком. Так и масло мудрости: если уж оно получено, то больше никогда не смешается с молоком невежества. *Джняни*, мудрый, никогда не утратит мудрости, даже если будет жить среди невежественных людей. *Аджняна*, невежество, к нему больше не вернется. Если на вас снизошла мудрость, она никогда не покинет вас.

В179) Свами! Является ли телесное сознание препятствием к духовному прогрессу? Во всяком случае, нам кажется, что ощущение тела не покидает нас. Пожалуйста, скажи нам, как относиться к этому?

Бхагаван: Я никогда не советовал вам пренебрегать телом. Всегда помните, что тело — это инструмент. Храм может быть очень красивым, чистым и в высшей степени привлекательным. Однако вы не удовольствуетесь тем, что будете просто смотреть на него с улицы, вы захотите войти внутрь и увидеть статую божества, установленную в Святая святых. Именно изображение Мулавирата (Вседержителя) приводит вас в восторг и дарит счастье, не правда ли? Вот и ваше тело — это живой храм Господа. Вам ни в коем случае нельзя пренебрегать им. Желания сами по себе не загрязнят ваше тело. Единственно, что необходимо, — чтобы эти желания были только хорошими и никогда — плохими.

У нас есть шесть врагов (*аришадварга*) – гнев, вожделение, жадность, привязанность, зависть и ненависть, и они несут гибель человеку. Но эти чувства можно направить в полезное русло. Например, возьмем гнев, *кродху*. Ни в какой ситуации он не ведет к добру. Но если вы будете сердиться на собственное плохое поведение, злые мысли и дурные наклонности, то сможете исправиться. Поэтому не сердитесь на других – сердитесь лишь на собственный гнев. Теперь *кама* – желание. Если вы стремитесь удовлетворить множество желаний, то постоянно будете недовольны жизнью. Но с другой стороны, если вы будете желать Бога, желать служить Ему, то само это желание возвысит вас.

Вывод тот, что если вы корыстны, эгоистичны, чувственны и поглощены мирской жизнью, тело, бесспорно, является препятствием духовному прогрессу. Но если вы относитесь к нему как к инструменту для открытия в себе божественности, тогда, разумеется, оно не является препятствием. Хираньякашипу, Хираньякша, Равана, Кумбакарна, Шишупала, Джарасандха, Дантавакра и другие загубили себя собственными злыми мыслями, порочными деяниями, жестоким и безжалостным нравом. Помните, что тело – дар Бога, данный человеку для того, чтобы он постиг и ощутил Его.

В180) Свами! Как нам легче осознать назначение и цель жизни?

Бхагаван: Это очень просто. Небольшой пример. Больной принимает лекарства и поправляется. Почему? Ему нужно регулярно принимать лекарства в течение определенного времени для

того, чтобы уже больше никогда не принимать их снова в связи с той же болезнью, другими словами, чтобы не заболеть опять.

Так и ваше рождение в этой жизни дано не для того, чтобы родиться вновь. Другими словами, вам не следует снова вступать в круг рождения и смерти. Для этого нужна духовная работа, или интенсивная *садхана*, во время этого жизненного срока. Это цель и назначение жизни.

В181) Свами! Что означает «поиск истины»? Как нам приобщиться к этой благородной задаче?

Бхагаван: Говорить, что кто-то вовлечен в процесс поиска истины – глупо, это признак невежества, *аджняны*. Когда *сатья*, истина, – повсюду, зачем искать ее? Истина – это Бог. Бог – это истина. Бог вездесущ. Поэтому и истина находится везде.

*Сатья мунандунди шристинче
Сатья мунананаге сарва шришти
Сатья махималени стхаламеди канугонна
Шуддха саттвамадийе чудараяя*

(песня на языке телугу)

«Бог, Вечная Истина, сотворил всю Вселенную, которая в конце концов опять растворится в истине. И это – вечная истина».

Своими глазами вы смотрите на своих детей. Теми же глазами вы смотрите на свою жену. Это одни и те же глаза, но ваше видение, или то, каким образом вы смотрите на разных людей – мать, жену, детей, – различно. То чувство, с которым вы смотрите на кого бы то ни было, – это состояние поиска истины. При этом проводится различие между чувствами на основе внешней видимости.

При поиске истины даются ответы на такие вопросы, как «что», «когда», «почему», «кто», «где» и «как».

В182) Свами! В наше время даже в поклонении Богу намечается утилитарный и деловой подход, и люди ждут его немедленных результатов. Разве это не противоречит пути преданности? Разве на этом пути принесут плоды лукавство и хитрость?

Бхагаван: Все, что бы сегодня ни делалось или ни говорилось, основано исключительно на корысти. Если вы поклоняетесь Богу с целью получить работу, то значит, вы преданы не Богу, а своему работодателю. Если вы молитесь с целью вступить в брак, то значит, вы преданы жене (или мужу), но вовсе не Богу.

При здравом размышлении вам станет ясно, что в этом мире достаточно денег, много влиятельных и прославленных личностей. Многие люди занимают высокие посты. Так стоит ли молить Бога о деньгах, карьере, известности, власти, которые и так в избытке присутствуют в мире? Вам нужно молить Бога о том, что здесь недоступно, о том, что имеется только в Нем и у Него. Что это такое? Две вещи, которые есть только у Бога и которые нельзя найти где-либо еще, — это блаженство и мир. Истинная преданность — то, что побуждает вас молить Бога об этих двух видах божественного достояния.

Крайне прискорбно, что сейчас даже в духовной сфере люди идут на хитрость, интриги и сделки. Увы! Это никогда не принесет добрых плодов. Такие люди ни за что не добьются успеха, а их действия в будущем сработают как бумеранг.

Бог и маммона несовместимы. Вы не можете ни купить, ни продать Бога. Бог не имеет ничего общего с коммерцией или бизнесом. Богу не нужны ваши богатства и деньги. Он смотрит только на вашу *дхарму*, поведение.

Увы! Очень печально, что под видом духовности люди обманывают друг друга, идут на финансовые сделки, занимаются политикой, манипулируют, мошенничают, плетут интриги, составляют заговоры, распространяют сплетни и клевету. Но с Богом у вас не пройдут никакие уловки, трюки и хитрости. С помощью таких методов вы никогда не постигнете Бога.

Небольшая история. У богатого человека была любимая собака. Однажды, когда мимо его дома шел прохожий, эта собака, следуя за ним по пятам, изготовилась его укусить. Тогда прохожий, не видя иного выхода, ударил собаку палкой, и она умерла. Хозяин собаки пришел в ярость и подал на этого человека в суд. Судья спросил у ответчика, почему он нанес собаке смертельный удар палкой. Тот сказал: «Господин! Она набросилась на меня и хотела укусить. Что мне было делать? Я вынужден был ударить ее тростью, которая была у меня в руке, и, к несчастью, собака умерла». Тогда судья дал слово богатому человеку, хозяину собаки. Тот сказал: «Господин судья! Я могу войти в положение ответчика. Но почему ему надо было обязательно бить ее по голове? Если бы он не сделал этого, собака бы не погибла». Судья повернулся к ответчику, предлагая ему объяснить свой поступок. Человек сказал: «Господин! Собака норовила укусить меня зубами! Если бы она собиралась сделать это с помощью хвоста, я, разумеется, ударил бы

ее по хвосту». Это пример, когда с помощью хитрого приема или остроумной уловки пытаются вывернуться из неприятной ситуации. Такие способы бесполезны на духовном пути.

Другой пример. Бизнесмену нужно было отлучиться по делам в соседний город. Он позвал сына и сказал: «Сынок, я оставляю все дела на тебя, пожалуйста, следи, чтобы все было в полном порядке. Будь предельно внимателен. Да, и еще! Ты знаешь, я каждый день совершаю *пуджу*, а также *аштоттару* — произношу сто восемь дорогих мне имен Бога. Обязательно делай это, пока меня нет. Я не хочу, чтобы традиция прерывалась». Сын сказал: «Без проблем, отец! Я сделаю все в точности, как ты велишь». Вернувшись из поездки, бизнесмен спросил сына, исполнял ли он все поручения, в том числе *аштоттара пуджу*. Сын показал ему листок с записью как доказательство своей добросовестности. Он написал на нем святое имя Бога, а затем ставил «птички», чтобы не нужно было повторять Имя 108 раз. Разве это имеет что-то общее с истинной *аштоттара пуджей*? Можно ли ожидать от подобных приемов каких-то положительных результатов?

Однажды торговец пришел к *гуру* и обратился к нему со смиренной просьбой: дать ему *мантра упадешу* (посвящение в *мантру*), чтобы он мог достичь освобождения. Торговец добавил: «Почтенный *гуру*! Могу ли я попросить своего помощника совершать *сахасранаму* (петь *мантру* тысячу раз) от моего имени?» *Гуру* ответил: «Это бесполезно. О чем ты толкуешь? Как можешь ожидать ты милости, если твой помощник будет творить *пуджу* от твоего имени? Просишь ли ты его когда-нибудь поесть за тебя, если ты голоден?

Просишь ли ты его выпить воды, когда хочешь пить? Просил ли ты его хоть раз пойти за тебя к доктору и принять лекарство, когда ты болен? Что за чепуху ты говоришь!» Похоже, что нынешние духовные искатели склонны к подобному образу мыслей. Это не *бхакти*.

Бхакти — это путь, по которому вы следуете с полным отречением (*виракти*), в полную меру своих сил (*шакти*), и с *ануракти* (беззаветной любовью к Богу). Это не *юкти* — хитроумные уловки, к которым вы прибегаете.

В183) Свами! Мы чувствуем, что отрешенность — это самое трудное. У нас так много привязанностей, и нелегко отказаться от них. Пожалуйста, укажи другой путь!

Бхагаван: Нет, нет. Это очень просто. Вы не правы, говоря, что отречение — это трудно. На самом деле гораздо легче и проще быть отрешенным, чем иметь привязанности. Смотрите! У меня в руке платок. Чтобы удержать его, Мне приходится крепко сжимать руку. Чтобы держать его в руке долгое время, нужно усилие и напряжение. И наоборот, очень просто выпустить платок из руки и уронить его. Разве нет? Знайте, что иметь привязанность — очень трудно, а быть отрешенным — легко.

В184) Свами! Духовным искателям и подвижникам предлагаются и предписываются самые разнообразные виды *садханы*. Они сбивают нас с толку, и ситуация среди искателей на сегодняшний день такова, что они почти совсем забыли, что такое духовная практика. Часто бывает, что, выбрав какой-то путь, они через некоторое время сходят с него и забрасывают практику. Почему? Пожалуйста, объясни, в чем тут дело.

Бхагаван: С Моей точки зрения, духовность — очень простая и легкая вещь. Может быть, конечно, вам кажется, что обрывать лепестки розы — это трудно. Но по сравнению с этим духовность гораздо легче. К сожалению, в наши дни нет людей, которые знали бы *садхану* и умели учить ей.

Что такое *садхана*? Это процесс отделения *анатмы*, «не-я», от *Атмы*, «истинного Я». В результате вы обрываете *атманубхавам*, опыт истинного «Я». Иначе говоря, реальность — это «Я», дух, совесть, или *Атма*. Все остальное — это «не-Я», *анатма*. В этом состоит цель духовного поиска, *садханы*.

Вы также хотели узнать, почему многие прерывают выбранную духовную практику. Как следует поймите, что в самой *садхане* никакого изъяна нет. Ошибки — ваши. Это ваша слабость. Например, вы сели в поезд, идущий до Бангалора. Если вы слезли в середине пути, не доехав до конечной станции, чья это вина? Очевидно, что поезд тут ни при чем. Это ваша ошибка.

В185) Свами! Мы не способны медитировать. Мы даже не знаем, в чем состоит этот процесс. Что нам делать?

Бхагаван: Если вы не знаете четко, каким образом осуществляется медитация, и при этом не можете сосредоточиться, не теряйте даром времени. Лучше сделайте что-то полезное. Смешно сидеть и пытаться «медитировать», в то время как ваши мысли направлены на чувственные объекты и удовольствия. Это просто трата времени. По существу, во время настоящей медитации чувство «я медитирую» полностью исчезает. Все три — тот, кто медитирует, то, на что он медитирует и сам процесс медитации должны сливаться воедино. Это называется *трипути*. Всегда помните об

одной важной вещи. Вы на таком же расстоянии от Меня, на каком Я — от вас. Вы всегда должны ощущать близость Бога и в конце концов отождествить себя с Ним. От этого зависит, принесет ли плоды ваша медитация. С убежденностью в том, что Бог — повсюду, любя всех и служа всем, оставив всякую личную заинтересованность и корысть, вы почувствуете пользу истинной медитации и узнаете, что ваша сущность — это *Атма*, истинное «Я».

Приведу пример, который вам следует запомнить в связи с медитацией. Представьте два стакана, один полный молока, другой — пустой, в который нужно перелить молоко. Как вы это делаете? Одной рукой вы держите полный стакан, а другой — пустой и медленно переливаете молоко. Оба стакана нужно держать крепко. Если стакан с молоком по какой-то причине дрожит, молоко прольется. Если другой стакан не держать крепко и он будет трястись, вы не сможете налить в него молоко. Иначе говоря, оба стакана должны быть устойчивы. Верхний стакан с молоком — это Бог, который будет доволен вашей неколебимой преданностью, а нижний стакан символизирует преданного, который должен иметь стойкую и крепкую веру.

В186) Свами! Мой ум неустойчив. Как мне участвовать в *бхаджанах*? Для чего тогда *бхаджаны*, если нет спокойствия ума?

Бхагаван: Ум никогда не бывает устойчив. Это естественно. Для тела, возможно, быть неподвижным достаточно легко. Ему гораздо труднее двигаться и бегать. Но ум находится в прямо противоположном состоянии. Уму трудно находиться в покое и гораздо легче бежать или метаться.

Тело — *джада*, инертно. Но ум — *чайтанья*, сознающий. Вы можете лежать на кровати. Но ум в это время побывает и тут и там. Здесь нужно помнить об одной важной вещи. Ум не имеет самостоятельного существования. Он функционирует только через посредство тела. Ум бродит по разным местам, но в этих местах его никто не принимает и на него никто не реагирует. Никто не оказывает ему гостеприимства и не откликается на его поведение. Ему приходится рано или поздно возвращаться в тело. Поэтому никогда не прекращайте своей *садханы*, будь то *бхаджан* или медитация. Ум постепенно успокоится и станет более устойчивым. Листья трепещут из-за того, что дует ветер. Стоит ему стихнуть, и листья перестают дрожать, становятся неподвижны. Так происходит и с умом.

В187) Свами! Некоторые люди не прикладывают достаточных усилий на духовном пути. Они ленивы. Разве это правильно?

Бхагаван: Это вовсе не духовность. «Лень — ржавчина и пыль, реализация — покой и счастье»¹. Бог подарил человеку тело, ум и интеллект для совершения *кармы*, действия. Сказано: «*Карманубандхини манушьялоке*» (человеческое общество ограничено действием). «*Кармаме каранам нарунаку сукхадукхамилало*» (только действия определяют, счастливы вы или несчастливы). *Карма* — причина рождения, *джанмы*. Чтобы оправдать свою жизнь и следовать пути праведности, нужно вступить на путь действий, дарующих божественный опыт.

Кто-то может сказать, что не совершает никакой *кармы*. Помните, что вы не можете прожить

¹ "Laziness is rust and dust, realization is rest and best"

и мгновения без *кармы*. Дыхание, кровообращение — это действия, сознаете вы их или нет. Вы поглощаете пищу, но переваривает ее Бог. Очень существенно то, что человеческое усилие и Божья милость одинаково важны. Это как отрицательный и положительный полюса, между которыми течет ток. Другой пример — спички. Чтобы зажечь спичку, нужно чиркнуть ею о сторону коробка.

Другая аллегория, иллюстрирующая то же самое: представьте, что вы едете в двуколке и она заваливается на бок. Вам нужно осторожно слезть и приподнять одно колесо, чтобы оно встало на место. Божья милость присоединится к вашему усилию и поднимет второе колесо, в результате чего повозка примет нормальное положение.

В188) Свами! Некоторые говорят, что достаточно *саткармы*, благих действий; другие возражают, что необходима *пуджа* (обряд богослужения), третьи уверены в том, что *атмавидья* (самопознание) — единственный путь к освобождению. Разве эти три пути не противоречат друг другу? Почему рекомендуют эти три пути?

Бхагаван: Прежде всего, четко уясните, что три пути не противоречат друг другу. Совершение благих дел — это *карма марга* (путь действия). Три рода деятельности, упомянутых вами, можно сравнить с тремя способами путешествия на поезде. Первый — это прямой поезд, экспресс, который доставляет вас до нужного места. Это *джняна марга*, путь мудрости. Другой способ — это путешествие с пересадкой, когда вы на промежуточной станции должны сесть на другой поезд, так как первый не едет до нужного вам места. Это *карма марга*, путь действия. Но есть и другие поезда, к которым может быть прикреплен ваш

вагон, и вам не нужно будет слезать и пересаживаться. Это *бхакти марга*, путь преданности. Вы можете рассматривать духовные пути с такой точки зрения.

Другой пример: у матери три сына. Один еще грудной и питается только материнским молоком. Второй — уже большой мальчик, он сам может пойти на кухню и попросить, чтобы кухарка дала ему еды. Старший сын — уже взрослый, он сам берет себе еду и ест ее. Младший сын символизирует путь действия, средний — путь преданности, а старший — путь мудрости.

Вот еще аллегория. У царя три жены. Он возвращается из путешествия позже, чем ожидалось, и посылает весточки трем женам, где сообщает, что задержится, а также спрашивает, что бы они хотели получить в подарок. Первая жена в послании гонцу говорит, что ей ничего не нужно, лишь бы царь вернулся живым и здоровым. Вторая жена, которая хворала некоторое время, просит привезти лекарство, а третья жена, имевшая особое пристрастие к драгоценностям, просит привезти модные украшения. Вернувшись домой, царь сразу же отправился в покои первой жены. Две другие царицы пришли к нему и стали просить, чтобы он удостоил и их своим вниманием. Они жаловались: «О царь! Тебя не было так долго, и теперь ты все время проводишь с первой женой. А как же мы?» Царь ответил: «Что удивительного? Она пожелала, чтобы я вернулся целым и невредимым. Вы же хотели лекарств и украшений, и я передал вам то, о чем вы просили». Здесь первая жена, которая хотела лишь самого царя, символизирует *вайрагью*, отречение. Вторая жена, просившая лекарства, — символ *праkritика джняны*, знания материального

мира, или житейской мудрости, а третья царица, пожелавшая драгоценностей, символизирует *праkritика бхакти* – преклонение перед мирскими, земными благами.

Поэтому искателям рекомендуются и предписываются разные духовные пути – в зависимости от возможностей, способностей, темперамента, уместности, а также *самскар*, или *васан* (склонностей и тенденций, закрепленных в прошлых жизнях).

То же самое Я говорю Своим студентам. Есть три «W» (work, worship, wisdom) – то есть работа (*карма марга*), поклонение (*бхакти марга*) и мудрость (*джняна марга*). Эти же три содержатся и в имени САИ (SAI). «S» – это «service» (служение, или *карма йога*), «A» – поклонение (adoration), или *бхакти йога*, и «I» – просветление (illumination), или *джняна йога*.

В189) Свами! Нам хотелось бы узнать, как можно передать другим свой истинный опыт.

Бхагаван: Есть три ступени познания. Сначала нужно узнать (*джнятум*), затем – увидеть (*драштум*) и, наконец, испытать – *правештум*.

Например: вы знаете о манго. Вы идете на рынок, где видите плоды. Этого недостаточно. Вам нужно купить манго и съесть, чтобы распробовать вкус. Вы можете описать другим, что вы знаете о манго и как оно выглядит. Но вы не можете передать ощущение вкуса. Или еще пример. Если вы стоите по колено в воде, то можете свободно разговаривать. Если стоите по шею в воде, то у вас еще есть возможность говорить. Но если вы окунетесь с головой, то говорить не сможете. Это состояние всеобъемлющего опыта, не поддающегося выражению.

В190) Свами! Какова причина волнения? Как нам избавиться от него? Как нам изменить себя, чтобы перестать волноваться?

Бхагаван: Причина беспокойства, которое налицо в наши дни – это отсутствие *сатьи*, истины, и *дхармы*, праведности. Поэтому люди утратили покой и счастье.

Современный человек не верит ни в себя, ни в Бога. Он слеп, ибо потерял два oka веры. Человеческая жизнь без веры – бесплодная пустыня. Не человек (*маниши*) должен меняться. Измениться необходимо уму (*манасу*). Нужны нравственность (*нити*), правильный образ жизни (*рити*) и доброе имя (*кхьяти*). Истина, или *сатья*, – это нравственность (*нити*); достойное поведение, или *дхарма*, – это образ жизни (*рити*), а жертвенность, или *тьяга*, – это доброе имя (*кхьяти*). К этому вы должны стремиться.

Человек, полный желаний, никогда не будет счастлив.

У человека, обуреваемого гневом, никогда не будет друзей.

Жадному человеку заказан путь к блаженству.

Кама, *кродха* и *лобха* (желания, гнев, жадность) – наши враги. Счастье отдельного индивидуума (*вьякти*) зависит от общества (*самишти*). Индивидуум имеет форму, общество ее не имеет. Если вы уважаете индивидуума, значит, уважаете и общество. Общество пребывает в *ширишти*, творении. Творец – это *парамешти* (наивысший), Бог. Поэтому все начинается с индивидуума и заканчивается в *парамешти*, божественном. Другими словами, Бог создал этот мир, в котором *самишти*, сообщества, состоят из *вьякти*, индивидуумов. Следовательно, они взаимосвязаны

и взаимозависимы. Поэтому основа нравственности индивидуума – истина. Его поведение должно быть праведным, а его предназначение – постижение Бога.

Бхагаван Будда говорил об определенных аспектах индивидуальной *садханы*. Будда сказал: «Необходимо иметь *самьяк дришти* (доброе, широкое видение). Ваше видение должно быть чистым и святым». Это приведет к *самьяк шраванам* (правильному, хорошему слуху). Эти два прекрасные качества, запечатленные в сердце, вызовут *самьяк бхаву* (добрые чувства), что, в свою очередь, побуждает к *самьяк крийе*, благим действиям. Поэтому, когда ваше зрение, слух, чувства и действия настроены на добро, общество будет идеальным. В нем не будет волнений и беспорядка.

Каждому нужно исправлять свои промахи и ошибки. Никогда не отзывайтесь дурно о других. Есть еще одна история, связанная с Буддой. Будда милостиво принял приглашение проститутки, согласившись отобедать в ее доме. Когда Будда направлялся к ее дому, деревенский староста вышел Ему навстречу, пытаясь воспрепятствовать Его визиту в дом женщины дурного поведения. Будда ухватил его за правую руку и сказал: «Попробуй-ка хлопнуть в ладоши». Староста сказал: «О Господь! Как могу я хлопнуть в ладоши, если ты держишь мою правую руку?»

Будда улыбнулся и ответил: «Да, ты не можешь сделать это одной рукой. Для хлопка нужны две руки. Ты только что сказал, что это женщина легкого поведения. Но кто сделал ее такой? Только вы, люди, испортили ее». Тогда деревенский глава и другие старейшины пали к ногам Будды и последовали за Ним. Женщина оставила

прежний образ жизни и стала преданной почитательницей Будды.

Примерно в то же время произошло и другое знаменательное событие. Однажды Будда, почувствовав усталость, прилег отдохнуть. Он попросил одного из Своих учеников обратиться к собранию людей с речью на духовные темы. Ученик встал перед слушателями и, превознося своего учителя, сказал: «Такой учитель, как Будда, никогда не рождался ранее и никогда не родится в будущем». Слушатели захлопали. Услышав это, Будда поднялся и, войдя в гущу толпы, мягко сказал, обращаясь к ученику: «Сколько тебе лет? Откуда ты знаешь, что никто, подобный твоему учителю, не рождался раньше и не родится в будущем? Много святых людей жили в прошлом, живут сейчас и родятся в будущем». В словах Будды скрывалось знание о пришествии *аватаров*, воплощений Бога.

Человек должен жить с беззаветной привязанностью к Богу (*ануракти*), отрешенностью от мирского (*виракти*), с преданностью (*бхакти*) и стремиться к освобождению (*мукти*) в меру всех отпущенных ему сил (*шакти*). Это единственный способ решения таких проблем, как волнение, беспокойство, внутренние и внешние конфликты.

В191) Свами! Мы думали, что всего на свете можно достичь с помощью уверенности в себе. В своих сегодняшних беседах Ты упомянул самозащиту и самонаказание. Пожалуйста, объясни, что это за качества.

Бхагаван: Довольно часто Я говорю студентам о четырех вещах. Это уверенность в себе, удовлетворенность собой, самопожертвование и самореализация. Но в дополнении к ним также необходимы самозащита и самонаказание. Самозащита —

это способность стойко выдерживать все, что преподносит судьба. А самонаказание подразумевает, что вы по собственному желанию анализируете свои ошибки и принимаете твердое решение не повторять их в будущем. С помощью раскаяния самонаказание предотвращает возможность появления этих ошибок.

В192) Свами! На лекциях мы узнали о самоосознании. Как можно изменить свои склонности? Пожалуйста, дай нам наставления о подходящем способе.

Бхагаван: Я спросил вас: «Что означает самоосознание? Кто-то сказал: понимание. Но это неправильный ответ. Это слово может быть истолковано двояко. В мирском смысле оно подразумевает внимание к себе, то есть себялюбие. Знание, имеющее к этому отношение, может быть названо самоосознанием. Но в духовной сфере смысл его совсем другой. С духовной точки зрения все, что существует, есть истинное «Я». Ключ ко всем действиям и всем переживаниям скрыт внутри истинного «Я». Тело, ум, чувства, интеллект — всего лишь инструменты этого «Я». Без истинного «Я» они бесполезны. По отношению к «Я» они все равно что голова, нога, рука и т. д. — по отношению к телу.

Затем Я спросил, что подразумевается под словом «склонности», или «тенденции». Кто-то ответил «взгляды, отношения», кто-то сказал «природа». Это неправильные ответы. Это врожденная ориентация. Склонности пребывают в человеке в трех формах. Они таковы: животные склонности, человеческие склонности и божественные склонности. Свойство первых — стремление к объектам чувств. Вторые отмечены спо-

собности и различению, хотя и окрашены желаниями. Третьи полностью свободны от желаний, привязанности, чувств «я» и «мое». В жизни может быть привязанность и чувство «я» и «мое», но они не должны быть целью и смыслом жизни.

Вы спрашивали о подходящей технике. Когда Я спросил о значении этого слова, кто-то сказал «метод», другой – «процедура». Это неправильные значения. Техника – это *видхивидханам*. То, что должно быть сделано, – это *видхи*. Как это делать – *видханам*. Есть только одна техника для самоосознания. Вы должны осознавать, что вы – *Атма*, истинное «Я». Я называю это «постоянным всеобъемлющим осознанием». Это «Я», или *Атма*, поистине – Бог. Вы – воплощение Бога. В этой связи вы должны помнить три вещи.

1. Что это такое, что если оно обретено, то никогда не будет потеряно? Что это? *Джняна*. Другими словами, когда приходит *джняна*, или когда есть осознание, оно уже никогда не будет утрачено.

2. Что это такое, что если оно утрачено, то никогда не обретается вновь? *Аджняна*, невежество. Когда невежество утрачено, вы не сможете обрести его вновь.

3. Что это такое, что никогда не теряется и не обретается? *Брахман*, истинное «Я», *Атма*, то, что может быть названо «постоянным всеобъемлющим осознанием».

В193) Свами! Как нам постичь существование божественного, каковы признаки того, что мы постигаем его? Свами нравится называть это чудесными словами «постоянное всеобъемлющее сознание». Но как нам достичь этого осознания?

Бхагаван: Идея, что все формы и все имена принадлежат Богу — это, поистине, и есть постоянное всеобъемлющее осознание. Это осознание — не что иное, как переживание на опыте изречения Писаний *«сарвам вишнумайам джагат»* — «все мироздание пронизано Вишну». Бога можно ощутить в любой форме, в любом месте, в любое время.

Жизнь Туласидаса ярко демонстрирует это. Он не смог узнать Бога, даже когда Он приблизился к нему и заговорил с ним. Однажды Туласидас сидел под деревом и растирал в ступке кусочек сандала, чтобы приготовить пасту. Тут к нему подошли два мальчика-пастушка и спросили: «Дедушка, не дашь ли ты нам немного сандаловой пасты?» На это Туласидас ответил: «Дети мои, но я готовлю это для Господа Рамачандрамурти». Два попугая, сидящие на ветке дерева, наблюдали эту сцену. Один из них прощелкал: «Ради чего же он делает эту пасту? Неужели он ничего не понимает?» Туласидас понимал язык птиц и услышал эти слова. На следующий день, когда Туласидас растирал пасту, снова пришли те же два пастушка. На этот раз, даже не спросив разрешения, они зачерпнули немножко пасты, нанесли ее себе на лоб и ушли. Увидев это, Туласидас остолбенел. С ветки дерева послышался щебет попугая: «Ага! Вот чудо! Те двое, для которых готовилась паста, пришли сами и получили ее! Какая удача!» Туласидас, разбиравший язык птиц, понял, что мальчишки, украсившие свои лбы сандалом, были воистину самими Рамой и Лакшманой. Он отказал им в первый раз из чистого невежества.

Вы, может быть, слышали также о Вемане. Он был мыслителем и насмехался над поклонением

камням и идолам. Он не желал признавать, что вездесущий Бог, пронизывающий всю Вселенную, может находиться внутри каменной статуи. Он не устал высмеивать идолопоклонников. Случилось так, что дочь его старшего брата, которую он нежно любил, ушла в иной мир. Убитый горем, он целыми днями смотрел на портрет маленькой девочки, висящий на стене. Наблюдая за ним, жена брата в конце концов сорвала портрет со стены, стекло разбилось, и портрет порвался на куски. Вемана был вне себя от горя. Женщина сказала: «Брат! Моей девочки нет больше, ты знаешь это. Что же ты плачешь над разбитым портретом?» Вемана ответил: «Мать! Хотя она и ушла от нас, но ведь портрет остался, правда? И это давало мне хоть какое-то утешение. Поэтому теперь, когда он порвался на кусочки, я еще больше горюю». Тогда мать девочки, успокаивая Веману, сказала ему замечательные слова: «Братец! Поистине, Бог присутствует везде. Но преданный Богу находит счастье в том, что видит Его также в изваянии любимого божества и поклонении ему. Так же, как ты обретал утешение, глядя на портрет любимого существа, которого больше нет, так и преданный Богу призывает Бога в изваяние и поклоняется ему». Вемана мгновенно постиг суть ее слов, и ему открылась тайна поклонения божествам. Поэтому «постоянное всеобъемлющее осознание» в его истинном смысле — это способность видеть и чувствовать Высшего Господа везде, во всех местах, во всех существах и объектах. Это также можно назвать божественным существованием, сокровенным божественным опытом.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ

В194) Свами! Очень часто Ты обращаешься к вопросу о человеческих ценностях. И действительно, возрождение этих ценностей – та задача, которую ставит перед собой *Аватар*. Пожалуй-ста, просвети нас, каким образом нам осознать их значение.

Бхагаван: Человек, лишенный человеческих ценностей, похож на человека лишь по внешнему виду, но в своих действиях он вовсе не человек. Высокий статус и отличительная особенность человечества заключается именно в человеческих ценностях. Человек рождается с определенной целью: сохранять человечность и подниматься к божественности. Можно сказать, что *сатья, дхарма, шанти, према и ахимса* (истина, праведность, мир, любовь и ненасилие) – это пять жизненных струй, которые составляют дыхание. Без этих жизненных потоков – *праны, апаны, व्याны, уданы, саманы* о человеческом существовании не может быть и речи, не правда ли? Человек боится, что правда поставит его в трудное положение, и все больше и больше отдаляется от истины. Его состояние столь плачевно, что он не знает, что такое *дхарма*. А на самом деле, в каких бы тяжелых ситуациях человек ни оказался, он никогда не должен изменять этим ценностям. Отказ от этих столь священных качеств равносителен самоубийству.

Отказ от правды – все равно что потеря одного из жизненных потоков. Главное правило куль-

туры Бхараты — это «*сатьям вада, дхармам чара*» (говори правду, поступай по справедливости), и оно имеет решающее значение для духовного продвижения. Какова основная причина смятения, охватившего современный мир? Это полнейшее пренебрежение *сатьей* и *дхармой*. Поэтому и *према* стремительно исчезает. В отсутствие *сатьи*, *дхармы*, *шанти* и *премы* повсюду свирепствует *химса*, насилие. В доме и в деревне, в городе и штате, даже в масштабе всей нации мы видим буйство жестокости. Совершаются ужасные, безжалостные, греховные преступления. Человеческая жизнь стала пустой. Но даже сейчас с помощью веры в Бога мы можем растить в себе наши человеческие добродетели. Как горюют родители умственно неполноценного ребенка, так Мать-Индия плачет оттого, как скудны у ее сынов человеческие свойства. Нравственные, религиозные, духовные ценности загнаны в глубокое подполье. Вспомните, как отличался царь Душьянта¹, воспитывавшийся в городе, где добродетели не имели цены, от своего сына Бхараты, впитавшего человеческие ценности во время обучения в *ашраме* (духовной общине). Образование ради выживания не оправдывает своего названия. Настоящее образование учит, как распознать высшие цели жизни, оно побуждает к воспитанию человеческих ценностей.

В195) Свами! Зачем нам нужны человеческие ценности? Какова их роль в нашей жизни?

Бхагаван: В этом мире каждый индивидуум и каждая вещь имеют свою ценность. Все и вся

¹ Душьянта — букв. «Плохосуществующий», имя царя, отца Бхараты; Бхарата — зд. отец Куру, родоначальника рода Кауравов и Бхаратов.

имеют свое особое значение. В целом мире нет ничего, что не имело бы цены. Но, к сожалению, на сегодняшний день единственный, кто утратил свою истинную ценность, — это человек. Он проводит свою жизнь без всякой пользы. В результате человек стал хуже животного. Такое маленькое животное, как птица или кролик представляет ценность даже после того, как оно убито: его мясо употребляют в пищу. Но человек, будь он при жизни императором, почти сразу после смерти теряет всю свою ценность. Поэтому очень важно жить, обладая человеческими ценностями. Вам нужно заполнить свою жизнь ценностями. Ваша жизнь должна представлять собою ценность.

В196) Свами! Как нам обрести человеческие ценности?

Бхагаван: Недостаточно, если вы будете, как попугай, твердить о человеческих качествах: «*сатья, дхарма, шанти, према, ахимса*». Недостаточно произносить речи о человеческих ценностях. Совершенно бесполезно читать книги о человеческих ценностях. Их нужно применять на практике.

Как холоден лед, как горяч огонь, так и для человеческого существа естественны и необходимы человеческие качества. Если вы ограничитесь разговорами о них, они утратят свое значение. Унция практики лучше, чем тонна наставлений. Изучение карты Индии — это не путешествие по всей стране, не так ли? Так и с ценностями: читая о них или пропагандируя их, вы ничего не обретете. Но если вы будете искренне следовать в жизни хотя бы одной из них, остальные приложатся. Дерево следует *дхарме* дерева. Животное — *дхарме* животного. Так почему же человеку не следовать *дхарме* людей?

Качества, ожидаемые от человеческого существа, называются «общечеловеческими ценностями». По Моему мнению, если вы взрастите в себе *прему*, любовь, остальные расцветут сами собой. Любовь — главное из качеств. Любовь — это Бог, Бог — это любовь. Любовь — это жизнь. Без сомнения, у вас есть любовь, но она узка. Она сводится к вам и к вашей семье, это только «я» и «мое». Но это стиснутое узкими рамками чувство — не любовь. Любовь — это расширение. Любовь — это бескорыстие, а где есть корысть, там нет любви. Будь то верующий или атеист, в мире нет человека, не испытывающего любви. Вы можете снискать Божью милость только любовью. С Богом вас связывают узы любви.

*Чем заслужила маленькая белка
 благосклонность Рамы?
Что заставило Раму проявить милость
 к неграмотному лодочнику?
Разве богатством и знатным родом
 обрела Сабари любовь Рамы?
Какие подвиги совершили
 пастушки Бриндавана,
Что стали так близки и дороги
 Господу Кришне?*

(песня на языке телугу)

Во всех этих случаях только чистая любовь позволила им наслаждаться близостью Господа. Любовь выше доблести, ума, богатства, власти. Бог ищет в преданном Ему только любовь. Где любовь, там и правда.

Вот житейский пример. Если ваш сын, наигравшись на дворе, приходит домой с другом и просит дать им сладостей, ладду, вы, возможно,

слукавите, сказав, что в доме нет сладостей. Но если сын приходит один и просит лакомства, вы немедленно поспешите на кухню, принесете целую вазочку ладду и позволите ему съесть столько, сколько он пожелает. Посмотрите, какая разница! В первом случае вы отказали даже в одной конфете, а во втором предложили целую горку. Почему? Любовь к сыну заставила вас поступить в соответствии с истинным положением вещей.

Слово, произнесенное с *премой*, любовью, — это *сатъя*, истина. Любое действие, которое вы совершаете с любовью, — это *дхарма*. Вся несправедливость и все беззаконие современного мира объясняются только отсутствием любви. Но действие, совершаемое с любовью, непременно будет праведным. Когда есть любовь, вы наслаждаетесь и миром. Говорят, что лицо — зеркало души. Мы можем узнать по лицу человека, царит ли в его душе покой или он взволнован и обеспокоен. Правда (*сатъя*) сходит с языка, *дхарма* (праведность) совершается, а *шанти* (покой, мир) ощущается. Поэтому чувство любви — это покой, *шанти*. Вас не будут затрагивать ни брань, ни критика. Именно таков будет ваш покой, если он зиждется на любви, — выше всего негативного, выше направленного на вас осуждения. Это уровень понимания, который приходит постепенно, по мере наполнения вашего сердца любовью, и вы уже будете неспособны обидеть кого-то никаким способом. Это *ахимса*, ненасилие. Понимание с любовью и есть ненасилие.

Итак, в этом мире нет ничего, что недостижимо с помощью любви. Если вы взрастите в себе эту божественную, всеохватную любовь, то станете воплощением всех человеческих достоинств и добродетелей.

В197) Свами! Теперь мы знаем, что изъян в обучении кроется где-то в наших школах, колледжах и университетах. Ясно, что образование в этих учреждениях дается совсем не так, как этому учишь Ты. В чем недостаток нашей образовательной системы?

Бхагаван: Знания, которые вы получаете в этих образовательных заведениях, направляются в неверное русло и неправильно используются. Вам нужно полностью превращать свои знания в умение, в реальную практику. Только тогда в нашей системе образования установится идеальный баланс между знанием и умением. Сегодня, вместо того чтобы превращать знание в умение, вы совершаете его «убийство»¹. Поэтому равновесие утрачивается. Это основной недостаток современного образования.

В198) Свами! В какой степени родители виноваты в том, что у детей не развиты человеческие ценности?

Бхагаван: Я считаю, что вина за испорченность детей целиком лежит на родителях. Многие родители ведут себя как слепой царь Дхритараштра, герой Махабхараты. Он никогда не запрещал своим сыновьям творить коварные и злые дела и не пытался их предостеречь. И какая судьба ждала его в конце? Ни осталось никого, кто мог бы совершить над ним последний погребальный обряд, хотя у него и было сто сыновей. Он сам привел себя к полному краху. Почему? Причиной его падения была привязанность к сыновьям. Из-за этой привязанности весь клан был покрыт несмываемым позором.

¹ В оригинале игра слов: skill (умение, мастерство, искусство) – kill (убивать)

Такое впечатление, что нынешние родители понятия не имеют о том, как воспитывать детей. Сын смотрит телевизор, а мама приносит ему из кухни тарелку с едой. Родители сами сидят с тарелками у телевизора, что не прививает ребенку хороших манер и умения вести себя достойно. Человек — тот, у кого хорошие манеры¹. Преданный — тот, кто соблюдает дисциплину. Все прочее — просто дети.

Родители постоянно озабочены тем, чтобы образование детей обеспечило им карьеру, было высоко престижным и в перспективе дало бы возможность уехать за границу. Они хотят для своих детей высоких должностей, больших заработков, жизни за рубежом, выгодного брака и т.¹ д.

У родителей бывают и другие тенденции. Если вдруг их дети собираются пойти в храм, они отговаривают их, приводя такие доводы: «Ты уже сейчас хочешь ходить в храм? Зачем в твоём-то возрасте? Ты так молод. Стоит ли быть таким набожным? Ещё успеешь после шестидесяти». Иногда попадают отцы, которые велят детям говорить всем посетителям, что их нет дома. Чему может научиться сын у такого отца?

В наше время есть много детей, которые, к своему несчастью, растут без любящей и нежной материнской заботы! Матери увлечены любимой работой или хобби, проводят время в женских клубах, супермаркетах, магазинах, ходят в гости к друзьям, и в результате ребенок плачет, когда умирает его няня, а не когда он лишается родной матери. Почему? Причина та, что ребенок так и не узнал материнской любви, но помнит, как любила его няня. Нам должно быть стыдно за такое положение вещей.

¹ Игра слов: man (человек) — manners (манеры).

Благодаря кому обрел величие царь Шиваджи? Кто сделал Ганди *махатмой*? Это исключительно заслуга их матерей. Только на родителях лежит ответственность за то, чтобы их дети превратились в безупречных граждан. Если девочка ведет себя дурно, осуждать за это следует мать. Если испорчен мальчик, к ответственности следует призвать отца. Родители должны воспитывать детей таким образом, чтобы их поведение одобрялось всеми. Дети должны поддерживать доброе имя школы, общество и страны в целом.

В199) Свами! Повсюду наблюдается **повышение цен**. Людям подчас трудно свести концы с концами, так сильно взвинчиваются цены. Мы очень хотим узнать мнение Свами по поводу **повышения цен**.

Бхагаван: Прежде всего вам следует уяснить, что человек гораздо ценнее, чем все богатства мира, вместе взятые. Цены повысились, так как человек принизил человеческие ценности. В тот день, когда они возрастут в нем, упадут цены на мирские товары. По существу, такие предметы собственности, как земля, драгоценности, деньги, дома, достижения цивилизации имеют ценность только из-за человека. Поскольку человек их использует, они ценны: если же нет, то они бесполезны.

Например, обширные пространства земли, покрытые лесом, вполне доступны для приобретения. Такая земля стоит дешево, ее можно легко приобрести и владеть ею. Вы без труда можете купить там участок или делянку, в то время как в таких городах, как Бомбей или Дели цены на землю так высоки, что недоступны для человека среднего достатка. Даже совсем крошечный клочок

земли там стоит несколько сотен тысяч рупий. Почему? Потому что в городах живет множество людей. Города густо заселены, и там используется каждый дюйм земли. Но в лесах живут лишь единицы, и потому цены на землю там низки. Так из-за кого же высоки цены на землю и прочую собственность? Только из-за человека. Если никто не станет покупать серебро и золото, разве будут их тогда считать ценными? Нет. Только человек делает товары, предметы потребления и недвижимость либо ценными, либо ничего не стоящими. Поскольку человек утратил собственную ценность, цены на различные товары возросли. Чтобы снизить цены, человек, претворяя в жизнь человеческие ценности, должен высоко поднять свою собственную ценность.

В200) Свами! Ты знаешь все. Совершенно верно, что как родители мы достойны осуждения. Ты точно указал нам на наши ошибки. Однако сегодня нельзя найти детей, уважающих своих родителей. Они не слушаются их наказов и в высшей степени неблагодарны. Пожалуйста, скажи нам, как дети должны вести себя в присутствии родителей и как они должны относиться к ним.

Бхагаван: Вы знаете предписания Вед: *«Матру дево бхава, питру дево бхава»*, что значит «мать – это Бог, и отец – это Бог». Необходимо следовать этим предписаниям. В эпосе также можно найти много примеров по этому поводу.

Культура Бхараты требует, чтобы каждый уважал и любил своих родителей, служил им и был им благодарен, так как их кровь, «голова», средства к существованию, сам Бог, – все это дары их родителей. Если вы будете пренебрегать своими родителями, то точно так же к вам будут отно-

ситься и ваши дети. Какой плод съеден, такова и отрыжка. Если вы съели огурец, то изо рта у вас не будет пахнуть манго. Если вы сажаете косточку манго, то ведь не рассчитываете, что из него вырастет дерево мелии, не так ли? Каково семя, таково и дерево. Все возвращается к вам как противодействие, как отражение, как отголосок. Это непреложно и неизбежно. Вы никогда не сможете избежать последствий. Если вы заставляете своих родителей проливать слезы, на ту же участь обрекут вас и ваши дети.

Вот небольшая история. Когда-то жил человек по имени Гопичанд. У него было два сына. Однажды он с женой был проездом в городе, где учились его сыновья. Он написал им заранее и попросил встретить их на железнодорожной станции. Оба сына пришли на вокзал. Старший поклонился родителям и спросил, когда они выехали, как прошло путешествие, и не нуждаются ли они в чем-нибудь. Второй же сын вообще никак не поприветствовал родителей и по отношению к отцу вел себя довольно бесцеремонно. Через некоторое время, уже в поезде, Гопичанд сказал жене: «Послушай! Ты заметила, что старший поклонился нам и расспросил о жите-бытье, а младший не сделал этого?» Жена возразила: «Напрасно ты из-за этого винишь младшего. Он ведь еще совсем молод. Он изменится, когда повзрослеет. Не сердись на него».

Прошли годы. Старший сын, который склонялся к ногам родителей, стал судьей, и все оказывали ему знаки почтения. Младший же служил в том же суде вахтером, он должен был встречать посетителей и приветствовать каждого со сложенными ладонями. Так по-разному сложилась их судьба. Те, кто уважает родителей, будут пользоваться

всеобщим уважением. Но того, кто непочтителен к родителям, не будет уважать никто.

Тот же урок преподает наш эпос. В Махабхарате, в конце битвы на Курукшетре, все Кауравы погибли, и царица Гандхари, жена слепого царя Дхритараштры, принялась осуждать Кришну. Она сказала: «О Кришна, Ты всегда отдавал предпочтение Пандавам. Доволен ли Ты теперь, когда в битве пали все мои сыновья?» Кришна ответил ей: «Гандхари! Видела ли ты хоть раз своих сыновей собственными глазами?»¹ Прислушивались ли они хоть когда-нибудь к твоим советам? Как ты могла надеяться на то, что на них падет Божья милость, если на них ни разу не упал взгляд родной матери? Как можешь ты ожидать, что Бог одарит их любовью и благосклонностью?»

Тому же учит и Рамаяна. Куша и Лава, братья-близнецы, сыновья Рамы, обладали такой отвагой и мощью, что могли сражаться с Господом Рамачандрой. Как такое могло произойти? Причина в том, что Лава и Куша получали сполна благословения своей матери, Ситы, и в результате были способны героически противостоять в битве Господу Рамачандре, своему отцу. Такова сила, заключенная в родительском благословении.

Каждый обязан служить родителям. Вы постоянно нуждаетесь в их благословениях. Вы знаете, что нравится вашим родителям, вы знаете, что нужно сделать, чтобы порадовать их, и вы знаете, что были рядом с ними с самого рождения. Если вы не способны порадовать их, как надеетесь вы порадовать Бога, которого никогда не видели, не знаете, каких действий Он ждет от вас и что вы должны делать? Родители божественны.

¹ Гандхари добровольно ослепила себя, чтобы не отличаться от своего мужа, слепого Дхритараштры.

Из самого слова «родитель» (parent) ясно следует, что вы должны платить («pay») дань («rent»), что означает, что вам надлежит выражать благодарность (rent) своим родителям за дар жизни, то есть за «тело-дом», в котором вы обитаете.

В201) Свами! Мы знаем, что должны воспитывать в себе хорошие качества прямо с детства. Но теперь, уже в этом возрасте, как нам развивать их?

Бхагаван: Прежде всего, вам следует полностью осознать необходимость обретения добрых качеств, а потом уж искренне воспитывать их в себе. Вам также следует знать, к каким высоким вершинам благородства они приведут вас. Затем вам нужно выявить свои собственные недостатки. Как только вы освободитесь от плохих качеств, вы сможете заполнить жизнь хорошими качествами, так же, как вы наполняете стакан молоком, вылив сначала из него воду. Если же в стакане осталась вода, вы не сможете налить в него молоко. Поэтому всегда помните: бессмертие – это устранение безнравственности¹. Первое, с чего вы должны начать, – это преобразование себя.

Свами! Многие люди подчеркивают важность характера. Но это слово «характер» они интерпретируют по-разному. Что такое на самом деле характер? Нам бы хотелось узнать это от Тебя.

Бхагаван: Характер – это самое главное. Жизнь бесхарактерного человека – все равно что дырявый кувшин. В нем не может удержаться вода. Так и исконные человеческие качества не могут сохраниться в жизни бесхарактерного человека. Это испытал на себе Прахлада¹. Однажды он

¹ Игра слов: immorality (безнравственность)–immortality (бессмертие)

увидел прекрасную женщину, покидающую его дворец. Он спросил ее: «Кто ты?» Она сказала: «Я — твое царство». Прахлада остался спокоен. Спустя некоторое время он увидел еще одну прекрасную женщину, выходящую из его царского дворца. Он спросил ее: «Кто ты?» Она ответила: «Я — твое богатство». И вновь, в третий раз, он увидел, что из дворцовых ворот выходит женщина-ангел. Он спросил: «Кто ты?» Она откликнулась: «Я — твое доброе имя и слава». И на этот раз Прахлада промолчал. Тут он увидел, что его дворец покидает женщина с ослепительно прекрасным лицом, излучающая вокруг себя небесное сияние. Он никогда прежде не видел такой красоты. Он спросил ее: «Кто ты?» Она ответила: «Я — твой характер». В тот же миг Прахлада пал к ее ногам и стал без устали молить ее, чтобы она не уходила из царства. Она вняла его мольбам и вернулась назад. Тогда и все остальные — Добрая слава, Богатство, Царство — последовали за ней. Следовательно, где есть характер, все остальное приложится само собой. И потому Я часто говорю студентам:

*Политика без принципов,
Наука без человечности,
Коммерция без нравственности
И образование без характера
Не только бесполезны, но и опасны.
Я вновь и вновь повторяю вам:
Итог образования — характер,
Итог культуры — совершенство,
Итог знания — любовь,
Итог мудрости — свобода.*

¹ Прахлада — сын демонического царя Хираньякашипу, великий почитатель Господа Вишну («Падма-пурана»)

Что такое характер? Характер — это идеальная гармония мысли, слова и дела. «Манасьекам вачасьекам карманьекам махатманам» (Великий человек обладает единством мысли, слова и действия). То, что вы думаете, то и говорите, а что говорите, то и делаете. Это характер. «Манассаньят вачассаньят карманнаньят дуратманам» (Дурной человек тот, у кого мысли не соответствуют словам и делам). Это было очень ясно продемонстрировано Хануманом, героем Рамаяны. Рама наказал ему перепрыгнуть через океан, чтобы найти Ситу, и излил на Ханумана свое щедрое благословение. Получив божественный указ, Хануман сказал: «Да» и в тот же миг прыгнул, оттолкнувшись от вершины горы Махендры.

Обратите внимание на три фактора. Хануман твердо решил исполнить повеление своего Господа. Это решение — первая составляющая. Затем, стоя на вершине Махендры, он провозгласил, что отправляется в путь ради исполнения Его миссии. Это заявление — вторая составляющая. После этого он немедленно пустился в путь, взмыв воздух, чтобы пересечь океан. Действие последовало за словом. Это третье. У Ханумана мы видим все три аспекта: решение, или мысль; заявление, или слово; поступок, или действие; иначе говоря, идеальную гармонию и полное согласие «головы», «сердца» и «рук». Это и есть характер.

Стремясь к совершенству характера, вы должны также постоянно помнить еще об одной важной вещи. Я говорил вам о «часах» (watch) как о слове-контролере¹. В этом слове каждую букву можно считать наставлением и советом. Слово состоит из пяти букв. Первая, «w», символизирует

¹ watch — ручные часы, а также «следить», «наблюдать», «контролировать»

слово (word). Поэтому, **следите за своими словами**. Слова должны быть **наполнены** правдой. Говорите правду. Следите, чтобы ваша речь была выражением истины. Вторая буква, «а», – символ действия (action). Следите за своими действиями. Они должны соответствовать *дхарме*. Третья буква «t», представляет мысли (thoughts). Следите за своими мыслями. Они должны быть спокойны, лишены возбуждения, не причинять никому вреда. Пусть они будут наполнены *шанти*. Четвертая буква – «с» (характер, character). Следите за своим характером. Ваш характер должен быть идеален на протяжении всей жизни. Это возможно, если вы обладаете *премой*, чистой любовью. Любовь позволит вам достичь всего в этом мире. Основа человеческого характера – бескорыстная, чистая, божественная любовь.

Пятая буква – «h» (сердце, heart). Следите за своим сердцем. Сердце на санскрите – *хридайя*. Это *хрит* (сердце) в сочетании с *дайя*. *Дайя* – это сострадание. Тот, в ком есть сострадание, – *хридайя*. Где есть жестокость, там нет *дайи*, сострадания. Избегайте жестокости в мыслях, словах, поступках. Не обижайте никого своими взглядами, словами, мыслями и делами. Вам нужно следить за своим сердцем, полностью отдавая себе отчет в своих мыслях, словах и поступках, – так, чтобы ваше сердце было наполнено *ахимсой* (ненасилием). *Ахимса* может быть достигнута пониманием.

Иначе говоря, эти пять букв слова «watch» представляют *сатью*, истину (слово, «w»); *дхарму* (действие, «а»); *шанти*, мир (мысли, «t»); *прему* (характер, «с») и *ахимсу* (сердце, «h»). Эти ценности формируют характер. Именно такой ха-

раakter преобразует человеческое начало в божественное. Бесхарактерный человек падает до уровня животного. В некотором отношении животные даже намного лучше людей, так как в своем поведении соблюдают определенные правила и ограничения («season and reason»).

Мы можем выделить два аспекта характера. Первый – это индивидуальный характер, и второй – национальный характер. Индивидуальный характер проявляется в правилах поведения. Вторым аспектом – национальный характер. Каждый должен действовать в интересах нации. Сегодня у наших лидеров отсутствует как один, так и другой. В этом причина плачевного состояния страны. *«Нитийе джати ади вадилитиво коти канте хинудаи»* (Истинная нация должна обладать характером. Без него вы хуже обезьяны). Так что характер чрезвычайно важен, и состоит он, как Я часто упоминаю в нашей программе по образованию в области человеческих ценностей, в полной гармонии и единстве «сердца, головы и рук», то есть мысли, слова и дела.

В202) Бхагаван! Мы безмерно благодарны Тебе за то, как ясно и наглядно Ты объясняешь нам, как относиться к жизни в целом. Развития каких качеств Ты ждешь от нас?

Бхагаван: Если фундамент недостаточно прочен, здание не будет достаточно устойчивым и не сможет простоять долго. Так что фундамент очень важен. На крепком фундаменте вы можете построить большое количество этажей. Фундамент – это уверенность в себе. В наши дни многие лишены уверенности в себе. Они даже не предпринимают попыток сделать что-то стоящее, так как не верят в свои силы. Можно ли ожидать, что им

будет сопутствовать успех? Если человек не уверен в себе, что можно сделать для его продвижения? На фундаменте уверенности в себе возводятся стены удовлетворенности собой. Только уверенный в себе человек может быть доволен собой. Неуверенный человек никогда в жизни не почувствует удовлетворения. Поэтому стены удовлетворенности собой покоятся на основе уверенности в себе. Затем дом нужно обеспечить крышей. Крыша – это самопожертвование. Получая удовлетворение от уверенности в себе, человек готовит себя для жертвы. Вы не можете жить в доме без крыши. Крыша покоится на стенах, а стены, в свою очередь, стоят на фундаменте. Тогда можно жить в доме. Жизнь в подобном доме – это процесс самореализации. Поэтому каждому необходимо развивать эти четыре составляющих: уверенность в себе, удовлетворенность собой, самопожертвование и стремление к самореализации.

Вам нужно развивать еще три качества, связанных между собой. Вы знаете, что высокопоставленных лиц, например президента Индии Раштрапати, с двух сторон сопровождают телохранители. Президент воплощает первое качество – долг. По обе стороны от него неотлучно находятся «дисциплина» и «преданность». Чтобы добросовестно исполнять свой долг, дисциплина крайне необходима. Без дисциплины вы никогда не добьетесь успеха.

Нормальная температура тела – 36.6 градусов. Нормальное давление крови – 120/80. Если имеются отклонения от этих показателей, значит, вы больны. Колебания давления вызывают нарушения в работе сердца. Наше тело – это определенный набор систем, все компоненты которых

работают согласно строгой дисциплине. Глаз может воспринимать свет только до определенной степени интенсивности. Если свет более ярок, то получится ожог сетчатки. Так же и ухо реагирует на звук до некоего предела, если же он превышен, то происходит разрыв барабанной перепонки. Это урок дисциплины, преподаваемой телом.

Второе условие, необходимое для исполнения долга, — это преданность. Преданность — это любовь.

*Долг с любовью похвален,
Долг без любви предосудителен,
Любовь без преданности присуща демонам,
Любовь не из долга — божественна.*

Каждому нужно быть преданным долгу, соблюдая дисциплину.

В203) Свами! Мы должны прилагать усилия к тому, чтобы достичь *мокши*, освобождения. Но как нам духовно развивать основные человеческие качества? Поможет ли нам духовное осознание стать более человеческими и в конце концов приобщиться к Божественному?

Бхагаван: Сегодня всем кажется, что для того чтобы слыть человеком, достаточно одного качества — человеческого тела. Но человеком можно назвать лишь того, кто ведет себя достойно и обладает благородным нравом. Именно таким человеческим существом вам и следует быть. По-видимому, вы забыли, в чем ценность человеческой жизни. *Кайя* (тело), *кала* (время), *карма* (действие) неправильно используются или тратятся впустую, *картавья* (долг) и *карана* (цель жизни) неверно понимаются и искажаются. Хотя в науке

и технике наблюдается значительный прогресс, основные человеческие качества утрачены. Атмосфера страха, беспокойства, напряжения, неуверенности, смятения царит повсюду. Для развития человеческих ценностей необходимо соблюдать определенные правила (*ниама*) и следовать ограничениям (*яма*), то есть не нарушать пять принципов. Они таковы: *ахимса* (ненасилие), *сатья* (истина), *аштейя* (неприсвоение чужого), *апариграха* (отказ от принятия и ожидания даров от кого бы то ни было) и *брахмачарья*, целомудрие.

Ахимса не ограничивается отказом от убийства и причинения вреда. Вы не должны вредить и причинять боль кому бы то ни было не только действием, но мыслью и словом. В этом – истинная *ахимса*, ненасилие. Если вы проявляете к кому-то грубость, это насилие. Если вы лелеете против кого-то недобрые мысли, это насилие. Если вы бросаете на кого-то недобрый взгляд, это насилие. Поэтому *ахимса* означает, что вы никого не обижаете и никому не причиняете вреда в мыслях, словах и делах.

Второй принцип – это *сатья*, истина. Обычно считается, что быть правдивым – это значит без утайки говорить о том, что вы видите, слышите, узнаете. Но это – мирская правда. Даже научные законы непостоянны. Они меняются время от времени по мере новых открытий, разработок, наблюдений и экспериментов. Они могут быть названы научными истинами, или материальными истинами. Газеты излагают факты, а не истину. Что же такое истина? *Сатьям*, истина, – это то, что постоянно, вечно и неизменно. Истина – это Бог. Говорить правду нужно в приемлемой и приятной форме.

Третий принцип – это *аштейям*. Вы не должны присваивать чужую собственность. Вы не должны воровать. В подлинном смысле *аштейя* означает, что вы не должны позволять себе даже мысли о том, чтобы присвоить чужое, то, что вам не принадлежит.

Четвертый принцип – *анариграха*. Не ожидайте ничего ни от кого. Не принимайте ничего ни от кого. Исключения три: вы можете принимать помощь и блага от своих родителей, *гуру* и Бога. Но нельзя требовать от своих родителей то, что они не могут вам дать, докучать их просьбами, которые они не могут исполнить. От своего наставника вам следует принимать мудрость и милость. Но от Бога вы должны принимать все, что Он дает вам. Итак, вам не разрешается принимать все что угодно от кого угодно. Ни в коем случае не становитесь должником. Давайте, но не принимайте.

Пятый принцип – *брахмачарья*, целомудрие. *Брахмачарья* не подразумевает, чтобы вы не вступали в брак. *Брахмачари* – тот, кто следует *брахмачаре*, божественному пути. *Брахмачарья* – это чистота и гармония мысли, слова и дела.

Далее, есть пять правил, или предписаний (*нияма*). Это *тапас* (аскеза, покаяние), *шаучам* (чистота), *сантошам* (чувство довольства), *свадхьяйам* (изучение Писаний) и *ишвара пранидханам* (посвящение всех действий Богу).

Первая *нияма* – это *тапас*, практика покаяния. *Тапас* не означает, что вы должны убежать из дома в лес, отказавшись от всей собственности. Он не означает, что вам следует порвать семейные узы, уйти в пустыню или стоять на голове. Нет, *тапас* требует, чтобы вы говорили то,

что думаете, и поступали соответственно. Иначе говоря, «голова, сердце и рука», то есть мысль, слово и дело должны работать в единстве и согласии. Полное избавление от дурных мыслей, отказ от дурных поступков – это покаяние. Жажда Бога, истовое томление по Богу – это покаяние. Очищение сердца святыми мыслями – это покаяние.

Вторая *нияма*, *шаучам* (чистота) включает чистоту как внешнюю, так и внутреннюю. Недостаточно соблюдать внешнюю опрятность, мыться каждый день и носить свежую выглаженную одежду. Нужно быть чистым и внутри. Привязанность и ненависть загрязняют ваш ум. Следите, чтобы ум не был запятнан этими двумя дурными качествами. Так что необходима как внешняя, так и внутренняя чистота.

Третья *нияма* – *сантошам*. Вам кажется, что, исполняя свои желания, вы обретаєте счастье и довольство. Это не так. Удовлетворение наступает лишь тогда, когда вы ставите предел своим желаниям. Если у вас слишком много желаний, то жизнь становится несчастливой. Вы можете бросать в огонь сколько угодно вещей и предметов. Все сгорит дотла. Огонь никогда не скажет «нет» или «достаточно». Так и желаниям нет предела.

Четвертая *нияма* – *свадхьяйя*, изучение Святых Писаний. Вам нужно читать Писание каждый день. Это называется *параяна*, ежедневное благоговейное изучение религиозных текстов. Это до некоторой степени очищает ваш ум.

Пятая *нияма* – *ишвара пранидханам*. Бог находится в вас в форме вашей совести. Вам нужно поступать так, чтобы ваша совесть была удовлетворена. Это чрезвычайно важно.

Пять *ям* (ограничений) и пять *ниям* (предписаний) помогут вам достичь целей жизни (*пурушартх*) и укрепить ваши человеческие ценности, превратив вас в подлинное человеческое существо.

В204) Свами! Наши древние мудрецы выше всего ставили *сатью*, истину. Но в наше время это совсем не так. Действительно ли *сатья* настолько важна?

Бхагаван: Сказано, что *сатья*, истина, — высочайшая из всех жизненных ценностей. «*Сатья-насти паро дхармах*» (нет *дхармы* выше истины).

*Сатьямунандунди сарвамбу шристинче
Сатьямунананаге сарва шришти
Сатьямахималени стхаламеди канугонна
Шуддха саттва мадийе чударайя*

(стих на языке телугу)

(Истина лежит в основе Всего.

Бог — это истина.

Все творение возникло из истины

и в конечном итоге сольется с истиной).

Поймите, что Бог — это истина, и истина — это Бог. Поэтому живите в истине. Истина — основа праведного поведения, это путь к миру, который наполнит вашу жизнь любовью.

Почему история о царе Харишчандре жива в памяти людей и по сей день? Потому что он любой ценой оставался верен истине и ради нее пожертвовал женой, сыном и царством.

Можно по-другому рассказать притчу о царе Прахладе. Однажды он увидел прекрасную женщину, покидающую его дворец. Он спросил ее: «Могу ли я узнать, кто ты?» Она ответила: «Я —

твой Характер». Прахлада не сказал ни слова. На следующий день он увидел, как другая прекрасная незнакомка выходит из дворца, и, спросив, кто она такая, получил ответ: «Я – Раджьялакшми, твое царство». Прахлада и на этот раз промолчал. Наутро он увидел третью женщину несравненной красоты, покидающую царство. Он спросил: «Мать! Позволь мне узнать, кто ты». Она промолвила: «Я – твоя Добрая слава». Он не препятствовал ее уходу.

На другой день он увидел еще одну женщину, столь величественную и ослепительно прекрасную, какой не видел никогда в своей жизни. Она покидала дворец, и он тихо и смиренно спросил ее: «Мать! Могу ли я узнать твое имя?» Она ответила: «Я – Истина». Прахлада упал к ее ногам и взмолился, чтобы она не уходила из царства. Наконец она согласилась вернуться и остаться во дворце. И что же произошло? Другие ангелы-хранители – Характер, Царство и Слава последовали за ней одна за другой и вернулись во дворец. Это означает, что если есть истина, все остальное приложится.

В205) Свами! У нас нет четкого представления о том, что такое *дхарма*, и, обладая столь скудными знаниями, мы не способны вести себя в соответствии с ней. Ученые-богословы толкуют *дхарму* на разные лады. В одном контексте они называют *дхармой* то-то и то-то, а в другом – что-то совсем иное. Это еще больше запутывает нас. Свами! Пожалуйста, объясни нам, что такое *дхарма*.

Бхагаван: Учение мудрецов и ученых о *дхарме* необходимо понимать правильно. Не стоит делать поспешных выводов, считая, что их мнения

противоречивы. Возьмите, к примеру, афоризм «*сатьянасти паро дхармах*». Что здесь главное? Изречение буквально означает: «нет *дхармы* выше истины», но это еще не все. Более глубокий смысл таков: «Основа *дхармы* – истина». Теперь возьмем другой афоризм: «*Ахимса парамо дхармах*». Что оно означает? Предыдущая фраза гласит, что основа *дхармы* – истина. Теперь *ахимса*, отказ от насилия, объявляется высшей *дхармой*. Но *ахимса* подразумевает не только отказ от физического насилия и жестокости. Настоящая *ахимса* требует, чтобы боль и вред не причинялись ни мыслью, ни словом, ни делом. Из этого следует, что *сатья* здесь косвенно подразумевается. С *сатъей* не совместимы ни устрашение, ни угрозы. *Сатьяграха*¹ – это не просто красивое сложное слово. Где есть *сатъям*, там не может быть угроз и ярости. *Сатъям* не причиняет вреда. Тот, кто глубоко привержен истине, не может прибегнуть к жестокости, напротив, своей *дхармой* он считает *ахимсу*.

Также сказано: «*Ведокхило дхармамулам*». Веда, описывающая жертвенные ритуалы (*яги* и *яджны*) и другие обряды, расценивает их исполнение как *дхарму*. Наш долг – совершать действия, предписанные нам Ведой. И в этом случае вам нужно считать *дхармой* исполнение долга. Вам следует исполнять свои обязанности, нести возложенную на вас ответственность. Поэтому и сказано: «*Картавьям йога учьяте*» (йога – это исполнение долга). Вам нужно осознать, что в стихе Гиты «*Свадхарме нидхана шрейя парадхармо*

¹ *Сатьяграха* – «настойчивость истины», «приверженность истине»; так называлось сопротивление ненасилием в борьбе за независимость Индии, проповедуемое Махатмой Ганди.

*бхайявахах»*¹ под *свадхармой* (своим долгом) подразумевается *атмадхарма* (то есть *дхарма*, исходящая от Атмы, истинного «Я»). С другой стороны, *дхармы* четырех *варн* (сословий) и четырех стадий жизни зависят от происхождения. Население Земли состоит из черной, белой, желтой, красной рас, и в каждой стране можно найти их представителей. *Дхармы* четырех стадий жизни – *брахмачарьи*, *грихастхи*, *ванапрастхи* и *санньясы* (духовного ученичества, семейной жизни, уединения, подвижничества) – должны рассматриваться как четыре ступени, четыре процесса *садханы* с целью достижения *Брахмана* после того, как завершены все дела, предписываемые долгом. Поэтому *дхарма* – понятие тонкое и непростое. Жизненная сила *сатьи* заключена в произносимом слове, а жизненная сила *дхармы* – в практике, или действии.

В206) Свами! Каким образом происходит преобразование человека?

Бхагаван: В действительности преобразование человека – это преобразование ума. У вас имеется неправильная тенденция называть это преобразованием сердца. Сердце здесь – это не физический орган, расположенный в левой стороне груди. Духовное сердце – это нечто совершенно другое, оно всепроникающее. Это само существование, или осознание, и не подвержено изменениям. Но изменение ума действительно важно, так как человеком («*ман*») называют того,

¹ Глава 3, стих 35: «*Шрейя свадхармо вигунах парадхармат свануштхитат; свадхарме нидханам шрейях парадхармо бхайявахах*» («Свой долг, хотя бы несовершенный, лучше хорошо исполненного, но чужого; лучше смерть в своей *дхарме*, чужая *дхарма* опасна» – пер. Б. Л. Смирнова)

кто наделен умом (*манасом*). Индивидуум уходит из жизни, но ум не умирает. Поэтому и сказано:

*мана эва манушьянам
каранам бандхамокшайох
(Только ум — причина как рабства,
так и освобождения).*

Когда ум направлен вовне, что называется *правриттимаргой* (внешним путем), он пропитывается желаниями, идеями и мирскими заботами. Но когда он поворачивает на *нивриттимаргу*, путь внутрь, все эти склонности подавляются. Это состояние называется *аманаскам*, или незаинтересованностью, оно приводит к ощущению покоя и радости. Вот что имеется в виду под преобразованием ума. Только при этом условии возможно преобразование человека.

В207) Свами! Как нам понять смысл тройного пути — кармы, бхакти и джняны?

Бхагаван: Посмотрите на свои ручные часы. На них три стрелки — секундная, минутная и часовая. Секундной нужно пройти шестьдесят кругов, чтобы минутная продвинулась на одно деление. Минутной стрелке, в свою очередь, нужно пройти шестьдесят кругов, чтобы часовая продвинулась на одно деление вперед. Здесь секундная стрелка символизирует *карма маргу*, путь бескорыстного действия. Минутная представляет *бхакти маргу*, путь преданности, а часовая — это *джняна марга*, путь мудрости.

Приведу другой пример. Большинство из вас едет на каникулы домой на поезде. У вас есть три возможности достичь конечного пункта. Вы можете сесть на прямой поезд, экспресс, который доведет вас прямо до нужного места. Другой вариант —

транзит: ваш вагон прицепят на промежуточной станции к другому составу, но вам не нужно выходить из него и пересаживаться. И, наконец, третий способ: вы садитесь на пассажирский поезд, проезжаете какое-то расстояние, потом слезаете и пересаживаетесь на другой, который и довезет вас до дома.

Эти три способа путешествия – хорошая аналогия трех духовных путей. Путь преданного служения, *карма марга* – это пассажирский поезд с пересадкой. Путь преданности, *карма марга*, – это путешествие в транзитном вагоне, который прицепляется к другому поезду на промежуточной станции. И наконец, путь мудрости, *джняна марга*, – это экспресс, доставляющий вас прямо к месту назначения.

В208) Сами! Сказано, что мы не можем избежать последствий наших действий. Это значит, что только мы сами ответственны за все хорошее и плохое, что с нами случается. Это значит, что нам не миновать результатов своих действий. Тогда как может нам помочь преданность Богу? Зачем в таком случае вообще поклоняться Богу?

Бхагаван: Бог создал весь этот мир и дал его человеку на радость и свободное использование. Однако Он дал его с одним условием: «О человек! Делай, что пожелаешь, но будь готов к встрече с плодами своих действий. Ты не сможешь избежать последствий своих поступков. Осознавая это в полной мере, ты можешь наслаждаться и делать в этом мире то, что хочешь».

Так что причина и хорошего и плохого – ваши собственные действия. Зачем же тогда преданность Богу? Как она поможет вам? На своем участке вы можете выращивать что вам нравится –

или лук, или жасмин, но в любом случае вам нужно платить налог на землю. Так и вам не избежать расплаты за свои действия.

Но заметьте следующее. Вы платите подоходный налог. Он пропорционален величине вашего дохода. Этого избежать невозможно. Но возможно предоставление льгот. Если вы платите взносы в фонд страхования жизни, в фонд взаимного страхования, то вы получите право на льготы по налогообложению, и сумма вашего подоходного налога будет меньше. Так и с духовными практиками: ежедневная молитва, служение, медитация, поклонение помогают вам уменьшить силу и масштабы последствий прошлых действий (*кармапхалу*), с которыми вы сталкиваетесь. Духовная практика придает вам смелость и стойкость при встрече со страданиями.

В209) Свами! Бог вездесущ. Нет такого места, объекта, существа, в которых бы не было божественного. Как Ты сказал, все имена – Его. Ты также сказал, что все формы – Его. В таком случае, как нам понять, увидеть и испытать Бога?

Бхагаван:

атмават сарвабхутани

эко васи сарвабхутантаратма

Наши Писания говорят, что Бог один, без второго. Он проявил себя как многое, согласно своей воле. «*Экохам бахусьям*» (Один да стану многим). Все божественно. Многообразие, множественность, разобщенность – результат имен и форм.

Вы обнаружите, что *джняни* – тот, кто постигает, *джнейя* (то, что должно быть постигнуто) и *джняна* (знание) – это одно и то же. Это называется

трипути – триединство. Все возникает из первозданного принципа *Атмы*, или сознания. •

Грубое тело (*стхула*), тонкое тело (*сукшма*), причинное тело (*карана*) каждого существа происходят только из *Атмы*, и не из чего другого. Вам знаком плод тамаринда. Его внешняя, зеленая оболочка, кожура (физическое, грубое тело, или *шарира*), заключенная под ней сочная мякоть (тонкое тело, *сукшма*) и твердая косточка внутри (причинное тело, *карана*) – все образовано из одного семечка. И новое семя появляется тоже из первоначального семени. Так что все три – это только *Атма*.

Я часто говорю студентам: на самом деле вы не один, вас трое: первый – тот, кем вы себя считаете сами (физическое тело), второй – тот, кем вас считают другие (индивидуальный ум), и, наконец, третий – тот, кем вы действительно являетесь – *Атма*, совесть. Вы рождаетесь с вопросом «*Ко хам?*» (кто я?). Если ответ «*ахам дехосми*» (я есть тело), это соответствует первой ступени – то есть тому, кем вы сами себя считаете. Если на тот же вопрос «*Ко хам?*» дается ответ «*ахам дживосми*» (я – это индивидуальная душа, *джива*), это относится ко второй ступени – тому, кем считают вас другие. Но если на вопрос «*Ко хам?*» следует ответ «*ахам брахмасми*» (я есть Бог), он несет в себе истину; это третья ступень – тот, кем вы на самом деле являетесь. Это ваша подлинная природа.

Один и тот же *Атма* существует во всех трех состояниях сознания: *джаграте* (бодрствовании), *свапне* (стадии сновидений) и *сушупти* (стадии глубокого сна). *Атмавайшванара* играет все три роли. В стадии бодрствования *Атмавайшванара* действует в сочетании с телом, умом и интел-

лектом. *Атма*, функционирующий в стадии бодрствования, может быть назван *вишвой* (относящимся к материальному, проявленному миру). *Атмавайшванара*, действующий в стадии сновидений, оперирует только умом. Тело, лежащее на кровати, не принимает участия в этом процессе. Все происходящее – продукт вашего ума, ум создает вас, когда вы переживаете все события сновидений. Этот *Атма* стадии сновидений называется *тайджаса* (светящийся). В третьем состоянии, глубоком сне (*сушупти*), присутствует все тот же *Атма*, как и в двух предыдущих. В стадии *сушупти* не существует ни тела, ни ума, ни интеллекта. *Атма* остается как «испытывающий» и называется *праджня* (всеобъемлющим осознанием). Так что *атмавайшванара*, который сам по себе – это чистая, незапятнанная, неомраченная, вечная и бессмертная истина в конечном состоянии (*турийя*) – проявляет себя на трех уровнях сознания. В стадии бодрствования – как *вишва*, в стадии сновидений – как *тайджаса*, в стадии глубокого сна – как *праджня*. Это не более чем названия, данные одному и тому же *Атме* в этих трех состояниях, точно так же, как одному актеру предлагают играть три разные роли. Актер по имени Маллайя (иное имя *Атмавайшванары* в состоянии *турийи*, то есть непроявленности) играет роль сначала Дхармараджи на сцене *вишвы* (Вселенной), то есть бодрствования, Арджуны в следующей сцене (*тайджасе*, стадии сновидений) и Бхишмы в третьей сцене (*праджне*, состоянии глубокого сна)¹, но Маллайя (*Атма*) остается одним и тем же.

¹ Дхармараджа здесь символизирует путь действия, Арджуна – путь преданности, Бхишма – путь мудрости.

Так что в этой вселенной все по своей истинной сущности — *Атма*. Пять элементов, пять органов восприятия, пять органов действия, пять жизненных токов (*пран*), пять жизненных оболочек и тело составляют обширную область, или сферу *бхутакаши* (материального мира). Все воздействия, все влияния, все результаты действия этих компонентов *бхутакаши* содержатся или запечатлены в небольшой сфере, называемой *читтакаша*, а иначе в уме, *читте*. Но *Атма*, который проявляется и действует через тело, ум, интеллект, чувство эго (сознания личного «я»), известен как *чидакаша*. Эти три сферы эквивалентны грубой (*стхула* — *бхутакаша*), тонкой (*сукшма* — *читтакаша*) и причинной (*карана* — *чидакаша*) формам.

Эти три сферы соответствуют также трем последовательным утверждениям Христа. Сначала Он сказал: «Я — посланник Божий». Это дуализм, *двайта*. Второе заявление Христа было: «Я — сын Божий». Это видоизмененный монизм (*вишиш-тадвайта*). И, наконец, на кресте Иисус сказал: «Я и Отец мой небесный — одно». Это недвойственность, *адвайта*.

У персов тоже есть три афоризма. Первый: «Я в свете», что соответствует *двайте*, дуализму. Затем было сказано: «Свет — во мне» (*вишиш-тадвайта*, видоизмененный монизм), и, наконец, провозглашается: «Я — свет». Это *адвайта*, недвойственность. Во всех трех стадиях мы можем найти единство в многообразии. Если вы отождествляете себя с телом («*ахам дехосми*»), то есть с тем, чем сами считаете себя, это соответствует заявлению Иисуса «Я — посланник Божий». Это *бхутакаша*, материальный план,

или дуализм, *двайта*. Если вы отождествляете себя с индивидуальной душой, *дживой*, — тем, кем считают вас другие («*ахам дживосми*»), это несет тот же смысл, что утверждение Христа «Я — сын Божий», или изречение персов «Свет — во мне», а также *читтакаше* (сфере ума), или видоизмененному монизму. Но всеобъемлющий опыт заключается в постижении того, что вы есть на самом деле («*ахам брахмасми*»). Это то же, что сказал Христос в конце («Я и Отец мой небесный — одно»), и то же, что персидский афоризм «Я есть свет», или же *чидакаша* — сфера сознания, лишенная двойственности.

Именно ее нужно постигать и испытывать. То же самое Хануман сказал Раме: «О Рама! Когда я считаю себя телом, я — Твой слуга; когда я считаю себя обособленной душой, Ты — мой Господь, а если я думаю, что я — это *Атма*, тогда Ты и я — одно». Таков путь исследования, поиска, приводящий к раскрытию истинной природы существа.

В210) Свами! Божье творение совершенно, в нем все — добро. Тогда откуда в нашей жизни появляется плохое? Если в Твоем творении нет ничего плохого, откуда вообще берутся дурные поступки? Или Ты скажешь, что в Твоем творении есть как хорошее, так и плохое? Пожалуйста, проясни это сомнение.

Бхагаван: Творение абсолютно чисто и благостно. В Божьем творении нет ни следа зла и ни единой возможности его существования. Только фактор времени заставляет вас считать что-то плохим, а что-то — хорошим. Сегодня вы едите *пхалам* (спелый плод). Завтра этот вкусный фрукт, который вы съели сегодня, превратится в *малам*, экскременты. Разве это не тот же самый плод?

И разве не время – причина того, что произошли изменения? Поэтому плохое и хорошее – лишь ваша точка зрения. Но с точки зрения божественного нет ни плохого, ни хорошего, все едино, так как Бог вне двойственности.

Бог создал весь мир вам на радость. Но в процессе использования мира возникает плохое и хорошее. Например, вы принесли с рынка необходимые продукты и положили их на кухне. Теперь вам осталось приготовить их правильно. Вкус пищи зависит от способа приготовления и от пропорций, в которых вы смешиваете ингредиенты. У вас есть все нужные продукты и кухонная утварь. Теперь только от вас зависит, хорош ли будет обед. Так и Бог дал вам все. «Плохое» и «хорошее» зависят от того, как вы используете предоставленные вам ресурсы.

В211) Свами! Прости меня за этот вопрос. В преклонном возрасте наша память слабеет, и мы уже не способны помнить все, что следует помнить. Что делать в таком случае?

Бхагаван: Вы ошибаетесь. Никогда не говорите, что ваша память слабеет! Вы утверждаете, что причина – старость, но на самом деле это не так. Вы помните дату своего рождения, вы точно помните день своей свадьбы, даты рождения своих детей, даты их свадебных церемоний, помните, когда родились ваши внуки, когда вы начали работать и вышли на пенсию. Если то, что вы говорите, – верно, то есть если вы теряете память с возрастом, как же вы тогда помните все эти детали? Только одно – любовь к семье – заставляет вас помнить их. Все события, связанные с семьей, вызывают у вас интерес. Но поскольку у вас нет такой же сильной любви и искреннего интереса к

духовности, вы выставляете свой преклонный возраст как оправдание при жалобах на то, что ваша память слабеет. Плод может быть перезрелым и мягким, но косточка внутри тверда, как камень.

В212) Свами! Каковы источники нашего покоя, счастья, богатства, жизненных удобств и материальных благ? Каким образом мы получаем их? Почему многие лишены этих необходимых вещей?

Бхагаван: Вы не получите ничего в жизни просто так, «из ничего». Все это человек получает в жизни по одной из трех следующих причин. Возьмите один простой пример. Вы знаете, как работают банки. Предположим, у вас есть банковский счет. Вам нужны деньги. Что вы станете делать? Пойдете в банк и снимите со счета деньги. Для этого нужно, чтобы на вашем счету была определенная сумма. Тогда вы заполняете чек, ставите свою подпись и снимаете столько денег, сколько вам нужно. Но если на вашем счету нет денег, вы не получите никаких денег. Но деньги вам нужны. Как их достать? Если у вас есть золото или земельная собственность, банк может дать вам ссуду под залог. Но у вас может не быть ни того, ни другого, а деньги вам позарез нужны. Тогда, если какой-то богатый человек выступит в качестве гаранта, банк предоставит вам ссуду. Таковы три способа получения денег в банке.

Здесь деньги — это Божья милость. Если вы совершаете какие-то добрые дела в настоящем («вносите какие-то деньги на свой счет»), то в будущем сможете снять со счета «деньги» Божьей милости. Если же текущего кредита у вас нет (то есть вы не совершаете никаких добрых дел), то по крайней мере ваши прошлые заслуги («недвижимость,

под которую дается ссуда») обеспечат вам получение денег (Божьей милости). Но даже и не имея этих прошлых и настоящих заслуг, вы все же можете получить ссуду, если «богатый человек», то есть Бог, *Аватар*, или *садгуру* выступит вашим гарантом, или покровителем. Так что вы получаете Божью милость тремя путями: благодаря прошлым заслугам, настоящим заслугам или с помощью благодетеля. Другого пути нет. Таковы причины людского достатка, богатства, счастливой жизни, материальных благ и бытовых удобств.

В213) Свами! Ты говоришь нам, что мы не *мринмайя* (бренные, обреченные стать прахом), но *чинмайя* (обладающие вечным сбзнанием). Поэтому нам, преданным, следует знать, что мы не просто тело, но сознание. Ты также часто говоришь: «Вы – Бог». Тогда, если я Бог (*ахам брахмасми*), зачем мне молиться? Зачем тогда нужна вся эта духовная практика?

Бхагаван: Вы можете знать или нет, вы можете соглашаться или нет, вы можете верить или не верить, но вы действительно Бог. «*Мамаивамсо дживалоке*» – сказал Кришна в Гите, что значит: «Вы – Мои, вы – искры Моей божественности». Три божественные атрибута – *сат* (чистое бытие), *чит* (всеобъемлющее осознание) и *ананда* (блаженство) – присутствуют в вас. *Праджня*, ваша совесть, божественна. Поэтому сказано: *праджнянам брахма*. Великое изречение Писаний, вершина мудрости, также гласит: «*Тат твам аси*» (Ты есть То).

Сегодня много умных людей, которые видят в единстве лишь многообразие, множественность мира. Но благородные, святые, благочестивые люди, которые находят единство в раздроблен-

ности, очень редки. Однажды случилось так, что маленький тигренок смешался с отарой овец. Пробыв в этой компании некоторое время, он уверился в том, что тоже является одной из овец. Как-то раз взрослый тигр выследил отару и приготовился к охоте. Увидев тигра, тигренок задрожал от страха и взмолился: «Прошу, не убивай меня! Я еще такая маленькая и слабая овечка!» Тигр сказал тигренку: «Чего ты боишься? Ты совсем не овца. Ты тигр. Выходи, следуй за мной. Пойди к реке и погляди на свое отражение. Ты увидишь, как похож на меня. Ты увидишь такие же полосы на шкуре, усы на морде, ты услышишь, как из твоей глотки вырывается грозное рычание. С чего ты взял, что ты сродни этому овечьему стаду? Милый мой! Ты позабыл, кто ты такой, какова твоя настоящая природа». Тогда тигренок понял, кто он на самом деле, и страх навсегда покинул его ум.

Так происходит и в сфере духовности: *гуру* путем *упадешу*, наставления в божественной мудрости, раскрывает вам вашу истинную сущность. Когда вы отделите себя от всего, что не является вашим истинным «Я», духом, или *Атмой*, то ощутите свою подлинную сущность, то есть *Атму*. Поэтому самоисследование очень важно. Я говорю вам: «Вы — Бог», но эту истину вы еще не пережили на опыте. Вам нужно продолжать свою духовную практику до тех пор, пока вы не ощутите это. Вам нужно продолжать свои *бхаджаны*, медитацию и т. д., пока реальность не будет постигнута и испытана.

B214) Свами! Теперь мы уже очень многое знаем о Божественном. Что нам еще нужно в этом мире?

Бхагаван: Вы ошибаетесь. Недостаточно просто знать. Если вы проводите всю жизнь за чтением книг, когда же вы собираетесь наслаждаться блаженством? Именно этот опыт важен, а не книжные или богословские знания. В Гите говорится о трех особых путях духовности: *джнятум*, приобретение знаний, *драштум*, видение, и *правештум*, опыт.

Представьте, вам захотелось съесть чего-то вкусного. Вы знаете о таких лакомствах, как *курма*, *пулао* и других. Это первая ступень. Затем следует вторая: они должны быть поданы на тарелке. Недостаточно, что вы знаете о лакомствах и видите их (*драштум*). Вам нужно съесть их и насладиться вкусом (*правештум*), не правда ли? Так что просто информация, знание, наблюдение, недостаточны. Нужно постичь на опыте. Это и есть мудрость, и когда вы постигнете ее, то обнаружите, что погружены в блаженство, и этот опыт заставит вас онеметь.

То же самое объясняется и в Брахмасутрах. Первый афоризм гласит: «*Атхато брахмаджиджняса*», что значит «а потому далее (*атхато*) Бога (*брахма*) *джиджняса* (стремление постичь)». Что значит «далее»? Когда именно нам нужно развивать стремление к Богу, *Брахману*? Это слово, *атхато* (далее) толковалось многими богословами и провидцами на множество ладов. На эту тему написаны горы томов. Что же нужно до этого? Сначала нужна *карма джиджняна*, заинтересованность в действии, потом — *дхарма джижняса* — стремление к различению и, наконец, — *брахма джиджняса*, стремление к Божественному.

Вот простой пример, чтобы вы поняли это. Допустим, вы захотели кокосовой приправы. Что вы делаете в первую очередь? Вы должны достать

все продукты, необходимые для ее приготовления. Это карма джиджняса. Затем вам нужно тщательно истолочь все заготовленные компоненты. Это дхарма джиджняса. Затем вам нужно попробовать чуть-чуть на язык, чтобы определить, не нужно ли добавить еще что-нибудь. Это брахма джиджняса. Это значит, что одной карма джиджнясы недостаточно. Требуется перейти ко второй стадии, дхарма джиджнясе, и, наконец, у вас разовьется интерес к Брахману, то есть появится брахма джиджняса. Мудрость, обретенная таким путем, должна быть воплощена в действие и испытана на практике. Вы должны поделиться своим блаженством с другими.

В215) Свами! Мы совершаем как хорошие, так и плохие поступки. Разве наши хорошие дела не аннулируют неприятных последствий плохих действий прошлого? Неужели они хотя бы не уравновешивают их? Другими словами, смогут ли хорошие дела отменить нежелательные результаты наших проступков?

Бхагаван: Поскольку ты студент факультета коммерции, то и задаешь подобный вопрос. Все мысли направлены на доход и расход. Но, знаете ли, Господь — это высший, божественный бухгалтер. Его лист баланса не таков, как ваш. Он заставит вас столкнуться с последствиями ваших поступков — и именно с плохими последствиями плохих дел и с хорошими — хороших. Он ничего не прибавит к результатам и ничего от них не убавит.

Это ясно из маленького примера. Допустим, у вас есть смесь семян — колючих сорняков и плодовых растений. Что произойдет, когда вы их посадите вместе? Из семян колючих кустов разовьются колючие кусты, а из семян плодовых

деревьев вырастут плодовые деревья. Другого варианта быть не может, не правда ли? То же происходит с вашими грехами и заслугами.

Возможно, вы встречали людей, которые клянутся пожертвовать Господу Венкатешваре десять тысяч рупий, если выиграют в лотерею сто тысяч. Неужели они не понимают, что Богу, который дал вам сто тысяч, не нужны десять? Они не способны рассуждать разумно и логично. Люди мыслят в соответствии со своими мирскими стандартами. Но Свами хочет одухотворить и ваши мирские поступки.

B216) Свами! Разве не достаточно, что мы просто добрые? Как нам познать Бога?

Бхагаван: Уберите одно «о» из слова «good» (добро). Если это лишнее «о», *праkriti*, или отождествление с телом³, отброшено, то получится Бог (God). Или возьмите букву «W». Это «дабл-ю», то есть двойное «вы»: индивидуальная душа (*дживатма*) и космическая душа (*параматма*). А *майя*, иллюзия, препятствует вашему знанию о единстве этих двух. Если вы несколько раз произнесете слова «мое» или «моя», они будут звучать как «*майя*».

Во всех несчастьях мира виноваты эти чувства, «мое» и «твое». Вы ничуть не удручены, если сосед-разбил свою машину. Но если на вашем собственном автомобиле появилась ничтожная царапина, вы уже сильно раздражены и расстроены. Если ваш сосед вынужден продать или заложить свой дом, для вас это ничего не значит. Но если обстоятельства заставят вас самих продать или заложить свой дом, вы будете сильно огорчены. Почему? Ваша печаль вызвана чувством «это мой

дом». Это чувство «моего» — иллюзия, и если оно изжито, вы ощутите единство в многообразии.

В217) Свами! Сказано, что мы не можем избежать последствий своих действий. Почему же попадают порочные люди, живущие счастливо, несмотря на свои ужасные дела?

Бхагаван: Здесь нужно подчеркнуть одну важную вещь. Вы говорите, что некоторые злые люди счастливы. Они с улыбкой могут творить злые дела, но позже им придется страдать и плакать. Некоторые действия приносят результат немедленно, последствия других возвращаются через некоторое время, а иногда — очень нескоро. Я дам маленький пример. Если вы порежете палец, то кровь потечет сразу же. Это результат, который следует сразу за действием (порезом). Чтобы надоить молока, требуется некоторое время. Это второй тип действий. Переваривание пищи занимает несколько часов. Это третий тип действий.

Если вы сажаете семя, то нужно много времени, чтобы оно проросло и превратилось во взрослое растение. Так и все ваши действия дают последствия в разное время. Все зависит только от времени. Но рано или поздно каждый неизбежно встретится с плодами своих действий.

В 218) Свами! Поскольку все имена и формы божественны, зачем нужно Богу воплощаться в человеческой форме?

Бхагаван: То, что все формы и имена — Его, вы узнали только тогда, когда Я вам об этом сказал. Мне нужно было рассказать вам о божественной природе: *сам* (бытии), *чит* (сознании) и *ананде* (блаженстве). Это цель инкарнации. Бог в человеческой форме — воплощение любви. Он учит и побуждает всех испытывать любовь.

*Хотя есть цветы, нить и иголка,
разве не нужен тот, кто сплетет гирлянду?
Хотя есть и золото, и жемчуг,
разве не нужен ювелир, чтобы сделать кольцо?
Хотя есть лампа, фитиль и масло,
разве дадут они свет, пока вы не зажжете его?*

Аватар, воплощенный Бог, подает идеальный пример всему человечеству. Ему ничего не нужно в этом мире, так как все принадлежит только Ему.

В219) Свами! Мы чувствуем, что жизнь идет и идет дальше. Но она кажется бесцельной и бессмысленной. Пожалуйста, скажи нам о цели жизни.

Бхагаван: Необходимо, чтобы вы возвратились в то место, откуда произошли. Поистине, вы должны узнать, что вы — от Бога и вам нужно вернуться назад к Богу.

Кувшин, миска и т. д. могут быть сделаны из глины. Допустим, у вас есть кувшин. Он служит вам какое-то время, а потом вы случайно роняете его по дороге, он разбивается на мелкие кусочки, и по ним проезжают несколько автомобилей, превращая эти кусочки в глиняную пыль. Что происходит? Вы снова получаете глину. Глина была раньше, и теперь, в конце, она снова стала глиной. Кувшин превратился в глину. Так и вы — из Бога, связаны с Богом, и сами вы также — Бог. Постигание этой истины и есть цель жизни.

Вот пример. Отправляемое письмо должно иметь два адреса: один — человека, кому вы написали, а другой — ваш собственный, чтобы, если по какой-то причине письмо не достигнет адресата, оно, по крайней мере, вернулось к вам. Но, если обратный адрес не указан, письмо попадет в «мертвый» архив и будет уничтожено. Поэтому

вы должны знать, откуда пришли и куда пойдете дальше.

Слияние с Богом, единение с Реальностью, или полное отождествление с Богом, — это окончательная цель жизни. *«Пунарапи джананам пунарапи маранам пунарапи джананни джатхаре сайянам»* Это слова из «Бхаджи Говинды» Ади Шанкары: все сводится к циклу повторяющихся рождений и смертей. После смерти каждому придется вновь вернуться в материнское лоно и родиться вновь. Это новая жизнь после жизни. Но духовность поможет вам не рождаться вновь. После смерти вам не нужно будет рождаться снова. Вы принимаете лекарство, чтобы болезнь больше не вернулась к вам. Смерть должна привести вас к бессмертию.

Еще один пример. Заключенного освободили из тюрьмы, так как он отбыл срок наказания. Тюремщик сказал ему: «Собирай свои вещи и уходи!» В ответ заключенный сказал: «Зачем эти лишние хлопоты по сбору вещей? Я непременно вернусь сюда снова». Это значит, что он вскоре совершит новое преступление и уже готов к тому, что попадет за решетку. Ваша жизнь не должна быть такой. Она должна быть подобна газете. Сегодняшнюю газету не читают завтра. Почему? Сегодняшняя газета завтра — просто мусор. Всегда помните, что вы — от Бога, в Боге и вернетесь к Богу.

В220) Свами! Я встречаю очень много печальных людей. Это касается и богатых, и известных личностей. Почему? Пожалуйста, скажи, что нам делать?

Бхагаван: Тому есть две причины. Люди грустят, думая о прошлом. Разве вы не знаете, что прошлого не вернешь? Пройдя по дороге и оставив

позади многое, зачем оглядываться назад? Прошлое это прошлое. Не раздумывайте о нем. Вторая причина печали – это беспокойство о будущем. Где гарантия, что вы будете живы к тому времени, когда, как вы надеетесь, осуществлятся ваши планы на будущее? Знаете ли вы, что произойдет с вами даже в следующий момент? Что предназначено судьбой и должно случиться, непременно случится в свое время. Все происходит согласно Божьей воле. Зачем вам беспокоиться? Будущее неопределенно. Допустим, вы копите деньги, чтобы дать образование сыну и отправить его за границу, но где гарантия, что он будет хорошо учиться? Не думайте о прошлом и будущем. Живите в настоящем и будьте счастливы. Это не просто обычное «настоящее». Это настоящее – вездесущее. Вот простой пример. В прошлом у вас в саду росло дерево. Теперь у вас есть семечко этого дерева. В будущем из семечка вырастет новое дерево. Поэтому настоящее – результат прошлого и основа для будущего. Помните об этом. Тогда вы не будете волноваться и грустить.

Есть еще причина для печали. Это ваши непомерные желания. Например, если вы роняете какой-то предмет одежды, он упадет на пол. Почему? Благодаря своему весу, не так ли? Но вот пушинки хлопка никогда не упадут вниз, наоборот, они взлетят вверх. Они легки и потому парят в воздухе. Человек на Луне теряет свой вес. Прожив пятьдесят лет в семье, вам нужно полностью отречься от мира. *Грихастха*, домохозяин, должен стать *ванапрастхой*, удалившимся от мирских дел, и, в конце концов, *санньясином*, отшельником. Чем меньше у вас желаний, тем счастливее вы будете. «Меньше багажа, больше

удобства — путешествуй налегке»: таков девиз нашей железной дороги.

Чем больше вы любите Бога, тем больше счастья испытаете. Для этого необходима вера.

Где есть вера, там есть любовь.

Где есть любовь, там есть мир.

Где есть мир, там есть правда.

Где есть правда, там Бог.

Где есть Бог, там — блаженство.

Все начинается с веры

и заканчивается блаженством.

В221) Свами! Как мне осознать, что я — нитья, вечен? Я встречаюсь с трудностями, я вижу, как все кругом меняется. Как мне почувствовать, что я вечен?

Бхагаван: Простая иллюстрация. Жил-был бедный крестьянин с женой и сыном. Ему было трудно сводить концы с концами, и, чтобы улучшить положение семьи, он, надеясь подзаработать, уехал в город.

Однажды ему приснился сон, что он — богатый человек и у него пять сыновей. Но потом он проснулся и понял, что это был только сон. Когда он вернулся в родную деревню, то узнал, что его единственный сын умер, не вынеся разлуки с отцом. Крестьянин никак не отреагировал на эту новость. Тогда жена спросила: «Неужели ты совсем не горюешь, ведь умер твой единственный сын! Что случилось с тобой?» Бедный крестьянин ответил: «Да, случилось несчастье. Но я не знаю, о чем мне плакать. О том, что потерял пятерых сыновей, которых видел во сне, или о том, что здесь умер этот сын?» Так и вам следует знать, что есть лишь «дневной сон» и «ночной сон». Когда есть

один, нет другого, но вы сами присутствуете в обоих. Вы – тот, кто переживает все, что случается во сне и «наяву».

В чем же разница между дневным сном и ночным сном? Дневной сон обусловлен такими факторами, как *кайя* (тело), *кала* (время), *карья* (действие), *карана* (причина) и *картавья* (долг). Допустим, вы поехали в Гантур: вы знаете, когда, зачем, каким образом. Вы поехали на автобусе, что заняло десять часов, и рассказали жене обо всем, что с вами происходило, почитая это своим долгом. Но в ночном сне о поездке в Гантур эти факторы отсутствуют. Вы не можете сказать, как вы ехали, сколько времени заняло путешествие, так как все это время ваше тело лежало на кровати. Такова разница между этими состояниями, но вы сами присутствуете в обоих. Поэтому вы – вечны, *нитья*.

В222) Свами! Бог – создатель. Он должен создавать только счастье. Почему Он сотворил трудности и беды? Прости меня, Свами, за этот вопрос.

Бхагаван: Без трудностей вы никогда не обретете счастья. «*На шукхат лабхьяте шукхам*» (вы не получите счастья от счастья). Никакие трудности не заканчиваются трудностями. Без горестей вы никогда не узнаете цену радости.

Например, вы проводите время в этой комнате с кондиционером. Чтобы оценить все благо кондиционера, есть только один способ: выйти наружу и пройти под знойными лучами ослепительного полуденного солнца. Даже мать не любила бы так сильно своего сына, если бы не сталкивалась до этого со смертью в своей семье. Вот апельсин. У него горькая кожура. Но внутри –

сладкий сок. Хорошее и плохое сосуществуют. Горькая кожура защищает сочную мякоть внутри. И еще одно. Вы, наверное, замечали: то, что сегодня делает вас счастливым, завтра может послужить причиной несчастья. Так и то, что доставляет вам неприятности сегодня, может принести радость в будущем.

Следовательно, ничто не может сделать вас абсолютно счастливыми или несчастными. Вот, например, шерстяное пальто зимой доставляет вам радость, но если вы наденете его жарким летом, то почувствуете себя плохо. Разве не так? Или электрообогреватель: зимой он греет вас и вы очень довольны. Но если вы включите его летом, то будете страдать от жары и духоты. Поэтому счастье и несчастье зависят от времени, обстоятельств, ситуации. Радость — интервал между двумя горестями. Боль — интервал между двумя удовольствиями. Если, когда вам плохо, вы думаете о трудностях и о силе своих страданий, вам станет вдвое хуже. В плохие времена вам нужно думать о тех днях и мгновениях, когда вы были счастливы. Тогда интенсивность ваших страданий уменьшится.

Вам нужно встречать все трудности как испытания, данные Богом. Верующему следует приветствовать неприятности, которые являются проверкой его преданности и веры. Может ли школьник перейти в следующий класс, если не пройдет через экзамены? Не сдав экзаменов, он останется на второй год. Может ли доктор поставить диагноз, назначить лекарство и вылечить больного, не подвергнув его обследованию? Может ли природное золото пойти на украшение, пока его не расплавят, не перекуют и не отшлифуют?

Если вы придете к ювелиру и скажете, что хотите получить украшение, но при этом золото не должно быть расплавлено и перековано, сможет ли мастер выполнить ваш заказ?

Вы также знаете, как получают сахар. Сахарный тростник нужно измельчить, выжатый из него сок нагреть и обработать до выделения чистого сахара. Иначе невозможно получить сахар. Вы знаете, как делают глиняный кувшин или горшок. Глине придается форма на гончарном круге, а затем изделия неоднократно обжигаются, чтобы вы могли носить их в руках или на голове. До того как глина превращается в кувшин, она топчется и топчется множеством ног. Кувшин заслужил место на вашей голове, потому что глина была подвергнута обработке и обжигу. Поэтому вас не должны пугать жизненные трудности.

В эпосе Махабхарата Кунти молила Кришну послать ее сыновьям и ей самой как можно больше испытаний, чтобы они могли непрестанно думать о Нем со всей пылкостью. Поэтому как хорошее, так и плохое созданы Богом ради вашего искупления и освобождения.

В223) Свами! Откуда берется зло? Скажешь ли Ты, что источник его — ум? Тогда что же это такое, что превосходит как добро, так и зло? Как уничтожить зло? Только Свами может доступно объяснить это. Больше никому. Пожалуйста, просвети нас.

Бхагаван: Зло не имеет отношения к уму. Нет, оно исходит от *самскар*, ваших прошлых «достижений». Ум наполнен мыслями. Поэтому сказано: «*Санкальпа викальпа атмакам манах*» (Ум по сути своей — клубок решений и отказов

от них). Будучи твердым, как воск, ум размягчается при малейшем нагревании. Когда он в этом состоянии, все что угодно прилипает к нему. Когда воск кидают в огонь, он тает без следа. Привязанность и ненависть «прилепляются» к уму, только когда он размягчен. Но когда ум полностью растаял, к нему уже ничего не прилипает. Но каким образом можно полностью расплавить ум? Так же, как огонь полностью расплавляет воск, так ум тает без следа от мудрости, *джняны*.

Атма — вне добра и зла, его ничто не может затронуть или нанести вред. Будучи только свидетелем, *Атма* превосходит двойственность. Вот маленький пример. Цветок лотоса растет из воды и ила. Без них он не может существовать. Но ни вода, ни ил не прилипают к лотосу. Ил символизирует *самскар*ы прошлых жизней, а вода — плоды настоящих действий. Но цветок божественной души вне прошлого и будущего.

Желания, которые ограничены временем, составляют «нерпу» (телугу) — мирские умения, или ремесло, в то время как Божественное, добытое из тайников сердца, — это «курпу» (телугу), или порядок, достижение, синтез. Другими словами, «нерпу» — это *правритти*, ориентация вовне, а «курпу» — это *нивритти*, ориентация внутрь. Если «нерпу» имеет отношение к уму, то «курпу» относится к сердцу. Пример. Для орошения полей используется «этам», или устройство для подъема воды. Оно доставляет воду наверх. Поперек колодца укреплена длинная деревянная жердь, к одному концу которой веревкой привязан камень, а к другому — ведро. Когда ведро погружается в колодец или оросительный канал, оно наполняется водой. В это время тяжелый камень, как это

бывает на качелях, поднимается наверх. Камень символизирует желания, их груз так же тяжел. Это «нерпу», или достояние прошлого. Но ведро — это нечто иное. Оно глубоко погружается в колодец сердца и наполняется водой Божественного. Это «курпу». Есть ли такие игры, где не требуется игровое поле, или песня, к которой не нужен был бы ритм? Птица вылупляется из яйца, дерево вырастает из семени. Так и природа *Атмы* и человеческого начала взаимообусловлены, они дополняют друг друга. Поэтому способ избавиться от плохого — не обращать на него внимания. Считайте, что все плохое — это иллюзия. Это самое лучшее.

ПИСАНИЯ И БАБА

РАМАЯНА

В224) Свами! Кайкейи послала Раму в дикие джунгли накануне Его коронации. Как Рама относился к ней? Ведь с точки зрения обычного человека Он должен был бы испытывать к ней враждебность, не так ли?

Бхагаван: Рама — воплощение *дхармы*, воплощение спокойствия и сдержанности. Ни в каких обстоятельствах Он не питал ненависти к Кайкейи. Он удалился в лес вместе с Ситой и Лакшманой только после того, как с почтением склонился к ее ногам. Томясь по *даршану* Рамы, Бхарата тоже отправился в лес, сопровождаемый вассалами, войском, жителями Айодхьи и святыми мудрецами. Упав к стопам Рамы, он молил о прощении и просил Его вернуться в Айодхью и принять правление царством. Кайкейи стыдливо держалась в стороне. Рама обозрел всю пришедшую толпу. И тот час же обратился к Бхарате с такими словами: «Бхарата! Пришла ли с тобой мать Кайкейи? Где она?» Повернувшись к ней, Рама преклонил перед нею колени. Ее слова — просьбы к царю Дашаратхе — явились прелюдией к великой драме, они знаменовали собой начало миссии *Аватара*. Не вырази она свои желания царю, события Рамаяны не могли бы произойти. В благоприятный час она способствовала началу

свершения великого божественного плана. Разумеется, Рама было это известно. Так мог ли быть у Него повод для враждебности и ненависти?

Кроме того, с помощью этих событий Рама должен был поддерживать и другую *дхарму*. До того как была сыграна свадьба Кайкейи и Дашаратхи, отец невесты, царь Кекайи, выразил свое пожелание: «О царь Дашаратха! Ты надеешься, что брак с моей дочерью Кайкейи принесет тебе наследников. Тогда сын моей дочери должен стать царем, твоим преемником, не так ли? Согласен ли ты на это? Если же сыновья родятся также у Каушалы и Сумитры, не будешь ли ты оспаривать право моего внука на престол?» Царь Дашаратха выслушал эту просьбу, посоветовался с Каушальей и Сумитрой, сообщил им все условия и заручился их согласием. Каушалья заметила: «Господин! После того как ты пообещаешь царю, что только сын Кайкейи будет править Айодхьей, даже если у нас и родятся сыновья, они никогда не нарушат слово чести, данное их отцом. Без сомнения, в нашей династии родятся только те, кто с почтением относятся к исполнению отцовской воли». Естественно, что для Рамачандры закон справедливости, *дхарма*, и исполнение отцовской воли были превыше всего. Поэтому желания Кайкейи вполне законны и оправданны. И об этом было известно Рама.

В225) Свами! Разве правильным было со стороны Рамы убивать Татаки, существо женского пола?

Бхагаван: Рама воплощает *дхарму*. Он ушел в лес вместе с Лакшманой, ведомый Вишвамিতрой, только для того, чтобы расправиться с демонами. Разоряя *яджны* и убивая мудрецов, демоны

превратили ашрамы в кладбища. Ведь целью визита Вишвамитры к Дашаратхе, сутью его просьбы отпустить их в лес было уничтожение демонов. Мудрец, стоило ему захотеть, мог бы сам покончить с демонами. Но он соблюдал обет *яджны*, запрещающий во время проведения церемонии совершать насилие. Кроме того, миссия воплощения Рамы ждала своего исполнения. Все должно было произойти согласно высшему плану. Набеги демонов были чрезвычайно свирепы. Чтобы стереть с лица земли этот рассадник жестокости и защитить *дхарму*, демоны должны были быть уничтожены. Да, Татаки была существом женского пола. Но все ее действия были демоническими, не так ли? Так что убийство Татаки было справедливым и полностью соответствовало закону праведности.

В подобных ситуациях несущественно, кто — мужчины или женщины — являются носителями зла. Решающим является бессмысленность их действий. Рама не пощадил царя обезьян Вали не потому, что тот был мужского рода, а из-за его неправедных действий, не правда ли? Тара, жена Вали, предостерегала его: «Господин! Только несколько дней назад Сугрива был смертельно ранен и истекал кровью. Как же вышло, что сейчас он полон отваги, чтобы снова сразиться с тобой? Его поддерживает Рама, разве ты не знаешь об этом? Рама, поистине, не обычный смертный. Хотя ты могуч и доблестен, Рама связан обещанием, данным Сугриве, и убьет тебя за твои неправедные дела. Ищи спасения у ног Рамы!» Вали не придавал значения ее словам и пал жертвой стрелы Рамы. Так что главный и решающий критерий — восстановление *дхармы*, справедливости. Пол не играет существенной роли.

В226) Свами! Прости меня и считай, что этот вопрос возник под влиянием современности. Наше общество признает Раму и Ситу идеальной парой. Теперь прошу Тебя, не сердись, Свами! Пожалуйста! Но какое счастье видела эта чета? Одни беды, и ничего больше! Как же можно считать это идеальным супружеством?

Бхагаван: Этот идеал можно выразить в двух словах. Сита ни единого раза не нарушила велений Рамы, как и Рама никогда в жизни не поступал вопреки воле Ситы. Это и есть идеальное супружество. Вы, должно быть, имеете в виду изгнание Ситы в ответ на слова прачки. Но разве не могло случиться, что в царстве нашлись бы и другие люди, кроме этого мойщика белья, в умы которых закрались бы сомнения по поводу невинности добродетельной Ситы? На этот раз это были слова прачки. Но многие другие могли подумать то же самое. Эпизод испытания огнем служит только для того, чтобы продемонстрировать целомудрие Ситы всему миру. Раме известно все. Он обладает всезнанием.

В227) Свами! Миллионы людей восхищаются яркими персонажами сказаний Бхараты, так как они трогают их сердца, вдохновляют на пылкую преданность и дают прибежище уму. Когда, проявляя к нам милость, Ты рассказываешь об этих героях, они расцветают новыми чертами, внушая благоговение. Они приходят как живые, и наши сердца трепещут от их благородства и величия. У меня есть вопрос. В Рамаяне, в конце великой войны, Лакшмана предложил Раме поселиться в прекрасном царстве Ланка. Он сказал: «Брат, Бхарата будет править Айодхьей, давай же навсегда поселимся здесь, на этой восхитительной

Ланке! Разве Лакшмане присуща страсть к богатству и роскоши?

Бхагаван: Вовсе нет. Кайкейи потребовала, чтобы Рама был изгнан в лес. Лакшмана был не обязан сопровождать брата. Он добровольно отказался от жизни во дворце, полной развлечений и роскоши, распрощался со своей благочестивой женой, посчитав служение Раме день и ночь своим главным долгом. Поэтому Лакшмана выступает как символ полного самоотречения. Это предложение Лакшманы остаться правителями Ланки очень важно; так как послужило поводом для ответа Рамы, содержащего ясное послание всему человечеству. Рама возразил Лакшмане следующим образом: *«Джанани жанмабхумишча сваргадани гарийяси»* (Мать и родная земля прекраснее, чем рай небесный). Даже если ваша мать безобразна, перестает ли она быть вашей матерью? Станет ли незнакомая женщина вашей матерью только потому, что она красива? Предложение Лакшманы было чревато жизненно важным, патриотическим уроком Рамы всему миру. Разве не эта фраза Лакшманы: «Рамачандра! Теперь Ты можешь править этой золотой Ланкой!» побудила Раму выдвинуть перед всем человечеством идеал для подражания? Именно так это и было, а совсем не потому, что Лакшману охватила страсть к богатству и роскоши.

Преданность Лакшманы Раме не знала границ. Однажды Лакшмана заметил, что к их уединенному жилищу несется столб пыли, вздымающийся над землей. Лакшмана взобрался на ближайшее дерево и увидел вдали Бхарату во главе огромной армии в полном составе — пехотой, кавалерией, боевыми слонами и колесницами.

Он сказал Рама: «О старший брат! Не удовольств²⁸⁷ вавшись тем, что послал нас в изгнание, Бхарата явился даже сюда, замыслив зло против нас и взяв с собой все четыре рода войск в полной боевой готовности». Рама мягко побранил Лакшману за эти слова и объяснил, что Бхарата идет к ним во главе процессии, чтобы взмолиться к Рама и вернуть его обратно в Аодхью. Из этого эпизода у вас может создаться впечатление, что Лакшмана очень вспыльчив. Но этот вывод неверен. Чтобы взмолиться к Рама и попросить его вернуться, разве не мог Бхарата прийти один? Зачем он шествует во главе огромной армии из четырех родов войск? Именно это вызвало подозрение у Лакшманы, и его поспешное суждение было связано именно с этим. Но в том, что Бхарата шел не один, не было его вины. Когда он собрался в лес, чтобы молить Раму о возвращении, за ним последовали все мудрецы, вся армия, старейшины и горожане — они мечтали о *даршане* Рама. Поэтому Бхарату не за что винить. Сегодня очень важно правильно оценивать характеры героев, изображенных в нашем эпосе и Пуранах, их побуждения, мотивы их действий, а также их величие, значительность и великодушие. Не приписывайте им свойств, соответствующих вашим взглядам на жизнь.

В228) Свами! Я ничего не знаю о Шатругне, кроме того, что его имя всегда упоминается вместе с именами других братьев: Рама, Лакшмана, Бхарата и Шатругна. Пожалуйста, расскажи нам хотя бы один эпизод, раскрывающий его характер.

Бхагаван: Шатругна отличался как доблестью, так и праведностью. Его преданность своему

господику была исключительной. Его братская любовь была беспримерной. Вы хорошо знаете, что имя Лакшманы всегда стоит вслед за именем Рамы. Их имена даже превратились в единое сложное слово «Рама-Лакшмана». Так же и потому, что Шатругна был постоянно вместе с Бхаратой, часто можно услышать выражение «Бхарата-Шатругна». Как Лакшмана служил Раме с беззаветной преданностью, так и Шатругна служил Бхарате.

Шатругна питал огромную любовь к Раме. Расскажу один эпизод. Шатругна вместе с Бхаратой вернулся в Айодхью. Это было, когда они приехали из царства Кекайя, где правил дядя Бхараты. Узнав, что Кайкейи виновна в том, что Рама изгнан в лес и что она надеется короновать Бхарату, он был поражен в самое сердце. Он также узнал, что злобные советы Мантары побудили Кайкейи попросить Дашаратху об исполнении двух ее желаний. Увидев проходившую мимо Мантару, Шатругна впал в гнев и бросил на нее взгляд, полный необузданной ярости. В тот день Мантара была счастлива. Новость о том, что будет коронован сын ее царицы, повергла служанку в неописуемую радость. Шатругна увидел, как она шла, весело улыбаясь, разодетая в пышные наряды, увешанная множеством украшений. Не сдержав гнева, он бросился к ней и толкнул ее в бок. Она упала, ее ожерелье рассыпалось, и бриллианты и жемчуга засияли на земле как россыпь звезд. Тут появился Бхарата. Он сказал: «Дорогой брат! Рама не одобрил бы такого жестокого обращения с женщиной. Твои действия нисколько бы не порадовали Раму. Успокойся». Такова была любовь Шатругны.

В229) Свами! В Рамаяне Хануману отведена выдающаяся роль. Он — высший образец *дасьябхакти*, преданности верного слуги, — одного из девяти путей поклонения. Мы так счастливы, что можем услышать от Тебя о преданности Ханумана. Не будешь ли так добр рассказать нам, в чем современная молодежь может брать с него пример?

Бхагаван: Хануман знаменит своей физической мощью, умом, безупречным характером и ученостью. Но знаете ли вы, что он сказал, когда явился ко двору Рамы? «*Дасохам кошалендра-сья*» (Я — слуга Рамы). Положение слуги Рамы было предметом гордости и чести Ханумана.

Рама спросил *ванаров* (обезьян), сможет ли кто-нибудь из них пересечь океан и найти на Ланке Ситу. Один из них сказал, что может совершить прыжок в десять миль, другой — в сорок миль и так далее, но никто не отважился заявить, что может пролететь 100 миль над океаном. Тогда Рама спросил Ханумана: «Сможешь ли ты сделать это и благополучно вернуться после того, как узнаешь, где Сита?» На это Хануман ответил: «Да, я сделаю это». Рама спросил: «Хануман, ты никогда не совершал прыжков через океан. Ты никогда раньше не видел Ситу и не сможешь узнать ее. Почему же ты так уверенно заявляешь, что перепрыгнешь широкий пролив, отыщешь на Ланке Ситу и вернешься назад?» Хануман ответил: «Господин! Разве не дашь Ты мне нужную силу, не снабдишь возможностями и доблестью для того, чтобы выполнить задачу, возложенную Тобой на меня, и не прикажешь выполнить ее? С Твоими благословениями и непрекаемой волей, разве не смогу я совершить

то, что от меня требуется?» Такова была сила его преданности.

Молодым людям нужно неукоснительно следовать наказам Бога. Они никогда не должны сомневаться в них, возражать против них, критиковать их или высказывать неповиновение. Строгое подчинение божественным наказам называется самоотдачей, полным преданием себя Богу. Если вы разовьете в себе такое подчинение Богу, то вас во всем будет ждать успех.

Пролетая над океаном, Хануман проявил исключительную отвагу и смелость благодаря своей глубокой преданности Раме. Гора Майнаки умоляла его отдохнуть на ее вершине на пути к Ланке. Майнака мечтала о такой возможности, чтобы отдать дань благодарности Вайю, богу ветра, отцу Ханумана, который прежде сослужил ей службу. Но Хануман вежливо отклонил предложение горы, сказав, что не станет отдыхать до того, как выполнит порученную Рамой задачу и пообещал Майнаке выполнить ее просьбу на обратном пути. Главное значение он придавал миссии Рамы.

Он смог перепрыгнуть через океан благодаря уверенности, рожденной преданностью Раме. Подчинившись приказу Рамы, он завоевал Его милость. Обычно обёзьяны известны неустойчивым и непостоянным умом, но после того как Хануман целиком вручил себя Раме, его ум стал абсолютно непоколебимым, целиком сосредоточенным на верности долгу. Поэтому и по сей день Хануман высоко почитаем.

В конце эпоса, в день перед коронацией, Рама раздавал дары всем своим подданным. Но для Ханумана у Него не было никакого подарка.

Тогда Сита тихо спросила Раму: «Господин! Разве Ты забыл о Ханумане? Может ли быть, что Ты ничем не наградишь его?» Рама, улыбаясь, произнес: «Сита! Ты права. Я хочу, чтобы ты сама подарила ему что-нибудь по своему выбору». Тогда Сита вручила Хануману свое бриллиантовое ожерелье. Но Хануман принялся пробовать на зуб каждый камень, отрывая его от нити, а потом подносил их к самому уху и бросал на землю один за другим. Увидев это, Сита воскликнула: «Что я вижу, Хануман! Ты до сих пор не избавился от обезьяньих повадок. Что ты делаешь с бриллиантовым ожерельем, которое я подарила тебе?» Хануман ответил: «Мать! Я знаю, ты подарила мне драгоценное алмазное ожерелье, но мне надо, чтобы каждый бриллиант издавал звук имени моего Господа, Рамы. Поэтому я разгрызаю каждую бусину и потом приставляю ее к уху, чтобы проверить, слышен ли звук имени Рамы. Но ни одна из них не звучит именем Рамы, и потому я выбрасываю их прочь». Нет ничего более драгоценного в этой Вселенной, чем имя Бога, Рамы.

Коронация была назначена на следующий день. Рама направился в свою опочивальню, и Сита последовала за ним. Но вот чудо! Хануман тоже пробрался в опочивальню. Тогда Рама спросил: «Эй, Хануман! Что ты здесь делаешь?» Хануман ответил: «Господин! Сита сопровождает Тебя. Поэтому и я пришел к Тебе». Рама пояснил: «Смотри! У Ситы на лбу — кружок кумкума, и это дает ей право входить в мою опочивальню». Услышав это, Хануман тут же удалился, чтобы вскоре вернуться. Он обошел все городские лавки, набрал целую гору кумкума, намазал им все тело и теперь встал перед Рамой. Он заявил: «Мой Господь! Только из-за того, что у Ситы на лбу —

маленькое пятнышко кумкума, Ты разрешаешь ей находиться в Твоей спальне. Гляди же! Я покрыл кумкумом все свое тело. Что Ты теперь скажешь?» Таковы была преданность Ханумана и его решимость быть с Господом всегда.

В другой раз три брата Рамы собрались вместе и устроили совет с целью распределить между собой обязанности по служению Господу Раме. Хануман подслушал их беседу и поняв, что его лишили возможности служить господину, скромно сказал им: «Почтенные братья! Когда царь зевает, нужен кто-нибудь, кто щелкнул бы пальцами, этим звуком подтверждая Его царское достоинство. Мы не знаем, когда Господь может зевнуть, и поэтому я буду при нем все время». Поэтому Хануман всегда находился рядом с Рамой, а Его братья могли лишь по очереди оказывать Ему услуги в соответствии с распределенными обязанностями». Вы видите, что Хануман был самым олицетворением смирения, преданности, дисциплины и самоотверженности.

Он обладал безупречной чистотой, позволявшей ему быть с Богом. Он делал то, что говорил и думал. Он обладал совершенной гармонией мысли, слова и дела. Он решил отправиться на поиски Ситы, он сказал об этом и немедленно приступил к исполнению. Его решение, заявление и действие были в полном согласии и единстве. В этом смысл изречения: «Правильный путь познания для человечества — изучение человека».

Манасьекам вачасьекам карманьекам махатманам: безошибочный критерий человека, обладающего характером, — это единство мысли, слова и дела. Но *манасанньят вачасанньят карманьянньят дуратманам:* в плохом человеке

такой гармонии нет. Его мысли, слова и поступки никогда не совпадают друг с другом.

Однажды Хануман сказал Раме: «О Господь! Когда я вижу в Тебе царя, я — Твой слуга. Если я считаю себя *дживой*, индивидуальной живой душой, Ты — мой *Дэва*, Бог. Но если я *Атма*, совесть, то Ты — Сознание. Ибо оба мы — это одно, и я есть Бог, *ахам брахмасми*». И потому, со всей решимостью вступив на путь *дасьябхакти*, преданности верного слуги, Хануман прошел через все три состояния и в конце концов достиг единства с Богом. Когда он чувствовал себя слугой царя Рамы, он проходил стадию дуализма. Когда он считал себя обособленным существом, а Раму — своим Богом, то находился в стадии видоизмененного монизма, и, наконец, когда он пришел к единству с Богом, то испытал *адвайту*, недвойственность.

Когда Хануман, очутившись на Ланке, вошел во дворец Раваны, он вынужден был вглядываться в лица многих спящих женщин, так как ему нужно было узнать Ситу. Его почтение к женщинам было так глубоко, что в каждой из них он видел только мать. Эта черта — ценная жемчужина его характера. Хануман — воплощение преданности, идеальный образец смирения и яркий символ искренности и послушания. Все молодые люди сегодня должны видеть в нем безупречный пример для подражания.

В230) Свами! Равана был внуком Пуластья-брахмы, божественного мудреца. Он был пылким приверженцем Шивы. Он был великим знатоком всех Шастр и Вед. Кроме того, он был доблестным воином и непревзойденным лучником. И такое существо было обречено на полное падение. По какой причине он пал так низко?

Бхагаван: С духовной точки зрения гибель Раваны от руки Рамы учит вас тому, что, несмотря на физическую мощь, силу интеллекта, огромную армию, несметные богатства, достижения аскетизма, вы обречены на полный крах, если пали жертвой желания и подчинились низкому голосу плоти.

Есть и более глубокий смысл этого события. У ворот Вайкунтхи, небесной обители Вишну, стоят два стража, Джайя и Виджайя. Как-то раз они позволили себе непочтение к двум святым мудрецам, Санаке и Сананде, которые явились к Господу Вишну. Мудрецы прокляли стражей и в результате Джайя и Виджайя вынуждены были покинуть Вайкунтху. Тогда они взмолились, умоляя мудрецов указать им выход из этой ситуации. В качестве искупления мудрецы приговорили их к тем рождениям в качестве *ракшасов*, питающих неистребимую ненависть к Господу Вишну и обреченных погибнуть от Его руки, что обеспечивало Джайе и Виджайе скорейшее возвращение на небо Вишну. Так Джайя и Виджайя перерождались как братья-*ракшасы* — Хираньякша и Хираньякашипу, Шишупала и Дантавакра, Равана и Кумбакарна, проводили свою жизнь в ненависти и враждебности к Вишну и погибали от Его руки. Это позволило им достичь своего изначального места в Вайкунтхе.

Действия Раваны можно рассматривать и с этой точки зрения. Если бы у Раваны были нечистые помыслы по отношению к Сите, могло ли случиться, что, похитив ее, он ни разу, пока она была в плену на Ланке, не прикоснулся к ней? Если бы Равана не похитил Ситу, Рама не стал бы сражаться с ним. Так что встреча с Рамой в открытом бою была единственным шансом для Раваны

погибнуть от Его руки. Трагическая кульминация Рамаяны – победа Рамы и смерть Раваны – показывает, как на самом деле томилось сердце Раваны по своему Господу, Раме, или Вишну.

В231) Свами! Вибхишана был *ракшасой* и при этом – преданным Раме. Пожалуйста, расскажи нам о Вибхишане.

Бхагаван: В лице Вибхишаны мы видим непревзойденную преданность Раме. Богу безразличны ваше положение в обществе, собственность, ученость, каста и вероисповедание. Бог ожидает и готов получить от вас только чистую любовь. С преданной любовью вы можете достичь всего в этом мире. Только такая преданность превращает обезьяну, известную своей суетливостью, в Ханума́на, достойного поклонения; птицу, известную своей ветреностью, в Гаруду, переносящего Вишну; быка – в Нанди, на котором восседает Шива, павлина – в крылатого «коня» Субраманьи и льва – в животное, носящее на своей спине богиню Дургу.

Здесь надо особо отметить, что эти животные и птицы, благодаря чистой преданности и любви к Богу, смогли отказаться от своих врожденных склонностей и превратиться в «возниц» богов и теперь почитаются наравне с самими богами и богинями.

Так Вибхишана, хотя и родился *ракшасой*, был пылким приверженцем Господа Рамы и поэтому заслужил Его милость. Он неоднократно отговаривал старшего брата, Равану, от похищения матери Ситы, а позже – от вступления в войну с Рамой. Он предостерегал Раму, предвидя те роковые последствия, с которыми придется столкнуться Раване, если тот станет упорствовать.

Но Равана не внял словам благочестия и мудрости, и конец истории вам известен. В конце концов Вибхишана отрекся от своего брата Раваны и нашел прибежище в Раме. Это пример того, как преданный, вставший на прямой путь к Богу, отказывается от собственного брата. Я считаю, что Вибхишана более велик, чем Бхишма. Бхишма обладал мудростью, аскетизмом, преданностью Кришне, решимостью, воинским мастерством, но при этом, прекрасно зная, что Кауравы творят бесчестные, низкие и несправедливые дела, все же остался на их стороне и возглавил их армию во время битвы на Курукшетре. Он не пожелал помочь добродетельным, праведным и благородным существам, Пандавам.

Хануман, блуждая по Ланке в поисках Ситы, заглянул в спальню Вибхишаны и увидел, что тот погружен в воспевание святого имени Рамы. Громкими звуками он дал знать о своем присутствии. Вибхишана открыл глаза и увидел Ханумана. Состоялось знакомство, и, выяснив, что оба они преданы Раме, Хануман спросил Вибхишану: «О царь! Ты говоришь, что предан Раме. Ты творишь *джапу*, воспеваешь Его святое имя. Но этого недостаточно. Кроме повторения Его имени ты также должен участвовать в Его *карме*, божественной миссии. Навещал ли ты хоть раз Ситу? Сделал ли хоть малейшую попытку освободить ее? Как помогаешь ты Раме в Его задаче? Разве ты не знаешь, что воспевание Его имени и участие в Его миссии неразрывно связаны друг с другом и должны всегда быть вместе? Ты ничего не сообщил Раме о местонахождении Ситы! Приложил ли ты хоть толику усилия к тому, чтобы спасти ее? Как помогаешь ты Раме в осуществлении Его задачи? Можешь ли ты в таком случае называть себя преданным

Раме?» С этого дня Вибхишана стал одним из орудий выполнения миссии Рамы на земле.

В232) Свами! Женщинам принадлежит выдающаяся роль в великом эпосе Рамаяны. Они и по сей день являются идеалами для женской половины рода человеческого. Ты недооцениваем в объяснении таких сложных и деликатных вещей. Пожалуйста, расскажи нам о роли женщин в Рамаяне.

Бхагаван: Процветание и прогресс человечества – главная цель Рамаяны. И каждый женский персонаж служит этой цели, но разными способами.

У царя Дашаратхи было три жены – Каушалья, Сумитра и Кайкейи. Они были очень дружны друг с другом и близки, как сестры. Они хотели лишь одного: исполнить мечту Дашаратхи и подарить ему сыновей. По совету наставника Вашиштхи царь совершил *ягью пуптракамешти* (жертвоприношение с целью обретения сына), и божество *яджны* даровало ему *яджнапайасам*, священный «рисовый пудинг». Дашаратха вручил *прасад* своим трем женам. Он хотел, чтобы они вкусили *прасада* после ритуального омовения головы. Вторая жена, Сумитра, поставила золотую чашу с *прасадом* рядом с собою на перила террасы и предалась размышлениям: «Сын, родившийся у Каушалы, станет царем, так как Каушалья – старшая царица. У сына Кайкейи тоже есть шанс стать царем. Согласно обещанию Дашаратхи, это было условием их союза. В любом случае моему сыну не останется ничего, как только быть слугой одного из братьев – того, кто станет царем». В этот миг на террасу стремительно спустился орел и, ухватив чашу с *прасадом*, уле-

тел прочь. Сумитра пришла в ужас. Она знала, каковы будут последствия, если Дашаратха узнает о происшествии. Она также знала, как сильно огорчится семейный наставник Васиштха. Сумитра очень расстроилась, потеряв свою долю *яджна-пайасама*. Но две другие царицы, Каушалья и Кайкейи, утешили ее и поделились половинами своих порций *прасада*. Поэтому Каушалья родила Раму, Кайкейи — Бхарату, а Сумитра — двоих близнецов, Лакшману и Шатругну. Лакшмана как тень следовал за Рамой, а Шатругна ни на миг не покидал Бхарату. Три царицы жили как сестры, и между ними не было никаких разногласий. Их сестринская любовь и нежная привязанность друг к другу — урок всему миру.

Кроме этих персонажей, мы встречаем в Рамаяне еще трех женщин, которые прекрасно играли свои роли. Это Татаки, Ахалья и Сита. Они символизируют три природных качества живых существ. Татаки представляет *тамогуну*, Ахалья — *раджогуну*, а Сита — истинное воплощение *саттвогуны*. Убийство Рамой Татаки означает, что Он полностью искоренил *тамогуну*, животные наклонности. Злобность, демонические черты имеют природу *тамогуны*. Ахалья была женой мудреца Гаутамы. Неподчинение — это *раджогуна*. Страстность, эмоциональность и тому подобное — выражение *раджогуны*. Ахалья ослушалась Гаутаму и потому была проклята им. Рама очистил ее от *раджогуны*, сняв с нее проклятие. Долгие годы она лежала недвижимая, как камень, но одно лишь прикосновение стопы Рамы вернуло ее к жизни. Рама взял в жены Ситу, которая была самым воплощением *саттвогуны* (благочестия, мягкости, добра и спокойствия). Он принял ее, так как она была средоточием *саттвы*.

Само слово «штри» (женщина) состоит из трех элементов: «са», «та», «ра». «Са» указывает на *саттвогуну*, «та» — на *тамогуну*, и «ра» соответствует *раджогуне*. Каждая женщина имеет эти три качества. *Саттвические* черты в женщине — это спокойствие, терпение, сочувствие, милосердие, доброта, самообладание и тому подобное. *Раджасические* качества женщины — это ее эмоциональность и страстность, готовность пожертвовать жизнью ради семьи и так далее, *тамасические* качества — это робость, скромность, осторожность и т. д. Так Рамайна преподает уроки, наделяя каждого персонажа особой ролью.

В233) Свами! Будь так добр и поведай нам, как мать Сита, божественная супруга Рама, прошедшая через множество невзгод и испытаний, могла стать благороднейшей из женщин и оставаться идеальным примером для всех женщин в течение многих столетий.

Бхагаван: Сказано, что Рамайна — это Ситайяшчаритам, то есть сказание не только о Господе Рама, но в равной степени и о матери Сите. Сита была дочерью Бхуматы, матери-земли, а также Кальяначаритрой, — существом, наделяющим благом.

Во время *сваямвары* (состязания претендентов на руку Ситы) только Господь Рама смог поднять и переломить *шивадханус*, лук Шивы. Царь Кошалы, хотя и был могучим и сильным, не смог поднять лук. Равана, непревзойденный по доблести и силе, не смог даже сдвинуть его с места. Три тысячи слуг и девяносто два слона доставили лук Шивы ко двору Джанаки из святилища, где он хранился. Как смог Рама поднять лук, натянуть тетиву и сломать его?

Рама был чистейшим, «стопроцентным» магнитом. Именно поэтому Он мог удержать в руке могущественный лук. Сита также была чистейшим магнитом. Как-то раз в детстве она играла в мяч, и мячик случайно закатился под ларец, в котором лежал лук Шивы. Сита подошла к ларцу, с легкостью отодвинула его, приподняла и достала свой мячик. Этот магнетический принцип заложен в каждом из нас. Когда по вашей ноге ползет муравей, ваша голова мгновенно узнает об этом, и даже если вы в этот момент с кем-то разговариваете, ваша рука тут же непроизвольно найдет и смахнет его.

Если магнит ржавый и грязный, он не будет притягивать кусочки железа. Железный брусок или проволока, долго находящиеся в соприкосновении с магнитом, тоже становятся магнитами. Это выражает изречение Вед: *«Брахмавид брахмайва бхавати»* (Познавший *Брахмана* становится самим *Брахманом*). Вам нужно следить, чтобы «железо» жизни не ржавело от мирских желаний. В противном случае ваша жизнь превратится в руины.

Сита была в высшей степени умна и проницательна. Рама покидал Айодхью, следуя воле отца, и накануне ухода сказал Сите: «Сита! Я уйду в леса, и некому будет утешить моих родителей и оказать им знаки внимания. Не останешься ли ты в Айодхье, чтобы служить им до моего возвращения?» Сита тихо, но уверенно ответила: «Повелитель! Когда твоя мать Каушалья выразила желание сопровождать Тебя, ты сказал ей, чтобы она оставалась в Айодхье и заботилась о твоём отце, Дашаратхе. Ты также напомнил ей о предписаниях Вед, призывающих жену служить своему супругу. Теперь, вопреки словам, сказанным матерью,

Ты просишь, чтобы я не следовала за Тобой и осталась здесь. Получается, что для матери у Тебя одна *дхарма*, а для меня – другая? Господин! Разве это справедливо?»

Тогда Рама сказал: «Сита! В лесу тебе придется питаться одними листьями. Ты долгое время не увидишь роскошных яств. Ты не сможешь носить в лесу дорогие сари и украшения. Сита! Разве не трудно тебе будет жить в таких условиях?» Сита ответила: «О мой любимый! Почему я должна нуждаться во всей этой роскоши, если у Тебя ее тоже не будет? Если Тебе не будут нужны все эти вещи, мне они тоже не понадобятся. Я хочу только одного – быть с Тобой и служить Тебе до конца». Рама задал еще один вопрос: «Сита! В лесу полно диких свирепых зверей. Разве ты не боишься их? Сможешь ли ты находиться среди них?»

Все эти доводы Рамы были направлены на то, чтобы уговорить Ситу остаться в Айодхье. Она понимала это и тогда сказала: «Господин! До сих пор я считала, что мой отец выдал меня замуж за храброго человека, настоящего героя, а не за того, кто ведет себя так, как сейчас это делаешь Ты!» Эти слова заставили Раму замолчать. Он не смог дальше отговаривать Ситу и разрешил ей сопровождать Его в лес. Так проявились ум и находчивость Ситы в искусстве вести беседу.

Мудрец Васиштха, духовный наставник царской семьи, предложил короновать на царство Ситу – вместо Рамы, уходящего в изгнание по воле отца. Сита сказала на это: «О всезнающий мудрец! О чем ты говоришь? Видел ли ты когда-нибудь, чтобы лунный свет существовал отдельно от Луны? Могут ли эти двое – Луна и лунный свет – разлучиться друг с другом? Разве Рамачан-

дра — не Луна, а я — не лунный свет, неотлучно следующий за Ним повсюду? Разве могу я существовать без него?»

Это был характер *патиивраты*, целомудренной женщины, всецело преданной мужу. Уже говорилось, что Сита была чрезвычайно умна и находчива. Во время свадебной церемонии она должна была украсить Раму гирляндой. Как вам известно, Рама был *аджанубаху*, очень высоким человеком. Сита была гораздо меньше ростом, как же она могла надеть на Его шею гирлянду? В этот ответственный момент Лакшмана склонился, чтобы коснуться ног Рамы. Раме тоже пришлось наклониться, чтобы поднять брата, взяв его за плечи. Сита мгновенно оценила ситуацию и быстро накинула гирлянду на шею Рамы. Лакшмана — это Адишеша, змей с семью капюшонами, поддерживающий землю. На нем покоится Господь Вишну. В помощь Сите Лакшмана-Адишеша также немного приподнял часть земли, где стояла Сита, чтобы облегчить ей задачу.

По традиции в Индии во время брачной церемонии жених и невеста посыпают друг другу на головы *таламбралу*, освященные и окрашенные в желтый цвет рисовые зерна. Рама был царским сыном, Сита тоже была дочерью царя — Джанаки. Поэтому вместо жертвенного риса в ритуале использовались жемчужины. Сита держала в руке горсть жемчужин, чтобы обсыпать ими голову Рамы. Поскольку ее рука была подобна лепесткам розы, жемчужины тоже казались розовыми. Когда она высыпала их на голову Рамы, они засияли как алмазы, так как на голове Рамы был белый тюрбан. Несколько жемчужин скатилось на землю. Они не были ни розовыми,

ни ослепительно белыми — они вовсе лишились красоты и привлекательности.

За всеми этими внешними деталями стоит внутренний смысл. Жемчужины, упавшие на землю и утратившие привлекательность, символизируют *тамогуну*, или пассивность, инертность и тусклость, в то время как белые яркие жемчужины, сверкающие как алмазы на голове Рамы, символизируют *саттвогуну* (благость, спокойствие, уравновешенность). Жемчужины, ставшие розовыми в руке Ситы, представляют *раджогуну* (эмоциональность, страстность). Иными словами, тот, кто с Господом Рамой (Пурушей, Высшим существом), обладает *саттвической* природой, ассоциируемой с белым цветом; тот, кто с *пракрити* (природой), обладает *гуной раджас*, символизируемой красным цветом, а тому, кто и не с Богом, и не с природой, присущи свойства *тамаса*.

Другой эпизод из Рамаяны. Анджанейя (Хануман) очень опечалился, когда в саду Ашокаване на Ланке увидел Ситу, сникшую от боли разлуки с Рамой. Он открылся ей и, чтобы она поверила ему, показал кольцо Рамы. Потом Хануман предложил Сите отнести ее на своих плечах к Раме и таким образом вызволить из плена. На это Сита ответила: «Анджанейя! Меня очень радует твоя преданность Раме. Но ты позабыл об одной важнейшей *дхарме*. Если ты унесешь меня отсюда на своих плечах тайком от Раваны и не спросив его позволения, разве это не будет равносильно похищению? Если я позволю тебе сделать это, в чем тогда разница между Рамой и Раваной? Равана сделал то же самое: он похитил меня без разрешения Рамы, явившись тайком под чужой

личиной. Смогу ли я уважать себя после того, как позволю тебе унести меня с Ланки? Сделает ли мне это честь? Нет, Господь Рама должен сам прийти сюда и наказать Равану за проступок, который тот совершил. Раме необходимо сначала сразиться с Раваной и расправиться с ним, а потом Он сам милостиво увезет меня отсюда на своей колеснице. Именно этого я хочу».

В234) Свами! Похищение Ситы Раваной — трагический эпизод Рамаяны. Как случилось, что Сита могла увлечься золотым оленем? В это почти невозможно поверить. Как странно, что Лакшмана, которому было наказано охранять Ситу, не смог предотвратить похищение? Окажи милость и поведай о значении этого эпизода всем нам, а иначе мы так и не поймем его скрытого внутреннего смысла.

Бхагаван: Эпизод похищения содержит в себе много тайн. *Аватар*, воплощение Бога, всегда подает людям пример для подражания. Каждое действие его многозначно и учит множеству вещей. Эти тонкости, этот тайный смысл нелегко понять при поверхностном чтении.

Покинув дворец отца, царя Джанаки, отказавшись от богатства, роскоши, царских почестей, окружавших ее в Айодхье, оставив своего свекра, царя Дашаратху, Сита выбрала жизнь отшельницы и последовала за Рамой в лесное изгнание. Она преодолела желания, *каму*, и потому смогла быть вместе с Рамой. То, что ее очаровал «золотой олень», означает, что она поддалась желанию, *каме*, что послужило причиной разлуки с Рамой. Урок таков: где есть *кама*, там не будет Рамы. Где есть Рама, там не может существовать *кама*.

Этот эпизод преподает и другой урок. Рама приказал Лакшмане охранять Ситу во время Его отсутствия. Предполагалось, что Лакшмана будет находиться рядом с Ситой, подчиняясь велению Рамы. Но Лакшмана не смог вынести оскорблений Ситы и обвинений в нечистых помыслах, которые она приписывала ему. Поэтому, когда Сита услышала крики «О Сита, о Лакшмана!», и ей показалось, что это голос Рамы, Сита испугалась, что Раме угрожает опасность, и Лакшмана покинул хижину, пустившись на поиски Рамы.

Прослышав о гибели демона Субаху, Равана приказал Мариче содействовать ему в своих мстительных планах против Рамы. Предпочтя смерть от рук Рамы, а не Раваны, Марича принял облик золотого оленя, таким образом дав временное преимущество Раване, но также и способствуя божественному плану Рамы. В этой сцене Марича был убит Рамой. Тогда на сцене возник Равана, он похитил Ситу, застав ее в одиночестве.

Суть здесь в том, что, с одной стороны, Лакшмана был виновен в том, что Сита была разлучена с Рамой и до конца своих дней раскаивался в том, что пренебрег своим долгом, нарушив приказ Рамы. Но, с другой стороны, за всем этим стоит божественный план Рамы. Марича и Субаху были демонами, которые прежде уже вступали в единоборство с Рамой, и Субаху погиб от руки Рамы, а Мариче удалось скрыться, и он поведал обо всем Раване. Рама намеренно оставил в живых одного из демонов, по крайней мере на какое-то время, чтобы вести достигли ушей Раваны и он проникся еще большей ненавистью к Раме. Тогда битва между Рамой и Раваной стала бы неизбежной.

Вспомните также более ранний эпизод, когда мудрец Бхарадваджа, обладавший даром предвидения, предоставил Раме, Сите и Лакшмане приют в своем *ашраме* и, прощаясь с ними, предложил им углубиться еще дальше в лес. Если бы они остались в *ашраме* мудреца на более длительное время, Равана не смог бы похитить Ситу, война бы не состоялась и Равана не был бы убит. Бхарадваджа прекрасно знал, что Рама – воплощенный Бог, поэтому он указал им дальнейший путь, ведущий в конечном итоге к исполнению высшего божественного плана, то есть к убийству Раваны. Все происходило согласно этому плану. Поэтому все эпизоды великого эпоса учат многим человеческим ценностям и одновременно раскрывают тайны Рамы-Аватара.

В235) Свами! Господь Рама – олицетворение сатьи, истины, и само воплощение дхармы, праведности и чести. Он был воплощением всеведущего, вездесущего, всемогущего Бога Вишну. Рама был самым состраданием и прибежищем для обездоленных. Как же случилось, что Он отослал мать Ситу в лесное изгнание, придав значение словам мойщика белья? Разве это не противоречит дхарме и сатье, тем высшим добродетелям, которые воплощал Рамачандра?

Бхагаван: Только ваше невежество заставляет вас приписывать Богу недостатки. Ни у кого нет права сомневаться в божественных путях или оспаривать их. Бог лишен эгоизма, и все, что Он совершает, имеет свой смысл и несет поучение. Он – идеал для всего человечества. Бог совершенен. Все Его божественные деяния направлены только на благополучие человечества. Наш эпос хранит эти идеалы как величайшие человеческие ценности.

Вам нужно понять раз и навсегда то важнейшее обстоятельство, что Рама был царем. Он был готов пожертвовать всем ради поддержания *дхармы* в своем царстве. Он был готов и к тому, чтобы пожертвовать своей супругой, Ситой, если того требовала защита *дхармы*. Эпизод изгнания Ситы в связи с подозрением прачки послужил достижению двух целей: во-первых, Рама и по сей день почитается величайшим из правителей, и во-вторых, он убедил весь мир в невинности Ситы.

Тут нужно помнить еще об одном: когда Рама во время свадьбы произносил брачный обет, то торжественно объявил, что будет разделять с Ситой все радости и горести этой жизни, как и полагается семьянину. Но Он добавил, что во всех вопросах, касающихся управления царством (*раджапаланы*) он будет поступать только как царь, независимо от родственных связей и семейных соображений. Так что Рама никогда не говорил, что будет следовать интересам Ситы в делах, касающихся правления государством. Поэтому в поступке Рамы не было ошибки или недостатка сочувствия. Вы неправильно поняли смысл этого эпизода. Вы не знаете истинного положения вещей. Все, что делал Рама, могло быть только *дхармой* и ничем иным.

В236) - Свами! Часто говорят, что Кайкейи любила Раму сильнее, чем Каушалья, Его родная мать. Как это согласуется с тем, что она потребовала у Дашаратхи исполнить ее желание и отослать Раму в лес? Может быть, она впала в заблуждение?

Бхагаван: Тронутый верным служением Кайкейи во время войны с демонами, Дашаратха пообещал ей исполнение любых двух желаний.

Дашаратха сказал тогда, что она может потребовать все, что захочет, и в любое время, когда пожелает. Он не ограничил время действия своего обещания. Он лишь объявил, что она может попросить все, что пожелает, в любое время. Так что прежде всего ошибку допустил Дашаратха, предоставив ей полную свободу, дав ей право просить о чем угодно и когда угодно. Если бы, давая обещание, он поинтересовался, какие дары она собирается просить, у нас бы была причина обвинить Кайкейи в столь вероломном поступке. Но поскольку Дашаратха не сделал этого, совершенно ясно, что только на Дашаратхе, а не на Кайкейи лежит вина за изгнание Рамы.

В237) Свами! Хотя Мантара и Шурпанакха — второстепенные персонажи эпоса, их действия оказались решающими в развитии главных событий Рамаяны. Какие уроки можем мы извлечь из этих двух женских характеров?

Бхагаван: В Рамаяне Мантара символизирует гнев, а Шарпанахке отведена роль «желания». Однажды еще маленькими мальчиками Рама и Лакшмана играли в мяч. К несчастью, случилось так, что мяч угодил прямо в спину горбунье Мантаре. Все дети, игравшие вместе с Рамой и Лакшманой, видели это и засмеялись так громко, что служанка почувствовала себя униженной и оскорбленной. Она подумала, что Рама специально кинул в нее мяч, чтобы ударить ее. С тех пор она затаила на Него обиду и ждала случая, чтобы отомстить. Такая возможность представилась накануне коронации Рамы, и она обрушила на Кайкейи потоки лжи и клеветы, что и привело к тому, что царица потребовала изгнания Рамы и коронации Бхараты.

Шурпанакха, сестра Раваны, увидела Раму в лесу и была очарована Его обаянием. Она стала умолять Его жениться на ней. Рама мягко и деликатно отклонил ее просьбу, объяснив, что уже женат и его жена Сита вместе с ним, но если Шурпанакха так сильно хочет обзавестись мужем, пусть обратится к Лакшмане и возьмет его в супруги. Шурпанакха бросилась к Лакшмане и высказала свое пожелание, но Лакшмана отсек ей нос и уши и прогнал прочь. Вернувшись на Ланку, она явилась к Раване и воскликнула: «О брат! У меня нет слов, чтобы описать красоту Ситы. Как обворожительна эта женщина! Мне кажется, что только такой могущественный и сиятельный царь, как ты, достоин такой жены, как Сита. Ведь Рама — простой смертный, он не заслуживает обладания ею. Брат! Любой ценой ты должен завоевать ее руку».

Тут Равана прервал ее вопросом: «Сестра! Чем ты занималась в то время, когда тебе отсекали нос и уши? Ты что, стояла как столб и не пыталась сопротивляться?» Шурпанакха призналась: «Брат! В тот момент я просто онемела и не в силах была вымолвить ни слова. Обрат! Веришь или нет, но я позабыла обо всем, прикованная взором к волшебной красоте и божественному очарованию Рамы. Время остановилось, и я не сознавала, что происходит со мной».

Теперь вам должно быть совершенно ясно, что Мантара была виновата в изгнании Рамы, а это, в свою очередь, привело к смерти Дашаратхи. Злоба Мантары повлекла за собой целую цепочку событий.

Какова же роль Шурпанакхи? Несбывшееся желание стать женой Рамы, унижение, которому она подверглась от руки Лакшманы, и ее «донос» Раване, превозносящий красоту Ситы, привели в

конце концов к похищению Ситы и ее разлучению с Рамой. И разве не желание Шурпанаххи оказалось причиной всех дальнейших событий? Так что оба персонажа ясно демонстрируют, какие трагедии ждут каждого, кто падет жертвой гнева и вождения.

В238) Свами! Каушалю почитают как мать Рамы, Кайкейи известна в своей роли «орудия» для изгнания Рамы в джунгли, но мы совсем немного знаем о Сумитре. Пожалуйста, расскажи нам о ее нраве.

Бхагаван: Сумитра – выдающаяся женщина, исключительно добродетельная. Когда Рама удалился в лес, Каушалья безутешно рыдала. Тогда Сумитра подошла к ней и, ласково обняв, сказала: «О старшая сестра! Зачем так мучиться? Оттого, что твой сын Рама ушел в лес? Но разве мой сын Лакшмана не рядом с ним, а ведь никто не принуждал его к этому! Почему ты продолжаешь горько плакать? Если бы Рама остался здесь, он стал бы царем одной лишь Айодхьи. Но, живя в лесу, он стал царем всей Бхараты. Я так рада, что мой сын Лакшмана столь преданно служит своему брату. У меня двое сыновей – Лакшмана и Шатругна. Лакшмана служит Раме, а Шатругна – Бхарате! Какое благословение для меня! То место, где находится Рама, – вот настоящая Айодхья». Так радовалась Сумитра выпавшей ей счастливой судьбе. Ее душа была чиста и благородна.

В239) Свами! Ты показал миру, что Рамаяна дает нам пример идеальных отношений между братьями. Будь так добр, расскажи нам о том аспекте Рамаяны, который учит, каковы должны быть братья.

Бхагаван: За каждым пришествием *Аватара* скрыта своя тайна. Бог нисходит на землю в человеческом облике, чтобы продемонстрировать каждому, каково идеальное поведение человека в этом мире. В частности, это касается отношения Рамы с братьями. Четырех братьев, Раму, Лакшману, Бхарату и Шатругну связывала высочайшая любовь. Но теперь мы не видим такой возвышенной любви между братьями, «любовь» их такова, что приводит их в суд с целью дележа имущества. Трудно найти слова, чтобы описать, как разгневался Бхарата, узнав, что его мать Кайкейи виновна в изгнании Рамы. Он не смог сдержаться бешенства и даже готов был отрубить ей голову. Так невероятно сильна и необъятна была его любовь к брату. Шатругна следовал за Бхаратой как тень. Их связывали неразрывные узы любви.

Вам хорошо известно, что Рама и Лакшмана были неразлучны с самого младенчества. Они всегда были вместе. Вы знаете, что произошло, когда они родились. Раму положили спать в колыбельку, а в другую колыбель Сумитра положила Лакшману. Оба младенца стали безутешно плакать. Три царицы, Каушалья, Сумитра и Кайкейи не могли их укачать и успокоить. Когда во дворец пришел Васиштха, царицы рассказали ему об этом. Тогда Васиштха посоветовал положить обоих младенцев в одну колыбель. В тот же миг дети замолчали и спокойно уснули. С самого рождения между братьями возникла нерасторжимая тесная связь.

Вспомните также, как сильно горевал Рама, когда Лакшмана, бездыханный, пал на поле боя. Рама сказал: «В этом мире можно обрести вновь все, что было утрачено: власть, богатство, друзей и даже жену. Но потерянного брата никогда не

вёрнешь». Говоря о братьях, Рама отмечал: «Бхарате нет равных по величию. Обитая в Нандиграме, он правит всем царством, установив на престоле Мои сандалины (*падуки*), повторяя Мое имя, и, как истинный аскет, довольствуется кореньями и листьями, ожидая Моего возвращения». Здесь нам открываются два вида преданности: *сакарабхакти* – преданность Лакшманы форме Бога и *ниракарабхакти* – преданность Бхараты бесформенному аспекту Бога.

Когда все трое прибыли в Панчавати, Рама попросил Лакшману построить маленькую хижину в том месте, какое тот найдет подходящим. Лакшмана упал к ногам Рамы и стал проливать слезы. Рама спросил его: «Брат? Почему ты плачешь? Что случилось? Разве Я сказал что-то, расстроившее тебя до слез?» Лакшмана произнес: «Рама! Ты хочешь, чтобы я сам выбрал место для хижины. Разве могут быть у меня свои предпочтения, свой выбор и своя воля? Для меня есть только Твоя воля. Я знаю лишь то, как подчиняться Тебе и действовать по Твоему приказу». Таковы должны быть верность, искренность, близость и нежная любовь в отношениях между братьями. Это идеал, которому вас учит Рамаяна.

В240) Свами! Считаешь ли Ты, что во времена Рамаяны не было междоусобной и кровной вражды? Не было ли изгнание Рамы в лес и коронавание Бхараты обыкновенной интригой ради права на власть? Была ли справедливость в том, что Рама убил Вали? Разве не греховный акт – похищение Ситы? Почему же тогда Третьяюгу считают безупречной эпохой? Пожалуйста, прости меня за то, что я из невежества задаю этот вопрос и из-за самонадеянности переступаю

границы. Пожалуйста, удостой нас Своим мнением по этому вопросу.

Бхагаван: Целью воплощения Рамы было поддержание *дхармы* и внушение миру новых идеалов. Все события Рамаяны подтверждают эту истину. Вспомните, что произошло, когда Рама с Ситой и Лакшманой поселились в лесу и к ним явился Бхарата. Единственной целью Бхараты, пришедшего вместе с известными мудрецами, жителями Айодхьи и армией в полном составе, было уговорить Раму с почетом вернуться в Айодхью. Среди пришедших был и святой мудрец Джабали. В беседе с Рамой он сказал: «О Рама! Не в силах вынести разлуки с тобой, Дашаратха оставил этот мир. Теперь Ты больше не связан обещанием отцу, пославшему тебя в лес по желанию Кайкеи. Господь! Ты сам должен править Айодхьей!» Не придав значения этим словам, Рама, обратившись к Бхарате, заметил: «Бхарата! Допуская ко двору Джабали и подобных ему, мы пятнаем доброе имя отца. Ты должен отстранить его от дел государства. Для меня нет высшей добродетели, чем повиновение слову отца. Дашаратха – царь, Дашаратха – супруг Кайкеи, мой отец Дашаратха – это один и тот же человек. Ты можешь думать, что смерть нашего отца вызвана разлукой со Мной. Но это не так. Престарелые родители Шраванакумара умерли, оплакивая смерть своего сына, погибшего от стрелы, выпущенной моим отцом. Проклятие этих двух слепых стариков привело Дашаратху к кончине. Долг для меня – превыше всего». Джабали вмешался в разговор: «О Рамачандра! Твоя приверженность истине и справедливости известна всему миру. Я сказал эти слова только для того,

чтобы попытаться вернуть Тебя в Айодхью». В вопросах правды и справедливости решимость Рамы была тверже алмаза. Рама неукоснительно следовал этим идеалам в жизни и провозглашал их всему человечеству.

Вы упомянули о том, как Рама убил Вали. Лежа на земле, смертельно раненный, Вали спросил Раму: «О Рама! Ты выпустил в меня стрелу, прячась за деревом. Разве это честный поступок?» Рама ответил: «Ты обезьяна, а Я царь. Все цари любят охотиться. Они могут выслеживать животных в лесу и убивать их. Поэтому можно ли винить Меня в том, что Я целился в тебя, стоя за деревом?» Вали снова спросил: «Рама! Ты заручился помощью Сугривы, моего младшего брата. Поэтому ты решил убить меня. Разве это справедливо? Если бы ты обратился ко мне, я бы предложил тебе любую помощь, не так ли? Раване не сравниться со мной по силе и мощи. Тогда помощь Сугривы была бы не нужна». Рама ответил: «О Вали! Я могу понять отчаяние Сугривы. Как и Я страдаю от разлуки с Ситой, так и Сугрива страдает от разлуки со своей женой. Главная причина моей дружбы с Сугривой — схожесть ситуаций, в которых мы оказались. Сказано, что дружба, соперничество и борьба возможны лишь между равными». Но Вали возразил: «О Рама! В Айодхье — Ты полноправный царь, но здесь — лес. Разве можешь Ты наказывать нас, свободных жителей леса, прямо здесь?» Рама нашел уместный ответ: «Мой младший брат, Бхарата, правитель Айодхьи, обитает в Нандиграме и управляет царством от Моего имени. Все эти леса — наши владения, и Я несу ответственность за противоборство несправедливости и наказание ее, за защиту справедливости. Так что ты заслуживаешь наказания».

Вали понял, что на все его вопросы были даны исчерпывающие ответы, и выдвинул последний протест: «Шри Рама! Мы живем здесь по обезьяньим законам морали. Ваши человеческие нравственные принципы не относятся к нам. Праведно ли Ты поступил, убивая меня?» Чтобы заставить Вали замолчать навсегда, Рама дал на это прямой и решительный ответ: «О Вали! Ты объявляешь себя обезьяной, но при этом толкуешь о справедливости. Если бы ты не имел представления о праведности, твое поведение бы никем не осуждалось. Но ты все же предпочел говорить о праведности, не так ли? Но разве ты не знал, что к жене младшего брата следует относиться как к дочери? Разве твое действие не безнравственно? Если ты знаешь, что такое праведность, почему же не способен понять, что такое неправедность? Поэтому ты заслужил наказание». Так Рама демонстрировал миру, как действовать согласно справедливости и как важно учить этому других.

Теперь остался ваш вопрос о похищении Ситы. Даже он является доказательством божественного милосердия. Проклятый на рождение демоном, Равана похитил Ситу, пребывая в состоянии «преданного-врага» (*вайрабхакти*), в душе умоляя Раму убить его Своей рукой и ниспослать ему дар возвращения в Вайкунтху, в обитель Вишну. Его единственным истовым желанием было умереть от руки Рамы. Такая благородная любовь к Богу тоже праведна. Вам нужно развивать такое понимание, чтобы быть способными охватить все тонкости *дхармы* и распознать их внутренний смысл.

В241) Свами! Мы слышали, что Рамаяна показывает идеальные характеры даже среди врагов. Соперники не расстаются с некоторыми вечными ценностями. Будь добр, расскажи нам, как должны складываться идеальные взаимоотношения между врагами?

Бхагаван: Рамаяне можно дать другое название: «Идеализм». Она показывает тот идеальный путь, которому вам рекомендуется следовать, чтобы осознать присущую вам божественность. В Рамаяне ясно показывается, как должен относиться один индивидуум к другому, к своей родной земле и, наконец, каковы должны быть взаимоотношения между страной и всем миром. Враждебность может зародиться в любое время по любому поводу. Но даже в отношениях с противником вы должны соблюдать определенные принципы.

Однажды кто-то из *ракшасов* дал Раване следующий совет: «О царь! Мы *ракшасы* — *камарупа* — те, кто может по своему желанию принять любой облик. Почему бы тебе не явиться к Сите в облике Рамы и не добиться ее благосклонности?» Равана ответил: «Какие все же вы безнадежно глупые существа! Имея облик Рамы, разве можно испытывать вожделение и стремиться овладеть чужой женой? Может ли *кама* сосуществовать с Рамой? У Рамы только одна жена, Ему нужна только одна стрела, чтобы убить врага, и одно слово — истина, которому Он навсегда остается верен («одна жена, одна стрела, одно слово»). Разве не известны тебе эти святые и благородные качества Рамы?» Так Равана превозносил великий, безупречный и благородный характер Рамы, своего главного соперника. А как благородно и великодушно поступил Рама, когда Равана умирал на

поле битвы! Рама послал к нему Лакшману, своего брата, чтобы тот получил от него наставления по *раджадхарме*, праведному закону управления царством и народом. Равана был великим преданным Шивы, и за его плечами был богатый опыт царствования.

Вибхишана, единственный оставшийся в живых брат Раваны, был не склонен проводить погребальный обряд по погибшему брату. Тогда Рама приказал ему возглавить последний ритуал, и более того, — Он заявил, что сам готов совершить обряд, если Вибхишана будет упорствовать в своем нежелании делать это.

Обратите внимание на то, как умер Вали, сраженный стрелой Рамы. Перед смертью он высказал Раме все свои сомнения, и, когда Рама прояснил их, он умер на Его руках, проговорив, что ему выпали великое счастье и награда — погибнуть от руки Рамы. Вали, противник Рамы в бою, превозносил добродетели Рамы. Таковы высокие принципы отношения соперников, которым учит великий эпос, Рамаэна.

В242) Свами! Можно ли найти в Рамаэне такие ситуации, которые разрешались бы только Божьей милостью и ничем иным, кроме Божьей милости? И в судьбе каких персонажей проявляется это в ходе повествования?

Бхагаван: В широком смысле Рамаэна имеет дело с тремя явлениями: *папой*, *сапой* и *тапой*, то есть грехом, проклятием и страданием. Два из них снимаются только Божьей милостью. Какие из трех? Это грех и проклятие. Никаким другим путем они не могут быть искуплены. Мандодари, жена Раваны, знала, что Сита находится в плену

в Ашокаване и что Равана постоянно заставляет ее дрожать от страха. Но она не смогла освободить ее. Несмотря на то, что Мандодари осознала божественность Рамы, она не пыталась утешить Ситу и подбодрить ее. Это было связано с тем, что она считала Ситу обыкновенной женщиной. В этом была ее греховность. В лице Ахальи мы видим, как действует проклятье. Нарушив дисциплину, она стала жертвой проклятья Гаутама. Освобождение от греха и от проклятья даруется только милостью Божьей. Мечтой Сабари была встреча с Рамой. Она провела многие годы, думая о Раме. Ее жажда увидеть Раму воочию, своими глазами, была для нее источником неизбывной тоски и страдания. Такого рода страдание, мучительная тоска по Богу — истинное покаяние. Избавить от этого страдания может только Божья милость. Так в Рамаяне говорится о грехе, проклятии и страдании. Вы должны хорошо понимать тонкий смысл, скрытый за внешними событиями.

Демон Субаху вместе с четырнадцатью приспешниками пытался причинить вред Раме и Лакшмане. Кто эти четырнадцать? Это пять органов действия, пять органов восприятия, ум, интеллект, подсознание и эгоизм. Во время сражения Рама велел Сите и Лакшмане скрываться в пещере. Что означает эта «пещера»? Неуязвимое человеческое сердце. Так должны постигаться тонкости *дхармы*.

В243) Свами! Были ли Рамаяна и Адхьятма-рамаяна написаны с разными целями? Версий Рамаяны очень много. Как преданным относиться к ним? Очень часто декламируется часть под

названием «Сундараканда». Бхагаван, объясни нам, почему это так? Твоей милостью мы не будем сомневаться в их подлинности. Мы хотим узнать об этом из Твоих уст.

Бхагаван: Рамаяна возникла для того, чтобы помочь человеку следовать нравственным законам, соответствующим высшим идеалам, и вести чистую жизнь. Адхьятмарамаяна призвана открыть человечеству путь к постижению божественного *Атмы*, пребывающего в нем. Другими словами, Рамаяна — для человека, а Аадхьятмарамаяна — для ума. С тех пор появлялось немало версий Рамаяны, составленных преданными и названных в их честь. Это Туласирамаяна, Молларамаяна, Камбарамаяна. Но все они посвящены Раме! «Пурана» — это всегда история о Господе, или совершенном Человеке, и повествует о Его пути на земле.

Что касается «Сундараканды», то она изобилует «сундарой» — яркими, красивыми описаниями. Чудесны песни, прославляющие великолепие Ланки, полет Ханумана над океаном, живописующие прекрасную Рощу радостей (*Ашокавану*) и печаль матери Ситы. Как «шока» (грусть) Ситы в конце концов прошла в Ашоке («Негрустном саду»), так и чтение «Сундараканды» облегчает страдания преданных и рассеивает их тоску.

В244) Свами! Атмосфера в современном мире — настоящий ночной кошмар. Похоже, нет конца несправедливости, беспорядкам, нечестности и лжи. Прости меня, Свами, если мой вопрос некорректен. Пожалуйста, проясни мое сомнение. Насколько справедливость преобладала в эпоху Махабхараты? Мало того, что Кауравы пытались отравить Пандавов, подожгли смоляной дом и покушались на их жизнь другими способами, они лишили их законного владения царством и не дали им не то что пяти деревень, но и пяди земли. В какой степени действия Кауравов соответствовали моральным устоям или законам того времени? Кажется, что в этой юге жизнь была отнюдь не мирной.

Бхагаван: *Дхарма*, характерная для Двапара-юги, в эпоху Махабхараты проявляется не в полной мере. Уже заметны признаки надвигающейся Кали-юги, ее законов и норм поведения. В нечестивом поведении Кауравов во многом виноват Шакуни¹. Слушаясь его советов и подстрекаемые им, они поступали недостойно. Но без сомнения, сами Кауравы несут ответственность за то, что вступили на порочный путь. Не забывайте, что все это происходило в царстве Дхритараштры, слепого царя. Слепота — это лишь символ, указывающий на неспособность распознать *сатью*, *дхарму*, *шанти* и *прему*. Однажды Дхармараджа, проезжая по улицам города, увидел крестьянина, везущего на телеге мешки с *падди*². Он спросил его:

¹ Шакуни — асур (демон), брат Гандхари, матери Дурьодханы (старшего из Кауравов).

² Падди — неочищенный, необмолотый рис, идущий на семена к следующему посеву.

«Любезный! Зачем ты везешь мешки с *падди*? Ведь ты мог оставить его на полях, не так ли?» Крестьянин ответил: «О царь! Несколько дней назад кто-то украл наш *падди* с поля. Поэтому мы складываем его в мешки и увозим домой». Дхармараджа усмотрел в этом знак приближающейся Кали-юги. В другой раз он увидел женщину, легкомысленной походкой идущую по главной улице и непринужденно болтающую с мужчиной, не выказывая и следа скромности. Царь подумал: «О, значит Кали-юга совсем близка». Через несколько дней он заметил, что горожане прикрепляют к дверям железные засовы. Он спросил их: «Что это такое?» Люди отвечали: «О царь! В последнее время так много краж, стало трудно уберечь имущество, украшения, запасы пищи. Потому мы и вешаем на двери эти засовы, они иначе называются замками». Хотя Двапара-юга еще не завершилась, но все признаки Кали были уже налицо.

В245) Свами! Нам не хватает подлинных знаний о многих важных вещах. Мы лишь смутно можем представить себе, что такое божественность. Наша беда и в том, что мы приписываем недостатки даже Богу и находим в Нем человеческие слабости. Нам кажется, что Кришна питал особое пристрастие к Пандавам и, чтобы защитить их, совершал много поступков, не подобающих воплощенному Богу. Например, убийство Дронаचारьи, Бхишмаचारьи, Саяндхавы и некоторых других. Мы молим Тебя разъяснить наши заблуждения и просветить нас.

Бхагаван: Бог безупречен. Он чист и непорочен. Худший из грехов — приписывать какие-либо изъяны Богу. Каждый «дюйм», если можно так

выразиться, Бога лишен эгоизма, и все, что Он произносит и свершает, идет только на благо человечества. Он дает и прощает. Ему не нужно ничего и ни от кого взамен, ибо разве есть в этом мире хоть что-нибудь, не принадлежащее Ему? Возможно, благодаря воздействию эпохи Кали, вы видите людей с узкими, корыстными принципами, и из-за них повсюду в мире, в природе и умах воцаряются беспокойство и смятение. У человека сейчас не осталось и следа благодарности. Он дошел даже до того, что пренебрегает своими родителями. Поэтому ему трудно увидеть и узнать Бога.

Кауравы были порочными людьми, и их жизнь была полна беззакония, лжи и несправедливости. В них кипела ненависть и ревность. Из жадности и зависти они совершили много преступлений: пытались отравить Пандавов, подожгли их дом, заставили играть в кости, где прибегли к мошенничеству, — и все это для того, чтобы загубить свои жизни. Поэтому Кауравов нужно было обуздать и пресечь творимое ими зло. Вы знаете, что алмаз режется только алмазом. Шип можно извлечь только с помощью другого шипа. Вот простой пример, чтобы это стало вам яснее. Когда воры убегают из вашего дома с награбленным добром через черный ход, вам тоже придется бежать черным ходом, чтобы поймать их. В такой момент вы не станете говорить: «Как это я, хозяин дома, буду пробираться черным ходом? Из собственного дома я выхожу только через парадную дверь». Но черный ход — это единственный способ нагнать воров. Разве не так? Так и для того, чтобы «поймать за руку» Кауравов, которые выбрали темную дорогу, нужно было вступить на ту же дорогу. Именно это и сделал Кришна, — ради того, чтобы защитить Пандавов

и обеспечить им полную победу. В этом смысле у Кришны была некая доля заинтересованности.

В246) Свами! Кришна велел Дхармарадже громко сказать неправду: «Ашваттама хатах» (Ашваттама убит) и лишь шепотом добавить: «кунджарах» (слон). Это привело к смерти Дроначарья. Разве правильно поступил Кришна, заставив Дхарамараджу солгать?

Бхагаван: Это глупый вопрос. Поскольку вы не знаете, как все было на самом деле, то и думаете таким образом. Кришна не совершил никакой ошибки, и Дхармараджа был ни в чем не виноват. Только несовершенство самого Дроны привело его к смерти. Дхармараджа громко сказал: «Ашваттама убит» и тихо добавил: «слон» (то есть погиб слон по имени Ашваттама). Дроначарья не дослушал до конца то, что сказал Дхарамараджа. Он услышал только первую часть фразы: «Ашваттама убит». Из-за привязанности к сыну Дроначарья умер в тот же миг, как услышал первую часть заявления Дхармараджи. Он умер от удара. Его отцовская привязанность была единственной причиной его смерти. Так что только Дроначарья виноват в собственной смерти: он не выслушал внимательно, до конца, слов Дхармараджи. Ведь вы признаёте, что Дроначарья, который любил Арджуну больше, чем собственного сына, все же готов был сражаться с ним и убить в бою? Будучи брахманом, наставником Арджуны, должен ли он был сражаться с ним? Так что вся вина лежит только на Дроне.

В247) Свами! К сожалению, в Махабхарате погибают и молодые герои, например Абхиманью и Гхатоткача, сын Бхимы, а ведь за ними нет

никакой вины. Когда убивают или наказывают плохих людей, это оправдано. Но как относиться к смерти этих юношей?

Бхагаван: Ответ очень ясный и простой. Я приведу небольшой пример, чтобы вы могли четко уяснить ответ на этот вопрос. Когда у вас в доме очень много комаров, что вы обычно делаете? Вы распыляете какой-нибудь инсектицид — «Флит» или «Дэту» и убиваете комаров. Вы согласны? Но при этом происходит следующее. Вы опрыскиваете комнату ядовитым аэрозолем, и все насекомые погибают. Из всех комаров вас могли укусить два, может три, не больше, но никак уж не все, которые были в доме. Но в результате вашей процедуры погибают все комары, в том числе те, которые не укусили бы вас. Так и в войне иногда погибают невинные. Это естественный ход вещей.

В248) Свами! Мы слышали, что Арджуна был единственным, кто мог прорваться через Падма-в्यूху — смертельную ловушку, «военную хитрость» в форме лотосного лабиринта — и выйти из нее победителем. Но Абхиманью знал только то, как войти в лабиринт, но не знал, как выбраться из него, и потому погиб. В Махабхарате есть легенды, рассказывающие о предыстории этого эпизода. Там говорится, что когда Нарада рассказывал Абхиманью, находящемуся тогда еще в материнском чреве, про тайну лабиринта, Кришна запретил ему говорить Абхиманью, как выйти из ловушки! Как Ты объяснишь эту историю, Свами?

Бхагаван: В древних сказаниях Бхараты есть еще много нераскрытых и непознанных тайн. Поэтому тонкий смысл многих событий известен

далеко не всем. Именно они раскрывают суть и цель жизни. Они напоминают вам о долге, ответственности, обязанностях перед обществом, в котором вы живете. Они показывают вам ваши ошибки так, чтобы вы могли исправить их, усовершенствовать себя и в результате открыть Божественное внутри. Каждый эпизод, каждая притча эпоса или религиозного текста, каждая история из них содержит урок для вас.

Арджуна заслуженно носил много титулов, таких как Савьяшачи, Пхалгуна, Партха, Виджайя и другие. Все они – намного выше, чем наши современные «Падмашри», «Падмавибхушан» и другие звания. Арджуна всецело предал себя Кришне. Именно по этой причине он владел секретом выхода из «бесконечного» лабиринта. Слово Арджуна значит «белый», «чистый», и благодаря чистоте своего ума и сердца Арджуна владел особыми способностями.

Но совсем не так обстояло дело с Абхиманью. Ему был брошен вызов на бой и выход на поле битвы в то время, когда его жена, Уттара была беременна, отец, Арджуна, был занят в сражении, а Кришны не было поблизости. У Абхиманью была сильно развита *абхимана*, привязанность к жене и отцу. Эта привязанность и обернулась для него западней в Падмавьюхе, он не смог выбраться из нее и погиб в лабиринте.

Весь этот мир – *падмавьюха*. Наша жизнь – *падмавьюха*. Человек заблудился в бесконечном лабиринте, и его чувство привязанности и собственнический инстинкт не позволяют ему освободиться и найти выход. Абхиманью – имя того, кто скован привязанностью.

В249) Свами! Говорят, что Драупади смеялась над Дурьодханой в Майясабхе¹, отчего тот впал в страшную ярость и затаил месть, и что будто бы это и привело к сражению на Курукшетре. Пожалуйста, благослови нас своим толкованием этого эпизода.

Бхагаван: Так говорят только те, кто не знает правды. Драупади не была обычной женщиной. Она была царицей, известной своим благочестием и сдержанностью. Она была женою великих Пандавов. Нелепо утверждать, что она могла насмеяться над Дурьодханой в Майясабхе. Считая, что это возможно, вы заблуждаетесь. Она не была человеком, способным насмеяться над другими людьми. Только те, кто не знают, что произошло на самом деле, могут так подумать.

Однажды, вымыв голову, Драупади собиралась выйти из дворца через парадную дверь, чтобы просушить волосы. Как раз в это время Дурьодхана упал, не заметив, что перед ним не твердая земля, а заросший пруд. Служанки, увидев забавное зрелище, весело засмеялись. Дурьодхана заметил выходявшую из дворца Драупади и подумал, что это она смеется над ним. Но он был неправ. Драупади обладала безупречным характером. Она никогда ни на кого не повышала голоса. Не проявляя недовольства ни при каких обстоятельствах, она без усталости служила Пандавам, в какие бы условия ни ставила ее жизнь. По благородству она была выше на голову их всех. Только по глупости можно предположить, что Драупади могла поднять на смех Дурьодхану или какого-то другого человека.

¹ Майясабха — царский дворец в «городе чудес», постороенном божественным зодчим Вишвакарманом.

В250) Свами! Кришна был окружен восемью женами-царицами, и утверждают, что у Него были близкие отношения с 16 000 пастушек, *гопи*. Нас приводят в смущение и замешательство рассказы о многочисленных подругах Кришны. Пожалуйста, проясни нам этот вопрос.

Бхагаван: Вы почерпнули все эти сведения из фильмов, Я не ошибаюсь? Кришна Бхагаваты не имеет ничего общего с Кришной, которого вы «знаете». Именно из-за таких искаженных и ложных интерпретаций день ото дня растет число атеистов, а преданность идет на убыль. Вечная, единая и божественная истина преподносится с точки зрения эфемерных мирских понятий и воззрений. Таково печальное положение вещей в современном мире. Святые Писания призывают вас рассматривать мир как божественное проявление и, живя в этом мире, пребывать с Богом. Сам Бог свободен, и только Он освобождает вас от мирского рабства.

Скажите мне, кто такие эти восемь жен Кришны? Сердце каждого человека – это цветок лотоса с восемью лепестками. Эти восемь лепестков – восемь жен Кришны. В человеческом теле есть семь тонких мистических центров, *чакр*. Нижний, в основании позвоночника – *муладхара*, а седьмой, на макушке головы – *сахасрара*¹. В состоянии *самадхи* энергия *кундалини* поднимается от *муладхары* к *сахасраре*. *Сахасрара-чакра* образно сравнивается с тысячелепестковым

¹ В оригинале сказано «шесть чакр»; в теле шесть чакр (*муладхара*, *свадхистана*, *манипура*, *анахата*, *вишуддха*, *аджна*); седьмой центр, «*сахасрара*», строго говоря, не является чакрой, это образ, соответствующий слиянию индивидуального сознания с космическим в результате поднятия *кундалини* во время *самадхи*.

лотосом. Каждый лепесток имеет 16 оттенков, или «ликов». Итак, получается 16 000, что символически соответствует *гопи*, с которыми якобы «имеет связь» Кришна.

На самом деле Кришна был маленьким мальчиком, когда Он жил в Бриндаване. Все эти пастушки, *гопи*, были взрослыми замужними женщинами. Они играли с Кришной, как играли бы с собственными детьми такого же возраста. Для этих пастушек все вокруг было наполнено Кришной. Кумкум, который они наносили на лоб, был голубым. Они носили голубые браслеты и голубые сари. Каждый предмет, которым они пользовались, был голубым. Почему? Потому что цвет лица у Кришны был как у темно-голубого облака. В своей преданности Кришне они превосходили Нараду и всех других небесных певцов. *Гопи* любили Кришну гораздо сильнее, чем собственных мужей. Все время они пребывали в радости и экстазе, воспевая Его славу и красоту. Они приходили в страшное беспокойство, когда даже на миг расставались с Кришной. Когда Кришна уехал в Матхуру, казалось, их тела горели как в огне и корчились от невыносимой боли, так терзали их муки расставания с Кришной. Они проклинали и ругали Акруру (возницу Кришны) за то, что он увез от них Кришну. Они познали блаженство *Атмы*, духа. Ваши чувства скудны, их питает мирское. Поэтому вы смотрите на высочайшее с позиций вашего ограниченного чувственного восприятия. По правде говоря, никто не может оценить степень, глубину, силу преданности *гопи*. Для простого смертного их преданность Кришне навеки останется не постижимой и неизмеримой.

В251) Свами! Радха была совершенной, ревностной преданной Кришны. Их с Кришной связывали тесные узы. В ней проявилась *ананьябхакти* (бесконечная преданность), несравненная и безоговорочная, и когда мы слышим, как Ты рассказываешь о Радхе, нас охватывает экстаз преданности. Пожалуйста, расскажи нам еще что-нибудь о *бхакти* Радхи.

Бхагаван: От чтения книг не станешь преданным. Вы не получите преданность ни от какого *гуру*. Ни один друг не преподнесет вам в дар преданность. Она должна родиться в вашем сердце. Ее нельзя насильно внедрить в сердце.¹ Преданность *гопи* была чистой и самозабвенной. Она была неколебимой, стойкой и неизменной. Самая выдающаяся среди *гопи* — Радха. Она чувствовала себя единой с Кришной, то есть достигла *тадатмы*, полного отождествления с Ним. У Радхи было только одно желание и устремление — Кришна-*тришна*, то есть жажда Бога, и ни одного мирского желания — *локатришны*.

Однажды Кришна ехал в колеснице вместе с Рукмини. Все жители города высыпали на улицы и восторженно приветствовали их ликующими возгласами.

Рукмини заметила, что Кришна не отрываясь смотрит на какую-то женщину в толпе. Она тоже не сводила взгляда с Кришны. Кришна тихо и нежно сказал: «Рукмини! Знаешь ли ты Радху? Она пылко предана Мне». Услышав это, Рукмини сошла с колесницы, подбежала к Радхе и после обмена любезностями пригласила ее прийти на следующий день во дворец Двараки, чтобы они могли приятно провести какое-то время вместе. В назначенный час Радха пришла в Двараку. Рукмини

встретила ее у парадного входа и провела во дворец. Радха и Рукмини сидели вдвоем, беседуя о Кришне и воспевая Его славу и красоту. Они делились друг с другом своими воспоминаниями о счастливых эпизодах общения с Кришной. Рукмини подала Радхе чашу с горячим молоком, подумав, что Радха будет пить молоко маленькими глоточками, а значит, останется с ней подольше и они смогут еще поговорить о Кришне. Но Радха залпом выпила все молоко. Все же они побеседовали еще немного, а потом Радха ушла из дворца и отправилась в свою деревню.

Кришна, очень усталый, вернулся вечером. Он сказал Рукмини: «Рукмини! Посмотри! Я очень устал и измучился. Мои ноги горят как в огне, это невыносимо». Рукмини увидела, что ступни Кришны покрыты волдырями, и была поражена, как такое могло случиться. Кришна сказал ей: «Рукмини! Этим вечером, когда Радха по твоему приглашению пришла к тебе в гости, ты ведь дала ей чашу с очень горячим молоком, не правда ли? Радха выпила залпом все молоко. Поскольку Мои стопы пребывают у нее в сердце, горячее молоко просочилось на них, и теперь на том месте образовались пузыри от ожогов, которые очень болят». Такова была сила преданности Радхи.

Однажды, чтобы проверить преданность Радхи, пастушки дали ей дырявый кувшин и послали за водой на Ямуну. Радха не заметила этого. Погружая кувшин в реку, она неустанно повторяла святое имя Кришны. Каждый раз, когда драгоценное имя вновь слетало с ее уст, дырочки в кувшине исчезали сами собой. Теперь кувшин нигде не протекал, и Радха принесла домой полный кувшин воды. Это было торжество ее преданности!

В самом имени «Радха» буква «Р» — это Радха, «А» — «адхар», или основа, опора, «Д» — это «дхара» — нескончаемый, сплошной поток, и последнее «А» символизирует «арадхану», преданное поклонение. Ее преданность была нескончаемой, как дхара — плавно текущая струя масла.

Поскольку Радха повторяла имя Кришны, Кришна тоже неустанно думал о Радхе. Это и есть нерасторжимая связь и близость между преданным и его возлюбленным Богом, Девой.

В252) Свами! Из Твоих божественных посланий мы поняли, что Пандавы могли стойко встречать все невзгоды и противостоять трудностям и бедам благодаря бесконечной милости Господа Кришны. Мы были счастливы, узнав, какую любовь и заботу Бог проявляет к Своим преданным почитателям. Пожалуйста, приведи нам какой-нибудь яркий пример на эту тему.

Бхагаван: Да, да, и еще раз да. Это истина истин. Не совсем правильно говорить, что Бог «любит». Нет,

*Бог — это любовь,
Любовь — это Бог,
Живите в любви.*

Но как? Вы можете любить одного, может быть двоих. Но если вы становитесь любовью, если вы — сама любовь, она расширяется до бесконечности, и вы любите всех. Так что не становитесь «любящим», будьте самой любовью. Вы можете постичь Бога только любовью, ибо Он — воплощение любви. Вы можете видеть Луну только в лунном свете. Подобно этому в любви вы ощутите Бога, который есть Любовь, и насладитесь блаженством.

Пандавы противостояли всем невзгодам благодаря благословениям Господа Кришны. Их беспримерная любовь и верность Кришне позволяла им воспринимать любую опасность, любую отчаянную ситуацию как проявление Его воли и Его благословения. Кришна был готов на все, чтобы спасти их в минуту смертельной угрозы.

Братья Пандавы вместе с Драупади и Кунти жили в изгнании. Однажды вечером Дхармараджа и Драупади, прогуливаясь по лесу, увидели лежащий на земле огромный плод. Он был такой большой, что им всем вполне бы хватило его на ужин. Драупади подошла к плоду, чтобы забрать его, но не смогла оторвать его от земли. Тогда на помощь ей пришел Дхармараджа, но и вместе они не смогли поднять плод. Они лишь почувствовали, что у них иссякли силы. В это время Бхима и Арджуна, заметив, что Драупади с Дхармараджей долго не возвращаются, один за другим отправились на поиски и обнаружили их возле плода. Они тоже приложили силы в попытке поднять плод, но напрасно. Наконец Накула и Сахадева присоединились к ним, и тогда вся компания, разом взявшись за плод, попыталась поднять его, но с тем же результатом. Тут они заметили, что под ногами у них что-то шевелится. Оказалось, это черные волосы, застилающие всю землю вокруг как ковер. Они посмотрели наверх, огляделись по сторонам и увидели, что волосы принадлежат мудрецу, сидящему неподалеку в медитации. Святой оказался не кем иным, как Ромариши (волосатым мудрецом)

Мудрец как раз собирался открыть глаза. Он долгое время предавался покаянию ради того, чтобы заслужить этот плод, который бы избавил его от голода и жажды. Все Пандавы в этот момент

собрались вокруг плода, пытаясь забрать его с собой. Они почувствовали себя виноватыми и испугались, что мудрец может наслать на них проклятие. Драупади в тот же миг от всего сердца взмолилась к Кришне, уповая на Его божественное вмешательство в эту опасную ситуацию.

Кришна явился передней ней, спросил, что случилось, а потом сказал: «Послушай, Драупади! Я действительно прихожу на выручку своим преданным почитателям, но я также и *ришиманасасанчари* — обитающий в сердцах праведных мудрецов. То, что вы сделали, — нехорошо. Ромариши совершил суровое покаяние ради того, чтобы съесть этот плод, а вы пытались унести его. Если в припадке возмущения *риши* проклянет вас, что Я тут могу поделаться?» Тогда Драупади обхватила ноги Кришны и сказала: «О Господь! У нас не осталось ничего. Если бы не Ты, мы не смогли бы выжить. Мы признаем свою ошибку. Прошу, прости нас и спаси от угрозы проклятия мудреца». Тогда Кришна сказал: «Хорошо! Но договоримся так. Действуйте строго по Моему указанию. Я пока что подойду к Ромариши и побеседую с ним. Вы все подойдите к нам ровно через десять минут».

Кришна направился к Ромариши, который встретил Его со всей преданностью и с искренней радостью сказал: «О Господь! Это мы должны приходить к Тебе. Все наше покаяние и аскетические бдения — лишь ради того, чтобы достичь Тебя. Чем заслужил я такую счастливую судьбу? Господь Сам пожаловал ко мне!» Кришна завел беседу с мудрецом, и ровно через десять минут появились Пандавы. Тогда Кришна простерся в поклоне перед каждым из них, включая Драупади. Наблюдая эту сцену, Ромариши решил, что эти Пандавы,

перед которыми склоняется даже Кришна, — скорее всего, мудрецы высочайшей степени святости и благородства. И Ромариши тоже простерся перед Пандавами и коснулся их ног, как это сделал Кришна. Так его возможный гнев был усмирен. Он не мог навлечь проклятие на тех, кого приветствовал с таким почтением.

Эта притча заменяет целые тома описаний беспримерной любви Бога к Своим приверженцам и ясно показывает, на что может пойти Бог ради их защиты. Но необходимо добавить, что преданный должен быть достоин Его благоволения.

Война Махабхараты продолжалась. Бхишма дал клятву, что на следующий день убьет Пандавов. Драупади была сражена горем, когда узнала об этом. Пребывая в отчаянии, она воззвала к Кришне, умоляя пожалеть ее. Сострадательный Господь явился к ней в ту же ночь. Стоял глухой ночной час, а на поле боя, в своем шатре, лежал старый Бхишма, и ум его пребывал в смятении. Он не находил себе места и не мог уснуть. Он уже раскаивался в своей клятве, ибо знал, что Пандавы — на стороне правды и справедливости. Он вышел из шатра и ходил туда-сюда, глубоко погруженный в покаянные думы.

Кришна приблизился к шатру, около которого стоял Бхишма, и сделал знак Драупади, чтобы она поклонилась старцу. Драупади так и сделала. Заметив, что его ног коснулась женщина, Бхишма, согласно традиции, благословил ее: «*Диргха сумангали бхава*» (Да будет твое супружество долгим и счастливым). Когда он нагнулся, пытаясь узнать, что за женщина оказала ему почтение, он увидел, что это Драупади. Бхишма был ошеломлен. В его уме тут же разразилась борьба. Как может он убить Пандавов, если только что

благословил Драупади на долгую и счастливую супружескую жизнь? Тут Бхишма заметил стоявшего в стороне Кришну и воскликнул: «О Господы! Ты придумал этот гениальный план. Все происходит согласно Твоей божественной воле. Ты делаешь, и Ты же уничтожаешь сделанное. Мы — лишь орудия в Твоих руках. Господы! Что это за узелок у Тебя? Ты что-то завернул в тряпку и держишь подмышкой. Позволь узнать, что у Тебя в узелке?» Кришна ответил: «Бхишма! Сейчас поздняя ночь. Ты — старый воин и наверняка очень устал и пытался уснуть. Я не хотел, чтобы тебя разбудил громкий стук сандалий Драупади. Поэтому я завернул их в тряпку и прихватил с собой. Они и лежат в узелке».

Вот что такое *бхактаракшана* — защита преданных и забота о них. Бог сделает все что угодно, чтобы исполнить свое обещание. Не сомневайтесь в этом.

В253) Свами! Кришну называют совершенным, полным воплощением Бога. Каково же тогда было воплощение Рамы? Какова разница между двумя *Аватарами*? Нужно ли принимать во внимание разницу в их «статусе» и степени совершенства, оказывая им поклонение? Пожалуйста, удостой нас разъяснением.

Бхагаван: Рама называл себя «Дашаратхатамаджа», сыном Дашаратхи, и заявлял, что Он — человеческое существо. Главная цель пришествия Господа в облике Рамы — явить миру идеального Человека и показать святость всего человечества. Но несмотря на это, не было недостатка в тех, кто знал о божественности Рамы. Все великие мудрецы понимали, какая великая драма разыгрывается перед ними. Васиштха признался Дашаратхе:

«О царь! Я пришел к тебе во дворец не только затем, чтобы стать твоим семейным жрецом. В твоей династии скоро родится Господь во плоти. Я поселился в столице, чтобы сполна усладить свою душу Его играми, Его забавами, Его упоительными речами!»

Что касается Вишвамитры, он научил Раму и Лакшману могущественным заклинаниям «бала» и «атибала», подарил им неиссякаемый колчан со стрелами и, как благодетель человечества, посвятил их в Гаятри-мантру. Но при этом он прекрасно знал, что Рама — воплощение Бога. И другие великие мудрецы — Агастья, Бхарадваджа, Матанга, Сарабханга — были в полной мере осведомлены о божественной природе Рамы. Именно Сарабханга направил Раму и Лакшману к Сугриве, обитавшему в Кишкиндхе, сообщив Раме, что тот поможет Ему в поисках Ситы.

Однако с Кришной все обстоит совсем по-другому. Говоря: «Маманусмара юдхьяча» (Сражайся, помня обо Мне); «Манмана бхава мадбхакто мадваджи мам намаскуру» (Всегда думай обо Мне, предайся Мне, жертвуй Мне, склоняйся передо Мной); «Йогакшемам вахамьякам» (Я позабочусь об их [преданных Мне] благополучии), — Кришна решительно и неоднократно заявляет в Гите о Своей божественности. Таковы особенности различия этих двух Аватаров. Люди должны вести себя так, как продемонстрировал это Рама, и следовать в жизни указаниям Кришны. Все имена принадлежат Господу, все формы — Его. Нет такого места или объекта во Вселенной, который не был бы божественен. Поэтому вы можете поклоняться любым способом, какой вам по душе, если вы делаете это от всего сердца, обладая широким мировоззрением и благожелательностью ко

всем. Как бы ни петляло русло реки, она находит свой путь к морю. И потому вам следует понять, что все формы поклонения, все духовные практики предназначены одному – единому Богу.

В254) Свами! Все Твои беседы упоительны, они затрагивают вечные ценности. Сегодня можно заметить, что высочайшая ценность – благодарность – полностью отсутствует. Как отражена эта добродетель в нашем древнем эпосе?

Бхагаван: В Рамаяне есть много ярких эпизодов, посвященных этому благороднейшему из качеств, благодарности.

Самудруду, бог Океана, обязан своим существованием Сагаре, царю династии Солнца. Рама тоже принадлежал этой династии. Поэтому Самудруду горел желанием выразить свою благодарность Раме и внести свою лепту в Его миссию по освобождению Ситы. Возможность оказать услугу Раме представилась, когда Хануман в стремительном прыжке летел по небу через океан, чтобы найти на Ланке Ситу.

Самудруду приблизился к горе Майнака и сказал: «Выслушай меня, Майнака! Ты – гора, уходящая своими корнями в море. Я уверен, ты не забыла те далекие времена, когда все горы имели крылья и могли летать, куда пожелают, пока Индра, царь богов, не отрубил им крылья, откликнувшись на страстные мольбы людей. Помнишь ли ты, что лишь ты одна была спасена от этой жалкой участи благодаря вмешательству бога Ветра, согласившегося помочь тебе? И вот теперь его сын, Хануман, мчится на Ланку через океан и будет пролетать как раз над тобой. У тебя есть шанс отблагодарить его отца. Прошу тебя, открой ему тайну уязвимости Ланкини. Ланкини –

демоница, стерегущая врата Ланки. Секрет в том, что если кто-то хлопнет ее по щеке, она в тот же миг испустит дух. Она знает, что встретит смерть именно так, когда обезьяна проберется на Ланку, и что за этим последует падение царства Ланки и гибель Раваны».

Майнака не преминула воспользоваться шансом и взмолилась к Хануману: «О господин! Твой отец Вайюдэва помог мне сохранить мои крылья. Хануман! Прошу, отдохни здесь. Отведай фруктов и лети дальше. Позволь мне также открыть тебе секрет смерти *ракшаси* Ланкини, привратницы крепости. Хлопни ее по щеке. Только тогда, согласно проклятью, она умрет». Хануман ответил: «Майнака! Я не стану есть, пить и отдыхать хотя бы минуту до тех пор, пока не выполню задачу, порученную Рамой. Но я ценю твою благодарность». Так оба, Майнака и Самудруду, отблагодарили своих благодетелей. Это образец, которому должен следовать каждый.

Есть еще один эпизод в Рамаяне. Вали похитил жену Сугривы, Руму. Рама убил Вали и вернул Сугриве жену и царство. Желая отблагодарить Раму за поддержку, Сугрива предложил созвать армию *ванаров* (обезьян) в помощь Раме в борьбе с *ракшасами*, их царем Раваной и в освобождении Ситы. Но время шло, и, казалось, удача отвернулась от братьев. Сугрива не торопился действовать, и тогда Рама послал к нему Лакшману, чтобы тот напомнил Сугриве о его обещании. Кипя от возмущения, Лакшмана отправился к Сугриве. Оценив его воинственный настрой, Сугрива послал Руму на переговоры с Лакшманой. Она сказала: «Господин, сейчас сезон дождей, но очень скоро он закончится. Уже к тому времени, как ты вернешься к Раме, то обнаружишь три

крора (30 миллионов) обезьян, готовых сопровождать вас на Ланку для сражения с *ракшасами*. Мой муж Сугрива не забыл об обещании, данном Рама. Не думай, что он — неблагодарное существо. О Лакшмана, ведь ты знаешь, как страдают разлученные супруги. Ты видишь, как печален Рама, разлученный со своей женой Ситой. И мы с Сугривой были в таком же положении до недавнего времени и чувствовали себя несчастными друг без друга. Только теперь благодаря милости Рама мы счастливы оттого, что снова вместе. Это не значит, что мы забыли о данном Рама обещании. Сугрива не из тех, кто не помнит о благодарности».

Эти слова Румы остудили гнев Лакшманы. Сугрива воплощает благодарность. Величайший из грехов — забывать о том добром, что кто-то сделал для вас. Берите пример с собаки. Если вы дадите ей кусочек еды, она никогда не забудет вас. Разве не вы должны быть благодарны Свами, который заботится о вас каждую минуту, бережет, как говорится, как зеницу ока. Свами никогда ничего не хочет и не ожидает от вас. Я говорю об этой добродетели только для вашего блага.

В255) Свами! Прости нас, что мы неправильно понимаем святы́е тексты. Нам кажется, что некоторые изречения противоречат друг другу, и мы тщимся определить, что следует принять, а что — отвергнуть. Одно Писание гласит: «*Брахмасатьям джаганмитья*» (Бог — истина, а мир — иллюзия, обман). Но ты говоришь: «*Майи, или иллюзии, нет*». Как нам понимать афоризм Писания в свете того, что Ты сказал нам о *майе*? В том же писании говорится: «*Сарвам вишнумайм джагат*» (Вся Вселенная божественна, или пронизана Вишну). Тогда что такое *майя*, иллюзия,

где она? Какое из этих двух изречений, противоречащих друг другу, соответствует истине?

Бхагаван: Оба изречения одинаково истинны, хотя они и кажутся прямо противоположными. Ошибка кроется в вашем понимании или, вернее, непонимании. Вы исходите из состояния своего ума, и уровень понимания истины определяется вашим опытом.

Вот пример. Допустим, Я спрашиваю кого-то из вас: «Когда ты пришел?» и получаю ответ: «Только что, Свами!» Проанализируйте эти слова. Когда вы говорите: «Я пришел только что», что именно пришло сюда? Относится ли это «я» к вам самим или к вашему телу? Вы отождествляете себя с телом. Вы считаете, что вы — это тело. И потому уверены: то, что сейчас пришло — это ваше тело. У вас «телесное сознание». Далее. Что вы говорите, когда на что-то жалуетесь? «Моя нога болит», «моя голова кружится», «мои руки трясутся» и т. д. Четко разберитесь в этих утверждениях. Вы говорите: «моя нога», «моя голова» и т. д. Теперь спросите себя: а кто тот, чья эта голова, нога и прочее? Говоря «это моя рука», вы подразумеваете, что вы — нечто отличное от руки. Вы — это не части тела, органы чувств и так далее. Вы — владелец, хозяин, а все прочее — инструменты. В подобных утверждениях вы косвенно, неосознанно признаете, что вы — это не тело.

Ранее, когда вы сказали: «Я пришел только что», вы имели в виду тело, а когда вы говорите, «моя нога», «моя голова», вы невольно утверждаете, что отличны от тела.

То же самое относится и к *садхане*: когда вы стоите на позиции дуализма, то есть на уровне отождествления себя с телом, верно первое изречение

(«*Брахмасатъям джаганмитъя*»); это соответствует отождествлению себя с телом, то есть пребыванию в иллюзии («Я пришел только что»). Но когда вы говорите с позиции *Атмы*, духовности, то есть ваш подход недуалистичен, верно второе ваше утверждение, подразумевающее, что вы отличны от тела («моя голова», «моя рука» и т. д.). В этом случае подходит недуалистическое изречение «*Сарвам вишнумайам джагат*». Именно таким образом их нужно понимать.

Вам никогда не следует считать великие изречения наших Писаний противоречивыми. Они создавались для того, чтобы приносить пользу людям, находящимся на разных уровнях сознания.

БХАГАВАТА

В256) Свами! Слушая Твои божественные беседы и чудесные рассказы, мы понимаем, что все, что мы узнали из других источников, — это искаженные версии, неверные представления и ложные интерпретации событий, связанных с Господом Шри Кришной. Ты раскрыл нам так много глубоких тайн и неуловимых тонкостей. Мы молим Тебя рассказать еще какие-нибудь истории о нашем Господе Кришне.

Бхагаван: Божественные чудеса Кришны в высшей степени удивительны, загадочны и непостижимы. Каждое из них имеет смысл, несет послание, предлагает идеал для подражания. Все Его деяния лишены двойственности и даруют абсолютное блаженство.

Вы знаете, как приемная мать Кришны Яшода баловала и нежила Его. Все соседские хозяйки жаловались, что Он тайком поедает масло в их

домах. Яшода сказала Ему: «Кришна! Зачем Ты украдкой ешь масло в чужих домах? Ты видишь, теперь соседки жалуются! Разве Тебе не нравится наше масло? С какой стати Ты решил, что чужое масло лучше нашего?» Кришна ответил: «Мама! Я не залезал в чужие дома, Я никогда не ел масло в каком-то другом месте. Посмотри Мне в рот и понюхай: ну разве похоже, чтобы Я ел что-нибудь?» Когда Он говорил так, словно кроткий невинный младенец, мать Яшода таяла от блаженства и ее лицо расцветало нежной улыбкой. Но однажды она не смогла сдержать гнева, выслушивая очередные жалобы, и решила привязать Его к столбу. Но разве можете вы или кто-нибудь другой связать Бога? Кришна исчез, и Яшода, обезумев от горя, искала Его повсюду, но не могла найти. Она заметила следы Кришны с остатками масла и простокваши на них. Тогда она решила идти по этим следам и в конце концов поймала Его. Из этого эпизода нужно извлечь важный урок. Яшода смогла найти Кришну, пойдя по Его следам. Так и вы сможете приблизиться к Богу, только если будете следовать путем подчинения Его наказам. Поэтому Я постоянно говорю студентам: «Моя жизнь — Мое послание». Я снова и снова повторяю им: «Слушайтесь своего хозяина, Бога. Вы можете достичь Бога через любовь, ибо Он есть любовь». Таково было послание Кришны.

Однажды, в очередной попытке поймать Кришну, Яшода в одну руку взяла масло, а в другую — палку, спрятав ее за спиной, чтобы наказать Кришну, если Он подойдет к ней, привлеченный маслом. Так же и Я в одной руке держу масло образования, предлагаемое в наших институтах, а в другой — «палку» суровой дисциплины. Когда

студенты приходят сюда, желая получить образование, Я учу их со всей строгостью, как стать идеальными молодыми людьми. Это Мой «генеральный план».

Однажды женщина доставала воду из колодца, и Кришна оказался поблизости. Она наполнила два кувшина водой и пыталась поставить их на голову, один на другой. Ей никак не удавалось водрузить второй кувшин, сохраняя в равновесии первый, и она попросила Кришну: «Кришна! Пожалуйста, помоги мне. Один кувшин я подниму и поставлю на голову сама, а Ты, будь добр, поставь на него второй. Тогда я без труда смогу отнести оба кувшина домой». Но Кришна заявил: «Нет, Я не стану этого делать». Женщине с большим трудом удалось самой справиться с кувшинами, и она вернулась домой. У дверей она увидела Кришну, готового помочь ей. Женщина удивилась: «Как же так, Кришна! Несколько минут назад я просила Тебя помочь мне поставить кувшины на голову, и Ты отказал мне. Теперь я не прошу о помощи, а Ты сам предлагаешь ее. Я не понимаю, что это значит!» На это Кришна ответил: «Очень просто! Я никого и никогда не обременяю тяжким грузом. Но Я готов освободить тебя от твоей тяжелой ноши, и тебе сразу станет легче. Ты поняла меня?» Из этого эпизода вы можете уяснить, в чем состоит тайна Божественного, помогающего вам избавиться от вашего бремени. Поэтому Я и говорю вам: «Приходите сюда с головами, отягощенными проблемами, заботами и тревогами. Сбросьте этот груз у Моих стоп. Станьте легкими и вернитесь назад с *анандой*».

Вы видите, что каждая история Бхагаваты содержит урок. Хотя мудрец Вьяса написал восемнадцать Пуран и знаменитый эпос Махабхарату —

кроме того, что систематизировал Веды, — в душе его не было покоя, пока он не написал Бхагавату по совету мудреца Нарады. Бхагавата учит человека девяти путям преданности. Нам необходимо читать и слушать многочисленные истории, запечатленные в этой бессмертной книге.

Даже само ее название «Бхагаватуму» имеет внутренний смысл. «Бх» относится к *бхакти*, «га» указывает на *джняну*, мудрость, «ва» означает *вайрагью*, отрешенность, «та» соответствует *таттве*, божественному принципу, и «му» символизирует *мукти*, освобождение. Бхагавата — это не просто Бхагавата катха, история о Боге. Она означает «Багаватам» (на языке телугу): «Мы станем Богом». Вам непременно нужно понять ее иносказательный смысл, следовать в жизни ее урокам и прилагать все силы, чтобы достичь освобождения.

В257) Свами! Бхагавата не только прославляет Бога и Его божественные деяния, но также величие и благородство Его преданных почитателей. Мы видели своими глазами, как преданные проливали слезы экстаза, слушая Твои рассказы из Бхагаваты. Поведай нам, пожалуйста, Бхагаван, о сути и главных принципах этого текста, которым, нам во благо, должны следовать как молодые, так и взрослые!

Бхагаван: Между Богом и преданными Ему всегда существует тесная связь. С помощью Своих божественных чудес Бог дает возможность преданным осознать и ощутить Его всезнание, вездесущность и всесилие. Бог и преданный зависят друг от друга, и каждый из них без второго теряет смысл. Поэтому Бхагавата, вознося славу Бога, также говорит и о преданности, самопожертвовании,

природе духовного пути и чувстве отрешенности верующих.

Бхагавата проповедует путь действия, совершаемого с преданностью, который ведет к мудрости. Между Богом и преданным не может быть посредников. Они напрямую связаны друг с другом. Только ваша преданность побуждает Бога даровать вам милость. Можно сказать, что вся культура Бхараты состоит из этих трех главных компонентов: *бхакта* (преданный), Бхагаван (Бог) и *багаватам* («Я стану Богом»). Бог — единственное прибежище верующего. Он — его богатство, его жизнь, Он — всё для него.

Маленький мальчик Дхрува¹ очень хотел посидеть на коленях своего отца. Но его мачеха запретила ему это. Он вернулся домой с тоской на сердце и сообщил родной матери, что решил уйти в лес и предаться там суровому покаянию. В дремучем лесу, невзирая на холод, зной и дождь, он истязал свою плоть аскезой. Бог был доволен его стойкостью и явился перед ним, предложив исполнить любое желание. Тогда Дхрува сказал: «Господь! Я хочу только Тебя одного!» Бог возразил на это: «Дхрува! Ты совершал покаяние ради одной цели — права на отцовскую ласку, а теперь просишь о другом: ты возжелал Меня самого. Разве не слышал ты о том, что мысль, слово и дело должны совпадать: *«Манасьекам, вачасьекам карманьекам махатманам»*? Благородный человек должен блюсти гармонию между помыслом, словом и действием. Сначала вкуси то, что даст тебе исполнение первого желания. Правь царством и исполняй

¹ Дхрува — «твердый» «постоянный»; сын царя Уттанапады. Был изгнан своей мачехой, желавшей, чтобы наследником царства стал ее сын. По милости Вишну Дхрува после смерти стал Полярной звездой.

свой долг положенное время. А после этого Я дарую тебе такое благословение, что каждый будет помнить о тебе после того, как ты покинешь земной мир. Ты станешь той единственной сияющей звездой, что вечно и неизменно пребывает в своем небесном доме». Глубинный смысл этой истории в том, что «истинный путь познания человечества – это познание самого человека».

Прахладу бросали с вершины горы в пылающий огонь, заставляли пить смертельный яд, сталкивали в бушующие волны моря, швыряли под ноги огромных диких слонов; но, несмотря на это, он непрестанно пел славу Господу. Он не придавал значения наставлениям своих *гуру*, демонов Чанды и Амарки, и, более того, смело заявил своему отцу: «Ты смог завоевать весь мир. Ты смог подчинить себе движение звезд и планет, Солнца и Луны. Ты добился власти над пятью элементами, но ты так и не смог победить своих внутренних врагов!» Когда отец спросил Прахладу, где пребывает Бог, тот ответил: «Не сомневайся, что Он присутствует в любое время в любой точке Вселенной. Бог пребывает везде!» Хираньякашипу спросил: «Прахлада! Что же, твой Бог обитает и в этой колонне?» Прахлада ответил: «Да». Когда Хираньякашипа расколол колонну, оттуда, как вы знаете, выскочил Нарасимха – Бог в облике человека-льва.

В этой истории тоже есть иносказательный смысл, о котором вам следует знать. Колонна – это *упадхи*, вместилище, или тело. «Расколоть колонну» – значит победить привязанность к телу. Пока у вас есть привязанность к телу, вы полны эгоизма, самомнения, чувства собственности, ревности и тому подобных качеств, которые не позволяют

вам увидеть вездесущего Бога. Прахлада обладал всепоглощающей любовью и безоговорочной преданностью Богу.

Гаджендру, царя слонов, схватил за ногу крокодил, и он не мог выбраться из реки. Гаджендра боролся изо всех сил, чтобы освободиться от мертвой хватки крокодиловых зубов, но все было напрасно. В конце концов его силы иссякли, и он не смог продолжать борьбу. Тогда он послал отчаянный и пылкий зов Господу Говинде, спасителю: «О мой Господь! Ты – моя единственная надежда, Ты – мой избавитель. Другого я не знаю, и только Ты можешь спасти меня в этой безвыходной ситуации. Кто еще придет мне на помощь в эту страшную минуту? О Боже! Спаси меня, спаси меня, спаси!» И тогда Гаджендра смог выбраться из пасти крокодила.

Вам надо знать, что кроется за внешней канвой этой легенды. Река – эта ваша жизнь. Крокодил – символ желаний и потворства чувствам. Гаджендра – это *джива* (индивидуум, воплощенная душа). Сначала слон молился Богу, ухватившись при этом хоботом за ствол дерева, чтобы не соскользнуть в реку. Но Бог не откликнулся на его зов. Только когда он поднял хобот вверх, перестав держаться за дерево, и вознес мольбу о спасении от всего сердца, Бог пришел на помощь. Этот эпизод – еще один пример безоговорочной преданности и полного вручения себя Божье воле. Шри Махавишну, Господь, метнул свой диск «сударшану», убил крокодила и спас Гаджендру. «Су» означает «добрый», «благосклонный», а «даршана» – значит «милостивый взгляд», сострадание. Вас спасет Божья милость, а не сила, богатство и власть.

Такая же история приключилась и с Драупади, когда ее подвергли публичному унижению и при всем дворе пытались сорвать с нее одежду. Сначала она крепко держала сари рукой, надеясь защитить и спасти свою честь, и при этом молилась Богу. Но Бог не откликнулся. И только когда она соединила обе ладони вместе в *намаскаре* (молитвенном жесте), Кришна спас ее. Это значит, что когда она взмолилась Кришне, все десять пальцев ее рук были соединены вместе. Мы должны полностью подчинить Богу *джнянендри* (пять органов восприятия) и *кармендри* (пять органов действия), представленные пятью пальцами каждой руки, и потому в молитве соединить обе ладони вместе. Бог не поможет, когда на Него уповают «частично». Он не признает преданности лишь «время от времени». Верующий должен думать о Боге и возносить Ему хвалу всегда и везде, а не только в минуту отчаяния и бедствия. Ребенок ни за что не покинет мать, даже если она бьет его. Он еще крепче цепляется за мать после того, как она наказала его. Поэтому самое важное для вас — это прочно «уцепиться» за Бога и, встречаясь с трудностями, все больше и больше укрепляться в вере. Человеческие напасти означают близость Бога. Несчастье человека — возможность для Бога приблизиться к вам. Вы вовсе не преданы Ему, если отдаляетесь от Бога или теряете веру в Него из-за трудностей, с которыми вас сталкивает жизнь. Вся Бхагавата наполнена подобными историями, ярко описывающими искренность, стойкость, нерушимую веру, полную самоотдачу, глубокую преданность выдающихся *бхактов*, и в то же время поющих хвалу величию, любви и состраданию Бога.

В258) Свами! Мудрец Вьяса написал Бхагавату, а также составил Брахма Сутры. Какое из произведений важнее?

Бхагаван: Приведу пример из студенческой жизни. Чтобы стать бакалаврами в какой-то области знаний, вы должны освоить определенную группу предметов, например математику, физику и химию. Какая из этих наук самая важная? Для получения диплома вам нужно изучить все три предмета, не так ли? Так и Бхагавату вы должны изучать для *бхакти* (преданности), а Брахма Сутры — для *джняны*, мудрости. Как *джняна*, так и *бхакти* одинаково важны.

В259) Свами! У нас есть два великих эпоса, Махабхарата и Рамаяна, и, кроме того, еще восемнадцать Пуран. Пураны в форме легенд повествуют о различных ипостасях и атрибутах Бога и составляют основную часть индийской мифологии. Они преподают всему человечеству универсальные уроки, охватывающие все аспекты жизни. Пожалуйста, расскажи нам об основных принципах Пуран, которые мы могли бы с пользой применять в жизни.

Бхагаван: Мудрец Вьяса, создавший восемнадцать Пуран, передал их суть двумя фразами: «*Паропакарах пуньяйя*» (Служение другим — высшая заслуга) и «*Папайя парापиданам*» (Нанесение вреда другим — тягчайший грех). Есть также изречение: «*Паропакарардхам идам шарирам*» (Тело дано для того, чтобы творить добрые дела). Оно дано не для того, чтобы только есть, спать, пить и в конце концов умереть. Тело дано не для того, чтобы удовлетворять эгоистичные нужды. Бог благословил вас телом, чтобы вы слу-

жили другим. Ну подумайте, что такого особенного есть в теле, чтобы гривязываться к нему как к ценной собственности? Тело — не более чем дурно пахнущая и полная нечистот, мочи и крови плоть. Это чисто временное вместилище, так как же вы собираетесь в этом теле достичь постоянных вечных результатов? Как вы считаете это возможным? Как с помощью этого тела можете вы испытать вечное блаженство?

Молодость исчезает, как тающий лед, как облака, как туман. Тело — словно пузырь на воде. Оно предназначено и даровано для того, чтобы помогать бедным и горемычным, и уж никак не для того, чтобы просто есть и пить, ибо птицы и звери, мухи и комары тоже добывают пищу и пьют воду. Тогда чем вы отличаетесь от них? Достаточно даже того, что вы не будете причинять никому вреда. Это уже величайшая помощь, которую вы можете оказать человечеству. Вьяса сказал, что служение другим — это *пуньям*, заслуга. Это значит, что вы не должны обижать никого ни мыслью, ни словом, ни действием. Что же тогда такое *папам*, грех? Причинение вреда любым способом — это грех.

У этой фразы «*Паропакарах пуньяйя*» есть и другой смысл (обычно ее понимают как пользу служения). *Парам* (наивысший) — это Бог. «*Упа*» означает «близко», а «*карах*» здесь — «соединение». *Паропакарах*, стало быть, означает приближение к Богу. И поэтому наилучшая помощь, которую вы можете оказать другим — это привести их ближе к Богу и самим близко подойти к Нему. А это возможно с помощью добрых дел и добрых мыслей. Теперь вторая фраза: «*Папайя парापиданам*» (в обычном понимании: «причинять зло —

грех»). У нее тоже есть другой смысл. «Парам» — Бог; «лида» — восприятие единого как множество. Суть и урок изречения в том, что видеть многообразие вместо единства — грех. Это равнозначно тому, что вы приписываете Божественности множественность и раздробленность.

В каждом пребывает один и тот же *Атма* (дух божественная душа). Но если вы разбиваете его на отдельные части и воспринимаете лишь различия, это грех. Я очень часто говорю своим студентам, что суть всех восемнадцать Пуран выражена в нескольких словах: помогай всегда, не вреди ни когда. Достаточно, если вы будете следовать жизни этим двум принципам. Это приведет вас к освобождению.

В260) Свами! Какую роль должны играть эпос и Пураны в нашем духовном пути и в нашей духовной жизни?

Бхагаван: Наш эпос и Пураны учат множеству жизненно важных вещей. В них говорится о человеческих ценностях, о Божественном внутри вас, они показывают, как вести идеальную жизнь, объясняют цель и назначение жизни и в форме увлекательных легенд и притч, понятных всем, раскрывают культуру Бхараты. Они также ясно указывают на то, что человека, не следующего *дхарме*, или основным человеческим ценностям неизбежно ждет падение. Они заявляют о необходимости соблюдать *дхарму* и защищать ее как ради индивидуального, так и общественного блага. Они ярко живописуют вашу истинную природу, а именно — *Атму*. Но сегодня появились люди, которые неверно толкуют эти святыя тексты и вместо подлинного внутреннего смысла предлагают искаженные версии. Поэтому никто из вас не

· извлекает пользу в полной мере из уроков нашего эпоса и Пуран.

По существу, эпос — это хроника нашей истории и культуры. Они — светочи мудрости и духовного пробуждения. Они соединяют *дживу*, индивидуума, с *Дэвой*, Божественным. Каждая история — это мост, перекинутый от берега этого мира к другому берегу — Богу. Каждая легенда описывает, как Бог, воплотившийся в человеческой форме, являет всему миру пример идеальной жизни, Сам будучи Режиссером и Актером, в совершенстве играющим Свои роли.

Например в Рамаяне, эпосе, созданном *махариши* Вальмики, Рама в полной мере сознавал Свою божественность, и святые мудрецы, такие как Васиштха и Бхарадваджа, знали, что Рама — воплощение Бога Вишну. Но на протяжении всего действия Рамаяны Рама вел себя как человеческое существо. Он проливал горькие слезы, страдая от разлуки с Ситой. Рамаяна учит, как должен вести себя человек — как сын, как брат, как муж, как правитель. Она учит принципам дружбы, взаимоотношений наставника и ученика. Уроки Рамаяны — верность истине и справедливости, подчинение отцовской воле, единобрачие. Все это и является целью Рамаяны, в этом смысл и секрет воплощения Бога в облике Рамы. Эпос превозносит основные и вечные человеческие ценности, единые для всего рода людского. Рамаяна показывает, что личность, подобная Раване, со всеми его достижениями в науках и аскезе, с его непререкаемой властью над подданными, с его несметными богатствами, погубила себя, пав жертвой желания, *камы*. Таков урок этой жизни.

Бхагавата также отчетливо демонстрирует, как люди губят себя гневом. Из-за гневливого

нрав человека теряет самоуважение, богатство, терпит провал во всех жизненных задачах. Гнев делает человека физически слабым и взбудораженным. Именно из-за гнева такие персонажи Махабхараты, как Камса, Шишупала, Джарасандха, Дантавакра лишились всех своих достоинств, доброго имени и, наконец, жизни. Они воспылали ненавистью к Богу и, пав жертвой собственного эгоизма, утратили душевный покой и в результате встретили жалкую смерть.

Тому же учит и Махабхарата, эпос, созданный Вьясой. Сто братьев Кауравов обладали физической мощью и отвагой, властью над людьми, острым умом и несметной армией. Но что случилось с ними в конце? Ни один из них не вышел живым из битвы на Курукшетре. Их безутешные и скорбящие родители остались одни, и некому было совершить над ними поминальный обряд. Какая жалкая участь! Почему так произошло? Жадность послужила причиной, только она привела ко всем страшным несчастьям. Кауравы не желали отдать Пандавам даже половину царства, принадлежавшую им по праву. Мало того, они отказались отдать пяти братьям даже пять деревень. Это был апофеоз их жадности! Их жадность разрослась до таких невероятных пределов, что они несколько раз пытались убить Пандавов.

Если Рамаяна учит, как опасны вождение и гнев, то Махабхарата показывает, как жадность ведет человека к полному краху. Можно обладать бесчисленными достоинствами и заслугами, но лишь одного-единственного порока — будь то вождение, гнев или жадность — достаточно, чтобы привести человека к падению. Об этом повествует наш великий эпос. Вы должны извлекать уроки из легенд и сказаний нашей земли.

В261) Свами! Мы сытно едим два раза в день. Мы также не отказываемся от обильного второго завтрака, полдника и нескольких чашечек кофе в течение дня. И несмотря на это, мы быстро устает и утомляемся. Ты же за день съедаешь не больше двух ложек пищи. Но при этом Ты все время напряженно трудишься. За день Ты проходишь целые мили. Откуда в Тебе столько энергии?

Бхагаван: Это божественность. Вы извлекаете энергию из пищи, которую едите. Если вы едите мало, то чувствуете слабость. Но Свами извлекает энергию не из пищи. Я вообще не завтракаю. В десять утра Я выпиваю стакан воды. Я ем очень мало. Я не ем простоквашу, топленое масло, сладости, мороженое, жирную и острую пищу и тому подобное. Моя пища — это «рацион бедняка», просяные лепешки, раги. Вы заметили, что уже целый год Я не ем ничего по вечерам. Я очень много работаю. Я лично вникаю во все мельчайшие детали работы образовательных, лечебных учреждений, храмовых служб и системы водоснабжения. Я имею прямой контакт с каждым преданным. Никто не стоит между нами. Поскольку нет секретов, то у Меня нет и секретаря. Вся связь осуществляется от любви к любви, от сердца к сердцу. Установлено, что при такой работе, какую Я выполняю, человеку требуется 1500 калорий. Но в Моей пище содержится не больше 200 калорий. Тогда откуда же Я беру необходимую Мне энергию? Совсем не из пищи. Знайте, что Я — это энергия, более того — сам ее источник.

Этому телу 70 лет. Но Я могу даже издали увидеть муравья. Я не ношу очков. Вы нуждаетесь

в очках уже с сорока лет. Я слышу любой, даже самый слабый звук, и у Меня здоровые и крепкие зубы. У Меня нет ни единого седого волоска. Я хотел бы гораздо больше ходить, но это доставит вам неудобства, так как куда бы Я ни пошел, за Мной следуют толпы. Вы можете удивиться, почему Мои органы чувств так прекрасно работают.

Какова ваша молитва перед едой? Вы молитесь Богу в форме Вайшванары, которому предлагается пища, а он переваривает, усваивает ее и снабжает все части тела ее полезными компонентами. Поэтому вся пища, которую вы едите, идет Мне, а Я пребываю у вас внутри. Постарайтесь понять, почему ваши органы восприятия недостаточно остры. Ответ простой: неправильное использование чувств, эгоизм, узость мышления. Во Мне нет ни йоты эгоизма. Вы – Мои. Моя единственная забота – ваше благополучие и духовное продвижение.

В262) Свами! Прошу простить меня за этот вопрос. Хотя я и боюсь задавать его, но очень хочу узнать ответ. Но я все же осмелюсь задать его, ибо Ты – самый милосердный Бог. Свами! С некоторыми преданными Ты говоришь сразу же, как только они приезжают, а с другими, которые здесь уже долгое время, вообще не заговариваешь. Как нам примириться с этой ситуацией?

Бхагаван: Нет ничего плохого в том, чтобы задать любой вопрос с целью выяснить правду. Не хорошо, когда сомнения остаются неразрешенными, особенно, если это касается Божественного.

Вы всегда должны быть твердо уверены в следующем: что бы ни случилось с вами, это идет только вам во благо. Только Бог знает, что, когда, как, почему и кому что-то должно быть дано.

Вы не понимаете этого. Каждое действие Свами поможет вам. С некоторыми Свами может заговорить сразу же, а с другими – не разговаривать долгое время. Для вас существуют мерки времени, но Свами вне времени и пространства.

Вот простой пример. Допустим, откуда отправляется автобус, и пассажиры начинают садиться в него. Что обычно бывает? Тот, кто влезает первым, проходит вперед и занимает место рядом с водителем. А последний пассажир вынужден ехать, стоя у двери¹. Когда автобус прибывает на конечную остановку, в каком порядке выходят пассажиры? Тот, кто стоял у двери, слезает первым, а тот, кто сидел впереди рядом с водителем, – последним. Вы согласны? Поэтому первый становится последним, а последний – первым. То же самое относится и к преданным Свами.

Святой Мриканда задал похожий вопрос мудрецу Нараде: «О Нарада! Как случилось, что Прахладе было доступно видение Божественного с самого раннего детства, а мы, предающиеся аскезе сотни лет, так и не заслужили этого? Отчего это происходит?» Нарада ответил: «О святой! Да, Прахлада действительно уже в юные годы общался с Богом, но жажду Божественного он питал в течение многих предыдущих жизней. Это результат его накопившихся заслуг – истовых молитв многих жизней. Вам кажется, что вы творите покаяние многие, многие годы. Но это всего лишь одна ваша жизнь. Тело Прахлады молодо, но его душа томилаась по Богу в течение многих рождений. Вам много лет, но ваше духовное рвение еще «молодо».

¹ У многих автобусов в Индии дверь для пассажиров только одна, в задней части автобуса.

Я приведу еще один пример. Молодому человеку нужно было разбить камень молотком. Он ударил по камню двадцать раз, но он не раскололся. Мимо проходил старик, он взял молоток, ударил по камню дважды, и тот сразу же раскололся. Вы можете недоумевать, как такое могло случиться. Старик разбил камень, а молодому это оказалось не под силу. В чем же тут секрет? Камень уже принял двадцать ударов. Требовалось еще два, чтобы расколоть его, что и сделал старик. Так и рассвет богореализации может с вашей точки зрения показаться «ранним» или «поздним». Но в действительности все обстоит по-другому.

В263) Свами! Мы не видим собственных недостатков. Даже если мы и сознаем их, то находим оправдания, и своим недалеким умом не можем охватить Твоей бесконечной любви. Мы сомневаемся в Твоей любви, ограничиваем ее. И вдобавок к этому, нам «не везет»: кажется, что Ты даже не смотришь в нашу сторону, когда мы сидим в линиях на *даршане*, и будто бы специально избегаешь нас. Нас очень огорчает, когда Ты не говоришь с нами и не смотришь на нас. Как нам относиться к этой печальной ситуации и как вести себя?

Бхагаван: Хотите верить, хотите нет, но в Свами — от головы до пят — вы не найдете и крошечного следа эгоизма! Что бы Я ни говорил и ни делал — только для вашей пользы. Почему Я иногда строг с вами? Только из любви к вам и только ради того, чтобы исправить и переделать вас, Я притворяюсь суровым и строгим. Если бы Я не чувствовал, что вы — Мои, разве был бы Я озабочен вашим исправлением? Поскольку вы — Мои, воспитывать вас, когда вы неправы, — Мой долг.

Вы очень цените Мои слова, и поэтому огорчаетесь, когда Я не разговариваю с вами. Ваш блуждающий ум и нестойкая вера заставляют вас прислушиваться к словам некоторых безответственных лиц и действовать по их наущению. Они сбивают вас с толку, и из-за этого у вас появляются нежелательные мысли и неподобающие черты в характере. В таких случаях Я веду себя так, будто бы «держу вас на расстоянии». Почему? Я намерен быстро поставить вас на верный путь.

Приведу пример: что вы делаете, если дорога, по которой вам надо проехать, ремонтируется? Сворачиваете и едете по объездной дороге. Так и Я, чтобы осуществить ваше преобразование, часто притворяюсь, что избегаю и не замечаю вас. Когда вы меняетесь к лучшему, все приходит в норму так же, как на починенной дороге восстанавливается движение. Из Своей огромной и бесконечной любви к вам Бог воплощается только с одной целью: исправить вас и показать правильный путь. Поэтому Я обращаюсь подобным образом с теми, кто поступил в Мой «госпиталь», Пращанти Нилаям, в «неисправном» состоянии. После того как они излечиваются и их здоровье укрепляется, Я «выписываю» их и устанавливаю с ними прежние нормальные взаимоотношения.

Мне нужно укрепить, возродить и оживить вашу веру. Я должен возвести прочную и надежную основу для вашей дальнейшей, счастливой и праведной жизни. Мне нужно придать вам уверенности в себе, чтобы вы не пали жертвой мирских чувственных соблазнов. Возможно, что ваши молитвы и не приведут к тому, что на всей земле воцарится мир. Но следите хотя бы за тем, чтобы в вас не появлялось и следа жадности и жестокости.

Это тернистый, трудный, непростой путь. Но вам необходимо пойти по нему! Не откладывайте дальше, не позволяйте дурным наклонностям, которыми вы долгое время потакали и потворствовали, полностью завладеть вами и вашей жизнью. Прямо сейчас расстаньтесь с ними.

В старые времена, когда в Путтапрати кто-то заболел, обычно обращались к неграмотному, доморощенному и несведущему в медицине знахарю-шарлатану. В результате, как правило, состояние больного резко ухудшалось, и, чтобы спасти ему жизнь, приходилось везти его в Анантапур, Чикбаллапур, Веллор и другие города. Если бы больному сразу было назначено правильное лечение опытным квалифицированным врачом, таких критических ситуаций можно было бы избежать, не так ли? Некоторые самозваные «гуру», — люди, которым не удалось устроить свою жизнь, — ходят по миру как попрошайки, а вы готовы следовать их советам. Что можно от них ожидать?

На корню истребляйте ростки эгоизма и гордыни. Примите Бога как своего руководителя и наставника в жизни и неукоснительно подчиняйтесь Ему.

В264) Свами! За долгие годы мы прочли тысячи книг и прослушали бесчисленное число речей. Но беседы нашего Свами уникальны, бесподобны, уповательно сладостны, вечно новы, и они заставляют трепетать наши сердца. В чем тут секрет?

Бхагаван: Все, что естественно, всегда красиво. То, что исходит прямо из сердца, всегда свежо. *Джняна*, мудрость, — это не то, что можно выучить, — скажем, из книг, — нет, это живой опыт, и им наслаждаются, как изысканным ароматом.

Теперь вы уже считаетесь индивидуумами, членами общества. Но индивидуальность расцветает только благодаря впитыванию истинных и вечных идей, освеженных смелыми красками новизны. Индивидуальность — это не только форма, облик. Человек становится *вьякти*, личностью, когда в нем проявляются качества его истинного внутреннего «Я». Только учение истинного *гуру* раскрывает вам вашу божественность и позволяют вам узнать и постичь ее.

В265) Свами! Твои речи и беседы полны примеров, чудесных маленьких историй. Они доступны и легки для понимания и непосредственно касаются нашей повседневной жизни. Они доставляют нам огромную радость. В чем тут секрет?

Бхагаван: В наши дни очень мало учителей, сведущих в духовных вопросах и ясно объясняющих их, не говоря уж о практическом опыте. Поэтому они не передают ученикам подлинного смысла и истинного значения духовных ценностей. Искаженные версии, неверные взгляды, ложные толкования очень часто предлагаются широкой публике. В такой ситуации реальность не может быть постигнута и пережита на опыте, и потому большинству современных людей духовность представляется несуразицей, сбивающей с толку и полной противоречий.

Я привожу простые примеры из вашей повседневной жизни. Чтобы выиграть судебный процесс, вам нужны толковые свидетели, не правда ли? Эти примеры я беру Себе в помощники при изложении сути, чтобы вы могли легко понять и запомнить ее.

В266) Свами! Пожалуйста, пойми нас правильно и прости нас за то чувство, которое часто посещает нас. Когда мы слушаем Твои беседы, то находим очень много повторений. У нас создается впечатление, что те вещи, о которых мы уже слышали и которые усвоили, просто повторяются заново. Как нам с этим быть?

Бхагаван: Вы глубоко ошибаетесь. Это чувство эго, замешанное на невежестве. Никогда не позволяйте себе подобных мыслей, особенно когда стоите на духовном пути. У каждой религии есть свое святое писание – Библия, Коран и т. д. Последователи индуизма в процессе своей *садханы* читают Бхагавадгиту, «Сундараканду» Рамаяны и другие тексты. Святые Писания напоминают нам о наших обязанностях, ответственности, целях и предназначении и, кроме того, помогают использовать время священным образом. Для духовных искателей и подвижников святые Писания – маяки мудрости. Поэтому верующие почитают и изучают святые книги. Вам кажется, что вы слышите одни и те же старые послания. Но пережили ли вы их на опыте, претворили ли в жизнь? На самом деле духовные истины должны повторяться снова и снова – до тех пор, пока не превратятся в реальный опыт.

В таких святых книгах, как Веды, Упанишады, Бхагавад Гита важные духовные понятия – *бхакти*, *карма*, *вайрагья*, *джняна* – повторяются настойчиво и многократно. Повторяя и подчеркивая во многих местах смысл *бхакти*, *кармы*, *джняны*, святые тексты побуждают искателя развивать здоровые, духовные наклонности и качества, открывая ему путь к *мокше*, освобождению. Разве не помните вы, как *дехамата*, ваша родная

мать, заставляла вас повторять в детстве слова *амма* (мама), *мама* (дядя), *аппа* (тетя), *матта* (дедушка) и другие, когда вы учились говорить? Так и эта Саи Локамата — Саи Мать Вселенной, — также и Ведамата. Саи Мата, Мать Саи повторяет эти основные истины вновь и вновь ради блага своего дитя.

Вы носите одну и ту же одежду. Вы каждый день едите. Вы пьете кофе несколько раз в день. Несмотря на то, что это повторяется изо дня в день, вы склонны продолжать и дальше в том же духе, вам это не надоедает и не вызывает скуки. Так же и духовным идеям вы должны внимать вновь и вновь, чтобы не забыть их. Вы никогда, ни при каких условиях не должны чувствовать пресыщения тем, что имеет отношение к духовности. Бывает еще хуже: некоторые люди ощущают невыносимую головную боль или тут же засыпают, когда заходит речь о духовности. Но когда идет разговор на мирские темы или все вокруг предаются сплетням, они проявляют острейший интерес и ловят каждое слово с восторженным вниманием. Таким людям следует знать, что, какой бы духовной практикой они ни занимались, — это пустая трата времени. Птичка чакора может устать, ожидая лунного света. У сладкоголосой кукушки могут иссякнуть силы от долгого пения. Может даже случиться, что вы пресытитесь вкусом *амриты*, божественного нектара. Но в том, что касается Бога, никто и никогда не должен чувствовать пресыщения, скуки или усталости. Это очень важно для преданного.

Такой же глупец, как вы, однажды спросил *пурохита*, домашнего жреца, проводившего свадебную церемонию его младшей дочери: «В чем

дело, почтенный? Ты повторяешь те же мантры, что читал во время свадьбы моей старшей дочери!» Мантры не меняются от свадьбы к свадьбе. Этот вопрос — вершина глупости.

Можно прочесть множество книг. Можно слушать речи о содержании священных Писаний. Можно читать лекции на духовные темы. Но пока вы не начнете исполнять на практике то, во что верите, все прочие достижения бесполезны. Вот маленькая история, иллюстрирующая это. Жил-был один *пандит* (ученый-богослов), знаток Бхагавадгиты. Он был очень беден и с трудом мог содержать семью. Тогда он решил пойти к царю и попытаться снискать его благоволение, проведя цикл бесед о Гите. Он надеялся, что царь щедро вознаградит его за ученость. Но царь сам был глубоким знатоком Гиты и даже постиг ее истины на собственном опыте. Однако царь хранил в тайне свои познания.

Пандит попросил советника сообщить царю о его намерении дать толкование Гиты. Услышав это, царь велел передать *пандиту*, что тот еще не знает сущности Гиты. Через пятнадцать дней *пандит* вновь обратился к царскому советнику со своим предложением. Но царь и на этот раз отклонил его просьбу, сказав, что *пандит* еще не проник в глубинный смысл Гиты. *Пандит* пришел в крайнее уныние и, разочарованный, вернулся домой. Он не пожелал ответить жене на ее вопрос, отчего он так расстроен. Спустя какое-то время она подала ему второй завтрак и чай и мягко, слово за слово, заставила мужа «облегчить душу» и поведать о неприятностях. Богослов сказал жене: «Подумать только! Ты ведь знаешь, что я — знаток Гиты. В толковании этой святой книги мне нет равных. За свои объяснения и коммен-

тарихи ~~и~~ней я получил несколько титулов и наград, завоевал признание публики. И вот теперь в первый раз я потерпел унижение: царь отказал мне в разрешении войти во дворец и провести беседу. Будь на его месте кто-то другой, я призывая бы его к ответу».

Тогда жена *пандита* сказала: «Господин! Сдается мне, что царь был прав». Это замечание страшно рассердило ученого. Он закричал: «Что за ерунду ты говоришь? Совсем с ума сошла? Разве я не знаю Гиту? Разве я не ученый? Что ты имеешь в виду, говоря, что царь был прав?» Жена очень мягко и почтительно ответила: «Господин! Я имела счастье слушать твои замечательные беседы в течение многих лет. Я очень хорошо запомнила твои слова о том, что в Гите Бог заверял Своих преданных, что если они полностью сосредоточатся на Нем, то Он Сам возьмет на себя заботу о них («*Ананьяш чинтаянто мам ...йогакшемам вахамьяхам*»¹). Ты также говорил, что в конце Гиты Бог добавил, что дарует им даже освобождение («*...мокшайишьями ма шучах*»²). И я удивляюсь, что ты пытаешься обратиться к царю, а не к Богу! Может быть, ты считаешь, что Бог способен нарушить Свое обещание? Ты не согласен со мной?» Так и сегодня у нас нет недостатка в богословах, которые произносят блестящие речи о Гите. Но у них нет веры в то, что они говорят. Они просто

¹ Гита, гл. 9, шлока 22:

«*Ананьяш чинтаянто мам йе джанах парьюпасате
Тешам нитья абхйюктанам йогакшемам вахамьяхам*».

(Тем, кто постоянно поклоняется Мне с исключительной преданностью, кто всегда погружен в мысленное созерцание Моей формы, Я даю то, что им недостает, и сохраняю то, что они имеют).

² Гита, гл. 18, шлока 66: «*...папехьях мокшайишьями ма шучах*» (... избавлю от последствий грехов, не страшись ничего)

декламируют, озвучивают слова, читают проповеди. Но это не имеет значения. Нужно применить на практике хотя бы один или два принципа из того, что было выучено, запомнено или сказано.

В267) Свами! Как прекрасно бы было, если бы мы следовали в своих действиях Твоему идеальному примеру, смогли бы жить согласно Твоему посланию, то есть Твоей жизни, точно зная, что и когда нужно делать! Мы видим, как Ты раздаешь дары в тот же миг, как принимаешь решение сделать это. Пожалуйста, подскажи нам, каким образом мы можем следовать Твоему примеру.

Бхагаван: Никогда не откладывайте добрых дел на потом. Необходима совершенная гармония мысли, слова и дела. Это самое ценное человеческое качество. Что происходит, когда вы стреляете из ружья? Пуля вылетает одновременно со звуком выстрела. Так и ваше действие должно соединяться с решением, осуществляться одновременно с ним.

Вот маленькая история из Махабхараты. Однажды бедный старый *брахман*, измученный крайней нищетой, обратился к Дхармарадже с просьбой о помощи. Дхармараджа отнесся к просьбе благосклонно, но попросил *брахмана* прийти на другой день. Бхима, ненароком услышавший их беседу, ночью отдал распоряжение о праздничном убранстве города. Были возведены огромные помосты для проведения торжеств, приготовлено множество даров для раздачи бедным и нуждающимся. На следующее утро, проснувшись, Дхармараджа был очень удивлен, увидев бурную деятельность, охватившую весь город. Он спросил Бхиму, что все это значит и какова причина торжества.

Бхима ответил: «Брат! Вчера я слышал, как ты велел старому нищему **брахману**, просившему о подаении, прийти сегодня. Я был счастлив узнать, что ты так уверен в своей жизни. Жизнь — такая неопределенная вещь, но ты проявил полную уверенность, что будешь жив сегодня. Поэтому я так обрадовался и решил устроить великое торжество по поводу твоей победы над смертью». Так он преподал урок своему брату: задуманное следует исполнять немедленно.

Вот еще одна небольшая история. Однажды слуга умащал Карну благовонными маслами. Он растирал его тело маслом, налитым в золотую чашу. Тут подошел нищий и попросил о подаении. Карна тут же отдал ему золотую чашу, которую держал в левой руке. Бедняк сказал: «О царь! Разве можно что-то отдавать левой рукой? Почему ты так сделал?» Карна объяснил: «Ты прав, я отдал тебе золотую чашу левой рукой. Я боялся, что за то время, что я перекладываю ее в правую руку, я мог бы раздумать и отказаться от своего намерения. Поэтому, чтобы не дать себе возможности передумать, я вручил тебе чашу немедленно, хотя она и была в левой руке». Это именно то, что вам следует делать. В тот же момент, как вы задумали доброе дело, делайте его без малейшей проволочки, ни в коем случае не откладывая на завтра.

В268) Свами! Твоей любви нет равных, другой такой не найти. Она шире неба и глубже океана. Ты — само олицетворение жертвенности. Почему мы не в состоянии вместить Твою любовь?

Бхагаван: Вы можете зачерпнуть морской воды, но ровно столько, сколько позволяет объем вашего сосуда. Разве не так? Ваше сердце — небольшой сосуд. Как может в нем уместиться

любовь Свами, подобная океану. Как вам оценить ее? По существу, вы все находитесь на «телесном уровне». Поэтому вы сравниваете ваше тело с Моим телом. А что говорить о сердце? У вас очень узкий ум. Сердце Свами необъятно, как бесконечное небо. В лучшем случае вы можете иметь представление о настоящем, но Свами знает прошлое, настоящее и будущее. У Моей машины есть как передний, так и задний ход.

Заметьте, у Бога есть три качества – *акаршана*, *самкаршана* и *пракаршана*¹. Если бы Я все время сидел в кресле внутри *мандира*, вам нужно было бы подходить ко Мне, получать *даршан* и возвращаться назад. Но Я этого не делаю. Я все время хожу вдоль рядов, где вы сидите. Вы очень рады, когда Я хожу среди вас, и поэтому Свами тоже счастлив. Блаженство – Моя пища. Тысячи преданных приезжают сюда ради *даршана*. Я забочусь о них, предоставляю им еду и жилье. Они возвращаются домой, полные удовлетворения и блаженства, с огромной любовью к Свами.

Если у вас есть *ниграха*, контроль над чувствами, вы получите *ануграху*, милость. Вот маленький пример. Вы идете к ювелиру, чтобы заказать украшение. Вы даете ему золото, объясняете, какое украшение вам нужно и записываете точный вес золота, которое принесли. Вы не станете говорить мастеру: «Не плавьте мое золото, не бейте его молотком, не режьте его». Вы лишь рассчитываете получить желаемое украшение, по весу такое же, как принесенное вами золото. Здесь Я делаю то же самое. Я учу вас достойному пове-

¹ *акаршана*, *самкаршана*, *пракаршана* – букв. «притяжение», «стяжение», «протяжение»; то есть способность притягивать, находясь на одном месте, в разных местах, и распространять притяжение.

дению, хорошим манерам, дисциплине. Я превращаю вас в драгоценные украшения.

Всегда помните, что ребенок должен иметь хорошее «поведение», взрослый человек — хорошие «манеры», а преданный — «дисциплину». Вы знаете торговую компанию «Годредж». Но важен не «Годредж», а «Годрейз» («God raise»): важно то, что Бог поднимает вас на уровень жизни более высокого качества. Человек на телугу — маниши (manisi). Прочитайте это слово по слогам задом наперед и получите «си-ни-ма» (cinema — кино, англ.). Жизнь не должна быть искусственной, как кинофильм. Ведя такую притворную жизнь, как вы собираетесь узнать и постичь Меня?

В269) Свами! Ты — воплощение любви. Твои божественные беседы неизменно пронизаны любовью. Если бы мы осознали хоть крошечную ее частичку, то были бы благословлены. Пожалуйста, просвети нас и скажи, что такое любовь в духовном понимании.

Бхагаван: Нет ничего выше любви. Жизнь — это только любовь. Только любовь — основа всего. Нет более возвышенной *садханы*, чем любовь. Единственное предназначение, цель — это любовь. Любовь — единственный ключ к блаженству. «Любовь — это Бог, Бог — это любовь». Из этих двух вам больше подходит второе: «Любовь — это Бог». Природу, бытие Бога вы не знаете и не ощущаете. Поэтому слова «Бог — это любовь» за пределами вашего понимания и опыта, они для вас лишены смысла. Но в этом мире нет ничего, в чем не было бы любви. Человек может не иметь чего-то, чего-то ему может не хватать. Можно иметь или не иметь образования, богатства, авторитета. Но нет человека или места, лишенного любви.

Любовь — это фундамент здания под названием «Бог». Любовь Бога подтверждается, сознается, ощущается всем человечеством. Откуда возникла эта любовь? Пришла ли она извне? Нет, нет. Она пришла от вас самих. Любовь — непосредственно внутри вас. Любовь — ключ ко всем духовным практикам. Вы поете Божье имя. Разве вы поете его без любви? Можете ли вы молиться без любви? Только такие духовные практики вы выбираете, только их любите. Любовь имеет первостепенное значение в вашей *садхане*. Ади Шанкара — «царь» *адвайты*, он проповедовал доктрину *адвайты*, недвойственности. Но этот же Шанкара сочинил знаменитую «Бхаждаговиндам» («Славьте Говинду»), где предостерег глупца: «*Говиндам бхаджа мудамате*» (О глупый человек! Прославляй Говинду!) Так он указал путь к тому, как почувствовать любовь Бога. Иными словами, любовь превосходит даже высочайшие сферы *джняны*. Человек испытывает любовь во всевозможных ее формах: как *мамакарам*, становясь рабом привязанности, или любви к материальным объектам; как *ватсальям*, питая нежную любовь к детям и внукам; как *анурагам*, имея страстное чувство к жене; как *абхиманам*, гордясь своими родными и близкими; как *маитри*, поддерживая дружеские отношения с коллегами и сверстниками. Но превыше всего — любовь к Богу, преданность. Чистая, бескорыстная, неискаемая любовь — это идеальная, беспредельная преданность. Сам будучи любовью, Бог может быть постигнут только через любовь. Наполните свое сердце любовью. Жизнь — это любовь. Делитесь ею. Наслаждайтесь ею.

В270) Свами! Слушая Твои беседы, поучения, речи, мы внимаем истинной мудрости. Когда она применяется в жизни, то становится мудростью, приобретенной на опыте, и сияет как практическая мудрость. Когда же, скажи, рассеется наше невежество? Твои глубочайшие божественные беседы — бальзам для наших ушей, они воодушевляют и вдохновляют нас.

Бхагаван: Что пользы в том, чтобы просто слушать? Разве достаточно просто смотреть на приготовленный обед? Приобретенное знание должно обращаться в опыт. Чтобы добыть эту жемчужину мудрости, требуется большая деликатность, любовь, почтение. Вот пример. Незрелый плод можно бросить без всякого ущерба — как вам, так и плоду. Но что произойдет, если вы бросите или уроните спелое, сочное манго? Кожура лопнет, и сладкий сок прольется на землю. Поэтому со спелым плодом нужно обращаться бережно, крепко держа его обеими руками. Так и плод *джняны* нужно беречь, не давая ему ни малейшей возможности ускользнуть.

Аджняна, невежество, независимо от его масштаба и длительности, исчезает в тот момент, когда появляется *джняна*. Даже если *аджняна* преобладала в течение многих жизней, *джняна* мгновенно рассеивает мрак *аджняны*. Вот пример. Допустим, вы уезжаете в другой город и закрываете свой дом на замок. Даже конкретнее: вы запираете свой дом в Гунтуре и на шесть месяцев уезжаете в Путтапарти. Когда Свами уезжает в Бангалор, вы едете в Гунтур и приходите домой. Вы открываете дверь и видите, что внутри — темнота. Эта темнота была там шесть месяцев. Вы зажигаете свет. Сколько времени нужно для того,

чтобы исчезла ~~темнота~~? Шесть месяцев? Нет, мгновенно становится ~~светло~~. Так и мрак невежества, как бы долго вы ~~ни~~ пребывали в нем, рассеивается мгновенно.

Хорошо запомните это. Дерево может быть очень высоким и стоять в лесу долгие, долгие годы. Но сколько времени нужно, чтобы срубить его топором? Огонь *джняны*, меч *джняны* в один миг расправляется с *аджняной*, какой бы солидный «стаж» она ни имела.

Эта *аджняна* на самом деле — темнота, невежество, иллюзия, заблуждение. К примеру, у вас в ушах серьги, на руках — браслеты, на шее — ожерелье. Знание того, что все это сделано из золота, — *джняна*. Если же вы смотрите на них как на украшения и для вас важны лишь их названия и формы, детали, — это иллюзия, заблуждение. Пробовать различные виды сладостей и смаковать особенности их вкуса — это *аджняна*; считать, что всех их объединяет сахар — *джняна*. Помните, скот питается травой, а вы едите рис.

Человечность состоит в том, чтобы не допускать зло, если вы знаете, что это — зло. Полное признание того факта, что голод и жажда присущи всему человечеству, — божественно. Так *джняна*, поскольку она божественна, объединяет все вещи. *Аджняна*, каким бы словом вы ее ни называли — иллюзия, заблуждение, невежество, пелена, незнание, темнота — это сила, создающая раздробленность, разъединение на части, — сила разделения, дезинтеграции. Человек, обладающий *джняной*, ведет себя наедине с собой так же, как на людях. Ему не нужны внешние эффекты, показуха, лицемерие.

Оглавление

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

САДХАНА

(ДУХОВНЫЙ ПУТЬ)

Глава 7

ВНУТРЕННЯЯ ДВЕРЬ..... 7

Глава 8

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ 78

Глава 9

ПИСАНИЯ И БАБА 127

Рамаяна 127

Махабхарата 165

Бхагавата 186

Баба 199

Организация Сатья Саи России

E-mail: filippov@mailbox.alkor.ru

Книги о Шри Сатья Саи Бабе:

1. «Сатья Саи, святой и ... психиатр»,
С. Сандвайс (серия «С любовью к миру»)
2. «Сатья Саи Баба – воплощение любви»,
И. Мейсон, Р. Лэнг (серия «С любовью к миру»)
3. «Вдохновлённая медицина», Джуди Варнер
(серия «С любовью к миру»)
5. «История жизни Бхагавана Шри Сатья Саи»,
Н. Кастури
6. «Огни дома (Свет домашнего очага)», Г. Мёрфет
(серия «С любовью к миру»)
7. «Прикосновение Господа. Из жизни близнецов
О'Брайен», О'Брайен М., О'Брайен Д.
(серия «С любовью к миру»)
8. «Божественные Воспоминания о Сатья Саи Бабе»,
Д. Баскин (серия «С любовью к миру»)
9. «Саи Баба – Бог?», М. Р. Кундра
(серия «С любовью к миру»)

Книги Шри Сатья Саи Бабы:

1. Учение Сатья Саи Бабы
(серия «С любовью к миру»)
2. Летние ливни в Бриндаване 1972
(серия «С любовью к миру»)
3. Летние ливни в Бриндаване 1974
4. Летние ливни в Бриндаване 1978
(серия «С любовью к миру»)
5. Летние ливни в Бриндаване 1990
(серия «С любовью к миру»)
6. Летние ливни в Бриндаване 2002
(серия «С любовью к миру»)
7. Сатья Саи Гита (серия «С любовью к миру»)
8. Летние розы на голубых горах 1976 —
(серия «С любовью к миру»)
9. Гита Вахи́ни (серия «С любовью к миру»)
10. Видья Вахи́ни. Сутра Вахи́ни
(серия «С любовью к миру»)
11. Бхагавата Вахи́ни (серия «С любовью к миру»)
12. Прашанти Вахи́ни. Према Вахи́ни
(серия «С любовью к миру»)
13. Сатьопанишад. Книга 1 (Ответы на вопросы)
автор-составитель — Анил Кумар Камараджу
(серия «С любовью к миру»)
14. Сатья Саи говорит. т. 26
(серия «С любовью к миру»)
14. Видья Вахи́ни
15. Притчи и истории (т. 1, 2)
16. Послания Саи к тебе и ко мне (т. 2, 3, 5)

«Сан Баба – Бог?»
М. Р. Кундра

**«Летние ливни
в Бриндаване»**
1990

**«Летние ливни
в Бриндаване»**
2002

**«Летние розы
на голубых горах»**

**«Учение
Сатья Сан Бабы»**

«Гита Вахини»

**«Видья Вахини.
Сутра Вахини»**

**«Сатья Сан Баба -
Воплощение
любви»**
П. Мэйсон, Р. Лэнг

**«Прикосновение
Господа»**
М. О'Брайен,
Д. О'Брайен

**САТЯ
САИ ГИТА**

«Сатья Саи Гита»

**«Божественные
воспоминания
о Сатя Саи Бабе»,
Д. Баскин**

**БОЖЕСТВЕННЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ
О САТЯ САИ БАБЕ**

**ПРАШАНТИ
ВАХИНИ**
вопросы, ответы
ПРЕМА ВАХИНИ
вопросы, ответы

**«Прашанти
Вахини.
Према Вахини»**

**«Огни дома»,
Г. Мёрфет**

ОГНИ ДОМА

Григорий Мёрфет

**БХАГАВАТА
ВАХИНИ**

**«Бхагавата
Вахини»**

**«Вдохновенная
медицина»,
Дж. Варнер**

**ВДОХНОВЕННАЯ
МЕДИЦИНА**

Джон Варнер
на материальных явлениях

Духовно-просветительное издание

Серия «С любовью к миру»

ВЕДЫ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Книга 2

Подписано в печать 06.03.09.
Формат 84х108/32. Усл. п. л. 11,76.
Тираж 2000 экз. Заказ № 86.

Издательство «Амрита-Русь»
107140, Москва, ул. Краснопрудная, д. 22а, стр. 1
тел/факс (499) 264-0589, тел. 264-0581
e-mail: info@amrita-rus.ru www.amrita-rus.ru

Книга почтой: 107140, Москва, а/я 38
По заявке оптовиков делается электронная
рассылка полного книжного каталога.

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов

Книжный блок:
ОАО «Дом печати – ВЯТКА»
2004 год

Обложка:
ИПЦ «Маска»
2009 год

Когда внутренняя суть человека
наполнена Любовью,
его жизнь становится
океаном блаженства,
и он всегда будет
здоровым и сильным.

