

Саи Баба

Притчи и истории , том 2

Чинна катха
Притчи и истории
(в двух томах)
Том 2

В этой книге Бхагавана Шри Сатъи Саи Бабы, записанной его близким преданным, известным ученым, автором знаменитого четырёхтомника "Сатъям Шивам Сундарам" – профессором Н. Кастури, собраны бесценные сокровища мудрости, которые несомненно помогут на Пути Духа всем искателям Истины, независимо от возраста и религиозной принадлежности.

Предисловие

“Ока чинна катха” – когда Бхагаван прерывает стремительный поток Своей речи этими тремя словами на телугу – “Одна маленькая история” – все уши наостроены, все сердца трепещут. Ибо то, что сейчас последует, – это вспышка, которая всё озаряет, это ливень, который освежает, это шутка, которая веселит, это “таблетка”, которая успокаивает, это беглый взгляд на эпическое величие или помпезную нелепицу, это поэтическая интермедия, это забавное подтрунивание, это песенка, которая поднимает настроение, это глубочайшая мысль в сахарной оболочке, это обезоруживающая острота, это град насмешек над болтовнёй на религиозные темы! Это может быть поучительный рассказ о прошлом или о современной комедии, это может быть выпад против теологических разглагольствований или снисходительная усмешка над эгоизмом высокопоставленных служителей церкви.

“Чинна катха”, если поразмыслить над её значением, – это эффективное средство в образовательной программе Бхагавана. Во время Его бесед эти притчи и истории всегда наготове, держась стайками на небесном своде Его любви. Он позволяет нескольким из них залетать в наше сердце и удобно устраиваться там, пока мы не приголубим и не приручим их, и не сделаем неотъемлемой частью своего мышления и поведения. Перед вами чарующий, благоухающий букет этих многоцветных историй, катх, собранных для наслаждения, размышления и вдохновения.

Н.Кастури

1. Гуру дакшина (Дар признательности гуру)

То были дни, когда юные братья – Кришна и Баларама – обучались у великого мудреца Сандипани. Они вели себя как идеальные ученики, служа гуру с трепетом и почтением, любовью и верностью.

Однажды Кришна приблизился к гуру и сказал: “О, мудрец! Мы часто видим, что твои глаза наполняются слезами, когда ты говоришь с нами. Для такого горя должна быть серьёзная причина. Пожалуйста, поделись с нами. Вернуть радость сердцу гуру – самое святое и благородное служение. Не таись от нас и не сомневайся”.

Сандипани притянул к себе братьев и, усадив их рядом с собой, сказал: “Дети мои, я несказанно рад уже одному тому, что вы находитесь в моём ашраме . Глядя на вас, я вспоминаю сына, которого потерял...” И он разразился рыданиями. Баларама встал на колени и спросил: “Поведай нам, о гуруджи , что случилось с ним и где он, и мы во что бы то ни стало вернём его тебе”. И вот что рассказал им Сандипани:

“Дети! После многих лет подвижничества я был благословлён сыном. Я берег его и растил с большой любовью. Однажды он пошёл на Прабхаса Кшетру, чтобы совершить ритуальное омовение в море. Он утонул, когда купался. С тех пор горе моё безутешно. Но с вашим появлением в ашраме ко мне пришли радость и утешение. Вы такие добрые, кроткие

и послушные мальчики! Мне грустно, так как через день-другой вы покинете ашрам . Вы изучили всё, что необходимо было изучить, и вам не нужно здесь больше оставаться. Когда вы уйдёте, моё горе вспыхнет с новой силой”. Кришна встал и, сложив ладони, твёрдо сказал: “О, лучший из учителей! Нам следует отблагодарить тебя за то, что ты учил нас. Ты передал нам тонкости редчайших наук и искусств. Разве это не наш долг (дхарма) – порадовать гуру ? Мы тотчас же отправимся на Прабхаса Кшетру, чтобы найти твоего сына. Если понадобится, мы отвоюем его у моря и даже у бога смерти. Пожалуйста, благослови нас”. Сандипани был уверен в том, что эти двое одержат победу. Он знал, что они – не обыкновенные дети. И он благословил их и разрешил им отправиться в путь.

Баларама и Кришна поспешили к морю. Встав на берегу, они крикнули громко и повелительно: “Океан! Немедленно верни сына нашего гуру Сандипани, а иначе тебя ожидает суровое наказание!” От этих слов океан задрожал от страха. Он явился перед братьями в облике царя вод, коснулся их стоп и сказал: “Простите меня, высокочтимые! Здесь нет моей вины. Когда мальчик купался, сама судьба настигла его и завлекла в глубины. Там на него напал морской великан Панчаджана, живущий в подводных гротах, и проглотил его. Это правда. Теперь решайте, как поступать”. Кришна поблагодарил океан за помощь, а затем нырнул на самое дно и нашёл грот, где жил великан. Он распорол ему брюхо, но не нашёл там останков мальчика, ибо Панчаджана передал его богу смерти. В животе у чудовища была раковина, и Кришна взял её и вместе с Баларамой отправился в обитель бога смерти. У входа Он затрубил в раковину, и бог смерти явился перед ними. Увидев братьев, он вежливо спросил: “Можно ли узнать, что привело вас сюда?” Мальчики приказали ему вернуть сына гуру Сандипани и отдать его им на попечение. Яма ответил: “Разумеется, я исполню вашу просьбу, если это доставит вам радость. Мои слуги принесут мальчика и отдадут вам”. И через несколько секунд руки Кришны уже обнимали этого благословенного ребёнка. Баларама и Кришна поспешили назад в обитель гуру . Они привели учителю сына и сказали: “Это наша гуру дакшина . Мы просим принять её от нас”. Счастье родителей было неопишваемым. Они благословляли братьев, и Сандипани лил слёзы радости, сознавая, какой редчайший подарок судьбы ему выпал: ведь его учениками были воплощения Бога!

Даже аватары признают величие своего гуру и соблюдают заповедь Упанишад: “ Ачарья девобхава ” (почитай учителя как Бога), чтобы показать пример всему миру.

*** Аватар – “нисхождение”; нисхождение божества на землю, воплощение Бога в смертное существо в какой-либо форме.

ашрам – духовная обитель.

гуру дакшина – традиционный дар признательности ученика своему духовному учителю, гуру .

2. Преданность своему гуру

Жил в древней Индии великий мудрец по имени Гаутама. У него было много учеников. Однажды он созвал их всех и сказал: “Мои дорогие дети! Вы знаете, что в наших местах жестокая засуха, и ей не видно конца. Мне очень жалко коров нашей обители. Они стали совсем тощие и слабые. Я не в силах смотреть, как страдают эти бессловесные существа. Я думаю, что их надо отвести далеко отсюда, где есть сочная трава и обильный водопой. Я буду счастлив, если кто-нибудь из вас добровольно возьмёт на себя этот труд. Он сможет привести их обратно, когда бедствие отступит”.

Многие ученики опустили головы, чтобы учитель не мог обнаружить их истинных чувств. Некоторые попытались спрятаться за спины других, чтобы избежать прямого взгляда гуру .

Тогда встал ученик по имени Сатьякама и, выразив своё почтение учителю, сказал: “Учитель, я поведу коров, не беспокойся ни о чём”. Другие ученики пытались отговорить его от этого опасного шага. Они предупреждали его: “Тебе придётся быть одному в дремучем лесу, вдали от уютной обители. Ты даже можешь не отыскать себе подходящей пищи”.

Сатьякама ответил: “Дорогие друзья! Я уверен, что добрые напутствия гуру обеспечат мне безопасность и поддержат меня. И я буду не один: коровы составят мне компанию”.

Учитель был рад, что хотя бы один из его многочисленных учеников согласился выполнить эту работу как служение гуру. Он благословил Сатьякаму и сказал: “Ты возьмёшь с собой 400 коров; возвратиться ты можешь тогда, когда стадо увеличится до 1000 голов”.

Сатьякама привёл стадо в чудесную долину. Каждый день он просыпался на заре и совершал омовение в реке. Потом он простирался перед богом солнца и читал молитвы. Он воспевал имя Божье и тогда, когда пас стадо, когда шёл или сидел. Он ухаживал за коровами с любовью. Он смотрел на го-сеvu (служение коровам) как на гуру-сеvu (служение учителю). Живя в одиночестве, он никогда не ощущал ни тревоги, ни беспокойства.

Однажды, завершив утренние обряды, он уселся под деревом. Индра, Владыка неба, явился перед ним и сказал: “Мой дорогой сын! Разве ты не заметил, что твоё стадо уже увеличилось до тысячи голов? Ты можешь теперь вернуться в обитель своего учителя. Я отправлюсь с тобой. Идём!” Сатьякама простёрся ниц перед Индрой и благодарил его за напоминание о том, что пришло время возвращаться. Сатьякама и Индра провели четыре ночи в разных местах. Каждое утро Индра посвящал его в знание одной Веды. Таким образом, когда они достигли ашрама Гаутама, ученик постиг уже четыре Веды. Лицо его озаряло дивное сияние – свет ведического знания, которым благословил его царь небожителей. Проводив Сатьякаму и излив на него свою милость, Индра исчез.

Сатьякама вошёл в обитель гуру с тысячью коров. Гуру и ученики устроили ему торжественную встречу. Гаутама обнял его и сказал: “Я знаю, что теперь ты большой знаток четырёх Вед. Ты заслужил это, сын мой”. Сатьякама смог снискать милость Индры благодаря своей любви и преданности гуру.

3. Чистота, терпение, настойчивость

Один духовный искатель пришёл к мудрецу и попросил посвящения в мантру. Мудрец сказал, что передаст тайную формулу только в том случае, если ученик согласится прослужить ему 12 лет, выполняя все его наказания. Ученик дал согласие и 12 лет преданно служил наставнику. В конце этого срока мудрец почувствовал, что его жизненный срок близится к концу и велел ученику принести пальмовый лист, на котором собирался написать мантру перед смертью. Ученик отправился за листом, но наставник умер до его возвращения. От мальчика, который жил в ашраме, он узнал, что перед смертью мудрец начертил что-то на песке, но проходившая мимо женщина скопировала надпись и стёрла её. Ученику удалось найти женщину; она держала нескольких ослов. Она сказала, что перенесла надпись на кусочек пальмового листа, который, скрученный в трубочку, служил ей ушной серьгой. Когда молодой человек сказал ей, что письмена на песке – это мантра, предназначенная ему, и что ради неё он прилежно служил мудрецу целых 12 лет, женщина ответила, что даст ему лист только после того, как он и ей усердно прослужит 12 лет. Ученик, твердо решивший получить мантру любой ценой, остался у неё в услужении.

Много лет он ухаживал за ослами и выполнял все поручения женщины; за это она кормила его. Но вот однажды она не дала ему никакой еды. Молодой человек бродил по округе в надежде найти какую-нибудь пищу и случайно услышал, что царь, правивший страной, уже давно кормит неимущих и что можно пойти туда, где раздадут еду. Но по дороге он узнал, что как раз в этот день царь перестал кормить голодных, так как его благотворительность не дала ожидаемых результатов. Он затеял эту акцию по совету наставника, который сказал ему, что если его пищи отведают истинно благочестивый человек, то у него родится желанный наследник. Во дворце нужно повесить колокол, и когда он зазвонит сам собой, это будет знаком, что к пище приобщился Божий человек. Поскольку голодных кормили уже долгое время, а колокол всё не звонил, царь решил прекратить акцию.

Как раз в этот день наш ученик и пришёл в то место, где раздавали еду. Узнав, что все кастрюли и чаны, в которых готовилась пища, унесены на реку для мытья, он побежал на берег в надежде, что ему достанется немного пищи, прилипшей к стенке посуды. Он действительно нашёл какие-то крохи и начал их есть. В этот момент зазвонил колокол во дворце.

Потрясённый этим звоном царь немедленно послал гонцов, чтобы узнать, кто ел в этот день пищу. Расспросив всех вокруг, они нашли на берегу молодого человека и привели его к царю. Царь был несказанно рад увидеть его, ибо поверил, что теперь у него родится сын. Он предложил молодому человеку полцарства и попросил остаться во дворце. Ученик рассказал царю всю свою историю и добавил, что ему не нужно ни царства, ни других благ, а нужна только мантра гуру, которую держит при себе женщина, за чьими ослами он смотрел. Молодой человек хотел лишь одного – во что бы то ни стало получить серьгу из скрученного пальмового листа, которую носила эта женщина.

Царь велел слугам найти женщину, и её привели во дворец. Оказалось, что она бывшая танцовщица и умеет проделывать трюки на канате. Царь попросил её развлечь своим искусством царицу, которая уже ощущала признаки беременности. Когда женщина танцевала на канате, царь спросил её, сможет ли она, сохранив равновесие, поймать пару серёг с бриллиантами и продеть их в уши. Танцовщица с готовностью согласилась, и царь бросил ей сверкающие бриллиантами серьги. Поймав их, она быстро сняла старые серьги из сухих листьев, бросила их вниз и вместо них надела новые.

Как только серьги упали на пол, молодой человек схватил их и, сгорая от нетерпения, прочитал послание гуру. Узнав мантру, он в тот же миг обрёл просветление и освобождение.

Каждый духовный искатель должен обрести неколебимую настойчивость и быть готовым к любым жертвам ради достижения своей цели.

4. Самартха Рамадас

В местечке под названием Бадаар в районе Аурангабада в Махараштре у преданной Богу супружеской пары родился сын. Его назвали Нараяной. Он рос непослушным ребёнком, пренебрегал учёбой и ссорился с другими детьми. В восемь лет он потерял отца. Его мать Рама Деви не могла справиться со своим озорным и капризным сыном. Её родственники и соседи посоветовали ей женить его, чтобы он почувствовал ответственность и изменился к лучшему.

Хотя мальчику было только 13 лет и он был слишком юн для женитьбы, его мать поддалась на уговоры соседей и приготвила к свадьбе. Во время брачной церемонии, по традиции, между женихом и невестой была повешена занавесь из плотной ткани. В определённый момент ритуала пурохиты (священнослужители) отдернули занавесь, чтобы вручить жениху мангала сутру (священную нить брака, которую жених повязывает на шею невесты). И – чудо! Жених исчез, да так ловко, что никто не заметил! Были предприняты тщательные поиски, но они оказались безуспешными. Таким образом, свадьба не состоялась.

Мальчик Нараяна, сбежавший со свадебной церемонии, достиг в конце концов селения Насик неподалёку от истока священной реки Годавари. Он оставался там некоторое время, а потом отправился к горе Читракута, которая считается священной, поскольку Господь Рама жил там около 12 лет, находясь в изгнании. Там Нараяна нашёл уединённое местечко удивительной красоты под названием Панчавати. Мальчик был потрясён величием природы, освящённой пребыванием Рамы. Его охватил восторженный трепет, и он погрузился в созерцание.

Какова причина превращения непослушного мальчишки в набожного молодого человека? Помимо того, что его скрытые благие самскары (накопленные тенденции) активизировались в результате внезапного потрясения, вызванного перспективой взвалить на

себя тяжёлую ответственность семейной жизни, мальчик по пути в Насик зашёл в знаменитый храм Ханумана и искренне взмолился божеству, чтобы тот благословил его всеми благородными качествами, которыми был знаменит сам. По лёгкому движению изваяния, которое излучало духовные вибрации в направлении мальчика, он понял, что его молитва была услышана.

Проведя в подвижничестве 12 лет в Панчавати, Нараяна, как и Хануман, прошёл три ступени постижения Господа Рамы. Когда он находился в сознании тела, он был слугой Рамы (двайта, двойственность). Когда он осознал себя как дживу (индивидуальную душу), он был частью Рамы (вишиштадвайта), и, наконец, когда он осознал свою сущность как Атму, он и Рама стали одним (адвайта).

Достигнув самореализации, Нараяна вернулся из Панчавати в Насик. Там он узнал, что его страна находится в тисках страшного голода. Он стал размышлять над тем, что тратить своё время, думая только о своём собственном освобождении, в то время, как его сограждане страдают от голода, есть признак величайшего эгоизма. Так родился его девиз: “ дхил ме Рам, хат ме кам (Рама в сердце, труд в руках)”, и он вступил на путь служения обществу со всей энергией и усердием, провозглашая такие истины, как “ Манава сева (служение человеку) есть Мадхава сева (служение Богу)” и “ Грама сева (служение деревням) есть Рама сева (служение Раме)”. Он наполнил сосуд своего сердца святой водой Раманамы (имени Рамы), которая изливалась через его руки и утоляла жажду множества его соотечественников.

Странствуя от деревни к деревне, выполняя общественную работу, сопровождаемую воспеванием Раманамы, Нараяна достиг в конце концов Рамешвары на южном конце Индийского континента. Оттуда он отправился в паломничество в Тирупати (где удостоился даршана Господа Венкатешвары) и Хампи (где почтил Господа Вирупакшу). Затем он вернулся в Насик. По дороге в Насик он видел святого Тукарама, который воспевал славу Рамы столь прекрасно, что привлекал к себе огромное количество людей, включая Шиваджи, правителя Махараштры. Царь Шиваджи, послушав Тукарама, сказал ему, что хочет отказаться от царства и посвятить себя духовному пути. Тукарам предостерег царя от ограниченного понимания духовности, внушая ему, что долг перед людьми – это Бог, а труд – богослужение. Тогда Шиваджи стал умолять Тукарама, чтобы он дал ему инициацию. На это Тукарам ответил: “Твой гуру – Рамадас, не я, поэтому посвящение ты можешь получить только от него”. Сильно разочарованный, Шиваджи вернулся в свою столицу.

Когда Шиваджи узнал, что Рамадас, в прошлом Нараяна, находится в Насике, он послал туда своих министров и других сановников, чтобы пригласить Рамадаса к царскому двору с музыкантами и прочими традиционными почестями, подобающими высокому гостю. Когда Рамадас появился, правитель встретил его почтительно и благоговейно, омыл ему ноги, окропив затем водой свою голову, и предоставил покои во дворце. Затем обратился к нему со смирением: “О, досточтимый господин! С этого момента моё царство принадлежит тебе, и я также принадлежу тебе”.

Рамадас ответил: “Сын мой, я – аскет, отказавшийся от всего. У меня нет ни права, ни желания обладать твоим земным царством. Божье царство не имеет границ. Цель моей жизни – помочь каждому достичь этого необъятного царства Бога. Поэтому мне не нужны твои владения. Я благословляю тебя на царство, которое ты предложил мне. С этого момента ты будешь отличаться от других правителей. Ты должен понимать, что царство на самом деле принадлежит Богу, а ты – только Его инструмент, доверенное лицо, управляющее царством в Его интересах”.

Так как Рамадас, обладая чудодейственной силой, мог творить великие дела, он стал известен как Самартха Рамадас. “Самартха” означает “человек, искусный во многом”. Вот эпизод из его жизни, который иллюстрирует, почему ему было присвоен этот титул.

Рамадас обычно одевался и ходил как Кодандапани (Рама, вооружённый луком и стрелами). Однажды, когда он шёл по берегу Годавари в этом одеянии, некие брахманы, купавшиеся в реке, спросили, не принадлежит ли он к горному племени охотников койя.

Рамадас ответил им, что он – Рамадас (слуга Рамы), а вовсе не койя . Тогда они спросили, почему он одет и вооружён, как Рама, хотя он всего лишь слуга Рамы. Не дослушав ответа, они резко перебили его: “Какой смысл имитировать Кодандапани только внешне? Владеешь ли ты луком и стрелами, как Рама?” В это время высоко в небе над их головами пролетала птица. Брахманы показали на неё Рамадасу и спросили, сможет ли он попасть в неё. С именем Рамы на устах Рамадас тут же пустил стрелу, и мёртвая птица упала на землю прямо к ногам брахманов . Увидев убитую птицу, брахманы тут же обвинили Рамадаса: “Ты не придерживаешься гармонии мысли, слова и дела и, следовательно, ты – дуратма (грешник). Ты произносишь имя Рамы и в то же самое время совершаешь грех, убивая птицу из одного желания показать нам своё искусство”. Рамадас ответил, что он убил птицу только по их настоянию. Брахманы возразили: “Если мы попросим тебя съесть пучок травы, сделаешь ли ты это? Разве у тебя нет своего мнения и ты не можешь отличить хорошее от дурного?” Тогда Рамадас мягко сказал: “Почтенные! Что сделано, то сделано. Будьте добры, скажите, что мне следует делать теперь?”

Они предложили ему покаяться в своём грехе. Рамадас тут же закрыл глаза и от всего сердца помолился Богу, каясь в своём грехе и прося у Него прощения. Затем он открыл глаза и указал брахманам , что мёртвой птице не возвращена жизнь, несмотря на его раскаяние. Брахманы ответили: “Что ты за сумасброд! Покаяние не может обратить вспять то, что ты сделал. Его предназначение – изменить твой ум так, чтобы в будущем ты не совершал подобных ошибок”. – “По моему скромному мнению, это не есть покаяние, – возразил Рамадас, – Бог и Его имя всемогущи, и, если моя молитва искренна, Своей милостью Он возвратит птицу к жизни”. Говоря так, он поднял мёртвую птицу, прижал её к груди и со слезами, катившимися из глаз, взмолился: “О Рама, если я взываю к Тебе всем своим умом, сердцем и душой и если я убил эту птицу по невежеству, а не из желания убить, прояви милость и либо верни ей жизнь, либо забери мою вместе с ней”. Едва он завершил молитву, птица затрепетала в его руках. Тогда он открыл глаза, поблагодарил Всемогущего и выпустил птицу в небо. Окаменевшие от этого чуда, брахманы воскликнули в один голос: “Высокочтимый учитель! Прости нас за то, что мы не поняли твоего величия. Поскольку ты смог поразить летящую птицу одной стрелой и оживить её, отныне ты будешь носить подобающее имя – Самартха Рамадас”.

После этого Рамадас посетил Пандарипурам, где он был свидетелем того, как человек по имени Пундарика идеально служил своим родителям как истинным богам. Пундарика заставил Самого Господа Пандурангу ждать перед его домом, стоя на двух кирпичях, пока он закончит служение матери.

Затем Рамадас посетил царя Шиваджи и дал ему три вещи как напоминание о его царских обязанностях: первую – кокосовый орех, в память о том, что так же, как наша цель при покупке кокосового ореха состоит в том, чтобы съесть его белую мякоть, так же и цель царской власти – вести саттвическую (чистую, благочестивую) жизнь и добиваться преобладания добродетели в своём царстве; вторую – горсть земли, чтобы правитель и его подданные помнили о святости Бхараты, своей родины; и третью – пару кирпичей, символизирующих, что как кирпичи используются для постройки дома, чтобы защитить живущих в нём, так и царь должен использовать свою власть для защиты своих подданных и поддерживать их благосостояние и духовный рост.

В это время в памяти Рамадаса ожило воспоминание о том, как Пундарика преданно служил своим родителям, и он поспешил домой с мыслью посвятить себя служению своей престарелой матери. Когда он пришёл домой, его старая мать не узнала его, особенно из-за его длинной бороды и странной одежды. Он сказал ей, что он – её сын, Нараяна, который известен в народе как Самартха Рамадас. Тогда мать воскликнула в восторге: “О мой дорогой сын, я столько слышала о Самартха Рамадасе и так страстно хотела увидеть его! Но я и не подозревала, что это мой сын Нараяна! Я горжусь тобой и благодарю Господа, что Он сделал меня матерью столь великого человека. Теперь я знаю, что прожила жизнь не напрасно”. Сказав это, она склонила голову на колени сына и умерла.

Рамадас совершил традиционный погребальный обряд. Вскоре после этого он услышал о смерти Шиваджи (это случилось в 1680 году, через 6 лет после того, как царь был благословлён Рамадасом). Он пошёл в его столицу и благословил на царство сына Шиваджи, чтобы тот мог управлять государством, следуя по стопам своего отца.

*** адвайта , вишиштадвайта , двайта – монизм, видоизмененный монизм, дуализм – наиболее известные философские школы древней Индии.

Тукарам – средневековый поэт, певец и проповедник бхакти в Махараштре, писал на языке маратхи.

Хануман – “большая челюсть”; персонаж Рамаяны, божественная обезьяна, сын обезьяны и бога ветра, безраздельно преданный Раме.

Шиваджи (1627 – 1680) – царь Махараштры, вождь маратхов. Был блестящим полководцем, справедливым правителем и непревзойдённым государственным деятелем.

5. Идеальный гуру

Проповедуй лишь то, чему следуешь сам

Рамакришна Парамахамса был идеальным гуру . Есть одна забавная история о том, как он никогда не учил тому, чего не освоил на практике сам.

Однажды к Рамакришне пришла пожилая женщина с десятилетним внуком. Склонившись перед ним, она сказала: “Учитель! Я пришла к тебе за советом. Этот мальчик – мой внук. В пять лет он остался сиротой, и я воспитываю его. Он очень любит сладкое. Он ест столько конфет, что его здоровье ухудшается с каждым днём. Доктора запретили ему есть сладости, но он не желает слушать их. Но к тебе он относится с огромным уважением и восхищением. И я пришла просить тебя, чтобы ты внушил ребёнку, как вредны ему сладости. Я уверена, только ты сможешь сделать это”. Рамакришна сказал: “Не беспокойся, матушка; приходи сюда с мальчиком через месяц. За это время я придумаю, как убедить его, что здоровье очень важно, важнее даже, чем богатство”. Женщина поблагодарила Рамакришну и ушла.

Ровно через месяц она пришла снова. Оба почтительно приветствовали учителя. Рамакришна усадил мальчика рядом с собой и сказал: “Милый мой! Запомни: настоящее богатство – это здоровье. Если ты не позаботишься о своём теле, то не сможешь вырасти в сильного и здорового юношу. А слабый человек не может совершить в жизни ничего великого. Если нашему организму вреден какой-то продукт, мы должны прекратить есть его. С завтрашнего дня ты полностью прекращаешь есть конфеты. Через какое-то время ты снова сможешь есть их – в умеренном количестве. Ты ведь хороший мальчик и слушаешься меня, правда?” Мальчик кивнул и пообещал, что не будет больше есть сладкое.

После этого внушения бабушка отослала мальчика на веранду, чтобы поговорить с Рамакришной наедине. “Учитель! Можно задать тебе вопрос?” – спросила она. “Конечно, матушка”, – ответил Рамакришна. – “Учитель! Тот совет, что ты дал сегодня внуку, ты ведь мог дать и месяц назад, не так ли? Почему ты велел нам тогда прийти через месяц? Объясни, я не могу понять”. Рамакришна ответил, дружелюбно улыбаясь: “Дорогая моя! Я сам ем множество сладостей. Как я мог советовать мальчику делать что-то, на что не способен сам? Ни у кого нет права внушать другим то, с чем не справился сам. Поэтому мне нужно было какое-то время. Весь этот месяц я не притрагивался к сладкому, и потому заслужил право давать совет твоему внуку”. Старая женщина была восхищена праведностью Рамакришны. Она припала к его стопам и, счастливая, ушла вместе с мальчиком.

Никогда не советуйте другим сделать то, что не выполняете сами.

Учитель и ученики

У Рамакришны Парамахамсы были ученики, которые постоянно жили в ашраме . Каждый день кто-то из них отправлялся в Калькутту (Колкату), чтобы купить еды, цветов и необходимые мелочи. Через реку они переправлялись на пароме.

Как-то раз наступил черёд Брахмананды ехать за покупками. Он взошёл на паром

вместе с другими пассажирами и тихонько примостился в углу. Один человек, явно презиравший всех санньясинов, сказал: “Посмотрите на этого парня, даром что дюжий и сильный, а какой от этого прок? У него одна работа – есть и спать. И в том ашраме таких сколько хочешь. Это их гуру виноват в том, что развращает молодёжь”. Многие поддержали его, закричав наперебой: “Правда! Так оно и есть! Из них вырастут никчёмные люди!” Эти слова больно ранили Брахмананду. “Что знают они о нашем учителе?” – думал он. Он молчаливо снёс оскорбление. По нраву он был очень робок и никогда не смог бы нанести ответный удар и затеять дерзкий спор с обидчиком.

Вечером он вернулся в ашрам с покупками. Рамакришна всегда подробно расспрашивал учеников обо всём, что произошло с ними за день – для того, чтобы узнать, как они вели себя во внешнем мире. Он спросил Брахмананду: “Ну как прошёл день?” Ученик рассказал обо всём без утайки. Рамакришна рассердился. Он закричал: “Как! Ты спокойно слушал, как оскорбляют твоего гуру? Ты обязан был дать им достойный ответ. Таким, как ты, не место в ашраме”. Сидевший тут же Вивекананда слышал и рассказ Брахмананды, и гневные попреки учителя.

На следующий день была очередь Вивекананды ехать в Калькутту. Взойдя на паром, он впился глазами в лица попутчиков. Тот же человек, что накануне неуважительно говорил о Рамакришне, сказал: “Вот ещё один из них, паразитов общества. Они все поклоняются этому неграмотному жрецу- брахману. Как же их всех одурачили, этих молодых людей!” Вивекананда приблизился к обидчику и занёс над ним правую руку. Он сказал: “Если ты скажешь ещё одно дурное слово о нашем учителе, я сброшу тебя в реку, так что поберегись!” Паромщик испугался и посоветовал пассажиру замолчать. Он прошептал ему на ухо: “Будь уверен, этот парень сделает то, что говорит. И у нас у всех будут крупные неприятности”.

Вечером Вивекананда был вызван к учителю. Рамакришна спросил: “Какие новости?” Вивекананда, сильно волнуясь, рассказал про случай на пароме. “Как!” – воскликнул Рамакришна, – хоть ты и носишь оранжевые одежды, но ведёшь себя не как санньясин. Как посмел ты выйти из себя и дать волю гневу? Таким, как ты, не место в ашраме!” Вивекананда упал к ногам учителя и сказал: “О учитель! Разве не бранил ты вчера Брахмананду за то, что он не ответил обидчику? Почему ты сердишься, ведь я исполнил свой долг преданного ученика! Прошу тебя, объясни”. Рамакришна похлопал его по спине и сказал: “Милый мой, вчерашний совет годится только для таких, как Брахмананда – робких и нерешительных. Ему нужно стать посмелее. У тебя же и так слишком много темперамента, тебе нужно учиться спокойствию и сдержанности. Долг каждого гуру – давать ученикам совет, подходящий для их характера и возможностей. На самом деле я совсем не сержусь ни на тебя, ни на Брахмананду”.

*** Вивекананда, Свами (1863–1902) – ученик Рамакришны, выдающийся философ, подвижник и общественный деятель Индии.

Рамакришна Парамахамса (1836-1886) – великий святой, подвижник, почитавший Великую Мать, основатель одного из реформаторских направлений в индуизме; показал путь единения и гармонизации всех религий, верований, убеждений.

санньясин – отрешённый от мира, подвижник.

6. Учитель и искатель

Гуру посоветовал одному искателю: “Иди в лес; как можешь ты обрести покой на базарной площади?”

Другому искателю он сказал: “Оставайся там, где ты есть”.

Оба искателя встретились и обсудили советы гуру. Один сказал: “Почему он дал нам противоположные советы? Может быть, мы неправильно поняли его слова? Давай пойдём к нему оба и проясним наши сомнения”.

И они пошли к гуру и выразили ему своё недоумение. Гуру ответил: “Советы различны потому, что учитывается уровень духовного развития ищущего”.

7. Каждое действие влечёт за собой последствия

Премачанд – выдающийся и широко известный писатель, создававший свои произведения на хинди. Оба его сына учились в Аллахабаде, а он сам с женой жил в небольшом городке к северу от Аллахабада. Однажды им с женой случилось поехать по делам в южный город, и, так как поезд шёл через Аллахабад, они решили повидаться с сыновьями. И написали сыновьям, чтобы они встретили их на вокзале.

Поезд остановился, и муж с женой вышли из вагона. Они увидели спешащих к ним сыновей. Старший, перед тем как заговорить с родителями, почтительно коснулся их ног, а младший сразу принялся оживлённо болтать. Родители спросили, как их здоровье и хорошо ли идёт учёба. Оба ответили, что всё как нельзя лучше. Когда поезд должен был тронуться, старший сын снова склонился к ногам родителей, в то время как младший просто помахал рукой.

Жена Премачанда только и говорила, что о сыновьях, и была очень счастлива, что увидела их. К своему удивлению, она заметила, что её муж, против обыкновения, молчалив и мрачен. Она спросила его: “Дорогой, что случилось? Почему ты вдруг стал таким серьёзным и молчаливым и совсем не радуешься встрече с сыновьями?” Премачанд ответил: “Ты, должно быть, ничего не заметила. Разве тебе понравилось, как вёл себя младший?” – “А в чём дело? Я не нахожу, что с ним что-то не так. Он ещё совсем юн, и такой озорной и весёлый!” – “Нет, нет, – сказал Премачанд, – старший проявил смирение и почтительность, дважды коснувшись наших ног, а младший и не подумал сделать этого!” – “Зачем относиться к этому так серьёзно? – возразила жена, – ведь он ещё так молод, ему, должно быть, было неловко склоняться к ногам родителей на виду у стольких людей. Он наверняка выразил своё почтение, но про себя. Он подрастёт, поумнеет, и всё наладится”.

Но Премачанд не был склонен к компромиссам и ответил: “Дорогая, истинная природа человека и его образ мыслей видны по его поведению. Хорошие привычки должны закрепляться с раннего детства, и тогда подобные знаки почтения становятся естественными и произвольными. Не знаю, что ждёт его в будущем”.

Слова отца оказались верными. Старший сын, благодаря своему усердию и благим наклонностям, сдал экзамен на бакалавра на юридическом факультете, уехал в Лондон и там получил звание адвоката. Вернувшись в Индию, он три года занимался адвокатской практикой, а потом стал судьёй в Аллахабадском суде. Он пользовался большим уважением за свои безупречные манеры и учтивость. Младший сын, из-за легкомысленного отношения к учёбе, вынужден был бросить институт и поступил младшим клерком в Аллахабадский суд. Старшему все оказывали знаки почтения, а младший должен был сам кланяться каждому.

Какова мораль истории? Характер – это наша судьба. Каждое действие, совершаемое сегодня, неизбежно отразится на нас в будущем.

8. Письмо сыну

Вы, должно быть, слышали о великом и благородном англичанине – Филиппе Сиднее. Когда он учился в школе, его отец написал ему письмо, в котором предлагал ему несколько советов. Письмо было следующее: “Дорогой сын! Каждый день молись Богу от чистого сердца. Всегда старайся обратить свой ум к Богу. Выказывай уважение и смирение по отношению к своим учителям и школьным товарищам. Не впадай в уныние, если кто-то критикует и осуждает тебя, и не ликуй от похвалы и лестных слов. Никогда не осуждай и не порицай других”. В конце письма отец предостерегал сына: “Если тебе придётся что-то кому-то обещать, обещай только Богу и никому больше. Речь – дар Бога. Поэтому давать слово можно только Богу. Ты не имеешь права обещать кому-то другому, иначе будешь виновен в том, что третишь слова впустую. Если ты будешь следовать этим советам,

возрастёт твоя мудрость и ты станешь идеальным студентом. Всегда следи за своим языком и не позволяй ему выходить из-под контроля”. Филипп Сидней внял советам отца и достиг мировой известности.

9. Каков отец, таков и сын

У богатого купца был единственный сын. Жена его умерла, когда мальчику было всего пять лет. Купец стал для него и отцом, и матерью, воспитывая сына с любовью и заботой. Он дал ему хорошее образование и выбрал ему в жёны красивую девушку.

Молодую невестку раздражало присутствие свёкра в доме. Она видела в нём досадную помеху, мешающую им с мужем жить свободно. Она настаивала на том, чтобы муж получил все права на собственность. Муж возражал ей: “Не волнуйся, ведь я единственный сын, и унаследую всю собственность отца”. Но она не могла успокоиться. Изю дня в день она затевала этот разговор, и, в конце концов, сын сказал отцу: “Отец, ты уже в годах. Тебе, должно быть, трудно справляться с делами и заниматься всеми денежными расчётами. Почему бы тебе не передать мне управление торговлей и доходами?” Купец, искушённый в мирских делах, согласился и передал сыну все права на распоряжение собственностью и ключи от сейфа.

Через два месяца невестка решила, что старик должен освободить свою комнату с верандой, так как мешает ей своим кашлем и чиханием. Она сказала мужу: “Дорогой, я скоро должна родить, и считаю, что мы имеем право занять комнату с верандой. Мне кажется, твоему отцу будет удобней жить под навесом на заднем дворе”. Муж очень любил свою жену, и, считая её очень умной, всегда выполнял все её желания. Старика поселили на дворе, и каждый вечер невестка носила ему еду в глиняной миске.

Пришёл день, когда у молодых родился сын. Он рос смышлёным, резвым и ласковым ребёнком. Мальчик очень любил проводить время с дедом, и с большой радостью и удовольствием слушал его смешные истории и прибаутки. Ему не нравилось, как относится его мама к любимому дедушке, но он знал, что у неё непреклонный нрав и отец боится перечить ей.

Как-то раз, насидевшись на коленях у деда, мальчик прибежал в дом и увидел, что родители что-то ищут. После обеда прошло уже больше часа. Он спросил, что они потеряли. Отец ответил: “Да вот, глиняная миска твоего дедушки куда-то запропастилась. Уже поздно, пора бы отнести ему обед. Ты нигде не видел её?” Пятилетний ребенок ответил с лукавой улыбкой: “Так она же у меня! Я взял её, и теперь она надёжно хранится в моём сундуке”. – “Как! Ты положил миску в свой сундук? Зачем? Пойди и принеси её”, – велел отец. Мальчик ответил: “Нет, папа, она нужна мне. Я хочу сохранить её на будущее. Разве она не понадобится мне для того, чтобы носить тебе обед, когда ты станешь стареньким, как дедушка? Вдруг я не смогу достать такую же?” Родители онемели. Они поняли свою ошибку, и им стало стыдно за своё поведение. С тех пор они стали относиться к старику с заботой и уважением.

Если вы уважаете своих родителей, ваши дети будут уважать вас.

10. Роль матери

После битвы на Курукшетре Господь Кришна пришёл к царице Гандхари, чтобы утешить её. Она сказала Ему с упрёком: “Если Ты – Бог, как можешь Ты поступать столь предвзято? Ты помогал Пандавам, но не мог оставить в живых хотя бы одного из ста сыновей, которых я выносила в своём чреве!” Кришна ответил: “Сестра, я не виноват в смерти твоих детей. Виновата в этом ты сама”. Гандхари сказала: “Кришна, как можешь Ты быть таким бессердечным, чтобы предъявлять мне подобное обвинение?”

Кришна ответил: “Сестра, ты родила сто сыновей, но бросила ли ты любящий ласковый взгляд хотя бы на одного из них? Ты предпочитала оставаться с завязанными глазами. Ты не

способна была видеть, как живут твои сыновья. Поистине, не было никого несчастней твоих детей, ибо они не могли наслаждаться нежной заботой матери и её любящим взглядом. Могли ли из них вырасти герои – праведные, верные долгу и дисциплине? Мать – первый учитель и наставник. Подумай об этом сама и сравни себя с царицей Кунти. С самой смерти мужа Кунти воспитывала своих сыновей с огромной любовью и заботой. Она была рядом с ними и во дворце, и в смоляном доме. Пандавы не ступят и шагу без благословения своей матери. Они смогли заслужить Мою милость не из-за каких-то личных талантов, а потому что Кунти непрестанно молилась Мне: “О Кришна! Только Ты можешь защитить их”. Те, кого судьба обделила любящим материнским взглядом, не могут увидеть Бога и заслужить Его любовь”.

Так Господь Кришна открыл глаза царице Гандхари на роль матери.

*** Гандхари – персонаж Махабхараты, царица, мать ста братьев-Кауравов.

Кунти – персонаж Махабхараты, царица, мать троих Пандавов.

Курукшетра – “поле Куру”, место, где разыгралась великая битва Махабхараты.

Пандавы – герои Махабхараты, пять сыновей царя Панду.

“Смоляной дом” – сюжет Махабхараты: по наущению своего старшего сына отец Кауравов отправил Пандавов и Кунти в ссылку, где для них был построен дом из смолистого дерева, чтобы сжечь их там и таким образом лишиться царства. Пандавов спас совет их мудрого дяди, Видуры.

11. Путали Баи

Мать Ганди, Путали Баи, многие годы была верна обету “Кокила врата”. Каждое утро она совершала ритуал, а потом ждала первого крика кокилы (индийской кукушки), и только тогда приступала к своему завтраку. Однажды она очень долго ждала и оставалась голодной, так как кукушка молчала. Заметив это, маленький Ганди вышел на задний двор, прокричал “кукушкой” и, вернувшись в дом, сказал матери: “Мама, пожалуйста, поешь, ведь кукушка уже пропела”.

Не в силах сдержать своего горя, Путали Баи отшлёпала сына по щекам и запричитала: “Какой грех я совершила, что произвела на свет такого лгуна? Какая я великая грешница, что Бог наградил меня таким негодным врунишкой!” Воскликая это, она лила горькие слёзы. Потрясённый до глубины души словами матери, Ганди пообещал ей: “С этого дня я ни разу в жизни не скажу неправду”.

В те дни матери внимательно следили за поведением своих детей и стремились удержать их на праведном пути.

12. Образцовая мать

В деревне близ Калькутты (Колкаты) жили мать с сыном. Ради того, чтобы дать сыну образование, мать терпела много лишений. Но при этом она внушала ему: “Мой милый, не считай мирское образование самым важным. Многие люди овладевают самыми разными науками, но так и остаются глупцами, не понимающими, кто они такие. Учёность не избавляет человека от низменных привычек. Она лишь повергает его в пучину противоречий, не давая мудрости и совершенства. Зачем посвящать жизнь изучению того, что когда-то исчезнет? Нужно постигать то, что избавляет от смерти. Только духовное знание ведёт к бессмертию. Мирское знание недолговечно. Оно необходимо лишь для того, чтобы заработать на хлеб. К нему нужно стремиться только ради независимой жизни, ограничивая при этом свои желания. Поэтому, сын мой, получая мирское образование, не забывай о духовном поиске”.

Юноша завершил учение и поступил на скромную должность. Однажды в городе проводился фестиваль народного творчества. Деревенские женщины собрались на праздник, нарядившись в лучшие сари и украшения. Мать юноши тоже пошла на праздник в своём

старом заштопанном сари. Сыну больно было смотреть на неё, и он сказал: “Мама, тебе совсем нечего надеть, у тебя нет ни одного украшения. Это очень огорчает меня. Пожалуйста, скажи, какие украшения тебе бы хотелось иметь?” Женщина ответила: “Сынок, сейчас не время говорить об этом. Я скажу тебе в другой раз”.

Благодаря усердию и исполнительности молодой человек получил повышение по службе. Он снова спросил у матери, какие украшения ей по душе. “Теперь я смог бы купить их тебе”, – сказал он. Мать ответила, что она мечтает о трёх украшениях, но, какие они, скажет позже.

С течением лет сын занял высокое положение на службе и в обществе. Он снова обратился к матери: “Мама, у меня есть деньги. Пожалуйста, скажи, какие украшения тебе нравятся. Я сразу же куплю их тебе”. Мать ответила: “Дорогой сынок! Я уже не в том возрасте, чтобы носить драгоценности. Но у меня есть интерес к некоторым украшениям, и я готова сказать тебе о них”. Притянув к себе сына, она продолжала: “Меня очень огорчает, что дети из нашей деревни должны ходить в школу за много миль. Первое украшение, о котором я мечтаю, – начальная школа в нашей деревне. Во-вторых, жители лишены даже самой простой медицинской помощи. Я провожу бессонные ночи, переживая за них. Если ты построишь в нашей деревне хотя бы небольшую больницу, это было бы вторым украшением, о котором я мечтаю.

А третье украшение ты можешь сделать для меня сам. В будущем твоя известность может возрасти. Тебя станут спрашивать: “Кто ваша мать?” – и ты назовёшь моё имя. Веди себя так, чтобы сохранить доброе имя своей матери. Делись с другими полезными знаниями, которые ты получил. Не гонись за богатством. Служитель Мамоны не стремится к Богу. Ищущий Бога не жаждет богатства. Если ты последуешь этим советам, это и будет третьим украшением для меня”.

13. Мать и Родина

Шри Рама и Лакшмана с помощью войска ванаров (обезьян) перешли море через построенный ими мост. Они завоевали Ланку, убили Равану и освободили Ситу. Лакшмана бросил взгляд на столицу Ланки во всём её великолепии и заметил: “Брат, зачем нам ехать в Айодхью? Пусть ею правит брат Бхарата. Ланка выглядит гораздо привлекательней, чем Айодхья. И ты можешь стать её правителем. Ты заслужил это право, одержав победу над Раваной и убив его”. Шри Рама ответил ему с улыбкой и любовью, но твёрдо и решительно: “О брат Лакшмана! Человек не может выбрать в матери другую женщину, какой бы безобразной ни была его родная мать. Точно так же, какой бы богатой и цветущей ни была Ланка, мне не нужны её красота и сокровища; место моего рождения для меня священо и дорого. Это истинный рай для меня. Помни, брат: мать и Родина более ценны, чем сами небеса”.

Заметьте: Лакшмана намеренно задал свой странный вопрос, чтобы всему миру стало известно, что у древних прославленных царей Солнечной династии, так же как и у их преемников – правителей Индии – счастливо сочетались заботы о личном и национальном благополучии.

Мата бхуми путрохам притхивьях

Земля – моя мать, и я – её дитя.

Атхарваведа

*** Айодхья – столица царей Солнечной династии, в которой родился Рама.

Лакшмана – персонаж Рамаяны, сводный брат Рамы.

Равана – “ревуший”; персонаж Пуран и Рамаяны, сын царицы ракшасов и внука Брахмы, царь демонов-ракшасов.

14. Патриотизм

Субхас Бозе учился в Калькуттском университете. Один из преподавателей, профессор из Англии, пренебрежительно отзывался об Индии и индийцах. Субхас Бозе, страстный патриот, не мог слышать речей, порочащих его родину. Он терпел некоторое время, но профессор продолжал в том же духе, и однажды студент не выдержал, вскочил, перепрыгнул через три парты, схватил профессора за шиворот и побил его сандалиями. Бозе вскричал: “Я могу стерпеть всё что угодно, но только не клевету и насмешки по отношению к своей родной стране. Пусть меня накажут, но я обязан защитить честь своей родины”.

Студенты, сидевшие в аудитории, замерли от ужаса. Профессор закричал: “Помогите! Помогите!” Весть о скандале достигла деканата, и после экстренного совещания Субхас Бозе был исключён из университета на 5 лет. Субхас твёрдо решил посвятить всю свою жизнь служению родине. Поскольку он не мог продолжать образование в Калькутте, отец послал его в Лондон. Но, живя на чужбине, Субхас не утратил нежной любви к родной земле. После завершения учёбы он намеревался вернуться в Индию и служить своей стране. Он усердно учился и отлично сдал выпускные экзамены. Вернувшись в Индию, он целиком отдался национальной политике. “Моя страна вскормила меня и дала мне всё. Я должен отблагодарить свою Родину служением ей” – такова была его твердая позиция в жизни.

15. Говорите правду

Однажды богиня Парвати спросила Шиву: “Господин! Я слышала, что есть святыня под названием Каши, где поклоняются Тебе, и что те, кто после омовения в Ганге совершает священный обряд, посвящённый Шиве, Шивапуджу, заслужат право отправиться на Кайласу и остаться там навеки. Правда ли это?” Господь Шива ответил: “Все не могут заслужить это право. Одного лишь паломничества в Каши и ритуала перед Моим образом недостаточно. Впрочем, чтобы тебе всё стало ясно, мы можем сейчас же отправиться в Каши под видом пожилой четы. Тебе придётся поучаствовать в спектакле”.

Господь Шива и Парвати появились перед входом в храм Шивы, Парвати – как безобразная на вид 80-летняя старуха, а Шива – как немощный, убогий 90-летний старик. Шива положил голову на колени Парвати и принялся стонать, изображая мучительные страдания. Старуха горько плакала. Она слёзно умоляла каждого паломника, проходившего мимо: “О, почитатели Шивы! Помогите моему бедному мужу! Он умирает от смертельной жажды! Не зачерпнете ли вы для него немного воды? Я не могу оставить его одного и пойти на реку за водой”. Паломники шли с гхат (спусков к реке) после церемонии омовения в Ганге. С их одежды стекала вода, и они несли воду в маленьких, блестящих медных сосудах. Все они видели старую женщину и слышали её причитания. Некоторые говорили: “Подожди, мы поможем твоему мужу после того, как предложим священную воду Господу Вишванатху”.

Другие бросали с досадой: “Ну что за назойливость! Из-за этих нищих невозможно спокойно совершить ритуал!” Некоторые сетовали: “Попрошаек нельзя пускать к храму”.

Перед входом толпилось много народу. Среди них был и профессиональный карманный вор. Он тоже слышал жалобные крики старой женщины и не мог равнодушно смотреть, как страдает её муж. Он подошёл к ним и сказал: “Матушка, что тебе нужно? Кто вы и что вы здесь делаете?” Старуха ответила: “Сынок, мы пришли сюда, чтобы получить даршан Господа Вишвешвары, но моему мужу внезапно стало плохо, и он потерял сознание от слабости. Может быть, он не умрёт, если кто-нибудь вольёт немного воды в его иссушенные жаждой губы. Он так плох, что я не могу оставить его одного и пойти за водой. Стольких людей я просила о помощи, но никто не поделился водой, хотя все они несут полные кувшины”. В воре проснулось сострадание. Он принёс немного воды в сухой тыкве. Но прежде, чем принять её, женщина сказала: “Сынок, мой муж может умереть в любой момент и свой последний глоток воды он примет лишь от того человека, кто говорит только правду”.

Карманник не понял, о чём она толкует. Он спросил: “Мать, скажи, что ещё я должен

сделать? – и цинично усмехнувшись, добавил: – я в жизни не сделал ни одного доброго дела. Я с самого детства был карманным вором. Свой единственный хороший поступок я собирался совершить сейчас – напоить этого умирающего человека. И это сушая правда”. С этими словами он осторожно влил воду в рот дряхлого старца. В тот же миг нищие исчезли, и вместо них появились Господь Шива и богиня Парвати во всём своём великолепии. Шива сказал: “Сын, на тебе – истинное благословение. Нет добродетели выше, чем правдивость, и нет поклонения плодотворнее, чем служение ближнему. Одно твоё доброе дело освобождает тебя от всех совершённых грехов”.

*** Вишвешвара, Вишванатх – Господь Вселенной, Владыка всего (имена Шивы).

Кайласа – священная гора в Гималаях, легендарная обитель богов.

Каши (Бенарес, Варанаси) – древний священный город на севере Индии, на берегу Ганги, где находится знаменитый храм Вишванатха; там поклоняются Шиве в образе лингама.

Парвати – “горная”; одно из имён Деви, супруги Шивы.

пуджа – богослужение, молитва, обряд поклонения.

Шива – “благодать”, “милостивый”; один из трёх главных богов индуистской триады, воплощение космических сил разрушения. Часто почитается как Высшее Божество, Бог-Владыка – Ишвара.

16. Не говорите неправду даже в шутку

Золотая монета

Жила-была одна счастливая семья: отец, мать и двое детей. Однажды старший из детей, мальчик 12 лет, готовился к предстоящим экзаменам. Это как раз был день его рождения. Его отец собирался уходить на работу. Он позвал сына и сказал: “Вот тебе золотая монета. Отдай её матери и скажи, чтобы она заказала у ювелира кольцо для тебя”. Мальчик поблагодарил отца, положил монету на свой письменный стол и снова погрузился в чтение. Его младшая сестра вбежала в комнату, и блестящая монета привлекла её внимание. Она схватила её и спросила брата: “Что это, братец? Кто тебе её дал?” Брат, желая немножко подразнить сестрёнку, ответил: “Это золотая монетка, подарок от папы на мой день рождения. Хочешь такую же?” Девочка пришла в восторг. “Ой, скажи, как мне достать такую?” – воскликнула она. Брат сказал: “О, это очень просто, но тебе придется немного подождать”. – “Конечно же, я подожду, но откуда она возьмётся?” – спросила сестренка. “Тебе лишь нужно посадить эту монету в землю, поливать её каждый день, и из неё вырастет деревце и принесёт плоды. В каждом плоде мы сможем найти по монетке”, – сказал брат.

Дав ей эти указания, мальчик вновь принялся за учёбу. Наивное дитя поверило словам брата. Девочка побежала на задний двор, выкопала ямку около колодца, положила туда монету, засыпала её землёй и очертила кружком, чтобы не забыть место. Она была очень горда, что справилась с работой, вымыла руки и вернулась в дом. Служанка, наблюдавшая из окна за всеми действиями девочки, достала монету из земли и спокойно ушла, не сказав никому ни слова.

Через некоторое время мать позвала сына завтракать. Мальчик хотел показать матери отцовский подарок. Он поискал монету на столе, но её нигде не было. Он позвал сестру и спросил, куда она делала монету. В это время в комнату вошла мать. Девочка как раз рассказывала, как тщательно она справилась с посадкой монеты на заднем дворе. Мать спросила: “Что за монета? О чём ты толкуешь?” Мальчик рассказал всю историю. Все трое побежали на задний двор – ямка была пуста. Мальчик стал бранить сестру, и та заплакала. Мать отвела обоих в дом, усадила рядом с собой и сказала: “Сынок, не расстраивайся, сегодня ведь день твоего рождения. Но и осуждать сестру ты не должен. Она понятия не имеет, что такое золотая монета. Зачем ты подшутил над ней, сказав неправду? Никогда не лги, даже в шутку или чтобы подразнить кого-то. Посмотри, что из этого получается. Я не сержусь, мне просто обидно за тебя. Запомни : никогда не обманывай, даже смеха ради ”.

Честность – лучшая тактика

Сэр С.В. Раман, известный всему миру лауреат Нобелевской премии, был уверенным в себе и прямолинейным человеком и пользовался всеобщим уважением за свой принципиальный и цельный характер. При этом он отличался добротой и щедростью. Всю денежную сумму Нобелевской премии он вложил в строительство научно-исследовательского института в Бангалоре. Незадолго до открытия института он пригласил на собеседование кандидатов на должности научных сотрудников. Среди претендентов был молодой человек, которому сэр Раман откровенно сказал, что его шансы получить место практически равны нулю. В полдень собеседование закончилось, и учёный отправился домой обедать.

Когда он вернулся в институт в три часа дня, то увидел, что этот молодой человек ходит взад-вперед у его кабинета. Раман подозвал его и строго сказал: “Разве я не сказал вам, что вы не можете быть выбраны? Почему вы ещё здесь?” Молодой человек скромно ответил: “Извините, сэр, но я здесь не потому, чтобы вновь просить вас взять меня на работу. Я хотел лишь вернуть вашему бухгалтеру деньги, которые он по оплошности выдал мне в качестве компенсации дорожных затрат для претендентов”. С.В. Раман был удивлён такой честностью и принципиальностью. Он ответил: “Дорогой мой, не беспокойтесь об этом. Я даю вам место научного сотрудника в моём институте. Ваша любовь к истине и честность сослужат вам хорошую службу – как в научной работе, так и вообще в жизни ”.

17. Каковы средства, таков и результат

Карна – один из величайших героев и воинов битвы на Курукшетре. Целью всей его жизни было поразить Арджуну стрелой в поединке. Он искал наставника, который бы научил его искусству стрельбы из лука и который владел бы луком и стрелами, силой тайных мантр превращавшимися в мощное смертоносное оружие. Карна узнал, что таким непревзойдённым мастером-лучником считался святой мудрец Парашурама и что в его распоряжении были такие луки и стрелы. Но он знал также, что Парашурама никогда не снизойдёт до того, чтобы принять в ученики кшатрия . Он был непримиримым врагом всего клана кшатриев . Карна раздумывал, как ему поступить. Его страстное желание научиться премудростям стрельбы было таким сильным, что он решился пойти на хитрость и провести мудреца.

Он облачился в одежды брахмана со всеми соответствующими атрибутами и явился к Парашураме. Он вёл себя таким образом, что завоевал благосклонность мудреца – и тот согласился взять его в ученики. Карна вошёл в доверие к учителю, и Парашурама привязался к нему, считая его самым преданным учеником. За очень короткое время Карна узнал всё, что только можно узнать о мастерстве лучника.

Однажды после очередного урока Парашурама почувствовал усталость и прилёг отдохнуть. Он положил голову на бедро Карны и задремал, а вскоре погрузился в глубокий сон. Карна сидел не шелохнувшись, чтобы и малейшим движением не разбудить учителя. Внезапно большой шмель ужалил Карну в нижнюю часть бедра. Место укуса сильно болело и кровоточило, но Карна не двигался. Он сидел не шевелясь, проявляя невероятное терпение и силу воли. Спутанные волосы Парашурамы постепенно намокали от крови, текущей из ранки. Он проснулся и уставился на Карну, который, истекая кровью, сидел абсолютно неподвижно и спокойно. Нахмутив брови, Парашурама спросил грозно: “Скажи мне, кто ты такой на самом деле? Ты не из касты брахманов – брахман не выносит вида крови и не в состоянии стерпеть такую жгучую боль. Говори правду, ты – кшатрий ?”

Карна вынужден был признаться и поведать о своей мечте стать великим лучником, из-за которой он осмелился пойти на хитрость. Парашурама изрёк: “Поскольку ты овладел этим искусством, обманув своего гуру , то в самый критический момент твоей жизни твоё мастерство не спасёт тебя”.

*** брахман – представитель высшей варны (сословия) “дваждырождённых”; жрец,

посвящённый в знание Вед.

Арджуна – “белый”, “светлый”; герой Махабхараты, третий среди братьев-Пандавов.

Карна – персонаж Махабхараты, сын Кунти и бога Солнца.

кшатрий – “воин”; член второй из четырёх варн древней Индии – воинов и правителей.

Парашурама – “Рама с топором”; одно из воплощений бога Вишну; истребил всю касту кшатриев и предавался после этого суровому покаянию.

18. Остерегайтесь гнева

У Раджендры Прасада был образцовый слуга, которого звали Ратна. Долгое время он верой и правдой служил своему хозяину, и тот был чрезвычайно доволен им. Однажды Ратна убирал комнату хозяина. В одной из находившихся на столе книг была заложена ручка, подаренная Раджендре Прасаду Махатмой Ганди. Когда слуга вытирал пыль со стола, книга упала и у ручки отломился кончик пера. Он очень расстроился, но честно признался в своей оплошности, прося прощения у хозяина. Но Раджендра Прасад, разгневавшись, накричал на него и велел убираться из дому и никогда больше не показываться ему на глаза. Он очень дорожил ручкой как подарком Махатмы.

Ратна умолял простить его, говоря хозяину, что умрёт с голоду, если тот выгонит его. Но Раджендра Прасад не пожелал ничего слушать и приказал слуге скрыться с глаз долой.

Ночью Раджендра Прасад не мог уснуть, так как ему не давала покоя мысль о том, что он выгнал своего слугу. Утром никто не принёс ему кофе, поскольку это было обязанностью Ратны. Он размышлял о своём поступке и уже сожалел, что выгнал преданного ему человека за столь незначительную провинность. Он понял, что сам виноват в случившемся, оставив ценную ручку в ненадежном месте – вместо того, чтобы держать её в ящике стола. Он послал за Ратной и вернул его в дом со словами извинения: “Ратна, ты хороший парень. Я сам виноват, что оставил ручку в книге. Прости меня за то, что я вспылил”.

Гнев как результат несдержанного нрава закипает внутри, и тот, кто даёт выход этой вспышке, всегда страдает от этого сам. Контролируйте свой гнев и, когда вы сердитесь, держите рот на замке, и не совершайте необдуманных действий .

(Реальный эпизод из жизни Бабу Раджендры Прасада, первого президента Индии).

19. Гордость Арджуны

Однажды Арджуна, совершая свои триумфальные походы, достиг юга Индии. Оказавшись в Рамасету – месте, где Рама построил мост на Ланку, – он был охвачен гордыней: ему казалось, что в мастерстве лучника он достиг такого совершенства, что превосходит даже Раму, – ведь Рама построил мост ценою тяжких усилий обезьян, складывавших камень за камнем. Арджуна громко объявил: “На месте Рамы я бы посильнее натянул тетиву лука и воздвиг через море мост из стрел, по которому смогла бы перебраться вся Его армия”. К удивлению Арджуны, перед ним тут же возник Хануман, скаля зубы в усмешке, – что делало обезьяну, по мнению Арджуны, ещё уродливее. Хануман предложил Арджуне соорудить такой мост – с тем, чтобы хотя бы одна обезьяна, а именно он сам, смогла пройти по нему, не говоря уж о целом войске.

Было условлено, что если Арджуне не удастся сделать это, то он простится с жизнью во имя искупления греха – попытки унижить Раму из тщеславия. Арджуна метал стрелу за стрелой, и они скреплялись между собой так прочно, что вскоре образовалось внушительное сооружение, связывающее Индию с Ланкой. Хануман заявил, что мост очень хрупкий, на что Арджуна заверил его, что взойдёт на костёр, если мост не выдержит веса Ханумана. Хануман не прошёл и нескольких шагов, как мост обвалился под его тяжестью и рухнул в море!

Верный слову, Арджуна зажёл огонь и приготовился взойти на костёр – во искупление греха гордыни, заставившей его возомнить себя сильнее Рамы. В это мгновение появился Кришна и, притворившись, что ничего не знает, осведомился, что за странные действия

совершает Арджуна. Кришна вышел на сцену именно в тот миг, когда этого потребовал ход событий. Когда Ему сказали о пари и проигрыше Арджуны, Он провозгласил, что любой уговор имеет силу лишь тогда, когда он заключён при свидетелях. Как можно доверять спорщикам, если у них есть возможность изменять обстоятельства в свою пользу? Поэтому Кришна потребовал, чтобы Арджуна снова воздвиг мост из стрел, а Хануман ещё раз прошёл по нему. Это и было сделано, и, хотя Хануман что было мочи напирал на мост своим огромным весом, мост выдержал и ни одна стрела не сломалась. Хануман плясал и прыгал, но мост даже не прогнулся. Секрет заключался в том, что Кришна в Своей тонкой форме поддерживал мост Своей спиной там, где ступали ноги Ханумана. Эта же спина держала гору Мандару во время великого пахтания океана богами и демонами. И Хануман, и Арджуна поняли это, заметив кровавые ссадины на спине Кришны, и обоим героям стало ясно, что Господь вмешался в их спор, чтобы спасти честь Своего преданного.

Так была поправа гордыня Арджуны. Пандав упал к ногам Кришны и взмолился, чтобы Он помогал ему во всех грядущих делах и сражениях. Хануман также предложил своё содействие, осознав, что Арджуна – любимый преданный Господа Кришны. И в самом деле, Хануман, в форме изображения на знамени колесницы Арджуны, участвовал в битве на Курукшетре, охраняя его и заряжая силой для победы над Кауравами.

20. Жадность – рассадник горя

В одной деревне жили два друга. Как-то раз они вместе отправились в соседнюю деревню, где им предложили работу. Путь проходил через лес. Вскоре их обогнал человек верхом на лошади, и они увидели, как из вьючника на дорогу выпал маленький узелок. Всадник скрылся, не заметив пропажи. Друзья побежали к узелку и подняли его. Развязав его, они, к своему изумлению, обнаружили там сверкающий драгоценный камень. Оба несказанно обрадовались такой удаче. Один сказал: “Браток, спрячь-ка хорошенько камень и посиди с ним здесь. Я сбегая в деревню и раздобуду для нас какой-нибудь снеди. А потом мы обсудим, что делать с камнем дальше”. Камень уже произвёл своё зловерное действие на обоих: каждый хотел заполучить его себе.

Парень, ушедший в деревню, быстро покончил со своей едой и завернул в лист еду для своего спутника. Затем он зашёл в лавку и купил маленький пакетик ядовитого зелья. По пути к тому месту, где ждал приятель, он подсыпал яда в пищу, снова аккуратно сложил лист и поспешил дальше. Друг, ждавший его под деревом, сказал: “Я схожу на пруд помыть руки, а камень лучше пока отдам тебе”. Не успел он отойти, как его товарищ, горя жадностью и нетерпением, развязал узелок и, склонившись над ним, впился глазами в камень. Внезапно на его голову обрушилась тяжёлая палка – с такой силой, что он умер на месте. Разумеется, это было дело рук его “товарища”. Он схватил драгоценный камень, сунул его в карман и с большим аппетитом принялся за еду. Проглотив два-три куска, он упал замертво, вцепившись рукой в карман, где лежал камень.

Какова причина такого плачевного конца двух молодых людей? Это жажда богатства. Это алчность. Запомните, жадность – рассадник несчастий и горя.

21. Скупость ведёт к беде

В деревне жили два брата. Оба были очень скупы. Младший был большим скрягой, а старший – просто суперскрягой. Их скардность доходила до того, что они жалели еду даже для себя и никогда не ели досыта. Когда они молились Богу, то их единственным желанием было получить как можно больше денег. По обычаю в конце обряда Богу предлагается какое-нибудь кушанье, а потом съедается как прасад (освящённая пища). Братья приносили крошечный кусочек тростникового сахара и держали его перед статуей божества не больше секунды, боясь, что муравей отщипнёт от него крошку!

Однажды они получили известие, что скончался один из родственников. Старший брат

– б о льший скупец – взял на себя обязанность посетить осиротевшую семью и выразить соболезнование. Он собирался отправиться в путь пешком ранним утром. Когда он проснулся, было ещё темно, но он решил не мешкать. Стоило ему выйти за дверь, как его брат погасил огонь в лампе и поставил её в тёмную нишу в стене. Он рассудил, что, поскольку скоро рассветёт, нет нужды жечь лампу и тратить масло. Но в нише притаился скорпион, который ужалил его, когда он ставил лампу на место. Через полчаса раздался стук в дверь – это был старший брат. Младший открыл дверь и спросил: “Что случилось, почему ты вернулся?” Тот ответил: “Братец, мне не давало покоя, что ты можешь забыть и не погасить лампу, – вот я и вернулся, чтобы проверить”. Младший брат, несмотря на боль от укуса скорпиона, воскликнул: “Как ты мог! Вот досада! Тебе ли не знать меня? Твоё желание сэкономить масло, конечно, похвально, но твои сандалии! Насколько будут сношены их подошвы от этого лишнего пути туда и обратно?” Б о льший скупец хитро ухмыльнулся: “Не забывай, что я твой старший брат. Я вернулся босиком, а сандалии нёс в котомке!” Он снова пустился в путь босиком, а когда шёл по каменистым холмам, его ужалила змея – и он умер на месте.

Вот до чего может довести скупость.

22. Поистине слеп тот, чей ум двуличен

В деревне жил фермер, который пас свой скот на ближайших лесных полянах. Очень богатый землевладелец, тоже живший в этой деревне, гонял свои стада на эти же пастбища. Благодаря богатству и обширной собственности он держал в подчинении всю деревню и стал настоящим местным тираном.

Однажды быки из стад фермера и богача затеяли драку, и бык землевладельца был смертельно ранен. Фермер ужасно перепугался и не знал, как рассказать богачу о случившемся.

Он побежал к его дому и закричал: “Господин, сегодня на поле произошёл из ряда вон выходящий случай!” – “В чём дело? – спросил лендлорд, – войди, расскажи, что там стряслось”. Фермер сказал: “Господин, ваш бык и мой бык вступили в поединок”. – “Да? И всего-то? Что же в этом особенного? Вспыльчивые люди тоже дерутся друг с другом”, – ответил богач. “Да, господин, – продолжал крестьянин, – но дело в том, что ваш бык убил моего быка”. – “Да что ты говоришь? Но в этом тоже нет ничего особенного: каждое родившееся существо должно погибнуть, не сегодня, так завтра”, – сказал лендлорд.

Фермер вдруг понял, что от волнения нечаянно “перепутал” быков. Он сказал: “Господин, простите, но я оговорился. Всё как раз наоборот: мой бык убил вашего быка”. – “Что?! – взревел лендлорд, – и как ты посмел явиться ко мне в дом с такой вестью да ещё заговаривать мне зубы? Куда ты смотрел, когда твой бык набросился на моего быка? Тебе это даром не пройдёт!” Он кликнул слугу и велел ему наказать крестьянина двадцатью ударами плетью по спине.

Чувство “моё” и “твое” ослепляет нас, искажая наши суждения и разрушая нашу природу. Благословен тот, кто видит себя и других равными и, как свои, переживает чужие радости и горести.

23. Привязанность

Однажды фермер взял у заминдара (землевладельца) в аренду на 10 лет несколько акров земли для возделывания. Усердно трудясь, фермер снимал богатые урожаи и сумел расширить и укрепить своё хозяйство. С каждым годом земля приносила ему всё б о льший доход.

Когда срок аренды подошёл к концу, работники землевладельца пришли на поля и начали вспахивать землю. Десятилетний сын фермера, который ничего не знал про аренду, рассердился на работников и сказал им: “Почему вы пришли сюда и работаете на наших

полях? Это наша земля”. Работники ответили ему дружелюбно: “Мальчуган, эта земля принадлежит лендлорду, разве ты не знаешь? Спроси у своего отца”. Мальчик побежал в дом к отцу. Со слезами на глазах он закричал: “Папа, папа, быстрее! Пойдём на наше поле. Заминдар присвоил его. Пойдём и прогоним оттуда его работников”.

Отец подозвал мальчика к себе, усадил рядом и спокойно сказал: “Милый сынок! С сегодняшнего дня поля принадлежат заминдару. Я взял эту землю в аренду на 10 лет. Теперь этот срок закончился. Он с полным на то правом обрабатывает свою землю. Это его законная собственность”.

Почему мальчик так огорчился и стал упрекать работников? Ни они, ни сам заминдар не сделали ему ничего плохого. То, из-за чего он расстроился и рассердился, – чувство собственности, мысль: “эта земля – моя”. Такая привязанность приковывает человека к имуществу и делает его несчастным, когда рано или поздно приходит время расстаться с ним.

24. Быстроногая принцесса

Жила когда-то в Греции прекрасная и очаровательная принцесса. Она была не только красавицей, но и мастерицей в стрельбе, охоте и беге. Её даже и называли так – “Быстроногая принцесса”. Немало принцев, красивых и отважных, добивались её руки и сердца. Чтобы выбрать жениха, она придумала занимательную игру: объявила, что выйдет замуж за того юношу, который победит её в состязании по бегу. Сотни героев прибыли во дворец, чтобы померяться с ней в беге, но никому не удалось обогнать её.

Наконец, нашёлся один юный герой, который решил во что бы то ни стало обогнать принцессу. Он пошёл к мудрому человеку за советом и рассказал о быстроногой принцессе и её условии. Он также выразил своё сожаление, что она выставила на посмешище уже многих доблестных молодых воинов. Умный человек сказал: “Не волнуйся, всё очень просто. Положи в карман несколько блестящих украшений и драгоценных камней. Пока вы будете бежать, бросай по одному камню на землю в самых трудных местах пути”.

К дню состязания юноша запасся красивыми блестящими украшениями. Они стартовали вдвоём с принцессой. Оба были отличными бегунами. Всякий раз, как принцесса уже почти обгоняла его, он незаметно бросал на землю сверкающее украшение. И каждый раз принцесса невольно останавливалась на мгновение, чтобы поднять чудесные предметы, валявшиеся вдоль всей беговой трассы. Правда, она не теряла уверенности, что, несмотря на задержки, наверстает своё и победит соперника. Однако эти короткие, но частые остановки позволили юноше достичь цели быстрее. Так он выиграл состязание, а заодно – руку и сердце принцессы.

Почему принцесса упустила время? Только из-за своего пристрастия к драгоценностям. Желание завладеть чем-то всегда делает человека слабым и мешает ему осознать своё истинное предназначение. Если мы хотим достичь цели жизни, нам нужно избавиться от привязанности и быть готовыми пожертвовать тем, что имеем, – как это сделал одержавший победу юноша.

25. Как честно разделить имущество?

Два брата хотели поровну разделить между собой имущество после смерти отца. Им не составило труда разделить землю, дом, утварь и прочее. Но в хозяйстве была только одна корова. Их жажда богатства и собственности была так велика, что они, не колеблясь, решили зарезать корову и разделить её тушу на две половины. Но соседи не могли допустить такого варварства. Они сказали братьям: “Для индийцев корова – священное животное, убить корову – большой грех. Вы можете продать её кому-то из нас и поделить деньги поровну”.

Оба брата с готовностью согласились. Но почему им самим не пришло в голову такое простое решение? Инстинкт стяжательства был столь силён, что помутил их разум и

ожесточил сердца.

26. Желание приводит к отчаянию

Однажды группа из 80 человек отправилась в Нью-Йорк на конференцию. Для них были забронированы места в шикарном отеле-небоскрёбе. Глава группы попросил, чтобы их поселили на 20-м этаже. Он подумал, что с такой высоты они смогут любоваться панорамой всего города. Выбрав последний этаж, он хотел порадовать всю группу.

Конференция закончилась, и участники устремились в магазины, чтобы перед отъездом купить подарки и сувениры. Завершив свой “шопинг”, они вернулись в отель, нагруженные пакетами и свёртками. Но оказалось, что лифт вышел из строя, и теперь им предстояло подняться пешком на 20-й этаж. Чтобы убить время и скрасить нудный монотонный подъём, они придумали развлечение – по очереди рассказывать о своих взглядах на жизнь и о том, как они представляют себе её цель. Кроме руководителя группы, к концу подъёма все успели вставить своё слово. Когда же он ступил на площадку 20-го этажа, то обнаружил, что забыл внизу ключи от всех номеров и несколько пакетов. Мог ли он сказать что-либо о цели своей жизни? Трагическим голосом он объявил: “Друзья мои, я не знаю, какова цель всей моей жизни, но в данный момент моя основная задача – спуститься вниз и взять ключи, которые я оставил там”.

Его положение сродни тому, в каком пребывает человек в современном обществе. Глава группы проявил безответственность, выбрав последний этаж, не подумав, что это может быть чревато неудобствами и сложностями. Лидеры, лишённые прозорливости и чувства ответственности, сулят народу великие блага, а сами ведут общество к развалу и крушению. Желание – вот причина того плачевного состояния, в каком оказались руководитель и вся группа.

27. Радость и конец радости (Enjoy–end-joy)

Как-то раз одному почтенному семьянину очень захотелось отведать лепёшек, называемых “мурукку”. Уходя на работу, он сказал жене: “Дорогая, вечером я принесу все продукты, необходимые для приготовления мурукку. Будет чудно, если завтра ты приготовишь их. Не помню уж, когда я ел их в последний раз”.

На другой день жена замесила тесто для лепёшек. Пока она жарила их и одну за другой снимала со сковородки, ей захотелось попробовать одну. Лепёшка оказалась очень вкусной и так и таяла во рту. Женщина съела вторую, и она показалась ей ещё вкуснее, потом ещё одну, потом ещё... и так и съела лепёшки одну за другой.

Муж вернулся с работы и попросил жену принести ему четыре мурукку. Жена внесла тарелку, на которой лежала лишь одна лепёшка. Муж спросил: “В чём дело? Я просил четыре, а ты принесла только одну. Сколько же ты их поджарила?” Жена ответила: “Я приготовила 20 лепёшек”. – “Так принеси еще!” – потребовал муж. “Мне очень жаль, но остальные я съела”, – ответила жена. “Как! Ты съела 19 штук? Как же ты смогла?” – вскричал муж. Жена взяла с тарелки последнюю лепёшку, разделила её пополам и обе части, одну за другой, отправила в рот. “Вот так я и съела все 19”, – сказала она. Что мог на это ответить муж? У него не было никакой возможности исправить ситуацию, и он закрыл глаза, всем своим видом выражая глубочайшую досаду.

Муж очень хотел полакомиться своими любимыми мурукку. Бедняга! – он сделал всё для того, чтобы удовлетворить своё желание, а теперь был посрамлён самым жалким образом. Радость, которую он предвкушал, положила конец его радости!

28. “О.Ч.С.” и “О.Ч.Д.”

В одном городе жил безработный. Чтобы найти работу, он сделал всё что мог. Он очень

устал от просьб и поклонов, устал ходить от порога к порогу, выпрашивая место и излагая работодателям свои жалкие обстоятельства. От отчаяния он придумал план: повесил дощечку на дверях дома с броской надписью: “О.Ч.С.” и “О.Ч.Д.”. Прохожие недоумевали, к какой области могут принадлежать эти титулы, считая, что хозяин дома – большой учёный и обладатель высоких степеней.

Однажды в дверь постучался пожилой джентльмен. Безработный почтительно встретил гостя, предполагая, что на него произвели впечатление титулы. Он вежливо спросил: “Сэр, позвольте узнать, что привело вас ко мне?” Посетитель ответил: “Простите, любезный, можно узнать, что означают эти степени: О.Ч.С. и О.Ч.Д.? Я слышал о званиях “О.Р.Д.С.” и некоторых других, но мне никогда не попадались такие титулы, как у вас. В любом случае я рад, что среди нас появился такой высокообразованный человек”.

Безработный ответил: “Сэр! Я приношу свои извинения, но поскольку мне позарез нужна работа и я не могу больше обивать пороги и просить её у каждого, я повесил на дверь эту табличку. О.Ч.С. значит “отец четырех сыновей”, а О.Ч.Д. – “отец четырех дочерей”. Теперь вы понимаете, как мне нужна работа?” – признался бедняга. Подавив улыбку, разочарованный визитёр удалился.

Не стоит обманываться титулами, которыми любят кичиться люди.

29. Бессмысленная зубрёжка опасна

Один неграмотный и туповатый парень был призван в армию. Перед отправкой на действительную службу призывники проходили предварительную подготовку. Новенький проучился всего неделю, когда стало известно, что в часть приезжает с инспекцией армейский офицер, который будет лично беседовать с каждым солдатом и проверять работу подразделения. Младший офицер, занимавшийся военной подготовкой призывников, боялся, как бы простоватый новичок не подвёл его. Но поскольку у него уже был изрядный опыт, он знал, какие вопросы инспектор обычно задаёт новобранцам. Он заранее натаскал парня, заставив его вы зубрить ответы на стандартные вопросы. Прежде всего он велел ему запомнить последовательность вопросов. “Первым делом офицер спросит: “Сколько тебе лет?” Ты ответишь: “22 года”. Вторым вопросом будет: “Давно ли ты находишься здесь?” Ты скажешь, что 2 года. Потом, скорее всего, он задаст вопрос: “Хорошо ли тебе здесь или ты скучаешь по дому?” Ты скажешь: “Оба места для меня – родной дом””.

Новобранец вы зубрил эти ответы. В день приезда инспектора он среди прочих был вызван для беседы. Армейский офицер спросил: “Давно ты здесь?” Парень, запомнивший лишь очерёдность ответов, сказал: “22 года”. Военный очень удивился и спросил: “Сколько тебе лет?” Призывник сказал: “Два года”. – “Что за бред?! – взревел офицер. – Кто из нас псих – ты или я?” Парень тупо ответил: “Оба”, – он так испугался, что смог вспомнить только первое слово из третьего ответа.

Бессмысленная зубрёжка может быть опасной. Студентам нужно сначала уяснить смысл того, что они изучают, а уж потом, для закрепления знаний, учить наизусть то, что они хотят запомнить.

30. Три способа слушать

Царь собрал совет при дворе. Министры, придворные, учёные и служители искусств уселись на предназначенные им места. И сам царь, и его министры славились мудростью и остротой ума. Во время совета во дворец явился святой мудрец. Его тепло встретили и оказали ему надлежащие почести. Царь спросил его: “О высокочтимый! Мы очень рады, что ты присутствуешь на нашем совете. Могу ли я узнать, что привело тебя сюда?”

Мудрец ответил: “О царь! Я наслышан о мудрости и сообразительности твоих министров и придворных. Здесь у меня – три красивых куклы. Я хочу, чтобы один из твоих министров оценил их и высказал своё мнение”. И он положил перед царём три куклы. Царь

обратился к старшему министру и передал ему кукол для осмотра и оценки. Тот лишь мельком взглянул на кукол, а затем велел слуге принести кусок тонкой проволоки.

Министр вставил проволоку в правое ухо одной из кукол. Проволока вышла через левое ухо. Он отложил эту куклу в сторону, взял вторую и проделал то же самое. Второй конец проволоки появился изо рта куклы. Он отложил и эту куклу. Когда он просунул проволоку в правое ухо третьей куклы, её второй конец не вышел ни из левого уха, ни изо рта. Все с любопытством наблюдали за действиями министра. Он же поклонился мудрецу и сказал: “Почтенный! Третья кукла – самая лучшая. Три куклы символизируют три типа слушания. По умению слушать люди делятся на три категории. Первые хоть и слышат каждое слово, но только для того, чтобы тут же выпустить его через другое ухо. Вторые внимательно слушают, хорошо запоминают, но лишь для того, чтобы рассказать другим об услышанном. Третьи слушают, крепко задумываются над услышанными словами и бережно хранят их в сердце. Это лучший тип слушателей”. Мудрец поздравил царя и министра с блестящим успехом в оценке кукол, после чего благословил обоих и удалился.

*** Шраванам – слушание – это первая и самая важная ступень поклонения Богу. Внимая словам мудрецов, необходимо глубоко обдумывать их смысл и применять их послание на практике, чтобы возвысить свою жизнь.

31. Не следуйте указаниям слепо

У гуру была группа учеников. Все они были очень верны учителю и беспрекословно подчинялись ему. Однажды они вместе с гуру отправились в поездку – на телеге, запряжённой буйволами. Престарелому гуру захотелось прилечь и немного отдохнуть. Он наказал ученикам: “Милые мои! Я устал и могу задремать. Присматривайте за нашей поклажей. Не зевайте и внимательно следите за вещами, которые могут вывалиться из телеги”. Ученики склонили головы в знак подчинения.

Гуру уснул, и вскоре его камандалам (кувшин для воды) скатился с телеги на дорогу. Все ученики не отрываясь следили за тем, как он падал. Гуру пробудился от дремоты и спросил: “Надеюсь, всё цело и невредимо?” – “Да, учитель, – ответили ученики, – вот только твой камандалам упал на дорогу”. – “Как! – воскликнул гуру, – почему же вы не остановили повозку и не подняли кувшин, когда он упал? В чём же я буду держать теперь воду? У меня нет ничего взамен”. Ученики ответили: “Учитель, ты просил нас следить за предметами, которые могут упасть, и мы все смотрели на кувшин, когда он падал”. – “Ну и простофили! – возмутился гуру, – я вовсе не это имел в виду! Ну ладно, сделанного не воротишь. Надеюсь, теперь вам ясно, что, если что-то упадёт, вам нужно это поднять и бросить обратно в телегу? Вы поняли?” Ученики закивали головами. Гуру опять задремал. Ученики тоже клевали носами. Внезапно телега остановилась. Буйволы подняли хвосты, и на дороге образовалась куча навозных лепёшек. Один из учеников проворно соскочил на землю и стал руками бросать навоз в телегу. К несчастью, кусок лепёшки угодил прямо в лицо гуру. Он проснулся и увидел, что в телеге полно навоза. “В чём дело?” – повысил он голос. Ученики ответили: “Учитель, разве не ты сам велел нам бросать в телегу всё, что с неё упадет?”

Гуру немножко подумал и набросал на листке список предметов, лежавших в телеге. Он дал ученикам листок и сказал: “Смотрите, если какая-то из этих вещей упадёт, вам нужно поднять её и бросить в телегу”. И он в очередной раз погрузился в сон.

Между тем дорога пошла в гору, у подножья которой текла река. Пока буйволы лениво ползли наверх, ученики задремали и не заметили, как гуру соскользнул с телеги и упал в воду. Учеников разбудил звук сильного всплеска и крики гуру, взывавшего о помощи. Они увидели, что их учитель барахтается в воде, и тут же схватили список: в нём было всё – до последней мелочи, но не было имени гуру! Они решили, что в соответствии с наказом учителя им надо ехать дальше, не останавливаясь. Тогда гуру громко окликнул их, велел остановить телегу и прийти ему на помощь. Ученики были дисциплинированными – они знали, что надо подчиняться гуру и служить ему. Они остановили повозку, помогли

престарелому учителю выбраться из воды, после чего встали перед ним, почтительно сложив руки. Гуру снова стал бранить их: “Что с вами сегодня? Вы хотите моей смерти? Или вы не понимаете, что ваш долг – помочь мне, если я упал?”

Один из юношей вежливо ответил: “Учитель! Ты не включил своё имя в перечень предметов, которые нужно подбирать. Поэтому мы ничего и не делали. Мы выполнили твой приказ до последней буквы”. Гуру пришёл в сильное раздражение и сказал: “Да, я знаю, вы добросовестно исполняли наказания, но не удосужились вникнуть в их смысл и проявить хоть чуточку сообразительности”.

Инструкциям нельзя следовать слепо. Это превращает человека в машину. Чтобы ваши действия всегда соответствовали требованиям ситуации, необходимо использовать свои собственные умственные способности и интуицию.

32. Не спешите осуждать других

Этот случай произошёл во время жестокой битвы между Рамой и Раваной на Ланке. Однажды, когда дневное сражение близилось к концу, отпрыск ракшаси (демоницы), сидящий на коленях у матери, был ранен случайной стрелой. Мать тут же бросила своё дитя и умчалась прочь. Наблюдавший за этой сценой Лакшмана сказал Раме: “Погляди-ка, брат! Как бессердечны эти ракшаси ! Они не любят даже собственных детей!” Рама спокойно ответил: “Брат, не спеши сурово осуждать кого бы то ни было. Эта ракшаси , скорее всего, убежала и бросила ребёнка не без причины. Если хочешь, подойди к ней и спроси её сам”.

Лакшмана догнал ракшаси и спросил её о причине столь недостойного поступка. Она ответила: “Да, мы демоны, но не все из нас злы и порочны. Вот Вибхишана – ты же знаешь, как он любит Раму. Ты не назовёшь его плохим, не так ли? И не кажется ли тебе, что среди вас, людей, тоже есть демоны? Не спеши осуждать и клеймить других. Я скажу тебе, почему я бросила сына, который был смертельно ранен. Когда речь идёт об освобождении, о спасении души, каждое существо, будь то мать или дитя, муж или жена, идёт своим особенным, отличным от других, путём. И одни раньше, другие позже – в соответствии со своими действиями – достигают цели. Если я знаю, что мой сын неизбежно умрёт, зачем мне мешкать на поле битвы? В меня тоже могла попасть стрела. Я не хочу умирать, я хочу остаться в живых, чтобы Шри Рама забрал меня как пленницу в Айодхью. Кто знает, может быть, я буду благословлена даршаном Господа, и это спасёт меня от череды рождений и смертей”.

Лакшмана поклонился ракшаси и удалился. Он рассказал Раме о разговоре с ней. Шри Рама сказал: “Помни, брат, даже в том, что со стороны кажется ужасным, может быть что-то светлое и хорошее. О том, каково действие – достойно оно или дурно – можно узнать лишь по его мотиву. Поспешное осуждение всегда опасно”.

*** Вибхишана – младший брат царя демонов Раваны, преданный Вишну и Раме.

33. Здесь продаются фрукты

Продавец фруктов задумал сделать свой ларёк более привлекательным для покупателей. Он заказал художнику-графику большую цветную вывеску с надписью: “Здесь продаются фрукты”. В благоприятный день он закрепил её над своим лотком.

Однажды один из покупателей заметил: “Любезный! Извини меня, но лишь в порядке доброго совета могу я сказать тебе кое-что о твоей вывеске?” Продавец ответил: “Конечно, сэр, говорите, мне интересно узнать”. Покупатель сказал: “Не кажется ли тебе, что слово “здесь” – лишнее? Ведь и так ясно, что фрукты “здесь””. Торговец поблагодарил его за совет и попросил художника закрасить вывеску и написать заново: “Продажа фруктов”.

Через несколько дней другой покупатель сказал: “Дорогой мой! Каждый видит, что здесь продаются фрукты. Зачем тебе слово “фрукты” на вывеске? Твой яркий прилавок с красиво разложенными разноцветными плодами и так издали бросается в глаза”. Продавец

удивился, что эта идея ему самому не приходила в голову. Он попросил художника замазать слово “фрукты”. Тогда стало ясно, что оставшееся на вывеске слово “продажа” совершенно бессмысленно. И художник стёр и это слово. Так закончилась затея с рекламой, сама по себе вполне оправданная, на которую продавец затратил немало денег – чтобы купить кусок фанеры и трижды заплатить художнику за работу. Почему он понёс эти убытки? Только потому, что шёл на поводу капризной мысли покупателей, не давая ей собственной оценки и не вынося самостоятельного суждения.

34. Слепое подражание

В обители жил святой мудрец вместе со своим сыном. Каждый день старый отшельник совершал хому (огненный ритуал). У них была кошка, которая любила резвиться перед огнем и очень мешала сосредоточению на ритуале. Поэтому всякий раз, перед тем как начать церемонию, мудрец ловил кошку и сажал её под корзину. Его сын, который наблюдал это действие в течение многих лет, был уверен, что ловля кошки и её заключение под корзину – необходимые детали ритуала.

Время шло, старый отшельник умер, и теперь его сын, продолжая священные традиции ашрама, совершал огненный ритуал. В обители давно не было никаких кошек, и перед ритуалом он вынужден был обходить всю округу в поисках кошки, чтобы выполнить обряд в точности – так, как это делал его отец.

Прежде чем браться за проведение священного обряда, нужно тщательно уяснить себе внутренний смысл каждой его детали. Только тогда он даст ожидаемые результаты. В противном случае это может привести нас к совершению нелепых действий и превратить в мишень для насмешек.

35. Выход из положения

Жил-был царь, который не мог выносить боль от уколов шипов и колючек, которыми были усеяны все дорожки и тропинки его царства. Поэтому он приказал своим подданным за определённое вознаграждение собрать все до единой колючки со всех дорог, аллей и тропинок. Его министр был достаточно умён, чтобы понять, насколько нелепа и бессмысленна эта затея. Поэтому он сказал царю: “Ваше величество, нанимать столько людей для того, чтобы собрать колючки с дорог – лишь напрасная трата казны. Этой работе нет конца. Лучше закажите себе пару крепких сандалий. Тогда вы сможете смело шагать по всем дорогам своих владений. Даже в лесу вам не будет грозить опасность пораниться”. Царь был очень доволен советом находчивого министра.

Иносказательный смысл этой истории в том, что ступни, не защищённые сандалиями, неизбежно будут страдать от уколов колючек и острых камней. Так же и сердце, в котором нет любви, болезненно реагирует на обиды и раны, наносимые окружающими людьми, ибо такое уязвимое сердце не способно отдавать и прощать. Только тот, чьё сердце полно любви ко всем, дружески относится ко всему миру. Тот же, кто любит только себя, живёт в одиночестве.

36. Что на свете всего белее?

Однажды царь собрал большой совет для того, чтобы узнать, кто из его подданных самый умный. Он задал всем один и тот же вопрос: “Какая вещь в мире самая белая, а какая – самая чёрная?” Последовало множество разнообразных ответов от учёных мужей, приглашённых на собрание. Один сказал, что белее всего молоко, другой – что хлопок, третий – что рисовая мука и т.д. На совете был один простой человек, глубоко веривший в Бога. Когда пришла его очередь отвечать, он сказал: “Я не обладаю ни большим умом, ни учёностью. Те небогатые умственные способности, которыми я располагаю, дарованы мне

Богом. Кто каким интеллектом бы ни обладал, он дан ему Богом. Просто одни тратят свой интеллект впустую, другие умеют найти ему применение”. Затем, помолившись, он дал ответ на вопрос: “Самое белое в мире – это день, а самое чёрное – ночь. Это яснее ясного: день – белый, ночь – чёрная. Все наши жизни проходят сквозь эту череду дней и ночей, или белого и чёрного. Кто стоит выше этой смены света и тьмы? Только Бог. Говорят, что сутки состоят из чёрного и белого – дня и ночи. Тот, кто не зависит от этого цикла, кто выше и вне его – это Бог. Разница между днём (динаму) и Богом (Дайваму) в том, что для Бога не существует ни дня, ни ночи, в то время как они реальны для мира. И только Бог, –добавил он, – может дать человеку милость, с помощью которой он может преодолеть “белое” и “чёрное””.

Все учёные мужи, собравшиеся на ассамблею, были возмущены дерзостью неграмотного выскочки, посмеявшегося ответить на вопрос царя. Можно укротить любое высокомерие, но труднее всего бороться с высокомерием учёных и образованных людей. Они изучили множество трудов и погрязли в книжном знании. Но они не применяют на практике ни крупинки из того, что выучили, и в результате их эго непомерно раздувается. Учёные обратились к царю: “Ваше величество, не следует верить на слово этому неграмотному человеку. У него нужно потребовать доказательств его утверждения. В просвещённом мире голословные заявления не имеют цены”.

И царь потребовал, чтобы этот набожный человек предъявил доказательства своей правоты. Тот попросил дать ему один день на размышление. Он также поставил условие, чтобы в течение этого дня никто не спрашивал его о причине его действий, не препятствовал им и не мешал ему. Царь сказал, что его просьба будет выполнена и никто во дворце не будет останавливать его.

На другой день царь отдыхал в своих покоях после дневной трапезы. Набожный человек налил в чашу молока и поставил её у порога царской спальни. Потом он пришёл с грудным младенцем, слегка шлепнул его – и тот закричал так громко, что царь тут же проснулся. Разгневанный монарх поднялся и направился к двери, чтобы узнать, кто посмел потревожить его сон. Распахнув двери, он опрокинул чашу с молоком, которую не заметил.

“Испытуемый” сказал царю: “Поскольку день белее и светлее молока, ты не увидел молока. О царь, если нет ничего белее молока, как же ты мог не заметить его? Белизна молока гораздо слабее, чем белизна дня. Дневной свет светлее молока. Тебе придётся с этим согласиться. Звёзды и днём остаются на небе. Но дневной свет так силён, что мы не можем видеть их. Только ночью, когда гаснет день, они становятся видимы”.

Белизна дня символизирует джняну (высшее знание). Ночная тьма – символ аджняны (невежества). Божество за пределами и мудрости, и невежества. Забывая о божественном, люди с головой уходят в мирские ощущения. Но божественное можно ощутить только через божественное.

37. Кто красивее?

Однажды к одному купцу пришли богини богатства и бедности, приняв облик прекрасных женщин. Купец приветствовал их обеих во дворе своего дома и сказал: “Могу ли я узнать, что привело вас в моё скромное жилище?” Богиня богатства сказала: “Мы хотим, чтобы ты рассудил, кто из нас красивее”.

Купец оказался в затруднительном положении. Он чувствовал, что оказался между пропастью и глубоким морем. Если он объявит, что Богатство красивее Бедности, Бедность проклянет его. Если же он признает Бедность более красивой, Богатство отвернётся от него. Однако он не утратил присутствия духа и сказал: “Я с большим и м почтением отношусь к вам обеим. Но не будете ли вы так любезны, чтобы выполнить одну мою просьбу? Только тогда я смогу рассудить справедливо”. Богини согласились, и купец продолжал: “Мать Богатство, пройди, пожалуйста, к дверям и войди в дом. Мать Бедность, будь так добра, пройди отсюда к воротам. Тогда я смогу посмотреть на вас внимательно и издали, и вблизи”. Богини

разошлись в разные стороны, как хотел купец. Тогда он радостно воскликнул: “Мать Богатство! Ты особенно красива, когда открываешь дверь иходишь в дом. Мать Бедность! Ты более всего прекрасна в тот момент, когда выходишь за ворота!” Богини оценили находчивость и деликатность купца. Богиня богатства охотно осталась в доме, а богиня бедности без сожаления удалилась прочь.

Когда мы сталкиваемся с серьёзной проблемой, нужно глубоко проникнуть в её суть и спокойно всё обдумать, – и тогда вспыхнет луч света и надежды и укажет нам верный путь.

38. Будьте благоразумны в мыслях, словах и делах

Одна домохозяйка пристрастилась ходить на лекции и беседы на религиозные и нравственные темы. Их ежедневно проводил пандит (ученый-богослов) в местном храме. Женщина не пропускала обычно ни одной лекции.

На очередной беседе пандит излагал, каковы, в соответствии с древней традицией, обязанности идеальной жены. Он сказал: “Муж для жены – это сам Бог. Если она преданно служит ему и заботится о его благополучии, это так же похвально, как богослужение. Бог благословит её за это”. Далее он описал в деталях, как надлежит жене ухаживать за мужем. “У неё должен быть приготовлён кувшин воды, чтобы омыть ему ноги, как только он придёт домой вечером. Она должна усадить его на удобное ложе, снять с него обувь, освежить его веером и предложить ему чашечку кофе. Ей надлежит быть очень чуткой и внимательной, чтобы предугадывать все желания мужа”. Домохозяйка прослушала лекцию с огромным интересом и хорошо запомнила обязанности, которые с этого дня твёрдо намеревалась выполнять.

Ровно в пять вечера она стояла в дверях дома с небольшим ковшиком воды в руках. Как только муж вылез из машины, она бросилась к нему и выплеснула воду ему на ботинки, потом взяла его под руку, повела в дом и усадила в кресло. Расшнуровав ему ботинки, она включила вентилятор, побежала в кухню и вернулась с чашкой горячего кофе. Её бедный супруг был ошеломлён. Он не понимал, что стряслось с его женой. Незаметно от неё он прошёл в свой кабинет, позвонил семейному врачу и попросил его срочно приехать. Когда доктор прибыл, муж в деталях описал ему странное поведение жены. Доктор осмотрел женщину и объявил: “Ничего страшного, она просто немного возбуждена. Пусть приляжет и отдохнёт”. Жена не противилась этому предписанию, так как решила во всём подчиняться мужу, чтобы он был доволен.

Через два дня она опять пошла в храм на лекцию, которая на этот раз была посвящена цели человеческой жизни. Пандит сказал: “Жизнь – это сон, реален только Бог. Мирская любовь – не настоящая любовь. Все отношения между людьми построены на эгоизме, и всякая любовь корыстна. Любить нужно только Бога. Кто мы друг другу? Что значат все вещи, окружающие нас? Никто и ничто не последует за нами, когда мы умрём. Только любовью к Богу вы заработаете себе заслуги. Вы пришли в этот мир без провожатых, так же одни и уйдёте из него”. Женщина поразилась: “Какое откровение! Выходит, я потратила зря большую часть жизни. По крайней мере с сегодняшнего дня я буду думать только о Боге и ни о чём другом”.

Вернувшись домой, она совершила ритуальное омовение, надела простую одежду и удалилась в комнату для молитв, где села перед алтарём и предалась размышлениям о словах пандита. В этот день муж вернулся с работы довольно рано. Жена не встречала его на пороге с ковшиком в руках, и он решил, что она, должно быть, излечилась от своего “перевозбуждения”. Он постучал в дверь. Никакой реакции не последовало, хотя он стучал много раз. Он только слышал в глубине дома её голос, монотонно бормочущий какие-то невнятные слова. Он послал шофёра на задний двор, чтобы тот вошёл в дом и изнутри открыл парадную дверь.

Войдя в дом, он понял, что жена находится в комнате для пудж (богослужений). Он остановился на пороге. Она сидела с закрытыми глазами и повторяла: “Кто мы? Кто такая

жена? Кто такой муж? Каждый рождается для того, чтобы найти своё истинное “Я”.

Муж впал в панику, испугавшись, что её состояние ухудшилось, и срочно послал свою машину за доктором. Тот снова осмотрел женщину, после чего мужчины уединились в кабинете. Доктор спросил: “Как ваша жена обычно проводит время, пока вы на работе?” Муж ответил: “О, она очень простодушная и добродетельная женщина. Она ходит в местный храм и слушает беседы на религиозные темы”. Доктор ответил с улыбкой: “Вот как? Теперь я понимаю, в чём причина её странного поведения. Должно быть, она очень близко к сердцу принимает слова пандита и исполняет их буквально. Не разрешайте ей какое-то время ходить в храм, и всё войдёт в норму”.

Через несколько дней жена снова стала сама собой и была весела и жизнерадостна. Как-то раз ей снова очень захотелось пойти на лекцию. Пандит говорил о том, как важна истина: “Правда всегда побеждает, говорите только правду, не колеблясь. Истина – это Бог, Бог – это истина”.

Тем вечером супружеская чета была приглашена на свадьбу. Церемония началась, и жена уселась вместе с другими женщинами. Домашний жрец, проводивший церемонию, хорошо знал эту пару и относился к обоим с большой симпатией. Он обошёл зал с серебряным блюдом в руках, на котором лежала священная мангала - сутра , – по традиции её должны были коснуться и благословить замужние женщины. Приблизившись к нашей героине, он сказал обычные слова: “Мата, я надеюсь, у вас всё благополучно и все здоровы”. Женщина ответила: “Да, всё хорошо, вот только в прошлом месяце умерла моя свекровь”. Пожилая женщина, сидевшая рядом с ней, мягко упрекнула ее: “Амма, не следует говорить о неприятных вещах в тот момент, когда благословляется мангала-сутра”. Та же, почувствовав себя уязвлённой, громко возразила: “Что в этом плохого? Разве нельзя говорить правду? Я сказала всё, как есть. Почему я должна скрывать правду? Моя свекровь действительно умерла”.

Её молодая соседка подошла к ней и сказала: “Амма, конечно, это правда, что твоя свекровь умерла, но не полагается говорить о смерти и других неприятных событиях во время священных церемоний. Мне кажется, ты должна знать об этом”. Все присутствующие с удивлением смотрели на женщину.

Какова мораль этой истории? Даже правду нужно говорить осмотрительно. Наши слова, пусть самые правдивые, не должны обижать и ранить других. Мы можем слушать беседы о высоких идеях и святых учениях, но, применяя их на практике, нужно соблюдать деликатность и никогда не создавать вокруг этого шума.

*** Мангала - сутра – “нить счастья”; традиционное украшение с золотой подвеской, которое жених надевает на шею невесте с целью освящения будущей супружеской жизни.

39. Сила мысли

Когда-то в Англии жил бедный юноша, который зарабатывал на жизнь тем, что писал для неграмотных адреса на конвертах и давал уроки детям. Написав очередной адрес, он обычно говорил: “Благослови тебя Господь”, а когда ребёнок уходил домой после урока, он провожал его словами: “Да пребудет с тобой Божья милость”. Он был глубоко верующим человеком и старался внушить эту веру другим. Он всегда говорил детям: “Нужно верить в Бога”. Его ничуть не беспокоило, что он еле-еле сводит концы с концами, ибо твёрдо верил, что в один прекрасный день Бог даст ему всё то, чего он заслуживает. Так и случилось.

Прошло время, и этот юноша стал премьер-министром Англии. Его имя – Джеймс Рэмсей Макдональд. Какое чудо! От бедного писца он поднялся до уровня премьер-министра! Для Бога нет ничего невозможного – при условии, если человек безоговорочно верит в Него и усердно трудится ради достижения благородной цели. Род наших мыслей определяет нашу судьбу. Но каждую достойную мысль нужно беречь и питать её нектаром веры. Тогда, с помощью силы воли человека и Божьей милости мысль станет реальностью .

40. То, кем вы станете, зависит от образа ваших мыслей

Несколько десятилетий назад, в то время, когда Гандиджи приобрел известность как лидер освободительного движения против британского господства, в штате Тамилнаду, в бедной семье брахманов, рос сын. Все кругом говорили о Гандиджи, этом замечательном человеке, юристе по образованию, который поклялся завоевать свободу своему народу мирным путём. Мать юного брахмана мечтала о том, что её сын тоже станет служителем закона и посвятит свою жизнь родной стране, как Гандиджи. Она часто говорила сыну: “Мой дорогой! Тебе надо стать юристом, как Гандиджи, чтобы защищать права бедных и бороться за улучшение их жизни. Всегда иди по пути праведности, дхармы, и во что бы то ни стало отстаивай справедливость”.

Эти слова произвели неизгладимое впечатление на ум мальчика, и он твёрдо решил исполнить волю матери. Он учился без устали и стойко преодолевал все препятствия на пути получения образования. Семья была так бедна, что не хватало денег даже на керосин для лампы. Мальчик готовился к экзаменам, сидя под уличным фонарём. Часто он зяб, его клонило в сон, и он чувствовал, что чашка чаю взбодрила бы его, но где было взять денег? Он шёл к уличной колонке, плескал в лицо холодную воду, делал несколько глотков и возвращался к фонарю, чтобы продолжать занятия. Так усердно он учился, всегда помня о своей цели – стать юристом и служить обществу. И он добился успеха. Благословение матери и его собственные упорные усилия помогли ему – о нём заговорили как о способном и честном юристе. Он завоевал уважение Коллегии адвокатов, его высоко ценили в юридических верхах. Он верил в Бога и в самого себя.

С течением времени он стал судьёй Верховного суда Мадраса (Ченнаи) – первым индийцем, занявшим этот пост. Имя этого человека – сэр Т. Матусвами Йер. Как он достиг такого высокого положения? Только благодаря своей вере, самоотверженности, пронизательности, дисциплине и настойчивости. Он был предан матери и Богу. Всего себя он посвятил идеалу, к которому страстно стремился. Его жизнь подчинялась строгим правилам, а свою пронизательность он проявлял в профессиональной деятельности. Но главной причиной успеха была его решимость: “Я должен стать юристом и оправдать надежды своей матери”.

41. Будь всегда честен

Мальчик-пастушок гнал стадо овец к ближайшему лесу. По пути он заметил красивый блестящий камень, валявшийся на дороге. Он подобрал его и подумал: “Какой чудный камень! Вот будет здорово, если я привяжу его на шею маленькому ягнёнку!” Ему удалось прикрепить камень к верёвке и повесить на шею своей любимой овечки. Пастушку очень нравилось смотреть, как его ручной ягнёнок прыгает и резвится, а яркий камень сверкает у него на шее.

Однажды он, как всегда, сидел под деревом, поглядывая на ягнёнка, пасшегося на лугу вместе со стадом. Какой-то человек верхом на лошади остановился у того же дерева, чтобы отдохнуть в тени. Он заметил, что мальчик всё время смотрит на ягнёнка, и увидел блестящий камень у того на шее. Этот проезжий был торговцем драгоценностями, и опытным взглядом он тотчас определил, что на шее овцы – редкий по величине алмаз. Он решил завладеть им и начал расспрашивать мальчика о том о сём, а тот, будучи простодушным ребёнком, рассказал ему, как нашёл на дороге блестящий камень. Торговец сказал: “Дружок, отдай мне этот камешек, и получишь взамен 50 рупий”. Мальчик подумал: “Ого, целых 50 рупий! Я могу купить для моего ягнёнка много-много цветных бусинок и камушков. Почему бы мне не отдать ему этот камень?” И он отдал алмаз за 50 рупий.

Заполучив камень, торговец тут же вскочил в седло и ускакал подальше от этого места. Ему очень хотелось как следует рассмотреть камень, поэтому через некоторое время он

спешился и уселся под деревом. Положив алмаз на ладонь, он любовался им, думая: “Какая неслыханная удача! Я отдал за него 50 рупий, а смогу продать за 100 тысяч!” В этот миг камень рассыпался на мелкие кусочки, исчезнувшие в пыли. Торговец был потрясён и крайне разочарован. Вдруг он услышал голос, доносящийся невесть откуда: “О человек! Ты продаёшь драгоценности и отлично знаешь цену этому камню, но ты обманул мальчика и купил у него алмаз по цене стеклянной бусины. Ты бесчестный и жадный человек. Поэтому ты не достоин владеть этим сокровищем. Наивный пастушок любил камень, хотя и не знал его истинную цену. Он считал, что нашёл прекрасное украшение для своей ручной овечки!” Нечестный торговец, испуганный таинственным всезнающим голосом, вскочил на лошадь и был таков.

Обман и мошенничество могут на время сделать нас богатыми, но никогда не принесут истинного счастья. Только честные поступки могут дать нам самоуважение, радость и покой.

42. Поспешишь – потеряешь

Однажды царь отправился в лес на охоту. К вечеру он сильно устал и ощутил потребность в отдыхе. На пути ему и его свите попался лесной ашрам, и они направились туда в надежде на пристанище.

Обитатели ашрама встретили царя с подобающими почестями и предложили ему сладких фруктов и прохладной воды. Святой мудрец, глава ашрама, вышел из молитвенного зала и, благословив царя, сказал: “Надеюсь, что и ты, и твои подданные пребываете в благополучии”. Царь ответил: “О досточтимый! Божьей милостью и молитвами таких святых душ, как ты, мы все счастливы и довольны. Но я хотел бы воспользоваться случаем и обратиться к тебе с просьбой. Мне бы очень хотелось, чтобы ты дал мне благое наставление, которое бы обеспечило процветание не только мне, но и всему моему народу”. Святой начертал несколько слов на кусочке пергамента, свернул его в трубочку и протянул царю. Царь простёрся перед святым и покинул ашрам. Маленький свиток с напутствием он спрятал в свои ножны.

Тем временем во дворце слуга царской опочивальни, как обычно, готовил ложе царя и царицы на ночь. Он смахнул пыль, постелил свежее бельё и опрыскал его ароматными духами. Осмотрев спальню, он остался чрезвычайно доволен результатами своего труда. Он медлил, стоя на пороге и любясь мягкими перинами, тёплыми одеялами и роскошным ложем, украшенным искусной резьбой. Ему ужасно захотелось посидеть немного на этой чудесной постели, и он подумал: “Царь вернётся с охоты не раньше, чем через несколько часов. Почему бы мне не отдохнуть немного в его спальне? Я смогу привести ложе в порядок в считанные минуты”. И он склонил голову на мягкую подушку, улёгся в постель и укрылся с головой одеялом. Бедняга, он и не заметил, как крепко уснул!

Царица вошла в опочивальню немного позже, чем обычно. Она увидела спящего человека на ложе и решила, что царь, уставший после охоты, не пришёл на вечернюю трапезу и сразу же отправился в спальню. “Зачем мне тревожить его? – подумала царица, – я расспрошу обо всём утром”. И она легла на ложе и вскоре уснула. Вернувшись во дворец с охоты, царь узнал, что царица уже удалилась в опочивальню и тоже отправился туда. Он увидел, что на постели рядом с царицей кто-то спит! Естественно, царь пришёл в страшную ярость и выхватил из ножен свой меч, чтобы тут же пронзить наглеца, посягнувшего на царское супружеское ложе. Свернутый в трубочку кусок пергамента упал на ковёр, и царь машинально подобрал его и прочёл послание святого.

Там значилось: “Поспешишь – потеряешь. Никогда не спеши”. Царь вложил меч в ножны, и в этот миг царица проснулась. Она в изумлении воззрилась на царя и с ужасом – на человека, спящего рядом с ней на ложе. Царь откинул одеяло, чтобы увидеть лицо негодяя. Слуга мгновенно проснулся и вскочил. Перед ним стояли царь и царица! Он не верил своим глазам и спросонок не мог сразу уразуметь, что происходит, а потом упал к ногам своих

господ и взмолился: “О, мой господин! Прости мне эту ужасную дерзость! Я готов понести любое наказание”. И он честно признался, как, не в силах противиться искушению, прилёг “на минутку” на царское ложе и незаметно уснул. Царица тоже упала на колени перед царем и вскричала: “Прости меня, мой повелитель! Войдя в спальню, я увидела, что на ложе кто-то спит, и уверенная в том, что это ваше величество, не хотела беспокоить вас и потому...” Она разразилась рыданиями. Царь сказал спокойно: “Я совсем не сержусь на тебя, но должен сказать, что не убил вас обоих только благодаря этому маленькому кусочку пергамента”. Царь рассказал царице о встрече со святым и о его послании. В конце он добавил: “Я был поражён, насколько действенным и своевременным оказался его совет! Теперь эти слова для меня – священная мантра. Нам нужно запомнить их, хорошо усвоить и всегда следовать им в жизни”.

На следующий день царь отдал приказ, чтобы на всех площадях и перекрёстках царства поставили столбы с вытесненными на них словами послания.

Помните: спешка ведёт к утрате, утрата – к смятению и беспокойству. Никогда не спешите.

43. Совершай добрые дела здесь и сейчас

Один бедняк пришёл как-то к царю Юдхиштхире, старшему из Пандавов, кого звали также Дхармараджей (Справедливым царём), ибо он всегда следовал путём праведности. Бедняк попросил у царя помощи. Юдхиштхира сказал: “Приходи завтра, я дам тебе то, что ты хочешь”.

Бхима, брат Юдхиштхиры, услышал это обещание. Он тотчас же собрал всю царскую свиту и объявил, что завтрашний день будет праздноваться как День Победы. Этот неожиданный указ вызвал большой переполох. Каждый хотел знать, что это за победа и кто её одержал. Новость дошла до Юдхиштхиры, и он потребовал объяснений.

Бхима сказал: “Мы одержали победу над смертью на 24 часа. Царь попросил бедняка прийти завтра. Это значит, что Дхармараджа совершенно уверен, что будет жив в течение ближайших 24 часов. Разве это не победа?”

Юдхиштхира понял, какой урок он нечаянно получил. Он послал за бедняком и дал ему то, что тот просил. Действуй и живи в настоящем. Никогда не откладывай на завтра добрые дела, которые ты можешь сделать сегодня.

44. Контроль над умом

В стародавние времена жил один царь, у которого было пять жён-красавиц. Он любил всех пятерых, и они платили ему тем же. Но с течением времени притязания жён настолько возросли, что царю стало трудно справляться со всеми их прихотями. В конце концов он решил найти способ, который бы помог ему раз и навсегда покончить с этой проблемой. Он поделился своими неприятностями с министром и попросил у него совета. Министр с грустью ответил царю: “Господин, моё положение не лучше. Я тоже в подчинении у собственной жены”. Царь с министром долго обсуждали этот вопрос, но так и не смогли найти выхода. Наконец министр сказал: “Ваше величество, попробуем сделать следующее. Мы созовём на совет всех женатых мужчин столицы, и, может быть, среди них найдётся хотя бы несколько тех, кто контролирует своих жён”.

Всем женатым мужчинам были разосланы приглашения, а во дворце сделаны соответствующие приготовления. Для совета были отведены два зала: один предназначался для мужей, находящихся “под каблуком” у своих жён, другой – для тех, чьи жёны находились у них в подчинении.

В полдень, в день открытия совета, первый зал был забит до отказа. Во втором зале – для мужей, управляющих своими женами, – не было ни души. Это обстоятельство обрадовало царя, так как он понял, что не одинок, и по крайней мере 98% мужей живут во

власти своих жён. Наконец какой-то мужчина вошёл во второй зал и занял одно из кресел. Царь с министром устремились к нему. Министр сказал: “Мои поздравления, почтенный! Мы счастливы, что нашёлся хоть один человек, способный управлять своей женой. Не будете ли вы так любезны рассказать, какими средствами вы добились этой победы?” Мужчина ответил: “Но это не так, господин министр! Я под каблуком у своей жены”. – “В таком случае, – потребовал министр, – выйдите из этого зала и займите место в другом”. Но мужчина взмолился: “Ваша светлость! Я готов понести любое наказание за неподчинение вам. Но я не могу послушаться наказа своей жены. Она велела мне сидеть не там, где будет вся толпа, а сесть отдельно от других. Я не посмел поступить ей наперекор”. Царь с министром вздохнули с облегчением – и вместе с тем, с безнадёжностью.

Каков подлинный смысл этой истории? Царь – это человеческий ум, пять жён – это пять чувств. Ум находится во власти чувств и не способен противостоять их требованиям. Ухо требует: “Я хочу слушать красивую музыку”, нос донимает: “Я хочу вдыхать аромат духов”, язык настаивает: “Я хочу вкушать изысканные яства”. Что делать уму, если чувства тянут его в разные стороны? Таково плачевное состояние человека, являющегося рабом чувств. Поэтому ваша первоочередная задача – освоить науку и искусство контроля над умом .

45. Следите, чтобы ум был чем-то занят

Молодой человек вступил в ряды действующей армии, не спросив согласия родителей. Своей исправной службой и прилежанием он завоевал симпатии всех полковых командиров. Один из офицеров особенно сильно привязался к молодому бойцу. Всё шло хорошо, но вот внезапно в лагерь пришла весть о том, что война закончена. Теперь, кроме ежедневных рутинных обязанностей, у солдат не было почти никакой работы. Молодой человек, привыкший к напряжённой службе, не знал, чем себя занять. Естественно, что его мысли потекли в сторону родного дома, родителей, сестёр и братьев. Он целыми вечерами сидел под деревом и думал о своей семье. Офицер, опекавший его, заметил, как сильно изменился солдат. Он стал вялым, пассивным и рассеянным, к тому же худел и слабел с каждым днём.

Однажды офицер подозвал его и сказал: “Дорогой мой, мне нужно, чтобы ты выкопал большую яму шириной и глубиной 4 фута. Это срочное задание; копать яму нужно в том месте, где ты обычно сидишь вечерами”. Солдат справился с работой за два часа и доложил об этом офицеру. Тот ответил: “Хорошо! После обеда походи туда же и тщательно закопай яму, которую ты вырыл”.

Солдат выполнил задание к вечеру и пришёл с рапортом о проделанной работе. Офицер заметил, что молодой человек выглядит бодрым и энергичным. Он спросил: “Хороший ли у тебя был сегодня аппетит?” Солдат ответил: “О да, сэр! Я с огромным удовольствием съел свой обед”. – “А часто ли ты вспоминал о своём доме и родителях?” – “Нет, сэр, у меня не было времени думать о родичах. Я был занят работой, которую вы мне поручили”. Так офицер дал понять солдату, что нельзя позволять уму пребывать в праздности. “Ум ленивого человека – мастерская дьявола”, – сказал он.

46. Следите за чистотой ума

Однажды великого художника призвали в царский дворец и попросили расписать фресками, изображающими сцены из Махабхараты, огромную стену Тронного зала. В это же время во дворец явился другой художник. Он сказал, что сможет написать на противоположной стене такую же картину за то же самое время – точную копию фрески великого мастера, – даже если посередине зала будет повешена плотная занавесь.

В торжественный день, когда фрески должны были предстать взорам зрителей, занавесь была убрана. К огромному удивлению царя, копия на противоположной стене была абсолютно точной и полностью соответствовала оригиналу, изображавшему сцены великой

битвы Махабхараты, – в малейших штрихах и деталях, в тончайшей игре света и тени, оттенков и красок. Царь спросил художника, как ему удалось такое. Он ответил, что не брал в руки ни кисти, ни краски. Все это время художник был занят тем, что полировал стену. И он добился того, что она стала гладкой и блестящей, как зеркало. Поэтому она в точности отразила картину, созданную мастером на противоположной стене.

Так и мы должны очищать свой ум и сделать его настолько ясным и прозрачным, чтобы неземная красота и величие Бога могли отразиться в нашем сердце.

47. Контроль над чувствами

Однажды мастер по атлетической борьбе важно вышагивал по улице, чрезвычайно гордый своим мощным телом. Вдруг он услышал, как позади него кто-то смеётся. Из любопытства он оглянулся и обнаружил, что это женщина, смеющаяся над ним! Она не могла сдержать смеха при виде его огромной фигуры и грозного вида. Борец почувствовал себя оскорбленным. От гнева он заскрежетал зубами и предостерегающе занёс над ней руку. Женщина ловко увернулась и воскликнула: “Что ты за человек? Тебя выводит из себя даже женский смех! Похоже, ты полностью во власти ума и чувств и не в силах с ними справиться! Ты хозяин только своим мускулам, и на том кончается твоё величие”. Борец ничего не ответил на это – он повернулся и пошёл прочь, но, наверняка, став чуточку мудрее.

48. Откажись от ума

Однажды царь Джанака разослал гонцов по всей стране с вестью: “Если найдётся такой человек – будь он великий ученый, пандит, махатма, йог, махариши, святой или кто бы то ни был, – который сможет передать мне знание Атмана, пусть он придёт ко мне и сделает это”. В послании также говорилось, что этот человек должен владеть такими совершенными методами обучения, чтобы царь мог обрести знание Атмана, то есть постичь своё истинное “Я”, в течение нескольких мгновений. Царь хочет, чтобы, вскочив на лошадь, – даже не успев ещё устроиться в седле, – он уже владел атмической мудростью! Царский указ гласил: “Если человек, который возьмёт на себя задачу передать мне знание Атмана, не сможет “обеспечить” мне такого мгновенного просветления, пусть он не приходит ко мне, даже если он – великий богослов, знаменитый учёный или самый просвещённый человек в моём царстве”. Услышав об этих требованиях, пандиты и мудрецы почувствовали себя неуверенно. Они понимали, что это слишком суровое испытание их знаний и мастерства, и никто из них не осмелился заявить, что сможет “просветить” царя при тех жестких условиях, которые он ставит.

Как раз в это время в царстве Джанаки появился мальчик по имени Аштавакра (“Изогнутый в восьми местах”). Когда он шёл по дороге, ведущей в столицу – Митхилапуру, ему навстречу то и дело попадались люди, среди которых было множество пандитов и учёных с унылыми лицами, выразившими огорчение и озабоченность. Аштавакра спросил у них, в чём причина их тревоги и печали, и они рассказали ему о послании царя. Но Аштавакра не мог понять, почему их смутила столь простая задача. Он сказал: “Я с радостью окажу эту услугу царю” – и решительно направился ко двору Джанаки. Он обратился к царю: “Дорогой государь, я готов дать тебе опыт знания Атмана – так, как ты хочешь. Но это священное знание передать не просто. Твой дворец полон гунами раджаса и тамаса. Мы должны покинуть это место и пойти туда, где царит чистая саттва”. И они ушли из дворца и направились по дороге, ведущей из города в сторону леса. По закону, если царь выходил за пределы дворцовых стен, его должен был сопровождать отряд воинов. Но Джанака, дойдя до границы леса, велел охране не следовать за ним далее.

Джанака, верхом на лошади, и Аштавакра вступили в лес. Аштавакра сказал царю: “Я не стану исполнять твоего желания, пока ты не примешь моих условий. Конечно, я всего лишь мальчик, но сейчас я выступаю в роли наставника; хоть ты и могущественный

правитель, сейчас ты являешься моим учеником. Готов ли ты признать такие отношения между нами? Если ты согласен, то твой долг – предложить своему наставнику традиционный дар – гуру дакшину – почтительное подношение шиши (ученика) гуру (учителю). Только после того, как ты предложишь мне этот дар, я стану учить тебя”. Царь Джанака ответил Аштавак्रे: “Постижение Бога для меня – самая важная вещь на свете, поэтому я готов дать тебе абсолютно всё, что ты пожелаешь”. Аштавакра возразил: “Мне не нужны никакие материальные дары, единственное, что я хочу получить от тебя – это твой ум. Ты должен отдать мне свой ум”. Царь отозвался: “Будь по-твоему, я вручаю тебе свой ум. До этого момента я считал его своим, но отныне он принадлежит только тебе”.

Тогда Аштавакра велел Джанаке спешиться, привязать лошадь и сесть на землю лицом к ней посередине дороги. Сам же он удалился в чащу и спокойно уселся под деревом. Царские воины ждали на опушке несколько часов. Из лесу никто не выходил – ни царь, ни мальчик. Желая выяснить, что происходит, они – один за другим – отправлялись на поиски. Вскоре они обнаружили царя, сидящего прямо посреди лесной дороги. Перед ним стояла его лошадь. Глаза его были закрыты, и он сидел не шелохнувшись, без единого движения. Аштавакры нигде не было видно. Солдаты испугались, что Аштавакра наложил какое-то магическое заклятье на царя и тот впал в невменяемое состояние. Они решили позвать главного министра.

Министр прибыл на своей колеснице, подошёл к царю и позвал: “О царь! Царь! Царь!” Но Джанака не открыл глаза и остался всё так же неподвижен. Главного министра охватил страх. Не только он, но и его свита, и царские воины – все не на шутку встревожились. Давно прошло время, когда царь принимал дневную трапезу, а он даже не пошевелился. День угас, сгущались сумерки, а царь всё сидел в одной позе посреди дороги без малейшего движения. Министру ничего не оставалось, как послать свою колесницу во дворец за царицей, – он надеялся, что, если она заговорит с царём, тот непременно откликнется. Приблизившись к Джанаке, царица обратилась к нему: “Раджа, раджа, раджа!” Царь не шевельнулся, – он никак не отреагировал на призыв царицы. В это время солдаты охраны прочёсывали лес в поисках Аштавакры. В конце концов они нашли его мирно сидящим под деревом, невозмутимого и спокойного.

Воины схватили мальчика и потащили к тому месту, где сидел царь. Аштавакра сказал им: “Почему вы все так волнуетесь? Царь в безопасности и с ним всё в порядке”. Но они не слушали его и привели на дорогу, где царь сидел, как статуя, закрыв глаза. Солдат крикнул: “Вот теперь ты видишь? Смотри, что случилось с царём!” До этой минуты, кто бы ни обращался к царю – министры, царица, слуги, воины, – царь не издавал ни звука в ответ и не открывал глаз. Но стоило Аштавакре появиться и заговорить с царём, как тот мгновенно открыл глаза и ответил: “Свами!” Аштавакра спросил Джанаку: “Смотри, сколько здесь народу – министры, солдаты, свита, царица, – все они звали тебя, почему же ты не отвечал им?” Джанака ответил: “Мысли, слова и действия связаны с умом, а я отдал тебе весь свой ум без остатка. Поэтому, прежде чем использовать свой ум для чего бы то ни было, мне требовалось твоё разрешение. Какое право я имел говорить с кем-то или каким-то другим образом пользоваться этим умом без твоего позволения и приказа?” Тогда Аштавакра сказал: “Ты приблизился к состоянию постижения Бога”.

Аштавакра велел Джанаке вдеть левую ногу в стремя и вскочить на лошадь. За то время, как царь садился на лошадь, устраивался в седле и вдевал правую ногу в стремя, он пережил опыт Атмана (истинного “Я”). Тот, кто вручил кому-то свой ум и вместе с ним все свои мысли, слова и действия, не имеет ни права, ни власти совершать какие-либо действия без разрешения того, кому он отдал этот ум.

*** Аштавакра – внук мудреца Уддалаки, проклятый им в материнском чреве и родившийся “кривым в восьми местах”.

гуны (саттва, раджас и тамас) – три основных качества, свойства, из которых сплетается вся ткань природы; саттва – чистота, покой, гармония, знание; раджас – движение, активность, страсть, привязанность; тамас – инертность, стабильность, косность,

невежество.

Джанака – царь Видехи, известный своей мудростью и благочестием, отец Ситы.
махариши – великий мудрец.

махатма – великая душа (великий человек, посвятивший себя служению людям).

49. Будь всегда начеку

Жил когда-то святой-мусульманин по имени Хазарат Мухаммад. Он был чрезвычайно благочестив и добродетелен, вёл жизнь аскета и потому добился полного контроля над чувствами. У него была группа преданных учеников.

Святой состарился и, почувствовав, что смерть близка, стал готовиться к этому событию. Он страдал от сильной боли в горле, и каждый вдох давался ему с большим трудом. Ученики окружили его, страстно желая услышать последнее слово учителя. Казалось, что он хочет что-то сказать им, но болезнь горла не давала ему произнести ни звука. Ученики всячески старались помочь ему и умоляли: “Учитель, пожалуйста, скажи нам то, что ты хочешь сказать”. Но Хазарат Мухаммад погрузился в глубокую медитацию. Он уже не слышал слов своих учеников. Усердные и искренние молитвы учеников облегчили его страдания, и он больше не чувствовал боли. Тогда он открыл глаза и посмотрел на своих подопечных. Они очень обрадовались и снова взмолились: “Учитель, пожалуйста, скажи, каково твоё последнее желание? Мы непременно исполним его”.

Хазарат Мухаммад сказал: “Мои дорогие дети, я только что видел удивительный сон. За мной как тень следовала Майя – сила иллюзии. Я спросил её: “Почему ты идёшь за мною?”, и она ответила: “Мухаммад, ты единственный в мире, кто не стал моим слугой. Ты одержал надо мной победу”. – “ Майя , – сказал я, – прошу тебя, не делай поспешных выводов и не убеждай меня, что я освободился от твоих цепей. До последнего вдоха я не буду уверен в том, что останусь тем, кем я был раньше, – до того, как смерть заберёт моё тело. В самый последний миг я вновь могу поддаться твоим чарам”. И я молчаливо взмолился Богу, ища у Него вечного приюта.

Дети мои! Запомните, что каждый миг жизни мы должны быть начеку. Мы не знаем, когда и как майя поймает нас в свои сети. Поэтому не забывайте о Боге ни на секунду, непрестанно молитесь Ему, и только тогда вы сможете обрести контроль над своими чувствами. Это моё последнее слово вам”.

50. Скромность сэра Исаака Ньютона

Вы все, конечно, знаете имя сэра Исаака Ньютона, английского ученого XVIII века. Он всегда был занят в лаборатории, проводя опыты и описывая свои открытия. Он очень любил животных, у него были любимый пёс и кошка. Он обычно закрывал дверь лаборатории изнутри, чтобы кошка и собака не мешали ему. Кошка была маленькая и пугливая, ей хотелось быть всё время рядом с хозяином. Она беспрерывно скреблась в дверь лаборатории и мяукала, требуя, чтобы её пустили. Ньютон не мог выносить жалобного мяуканья кошки, но держать дверь открытой он тоже не мог: люди и животные могли войти и потревожить его. Он послал за плотником и попросил его проделать дырку в двери, чтобы кошке было легко входить и выходить. Плотник выполнил свою работу, а Ньютон был доволен своей находчивостью. Прошло время, и кошка родила котёнка. Увидев это, Ньютон снова послал за плотником и сказал ему: “Ты бы проделал ещё одну дырку в двери, чтобы котёнок мог пролезть через неё”. Плотнику трудно было понять детскую наивность Ньютона. “Сэр, – сказал он, – нет нужды пробивать вторую дырку. Кошка и котёнок могут пролезать туда и обратно через одну и ту же дырку”. Ньютон сказал: “Какой ты умный! Право же, я сегодня кое-чему у тебя научился”.

Такова была простота Ньютона, всемирно известного учёного . Если человек завоёвывает признание и славу благодаря своей учёности и интеллектуальным способностям

– это ещё не всё. Нужны ещё скромность и простота, чтобы уметь оценить знания и искусство других людей.

51. Берите пример с Эйнштейна

Великий учёный Эйнштейн был известен простотой обращения с людьми, скромностью в одежде и поведении. Для работы ему хватало пачки бумаги, карандаша и мусорной корзины. Можно привести множество примеров из его жизни, свидетельствующих о его любви к людям, скромности и отсутствии высокомерия.

В том же квартале, где жил Эйнштейн, жила одна очень бедная женщина с дочерью. Девочка ходила в школу, но сильно отставала по математике. У матери не было возможности нанять ей частного репетитора, и девочка чувствовала себя очень несчастной из-за того, что математика не давалась ей.

Однажды мать сказала ей: “Дочка, недалеко от нас, в нашем квартале, живёт известный математик Эйнштейн. Почему бы тебе не пойти к нему и не попросить подтянуть тебя немножко по математике?” Девочка пришла в дом, где жил Эйнштейн. Её приветливо встретили, и учёный спросил: “Что тебе нужно, дитя моё?” Она ответила: “Сэр, могу ли я обратиться к вам с просьбой? Я совсем ничего не понимаю в математике и боюсь, что, как и в прошлом году, снова провалюсь на экзамене. Вот я и пришла попросить вас: не позанимаетесь ли вы со мной немного?” Эйнштейн ответил: “Конечно, дитя моё, приходи, начнём уроки с завтрашнего дня. Я научу тебя математике. Всё будет хорошо, не волнуйся”. Девочка поблагодарила учёного и пошла домой.

Со следующего дня она начала заниматься математикой с Эйнштейном. Через месяц её мать пришла к нему и сказала: “Сэр, я бесконечно благодарна вам за то, что вы занимаетесь с моей дочерью. Но я боюсь, что эти уроки отнимают у вас время и обременяют вас”. Эйнштейн ответил: “Уважаемая леди, мне доставляет удовольствие учить вашу дочку. Сказать по правде, эти уроки для меня – счастливый шанс поучиться у девочки премудростям обычной повседневной жизни. Только теперь я понял, каким я был невеждой во всём, что касается реальной жизни людей. Это я должен благодарить вашу дочь”. Мать девочки была поражена, какой скромностью и любовью к людям наделён Эйнштейн.

52. Самообладание

Всем вам наверняка известны имя святого Тукарама и его бхаджаны . Он был страстным почитателем Господа Пандуранги. Он непрестанно пел бхаджаны , прославляющие возлюбленного Господа, – и во время работы, и совершая обряды поклонения.

Однажды Тукарам приобрёл акр (0.4 гектара) земли и посадил на ней сахарный тростник. Урожай удался на славу, и, когда подошло время, Тукарам занялся уборкой тростника, складывая стебли на телегу.

В один из вечеров он возвращался с поля домой, везя доверху нагруженную спелым тростником телегу. Все деревенские дети бежали рядом и кричали: “Дедушка, дай нам кусочек тростника!” Тукарам с большой добротой относился ко всем людям, а особую любовь питал к невинным детям. Он дал каждому по стеблю тростника. Когда он добрался до дома, телега была пуста – за исключением одного стебля сахарного тростника. Жена стояла на пороге, ожидая, когда Тукарам привезёт собранный урожай. Увы! На телеге ничего не было. Она гневно уставилась на мужа и закричала: “Ты что, совсем спятил? Или ты забыл, что дома у тебя – жена и дети? Где это видано – даром раздать весь урожай? Ты хочешь, чтобы мы все умерли с голоду?” – и она схватила оставшийся стебель и принялась колотить своего мужа. Стебель сломался на три части. Тукарам радостно воскликнул: “Милая моя, какая ты умница! Ты решила мою задачу. Я очень беспокоился, как разделить этот стебель между вами тремя, и вот теперь он сам сломался на три куска: один тебе и по одному –

детям”.

Такова природа истинно преданного Богу: он полон любви ко всем, даже к тем, кто обижает его.

Любовь – это самоотдача.

Любовь отдаёт и прощает.

*** бхаджан – песнопение во славу Божью.

Тукарам – средневековый поэт, музыкант и проповедник бхакти (преданности Богу), живший в шт. Махараштра; писал на языке маратхи.

Пандуранга – ипостась Кришны, почитаемая в г. Пандарпуре.

53. Что такое способность прощать

У царя Аурангазеба была дочь Зебуннисса. Принцесса была само совершенство. Она слыла не только красавицей, но и очень образованной девушкой, сочиняла стихи, высоко ценила индийскую культуру и обладала добрым и отзывчивым нравом. Как-то раз Аурангазед подарил любимой дочери красивое зеркало.

Однажды принцесса сидела в саду и наслаждалась чудесным вечером, тихим и спокойным. Она окликнула свою служанку и попросила её принести из дворца зеркало. Служанка побежала исполнять поручение, и, к несчастью, когда она возвращалась назад с зеркалом в руках, оно выскользнуло у неё из рук и разбилось вдребезги. Сердце бедной служанки тоже чуть было не разбилось! “Что мне теперь делать? – заплакала она. – То, что я совершила, непростительно! Но будь что будет, я готова понести любое наказание”. С этими мыслями она приблизилась к Зебунниссе, держа в руках осколки зеркала. Рыдая, она упала к ногам своей любимой принцессы и взмолилась: “О, моя госпожа! Я разбила зеркало, которое было так дорого тебе. Я готова понести любое наказание за свой поступок”. Зебуннисса ласково погладила её по голове и сказала: “Не огорчайся так, я рада, что разбилась эта льстивая игрушка. К чему жалеть о ней? Даже тело, в угоду которому изобрели все эти безделушки, когда-нибудь разрушится и исчезнет”.

Только осознанное отношение к жизни и её призрачным удовольствиям может дать нам силу для того, чтобы оставаться безмятежным и спокойным даже во времена испытаний и тяжёлых утрат.

54. Умей видеть хорошее во всём

Люди шли по улице, зажимая платками носы: на обочине дороги лежала дохлая собака. “Фу, она валяется здесь и гниёт уже третий день”, – воскликнул один из них. “Какая ужасная вонь”, – сетовал другой. “И почему дворники до сих пор не убрали ее с улицы?” – возмутился третий. Тут позади них раздался мягкий тихий голос. “О, люди, – услышали они, – разве не видите вы, как красивы и белы зубы этой собаки? Даже у человека не бывает таких белых зубов”. То был голос Иисуса. Это урок всем нам: развивайте склонность видеть во всём только хорошее.

55. Кто настоящий философ?

Сократ был великим греческим философом, искателем и ценителем правды. Всю свою жизнь он посвятил поиску истины. Он утверждал, что первейший долг каждого – постичь самого себя. “Узнай своё “я”” – таково было его послание и жизненное кредо. Он постоянно был погружён в размышление над вопросом “Кто есть “я”?”

Однажды Сократ шёл по улице, как всегда, целиком ушедший в мысли о природе своего “я”. Навстречу ему шагал государственный чиновник, недавно уволенный со службы. Он тоже был погружён в раздумье о своих собственных проблемах. Он думал: “Теперь, когда меня уволили со службы, как мне найти другую подходящую работу?” Поскольку и Сократ,

и чиновник были полностью поглощены своими мыслями, они на ходу столкнулись друг с другом. Бывший чиновник рассердился и закричал: “Как вы ходите по улицам? Вы что, не в себе? Кто вы такой?” Сократ в ответ приветствовал чиновника и сказал: “Любезный, я был бы чрезвычайно признателен вам, если бы вы смогли сказать, кто я такой. Именно на этот вопрос я и пытаюсь найти ответ”. Чиновник не уразумел, что он имел в виду Сократ. Он посчитал, что тот – сумасшедший и прошёл мимо, помахивая тростью.

Сократ пришёл домой к вечеру. Жена ждала его с обедом. Однако Сократ сел на свой простой стул в кабинете и вновь погрузился в размышления. Жена трижды звала его к столу, но безрезультатно. В конце концов она вышла из себя и, набрав полный ковшик холодной воды, плеснула ему на голову. Сократ воскликнул с улыбкой: “О, наконец-то хлынул дождь, а то всё только гремело да сверкало!” Он несколько не рассердился на поступок жены и её гневную тираду.

56. Мудрецы на словах

В одном маленьком царстве жил народ, который, как ни странно, был всегда здоров и счастлив. Постепенно все жители – и царь, и подданные – возгордились своей счастливой судьбой и возомнили, что она дана им в награду за их несравненную праведность. Поскольку никто никогда не болел, в царстве не было врачей. Однажды столицу царства посетил один лекарь и с радостью обнаружил, что он – единственный представитель своей профессии и во всей стране у него нет конкурентов. Но с кем бы из жителей он ни заговаривал, осведомляясь об их здоровье, неизменно получал ответ: “О, все мы – брахманджняни (постигшие божественную мудрость), и никакой недуг не может затронуть нас. Мы – счастливые избранники Бога, и Он благословил нас здоровьем и счастьем. Тебе лучше не терять здесь времени, а найти другое место, где бы ты мог зарабатывать на жизнь”. Врач, однако, не торопился покидать город, надеясь к тому же, что высокомерию жителей когда-либо придёт конец.

Однажды царь внезапно заболел, и лекаря срочно позвали во дворец. Он был рад, что Бог дал ему возможность проявить своё врачебное искусство. Он лечил царя почтительно и добросовестно, и больной медленно, но верно поправлялся. Но как-то раз царь сказал доктору: “Уважаемый, я искренне благодарен тебе за лечение, но не мог бы ты вылечить меня побыстрее? Я не привык целыми днями лежать в постели”. Врач хотел преподать урок правителю и его народу и потому сказал: “О царь, есть один быстрый способ, но боюсь, мне не удастся достать то, что необходимо для приготовления лекарства”. Царь ответил: “Ты зря сомневаешься в способностях моих министров и подданных. Они будут счастливы достать всё, что ты ни попросишь. Все они – брахманджняни. Их не остановят никакие трудности, и они готовы пожертвовать всем ради здоровья своего любимого царя. Скажи, что тебе требуется”. Доктор ответил: “Господин! Я рад, что ты обладаешь такой уверенностью. Мне нужно всего лишь четверть фунта мяса от тела брахманджняни”. – “О, так просто!” – воскликнул царь. И он немедленно послал за министром и приказал ему достать как можно быстрее четверть фунта плоти любого из брахманджняни в столице.

Министр вернулся поздно вечером, вид у него был унылый и смущённый. Царь спросил с нетерпением: “Почему так долго? Ну давай же, где мясо?” Министр взмолился: “О, царь! Не гневайся на меня, но, к сожалению, мне не удалось достать того, что ты просил. Когда я говорил людям, в чём ты нуждаешься, все до одного отвечали: “Но я вовсе не брахманджняни. Неужели ты считаешь, что в таких городках, как наш, можно найти мудрецов? Разве можем мы с уверенностью сказать, что мы – брахманджняни?””

Царь очень удивился, услышав это, и жалобно посмотрел на врача. Тот сказал: “О царь, не огорчайся. Таков уж этот мир. Можно объявить себя на словах кем угодно, но жить в соответствии с высоким идеалом чрезвычайно трудно. Ты уже совсем здоров. С тобой всё в порядке. Мне не нужна никакая живая плоть. Я разыграл этот маленький спектакль только для того, чтобы открыть тебе глаза на правду. Прости меня”.

Каждый человек – это “три в одном”: то, чем он сам считает себя, то, что о нём думают другие, и, наконец, то, чем он является в действительности.

57. Кто истинный пандит ?

Двор царя Джанаки был средоточием интеллектуальной жизни: здесь учёные устраивали диспуты и дебаты, вели беседы философы и мудрецы. Однажды было решено собрать на диспут знатоков Вед; учёным мужам разослали приглашения принять участие в ассамблее, которая должна была длиться целую неделю. На ежедневных встречах во главе с самим царём должны были присутствовать лишь избранные.

Аштавакра – юноша, неуклюжий на вид, но обладающий мощным интеллектом, хотел принять участие в этом собрании. Люди ничего не знали о нём и его достоинствах. Он же обладал великой верой в Бога и в свои силы. Он был полон энтузиазма, когда подошёл к воротам дворца. Но кто мог позволить такому жалкому и неказистому на вид юнцу пройти на высокое собрание мудрецов? Все кругом только смеялись над ним. Целых три дня он ждал у ворот. Намерения своего он менять не собирался и терпеливо обращался ко многим учёным мужам. Один старый пандит почувствовал к нему жалость и рассказал царю о бедолаге, сидящем у ворот дворца. Царь приказал слугам впустить его. Джанака как раз взошёл на трон, и очередная дискуссия должна была вот-вот начаться. В зале воцарилась торжественная тишина, и в этот миг вошёл Аштавакра. Как только учёные увидели кривобокого юнца, появившегося в высоком собрании, они разразились громким хохотом. Царь Джанака, однако, не рассмеялся и внимательно наблюдал за юношей и его поведением. Аштавакра огляделся вокруг... и начал смеяться – ещё громче, чем знатоки Вед! Их это поразило, и они недоумевали: “По какому праву этот неотёсанный юнец смеётся над нами? У нас-то есть причина для смеха: кто удержится от хохота при виде такой нелепой фигуры?” Один из учёных снизошёл до вопроса: “Незнакомец! Кто ты? Мы тебя не знаем. Когда ты появился, твой вид вызвал у нас смех. В ответ ты засмеялся ещё громче. В чём причина? Отчего тебе стало так смешно на нашей ассамблее?”

Аштавакра невозмутимо сказал: “Ну что ж, я отвечу. Я представлял себе это собрание священной ассамблеей знатоков Вед, созванной мудрым царём Джанакой. Если бы я знал, какие люди собрались на эту встречу, я никогда не пришёл бы сюда. Я терпеливо ждал целых три дня, после чего вошёл в этот зал, горя желанием оказаться среди великих пандитов . Но, увы! Я не нашёл здесь ни одного мудреца, а увидел группу сапожников (чармакарас), знающих толк лишь в выделке кожи”. Все учёные пришли в негодование, почувствовав себя оскорблёнными. Но Аштавакра продолжал в том же духе: “Только сапожники судят об изделии по коже, из которой оно сделано. Это очень подходящее для вас слово. Все вы стали смеяться над моей внешностью. Разве не так? Вы сразу заключили, что я недостоин знаний и учёных степеней. Как же вы можете называть себя пандитами ? Пандит – это тот, кто обладает глубоким и чистым зрением (самадаршанам). Он смотрит на Атмана , который один и тот же во всех, а вас, похоже, заботит лишь внешняя, телесная оболочка. Ни один из вас в этой ассамблее не взял на себя труд проверить, какими знаниями я обладаю”.

Учёные мужи устыдились и опустили головы. Царь Джанака сошёл со своего трона и предложил Аштавакре занять место в ассамблее.

Едва ли нужно говорить, что Аштавакра возглавлял все диспуты и беседы ассамблеи в течение оставшихся четырёх дней. Нельзя судить о людях только по их внешнему виду.

58. Что такое грех?

Однажды Шанкарачарья, после триумфального шествия по стране с проповедью адвайты (философии единства), пришёл в святой город Каши (Бенарес). Там, во время даршана Вишванатхи, он вознёс Господу Вселенной такую молитву: “О Господь! Я пришёл к Тебе во искупление своих грехов”. Как странно, не правда ли? Вся недолгая земная жизнь

Ади Шанкарачарья была освящена изучением писаний и созданием блестящих и глубоких комментариев к Ведам, Упанишатам и другим текстам. К тому же, он не только знал писания, но и жил в соответствии с ними. Благодаря его выдающимся достижениям он был признан самим воплощением Господа Шивы. Поэтому кажется странным и даже парадоксальным, что такая великая личность, как Шанкара, вознёс Богу молитву о прощении своих грехов. Какие могли быть у него грехи? Он сам дал ответ на этот вопрос.

“О Господь Шанкара (Милосердный)! Мой первый грех в том, что я пытался описать Тебя хвалебными гимнами (стотрами), сочинёнными мною, хотя знаю сам и учу других, что Бог недосягаем для ума и речи. Это говорит о том, что моя мысль не всегда соответствует слову.

Второй мой грех в том, что я, безоговорочно веруя в слово писаний о том, что Бог вездесущ и пронизывает всю проявленную Вселенную, проповедовал эту истину везде и всюду, – и я же, несмотря на это, явился в Бенарес, чтобы получить Твой даршан ! Это тоже показывает, что мои мысли и слова в разладе с поступками.

И, в-третьих, я твёрдо верую в слово писаний о том, что один и тот же Атман (истинное “Я”) обитает во всех существах и нет различия между так называемой дживатмой (индивидуальной душой) и Параматмой (Высшей душой). Во всех своих беседах я провозглашал эту истину, а теперь пришёл сюда и стою перед Тобой, как будто мы – две разные сущности, отличные друг от друга. Это мой третий промах. Я молю Тебя простить мне эти три греха, в которых я виновен”.

Этот эпизод блистательного жизненного пути Шанкарачарья преподаёт нам важный урок. Грехом обычно считают лишь поступки и действия, подобные нанесению оскорблений, обид и телесного вреда другим. На самом же деле грех состоит в том, чтобы думать одно, говорить другое, а делать третье, – и в этом грехе повинны большинство людей. Только когда человек избавится от этого греха и между его мыслями, словами и делами воцарится гармония, его можно будет считать совершенным (пурна манав). Упанишады провозглашают, что махатмы (великие души) – это те, у кого мысли, слова и дела чисты и пребывают в согласии; а тех, у кого нет соответствия мысли, слова и действия, называют дуратмы (дурные создания).

59. Нравится – не нравится

Свами Вивекананда возвращался в Дакшинешвар после беседы с духовными искателями в одной деревне. Его попутчиком оказался продавец цветов и фруктов. По дороге к ним присоединились две девушки с пустыми корзинами из-под рыбы, которую они продали в деревне. Внезапно хлынул дождь. Продавец цветов пригласил Вивекананду и девушек в свой дом, стоявший неподалеку, и сказал, что они смогут продолжить путь, как только пройдет дождь. Однако никаких надежд на улучшение погоды не было, и они решили здесь заночевать. Девушки легли спать в комнате, а мужчины – на веранде. Продавец цветов и Вивекананда никак не могли уснуть из-за запаха рыбы, исходившего от пустых корзин, которые лежали в углу веранды. Лёжа без сна, они слышали разговор двух девушек: “О, я не могу уснуть из-за этого сильного запаха цветов! Что же делать?” – жаловалась одна, а другая поднялась и сказала: “Да, подружка, я тоже не могу уснуть. Давай возьмём свои корзины и положим под голову. Тогда мы уснём”. Они вышли на веранду, взяли свои корзины из-под рыбы и положили себе под голову.

Вивекананда серьёзно задумался: “Вот ведь каков человек! Он целиком состоит из вкусов и привычек. Я не мог спать, так как не привык к запаху рыбы, девушки не заснули, потому что привыкли только к запаху рыбы, а не к аромату цветов”.

60. Вкусно – невкусно

Акбар, знаменитый император Дели, впал однажды в депрессию и меланхолию. Никто

не мог найти причину дурного настроения царя, прежде всегда жизнерадостного и деятельного. Его империя процветала, её не осаждали враги – ни внешние, ни внутренние. Подданные, независимо от каст и вероисповеданий, любили его. Почему же им овладела тоска?

Наконец причина меланхолии была обнаружена. Она заключалась в пище, которую ел царь. Разумеется, он сам заказывал блюда. Ни царского повара, ни главного надзирателя царской кухни ни в чём нельзя было обвинить. У Акбара появилось стойкое отвращение к мясу, а потому – и ко всей подаваемой ему пище. Отсутствие удовольствия, которое он привык испытывать изо дня в день, оказало пагубное воздействие на его ум.

Акбар призвал главного повара и приказал ему, чтобы меню как можно скорее изменили. Приказ был исполнен. Повар что есть силы напряг свои мозги и наконец решил, что достойной заменой мясу могут стать баклажаны. Он велел доставить на кухню полные корзины баклажанов, самых отборных и свежих. Ему удалось приготовить из них чатни (соус), салат, суп, котлеты, сладкое, гарнир – все блюда только из баклажанов. Акбару очень понравились кушанья. Он превозносил повара до небес. Теперь на завтрак, обед и ужин ему подавали баклажаны. Всё шло как нельзя лучше несколько дней.

Но через неделю Акбар почувствовал острое отвращение к баклажанам. Весь свой гнев он обрушил на повара. Тому нужно было срочно придумать что-то другое. Но он знал, что это “что-то” тоже быстро надоест царю. Поэтому он осмелился явиться перед Акбаром и откровенно сказал ему: “Мой господин! Меню тут ни при чём. Причина – в вашем уме, у которого быстро меняются вкусы. Внесите в ежедневное меню разнообразие, и вкушайте каждое блюдо с одинаковым удовольствием. Когда вы настроите подобным образом свой ум и станете его хозяином, у вас никогда не появится подобных неприятностей”.

Из всех побед самая трудная – победа над умом, но именно она даёт великую силу и несёт радость и успокоение.

*** Акбар (1555–1606) – первый из четырех великих могольских императоров, отличавшийся полной религиозной терпимостью.

61. Практика ведёт к совершенству

Жил-был царь, которому однажды пришла на ум некая идея. Он призвал ко двору всех пастухов своего царства и обратился к ним с такими словами: “Я собираюсь дать каждому из вас по молодой козе. Вам нужно будет растить её и хорошо кормить. Все получают деньги на прокорм животных. Тот, кто сможет отучить козу не есть траву и листья, получит в награду тысячу рупий”. Пастухи были очень удивлены и довольны тем, что царь вдруг удостоил вниманием простых пастухов.

Пастухи были уверены, что нет ничего проще отучить козу питаться травой и листьями. Они думали: “В конце концов, любовь к определённой пище – дело привычки. Мы будем кормить коз чем-нибудь другим”. Через два месяца пастухам приказали явиться в столицу со своими козами. Огромная площадь была убрана и тщательно подметена. В центре её высилась куча свежих зелёных листьев. В назначенный день и час все пастухи явились в город – их козы были откормленными и ухоженными. Царь занял место на возвышении, и пастухам приказали отвязать коз. Те тотчас же устремились к куче листьев и принялись жадно поедать их.

Царь с любопытством оглядывался по сторонам и заметил молодую девушку, а рядом с ней – смиренно стоящую козу. От глаз царя не укрылось, что коза неотрывно смотрит на палку в руке девушки. В другой руке та держала пучок свежей зелени. Коза не была привязана, и девушка не удерживала её. Ничто не мешало козе убежать, но она стояла на месте. Царь был удивлён и вместе с тем обрадован. Он спросил пастушку: “Девушка, я очень рад, что хотя бы один человек из всех пастухов царства смог выполнить моё пожелание. Козы обладают врождённым пристрастием к траве и листьям. Как же удался тебе этот фокус?” Девушка выразила почтение царю и сказала: “О царь! Наши вкусы зависят от привычки. Если мы

едим или делаем что-то в течение многих дней и месяцев, то постепенно входим во вкус и это превращается в привычку. Точно так же, если мы воздерживаемся от чего-то долгое время, в конце концов, это перестаёт нас привлекать. С первого дня, как я получила козу, я стала использовать простой приём: подносила к её морде пучок свежих листьев и, когда коза пыталась схватить их и съесть, ударяла её по губам палкой. Я делала это целый месяц, и теперь коза даже не смотрит на листья – из страха, что её побьют палкой. Стоит ей завидеть палку, как она замирает и стоит как вкопанная. Я давала ей другой корм и заботливо ухаживала за ней. О царь! Для любого из нас нет ничего невозможного! Просто необходимы постоянная практика и тренировка”.

Царь поблагодарил пастушку за полезный урок, поздравил с выигрышем и вручил обещанные тысячу рупий.

Когда Арджуна жалобно взывал к Господу Кришне: “О, Господь! Как могу я справиться с этой непосильной задачей – победить свой ум?”, – Кришна заверил его: “Не отчаивайся, доблестный воин! Борись с привязанностью и контролируй свои чувства”.

62. Долг – это Бог

Было время, когда лишь несколько больших городов в Индии снабжались электрической энергией. В других городах на каждой улице имелись три или четыре масляных лампы, установленные на столбах. Муниципальные власти нанимали работников, которые около 6 часов вечера зажигали лампы. Затраты на покупку масла, фитилей и лампового стекла брал на себя муниципалитет.

В одном таком городе жил фонарщик, который выполнял свою работу весело и аккуратно. Глубоко веруя в Бога, он всегда повторял имя любимого Рамы, когда зажигал огонь. Он был исключительно точен и последователен в своей работе: приходил в 5 часов вечера, протирал стекло, наливал свежее масло, поправлял фитиль и зажигал лампу. При этом он обычно пел: “Джанакки дживана Рам, карунга тумара кам”, что значит: “О господин Джанакки! Я лишь Твой слуга. Мои руки – Твоё орудие”.

Городским властям доложили, что лампы, зажжённые этим фонарщиком, ярко горят всю ночь, тогда как лампы, зажжённые другими, быстро тускнеют, а многие и гаснут в середине ночи. Произвели проверку, после чего чиновник заверил начальство, что всем фонарщикам выдаются одни и те же фитили, масло и прочие материалы и все они получают одинаковое вознаграждение. Что же касается улицы, где лампы ярко горят всю ночь, не в пример другим улицам, так это исключительный случай, поскольку сам фонарщик известен как глубоко набожный человек, выполнявший свой долг как служение Богу.

В любой работе, которая совершается как искреннее служение Богу, отражается Его любовь и слава.

*** “Господин Джанакки” – Рама (Джанакки, то есть дочь царя Джанакки, – одно из имен Ситы, жены Рамы).

63. Работа – это поклонение

Все, кто знает о борьбе Индии за независимость от британского господства, наверняка слышали о Сардаре Валлабхаи Пателе. Он был заместителем премьер-министра Индии Джавахарлала Неру.

Пател был рьяным приверженцем Ганди и соблюдал его завет: “Простая жизнь и высокие мысли”. Его дочь Манибен пошла по стопам отца.

Однажды к Пателю в гости пришёл друг семьи, Махавир Тьяги. Он увидел, что Манибен усердно занимается домашним хозяйством. На ней было старое сари, аккуратно зашитое в нескольких местах. Махавир Тьяги не мог вынести этого зрелища – дочь заместителя премьер-министра Индии ходит в поношенном сари и работает по дому! Он сказал ей: “Милая девушка, тебе не пристало выглядеть так скромно. Тебе не кажется, что

этим ты вредишь репутации отца?” Манибен возмутилась, но ответила спокойно: “Тьягиджи, чем же я пятнаю имя отца? Я несколько не расстраиваюсь и не чувствую себя униженной, нося это сари с заплатками, так как оно сшито из материи, которую я выткала сама. Я не люблю прибегать к помощи слуг. Нет ничего зазорного в том, что женщина занимается домашним хозяйством. Это её прямая обязанность. Я считаю, что труд облагораживает. Только те люди, кто нажил богатство нечестным путём, позволяют себе жить в лени и роскоши. Я предпочитаю полагаться на себя”. И не дожидаясь ответа гостей, Манибен убежала в свою комнату.

Д-р Сушила Найар, присутствующий при разговоре, сказал: “Тьягиджи, по-моему, ты не совсем понимаешь Манибен. Она – настоящая карма - йоги и относится к работе как к поклонению. С утра до вечера она чем-то занята: моет посуду, готовит и стирает на всю семью, а свободное время проводит за своим ткацким станком. Из сотканых ею тканей она шьёт одежду всем домашним. У неё ничего не пропадает зря. Когда её сари ветшает, она шьёт себе новое из двух отцовских дхоти. Она – живой пример “простой жизни и высоких мыслей” – того, чему учил нас Махатмаджи”.

Многие восхищаются Ганди (и другими великими личностями) и превозносят их, но лишь единицы следуют их заветам.

64. Прежде чем просить, заслужи

Однажды, во время праздника Санкранти, Драупади пришла во дворец Господа Кришны. Вместе с Кришной и царицами они угощались спелым сахарным тростником. Разрезая стебель, Кришна поранил мизинец, и из раны потекла кровь. Царицы побежали в свои покои и стали в спешке перебирать гардероб, чтобы найти кусок грубой ткани для перевязки. Но Драупади, сидящая у лотосных стоп Господа, ни секунды не задумываясь, оторвала полосу от своего шёлкового сари и перевязала рану. Вернувшись с кусками ткани, царицы с разочарованием обнаружили, что Драупади уже оказала помощь Кришне.

Прошли годы, и настал тот день, когда Драупади подверглась унижению при дворе царя Дхритараштры в Хастинапуре. Кауравы пытались сорвать с неё сари. На виду у всего двора она громко закричала, умоляя Кришну прийти ей на помощь и спасти её честь. И Кришна, который был в то время в Двараке, за сотни миль от Хастинапуры, откликнулся на её истовые мольбы. Он пошевелил Своим мизинцем – тем самым, что когда-то был перевязан лоскутом от сари Драупади, и – о чудо! – её сари удлинилось до бесконечности и волнами окутало зал! Так маленькая жертва Драупади обернулась для неё Божьей милостью и защитила её от беды и позора, которым не в силах были противостоять её мужа – герои-Пандавы.

Доброе действие – это действие, угодное Богу, и в нужный момент Бог вознаградит за него сполна.

65. Сила молитвы

Жили когда-то в деревне два пандита . Они не слишком преуспевали в жизни и хотели даже обратиться с просьбой к царю, чтобы он помог найти применение их познаниям. Как раз в это время гонцы принесли весть, что правитель соседнего царства созывает ассамблею пандитов и оба учёных тоже приглашены. Поблагодарив судьбу за счастливый шанс, они отправились в путь.

Пандиты шли пешком, неся за спиной узелок с одеждой и едой. Оба тщательно соблюдали предписания Вед, касающиеся пищи: они не ели пищу, приготовленную другими людьми, и не покупали её в лавках.

Пройдя к полудню изрядный путь, они сильно проголодались и решили устроить привал под большим баньяном у чистого ручья. Они умылись в ручье и сели под деревом перекусить. Разложив на листе еду, они принялись читать молитву, которую всегда

повторяли перед едой. Но внезапно их медитация и молитва была прервана ужасающим треском. Открыв глаза, они увидели, что ствол дерева раскололся и из трещины появилось божественное существо. Оба пандита вскочили и простёрлись ниц перед небесным пришельцем. Божество, сияя ослепительной красотой, произнесло: “О пандиты, чем смогу я отблагодарить вас? Когда-то я совершил опрометчивый поступок, и проклятьем мудреца был заточён в это дерево. Я томился там долгие годы. Звуки священного гимна, который вы пели, несли в себе такую силу, что освободили меня и сняли проклятие. Что могу я сделать для вас? Просите любой дар”. Пандиты, припав к стопам божества, сказали: “О житель небес, нам ничего не нужно. Одно твоё присутствие – самая большая награда для нас”.

Небесный житель сказал: “Я помогу вам. Я знаю, куда вы идёте и почему. Я сделаю так, что вы получите то, о чём мечтаете. Благословляю вас”. Пандиты склонили головы в знак благодарности, и божество исчезло.

Счастливые путники съели свой завтрак и немного посидели под деревом. Им удалось прийти ко двору вовремя. У входа во дворец они увидели большую толпу учёных – все с нетерпением ждали своей очереди предстать перед царём. Деревенские пандиты, будучи простыми и скромными, решили подождать в сторонке. Они свято верили обещанию божественного существа.

Наконец дошла очередь и до них, и их позвали во дворец. Они заняли предназначенные им места в зале ассамблеи. Царь предложил им продемонстрировать свои познания. Пандиты, мысленно вознеся молитвы небесному пришельцу, начали по очереди читать стихи собственного сочинения. Царь остался очень доволен их мастерством и учёностью и пожаловал им в дар несколько акров плодородной земли. Пандиты поблагодарили царя и, радостные и счастливые, вернулись в свою деревню.

Совершенно ясно, что пандиты удостоились такой высокой оценки при дворе благодаря благословию божества. У нас может быть множество талантов, но пока на нас не снизойдёт Божья милость, эти таланты не получают признания в обществе. А Божьей милости можно добиться лишь искренней молитвой.

Вот молитвы, которые читали пандиты перед тем, как приступить к еде:

Брахмарпанам брахма хавир

Брахамагнау брахмана хутам

Брахмайва тена гантавьям

Брахма карма самадхина

Брахман – жертвоприношение, Брахман – жертва,

Брахманом она предлагается, в огне – Брахмане,

Воистину, тот идёт к Брахману,

Кто созерцает деяния Брахмана

В жертвенном акте- Брахмане

Бхагавад Гита (4. 24)

Ахам вайшванара бхутва

Пранинам дехам ашритах

Пранапана самаюктах

Пачами аннам чатур видхам

Я – Вайшванара, огонь пищеварения

в телах живых существ,

И Я соединяюсь с дыханием жизни,

Входящим и выходящим,

Чтобы переваривать четыре вида пищи.

Бхагавад Гита (15. 14)

66. Примите и дайте пристанище

Маника Вачакар – один из великих мудрецов Тамилнаду. Он был святым, поэтом и

учёным. Как-то раз поздно вечером, вдали от дома он попал под проливной дождь. В поисках укрытия он заметил небольшую деревянную площадку под выступающей крышей веранды какого-то дома. Хозяева дома, по всей видимости, крепко спали внутри. Он был рад, что милостью Божьей нашёл убежище, улёгся на пол и, подложив под голову ладошку, уснул. Его разбудили чьи-то торопливые шаги, и он увидел, что на веранду взбирается до нитки промокший человек. Вачакар приветливо окликнул его и сказал: “До сих пор здесь было одно спальное место, теперь мы сможем посидеть вдвоём и тихо спеть бхаджаны”. Через несколько минут ещё один человек подбежал к веранде. Маника приветствовал и его, сказав: “До сих пор здесь была гостиная на двоих, теперь же – стоячие места на троих, давайте же постоим и проведём ночь, воспевая Божье имя”.

Святые люди исполнены такой отзывчивостью и терпением, что благополучие других заботит их больше, чем своё собственное.

67. Кто в доме главный?

Однажды перед домом остановился нищий и попросил подаяния. Молодая невестка вышла на порог и велела ему уходить. Как раз в это время свекровь возвращалась домой с базара. Она слышала, как невестка прогоняет нищего, и рассердилась на неё. В её словах она усмотрела оскорбление и попрание своего авторитета хозяйки дома. Она крикнула нищему: “Эй, подожди-ка минутку!” Нищий подумал, что пожилая женщина, должно быть, более добросердечна. Он с нетерпением ждал, что она выйдет и подаст ему милостыню.

Через несколько минут свекровь появилась на пороге и сказала: “Уходи, мне нечего тебе дать”. Нищий пошёл прочь, бормоча себе под нос: “Могла бы сказать это и до того, как вошла в дом, а так только зря заставила ждать”.

Что заставило свекровь вести себя так глупо? Только чувство ревности и превосходства. Пока между невесткой и свекровью нет согласия и желания сообща заботиться о благополучии семьи, в доме не будет покоя и радости.

68. Сделай усилие

В одной деревне жил учитель музыки. Он зарабатывал на жизнь тем, что учил музыке детей в ближайшем городке. Обычно он уезжал в город рано утром на велосипеде и возвращался домой к обеду. Его жена всегда ждала его и не садилась за стол до его приезда.

Однажды он вернулся домой гораздо позже обычного. Жена сильно проголодалась, но понимала, что муж тоже очень голоден и утомлён. “Мой дорогой, – сказала она, – пойдй умойся поскорей, а я соберу на стол”. Учитель музыки, напевая, отправился к колодцу, захватив с собой ведро на верёвке, мыло и полотенце. Продолжая петь, он вытащил из колодца ведро воды. Он намылился и хотел вытянуть ещё одно ведро, но густая мыльная пена попала ему в глаза, и он случайно упустил ведро вместе с верёвкой. Оказавшись в беспомощном положении, он сел на камень, снова запел и обратился к Богу: “О Господи, я оставляю всё Тебе. Ты должен прийти мне на помощь”. И самозабвенно отдался пению и молитве.

Жена, услышав пение, побежала к колодцу. К своему удивлению, она увидела мужа, с закрытыми глазами, удобно устроившегося на камне, и поющего. Ведра с верёвкой рядом с ним не было. Она рассердилась и сказала: “Если ты будешь всё петь да петь и не сделаешь никакого усилия, чтобы вытащить ведро, неужели Бог поможет тебе? Бог дал тебе ум, дар речи и другие способности. Нужно использовать их. Когда ведро упало в колодец, ты мог бы позвать меня – и уж я бы что-нибудь придумала”. Она пошла в дом, принесла кувшин воды и велела мужу заканчивать мытьё.

Если вы станете просить Бога вмешаться и помочь вам, а сами ничего не будете делать для решения проблемы, из этого не выйдет ничего путного. Бог помогает тем, кто помогает себе.

69. Достоинство труда

Ишварачандра Видья Сагар поехал однажды в соседнюю деревню, чтобы обратиться к людям с речью. На его лекции собиралось обычно очень много народу. Молодой чиновник, желавший послушать лекцию Ишвары, сошёл с поезда, намереваясь сначала отправиться в гостиницу, а оттуда – в лекционный зал. В руках у него была сумка. Он кликнул кули (носильщика), чтобы тот нёс его сумку. С этого же поезда сошел и Ишварачандра Видья Сагар. Он подошёл к молодому человеку и сказал: “Зачем тебе кули? Ведь у тебя такая маленькая сумка. Почему бы тебе не понести её самому, сэкономив на этом деньги?” Тот ответил: “Нести сумку ниже моего достоинства, я образованный человек”. Ишвара ответил ему: “Образованного человека отличает скромность, а не высокомерие. Ведь ты же носишь своё тело, почему же ты не в состоянии нести свою сумку? Впрочем, если ты не можешь нести её, я могу отнести её сам”.

И он понёс сумку чиновника, действуя по принципу: “Высок в мыслях – скромн в жизни”. Молодой человек пытался предложить денег за работу своему “носильщику”, но Ишварачандра сказал ему: “Служение тебе является для меня наградой”. Они расстались у дверей гостиницы, и на лекцию чиновник пришёл позже, чем Ишвара. Войдя в зал, он увидел, что люди украшают лектора гирляндами, приветствуя его появление. Молодой чиновник понял, что человек, который вызвался нести его сумку в гостиницу, был не кто иной, как высокочтимый оратор – Ишварачандра Видья Сагар. Ему стало стыдно, что он заставил этого важного человека нести его сумку. И он подумал: “Каковы его знания и каковы – мои? Я всё равно что крошечный жук-светляк в сравнении с солнцем”.

70. Помоги себе сам

Один преданный Господа Рамы постоянно посещал храм, поклонялся Богу и воспевал Его имя. Однажды он вёз гружёную провизией телегу из города в свою деревню. По дороге телега неожиданно опрокинулась. Он уселся рядом с ней, оплакивая свою несчастную долю. Потом он подумал, что, если горячо помолиться Богу Раме, тот обязательно придёт и подымет телегу. Он закрыл глаза и 1008 раз повторил имя Рамы. Однако Рама не явился. Он стал корить себя за свою слепую веру в Бога и, в конце концов, пришёл к заключению, что все рассказанные в эпосе истории о сострадании Господа – просто выдумки. Вдруг он услышал голос: “Глупец, Я дал тебе силу и ум. Ты обязан использовать их. Приложи свои руки к работе. Сделай усилие, чтобы исправить то, что плохо сделано. И только тогда, когда ты не сможешь сам решить проблему, Я приду к тебе на помощь!”

71. Решимость

Маленькая птичка откладывала свои яйца на берегу океана. Естественно, когда наступал прилив, их смывало водой. Птичка снова и снова устраивала гнездо в ямке на берегу, но яйца всегда уносила волна.

Птичку это глубоко ранило и расстраивало. Эти чувства переросли у неё в гнев против океана. “Каким же жестоким должен быть этот океан, если он сметает все мои яйца”, – думала она. И ей захотелось отомстить океану. Она твёрдо решила опустошить океан.

Каждый день, не зная передышки, она ныряла в воду, набирала немного воды в клюв, летела к берегу и выливали воду на песок. День за днём напрягала она силы, чтобы опустошить океан, пока однажды не поняла, что одной ей не справиться с этой работой. Тогда она обратилась к орлу, царю птиц, с просьбой восстановить справедливость. Птичка знала, что царь птиц, Гаруда, носит на своей спине самого бога Вишну, и была уверена, что Он обязательно сделает что-нибудь для неё. И она заслужила милость Вишну. Бог Вишну сделал внушение океану, призвав его к справедливости, и океан заверил птичку, что никогда

больше не тронет её яиц и она может безбоязненно строить своё гнездо на его берегу.

Всем нам нужно поучиться у этой маленькой птички. Как могло это крошечное существо повлиять на могучий океан? Только благодаря твёрдой решимости и уверенности в себе. Она никогда не думала: “О, я всего лишь маленькая птичка, что могу я сделать? Смею ли я даже подумать о том, что добьюсь справедливости в борьбе с могущественным океаном?” Бог всегда одобряет твёрдую решимость и искренние усилия в борьбе за доброе дело.

72. Сахаса – садхана

(безрассудство – духовная практика)

Царь Викрамадитья путешествовал как-то инкогнито по своему царству, чтобы узнать, чем занимаются его подданные. Однажды он увидел старого брахмана, совершающего яджну – жертвоприношение огню. Яджна шла уже много лет подряд, поэтому рядом с жертвенным алтарём выросла целая гора золы. Царь спросил старого брахмана, что он делает. Тот ответил: “Я совершаю яджну уже 60 лет. Зола от яджны образовала гору, которую ты видишь. Но хотя я непрерывно провожу церемонию, Бог, которому предназначена жертва (Яджнапуруша) до сих пор не явился мне”.

Викрамадитью глубоко взволновало горестное признание старого брахмана, и он сам принялся медитировать, отдавшись суровой аскезе, – но, несмотря на долгое покаяние, так же не удостоился в и деня Яджнапуруши. Тогда он сказал себе: “Какая польза в моём покаянии, если я не могу удостоиться милости Бога? Какой смысл мне тогда жить?” С этой мыслью он выхватил из-под мантии меч и решил покончить со своим бессмысленным существованием. Мысленно обращаясь к Яджнапуруше, он сказал: “Если Ты не пожелаешь явиться мне, я приношу Тебе в жертву свою жизнь”.

Как только он поднял меч, чтобы пожертвовать своей головой, Яджнапуруша явился перед ним, выхватил меч из руки царя и сказал: “О, Викрамадитья! Это акт безрассудства (сахаса), а не духовного жертвования (садханы). Где Я пребываю? Будучи Вишванарой, Я обитаю во всех живых существах как огонь пищеварения. Разве это знак твоей духовности, когда, с одной стороны, ты ищешь внешнего проявления Божественного, которое внутри тебя, а с другой стороны – собираешься положить конец своей жизни оттого, что не получил в и деня этого Божественного, находящегося в тебе? Подобное действие несёт в себе раджасическую тенденцию. Истинно преданный не прибегает к таким отчаянным актам.

Для того чтобы обрести Меня, тебе нужно проявлять любовь, а не безрассудную отвагу. Что бы ты ни видел и что бы ни делал, всегда помни о всепроникающем Божестве. Лишь тогда труд становится поклонением. Старый брахман целых шестьдесят лет только и делал, что бормотал свои мантры, не понимая их смысла. Он просил Меня явиться ему, но не вкладывал в этот призыв сердце и душу. Я являю Себя тому, кто молится Мне от всего сердца и у кого мысль, слово и дело пребывают в гармонии. Тот же, кто не способен к такому преданному почитанию, должен без колебания следовать Моим предписаниям”.

73. Рассеянное внимание

Деревенский адвокат завоевал признательность и известность тем, что восстанавливал справедливость, умело защищая невиновных клиентов и взывая к милосердию по отношению к виновным. Он был преданным Бога Шивы. Каждое утро после омовения он в течение часа совершал джапу, а также пел мантру панчакшари (из пяти слогов) “ОМ Намах Шивайя (Слава Шиве)” 1008 раз.

Когда однажды он пел эту мантру, он услышал, как клиент спрашивает его невестку: “Скажите, дома ли адвокат? Будет ли он принимать сегодня?” Невестка ответила: “Мой свёкор сейчас в сапожной мастерской, подождите, пожалуйста”. Адвокат был возмущён и рассержен, он поспешил на кухню и спросил невестку: “Что ты такое говоришь? В уме ли ты? Как ты смеешь говорить клиенту, что я у сапожника, когда прекрасно знаешь, что я сижу в комнате для пудж и читаю священную мантру?” Невестка ответила: “Простите, отец, вы и

правда были в комнате для пудж , но где в это время был ваш ум? Разве вы не беспокоились о том, успеет ли сапожник починить ботинки до начала судебного заседания? Разве вы не спрашивали дважды, пока повторяли имя Божье, не приходил ли сапожник?” Адвокату нечего было возразить, так как невестка говорила правду. Он поблагодарил её за то, что она так остроумно указала ему на недостаточную концентрацию.

Мы не должны воспевать имя Бога или молиться Ему механически. Джапе (повторению Имён и мантр), намазмаране (памятованию Имени) и молитве нужно отдавать сердце, ум и душу. Когда мы произносим священные слова, а думаем о чём-нибудь другом, – это не садхана (духовная практика). Мантра должна исходить из глубины ума, а не просто слетать с губ. Её необходимо насытить любовью и благодарностью Богу.

74. Пелена тщеславия

Однажды человек в оранжевых одеждах остановился перед деревенским домом и крикнул: “ Бхикшам дехи (Подайте милостыню)”! Хозяйка вышла на порог и, взглянув на странника, сказала ему: “Сын! Пойди на задний двор, там у нас колодец. Умойся, помолись, а у меня как раз поспеет обед”.

Странник ответил: “Мать! Мне не нужны ни омовение, ни молитва, так как я неустанно повторяю имя Говинды (Кришны). Разве ты не знаешь слов писания: “ Говиндети сада шнанам (истинное очищение – это постоянное повторение имени Говинды)” и “ Говиндети сада джапам (повторение имени Говинды – это лучшая молитва)”? Поэтому ты можешь накормить меня прямо сейчас”.

Хозяйка сразу поняла, что этот нищий – не настоящий санньясин и что ему лень даже помыться. Она решила дать ему урок и поубавить его спесь. Она сказала: “Да что ты говоришь? В таком случае, ты можешь утолить свой голод, отведав сладкого риса имени Говинды”. Так попрошайка в обличье санньясина был пристыжен и выведен на чистую воду проницательной женщиной.

Духовная жизнь не терпит фальшивых личин. Рано или поздно правда обнаружит себя и ложь будет разоблачена.

75. Желание преданного

Хануман, выполнив свою миссию на Ланке, перед возвращением к Раме пришёл к Матери Сите за благословением. Мать Сита благословила его так: “Хануман! Ты полон отваги, ума и стойкости духа. Пусть никогда не придёт к тебе старость”. Это не порадовало Ханумана. Увидев, что он разочарован, Сита снова его благословила: “Будь бессмертным”. Но и это не понравилось Хануману. Тогда Мать Сита, понимая его чувства, благословила его так: “Пусть обитатели трёх миров превозносят твои добродетели”. Хануман ощутил неловкость и опустил голову, словно стыдясь слышать похвалу самому себе. И наконец Сита благословила его так: “Пусть Шри Рама всегда любит тебя”. От этих слов Хануман пришёл в восторг. “Это всё, чего я хочу! – воскликнул он. – Я должен быть достоин любви Рамы. Жизнь без любви Рамы всё равно что смерть. Любовь Рамы – это моё единственное желание”.

76. Все божественны

Когда мы твёрдо уверуем в истину о своей божественности, мы сразу же поймём, что другие тоже божественны. Мы не можем сострадать другим, пока считаем себя отдельными от них. Вот история, иллюстрирующая эту истину.

Одна женщина приготовила сладкое блюдо для Ширди Саи Бабы, но случилось так, что в дом пробралась собака и съела всё угощение. Женщина побила собаку и выгнала её вон. Она снова приготовила блюдо сладостей и отнесла его Бабе. Баба отказался принять их,

сказав, что уже съел целую тарелку и голод Его утолён. Этого не может быть, возразила женщина, ведь она принесла их Ему в первый раз. Баба ответил: “Нет, Я уже ел приготовленные тобой сладости. А потом ты побила меня палкой и прогнала прочь”. Женщина не могла взять в толк, что Он имел в виду, но вдруг вспомнила, как в дом вошла собака, съела сладости и была за это побита. Таким способом Ширди Баба давал понять Своим преданным, что Он не ограничен лишь Своей видимой физической формой, но является обитателем всех живых существ.

77. Шива или Вишну

Махараджа Бурдвана однажды устроил диспут при дворе, где известным пандитам и знатокам Шастр было предложено описать и сравнить выдающиеся качества Шивы и Вишну. В конце диспута “соперничающие” группы спели панчакшари (пяτισложную) мантру во славу Шивы (Ом намах Шивайя) и аштакшари (восьмисложную) мантру во славу Вишну (Ом намо Нараянайя), а затем истолковали их смысл. Махараджа не выказывал предпочтения ни Шиве, ни Вишну. Он предоставил право на окончательное суждение главному придворному жрецу, большому учёному и аскету.

Жрец сказал, что, хотя никто из пандитов никогда не видел воочию ни Шиву, ни Вишну, каждый восторженно превозносит и славит одного из богов, принижая при этом достоинства другого. Никто не общался ни с Шивой, ни с Вишну, и все славословия основаны на умственных представлениях.

Далее жрец заявил, что тот, кто хоть раз созерцал одного из богов, будет молчать не только о том, что видел, но и том, что не видел.

Это суждение главного жреца положило конец спорам, и пандиты – как шиваиты, так и вайшнавцы – вернулись домой пристыженные, так как диспут выявил не только их невежество по поводу природы Бога, но и пустое тщеславие книжного знания.

Как верно сказал святой, недостаточно лишь верить в Бога. Прежде чем авторитетно обсуждать аспекты Божественного, Бога нужно увидеть и ощутить.

78. Бог вездесущ

Тируппандар был великим преданным Господа Шивы. Однажды ему случилось посетить знаменитый центр паломничества, посвящённый его любимому Богу. После даршана Шивы он почувствовал себя слишком утомлённым и слабым, чтобы продолжать свой путь, и остался на ночь в храме.

Рано утром в храм вошёл жрец, чтобы совершить абхишекам. В испуге он обнаружил старика, который спал прямо перед алтарём, протянув ноги к Святой святых – лингаму Шивы. Он страшно возмутился и плеснул воды в лицо старику. Но тот даже не пошевелился. Тогда жрец нагнулся и попытался приподнять его ноги. Старик сразу открыл глаза и сказал умоляющим тоном: “Мой дорогой сын! Зачем ты тянешь меня за ноги?” Жрец закричал: “Как не стыдно тебе в твои годы так кощунствовать – разлечься в храме и протянуть ноги в сторону Господа!”

Тируппандар дружелюбно ответил: “Мой дорогой сын, у меня в ногах судорога, и я не могу подняться сразу. Не передвинешь ли ты мои ноги туда, куда тебе хочется, и где нет Бога? Через некоторое время я смогу встать”. Жрец не хотел терять времени на пререкания со стариком, он схватил его за ноги, приподнял их и переместил в противоположную сторону – и в ту же секунду под ногами Тируппандара возник шивалингам! Жрец попытался передвинуть ноги старика в другое место, но другой лингам мгновенно появился и здесь! И скоро всё пространство у алтаря заполнилось лингамами.

Служитель храма простёрся перед стариком и воскликнул: “О почтенный! Ведь ты, должно быть, – просветлённая душа, достигшая самореализации! Прости мне мои оскорбительные слова и действия!” Тируппандар поднялся и сказал: “Мой дорогой сын!

Разве ты не читал в писаниях, что Бог вездесущ? Можно ли ограничить Бога местом или образом, картиной или рамкой? Да, у нас есть храмы, где мы поклоняемся статуям и изображениям богов, но они, будучи воплощением различных божественных сил (шакти) в этой огромной безграничной Вселенной, лишь помогают верующим обратить свою веру и преданность к Богу. Высший Творец, Всемогущий Бог – только один, и Он, помни, – вездесущ”.

*** абхишекам – ритуальное омовение или умащение фигуры или символа Божества.

лингам – “знак”, “символ”, “образ”; в частности, символ Шивы как созидательной и разрушительной космических сил; сферическая форма символизирует абсолютное начало без свойств и атрибутов, откуда появляется и в котором растворяется проявленный мир.

79. Поклонение идолам

Есть только один Бог, и Он вездесущ. Это правда. Но чтобы сосредоточиться на Вездесущем, нужно иметь какую-то отправную точку и конкретную форму. Для того чтобы постичь Бога, пребывающего во всём всегда, необходимо очистить ум с помощью определённых психологических процессов и упражнений, именуемых садханой . Именно по этой причине предписано регулярно совершать ритуалы поклонения статуям и изображениям божеств. Некоторые могут спросить: “Может ли Бог быть камнем, картиной, листом бумаги?” Но на то Он и вездесущ, чтобы находиться и в камне, и в картине. Мы не принижаем Бога и не сводим Его к камню и к картине; мы признаём и утверждаем, что Он – и в камне тоже. Мы возвышаем образ до размеров абсолюта. Мы расширяем картину далеко за пределы рамки. В процессе такой садханы мы постепенно осознаём, что картина тоже может служить орудием избавления ума от ограничений и помочь в постижении Вездесущего . Вот история из жизни Вивекананды, иллюстрирующая это.

Махараджа Альвара (штат Раджастан) затеял спор с Вивеканандой, доказывая, что Бога невозможно постичь с помощью картины, нарисованной художником, – куска холста с пятнами красок. Тогда Вивекананда попросил министра, стоящего рядом с царём, снять со стены портрет деда махараджи. Когда это было сделано, Вивекананда предложил министру плюнуть на портрет! Поскольку министр колебался, Вивекананда сказал: “Можешь не смущаться! Махараджа только что заявил, что портрет – всего лишь кусок холста, покрытый красками. Так что не отождествляй портрет с дедом царя”. Все присутствующие задрожали от страха. Портрет деда махараджи являлся для них предметом поклонения.

Тогда Вивекананда заметил: “Махараджа! Ты видишь теперь, что портрет твоего деда вызывает благоговейный трепет у тебя и твоих подданных? Так же и лик Бога, нарисованный художником, заслуживает поклонения всех, кто предан Ему”. Махараджа Альвара поблагодарил Свамиджи за то, что тот открыл ему глаза на великую истину.

80. Не относитесь к Богу как к камню или картине

В Дакшинешваре, близ Калькутты (Колкаты), стоит храм Бога Кришны, всего в нескольких шагах от знаменитого храма богини Дурги, где жрецом был Рамакришна. Однажды, во времена Рамакришны, жрецы храма Бога Кришны обнаружили, что у Его статуи отломилась нога. Они сообщили об этом Матхуру Бабу и Рани Расмани, покровителям обоих храмов.

Рани Расмани обсудила это событие с пандитами . Все они безоговорочно заявили, что нельзя поклоняться статуе, у которой есть какой-либо дефект, даже если он и будет устранён. Они посоветовали заказать новую статую и поставить её на прежнее место.

Рани Расмани решила попросить совета по этому вопросу у Рамакришны Парамахамсы, который, узнав от неё о мнении пандитов , ответил ей мягко и приветливо: “Мать, посуди сама: если бы с твоим зятем произошёл несчастный случай и он сломал ногу, что бы ты сделала? Отправила бы его в больницу или стала бы искать для своей дочери другого мужа?”

Рани Расмани ничего не ответила на это, но она сумела оценить чувство преданности Рамакришны и готова была согласиться с ним. Но как прикрепить ногу статуе? Рамакришна тут же дал ответ: “Мать, не беспокойся, я сам прикреплю ногу к статуе Кришны. Я ещё в детстве научился ваять и раскрашивать фигуры богов”.

Почитая изображения богов, нам нужно научиться воспринимать их как средоточие божественного духа, а не как формы, сделанные из глины, камня или металла. Да, образ Бога – это не Сам Бог, но Бог присутствует в образе, если только мы верим в то, что Он – вездесущ.

81. Кто хранитель храма?

Кто-то похитил драгоценность со статуи Бога Кришны из храма в Дакшинешваре. Об этом известили Рани Расмани и Матхура Бабу. На следующее утро Матхур Бабу прибыл в храм. Он недоумевал, как могла быть украдена драгоценность Бога и, приблизившись к статуе Кришны, вскричал: “О, Господи, Ты – защитник и хранитель Вселенной. Почему же Ты не мог уберечь Свои собственные драгоценности?”

Рамакришну Парамахамсу больно ранили эти слова, обращённые к его возлюбленному Богу. И он сказал в великом возмущении: “Как смеешь ты обвинять Бога, Матхур Бабу? Ты, наверное, думаешь, что Бога заботят эти драгоценности? Неужели Он нуждается в них, когда сама богиня богатства – Его супруга? Всё это золото и серебро в глазах Бога – не более, чем пыль. Ведь это ты поклоняешься Богу, украшенному драгоценностями. Он тебя об этом не просил. Если ты покупаешь драгоценности и украшаешь ими статую Бога, разве не твоя забота – обеспечить им сохранность в храме?”

Богу нет дела до помпы и роскошных церемоний. Он хочет лишь одного – искренней и беззаветной веры.

82. Сандаловая роща

Раджа охотился в лесу. Он заметил оленя и, преследуя его, очень далеко ушёл от своей свиты. Он сбился с пути, долго плутал по лесу, и его стали мучить голод и жажда. Наконец он набрёл на маленькую хижину, где жил бедный дровосек с женой. Он продавал дрова в дальней деревне – там они и жили. Хотя их кладовая была почти пуста, жена умудрилась приготовить роти (жареные на масле лепёшки), которые раджа съел с большим удовольствием. Он никогда ещё не был так голоден, поэтому ему показалось, что он в жизни не ел ничего более вкусного. В ту ночь он крепко спал, так как никогда раньше так сильно не уставал.

Утром у хижины появились царские придворные и стражники, и изумлённый дровосек узнал, что его гостем был не кто иной, как сам правитель царства. Он стал просить прощения за скудное угощение, хотя царь не произнёс ни одного резкого слова. Когда на следующий день к дровосеку пришли царские гонцы из столицы, чтобы отвести его ко двору, бедняга был уверен, что его ждёт наказание за плохой приём, оказанный царю. Его жена пошла вместе с ним, готовая разделить участь своего господина. Раджа велел дровосеку сесть на приготовленное для него место, а тот знал, что подобной милости удостоиваются животные – перед тем, как их приносят в жертву. Ему с женой поднесли блюдо с роскошной едой – и этим тоже одаривали жертвенных животных.

Когда раджа спросил, какую бы он хотел получить награду, перепуганный дровосек мог попросить только об одном: “Пожалуйста, позволь мне вернуться домой вместе с женой. Прошу тебя, не отрубай мне голову”. Раджа сказал: “Я не какой-нибудь неблагодарный негодяй, чтобы поступить с тобой так жестоко. Если я дам тебе поместье, ты загубишь его, так как ничего не смыслишь в земледелии. Если я дам тебе богатство, воры ограбят тебя, так как ты живёшь один в глухом лесу. Поэтому я дарю тебе сандаловую рощу в 30 акров. Извлеки пользу из неё и благоденствуй”. Дровосек, у которого будто камень свалился с плеч,

счастливым вернулся домой в лес.

Прошло около шести месяцев. Раджа снова отправился на охоту и, вспомнив вкусные роти, стал искать хижину дровосека. Он нашёл его довольным и счастливым, но был глубоко разочарован, когда узнал, что тот стал продавцом древесного угля! Он сжигал сандаловые деревья и превращал их в уголь, не понимая ценности полученного им дара.

Так и бывает: человек не сознаёт ценности драгоценного дара – “череды дней” жизни, полученного им от Бога. Он отмахивается от него ради пустячных вещей и мимолётных удовольствий, и потому его жизнь неизменно превращается в трагедию – вместо того, чтобы стать счастливым паломничеством к Богу.

83. Что есть истинное отречение?

Однажды царя Сикхадваджу охватил дух отречения, и он удалился в лес, чтобы предаться аскетизму. Его жена, царица Чодала, обладала гораздо более глубоким духом отречения, чем её муж, но она никогда не выставляла его напоказ. Когда царь покинул дворец, она изменила внешний вид, сделала мужскую причёску, облачилась в оранжевые одежды отшельника, надела чётки из рудракши и отправилась вслед за мужем в лес. Найдя его после долгих поисков, она спросила его, кто он такой. Царь ответил, что он, будучи правителем государства, отказался от богатства, роскоши, от армии и слуг. “Ради чего ты отринул всё это?” – осведомилась Чодала. “Ради того, чтобы обрести покой”, – ответил царь. Но вынужден был признаться, что пока ещё не достиг его. Тогда Чодала сказала царю, что отказ от “вещей” не приносит плодов. Отказаться нужно от желания их иметь, а если уж имеешь, то от гордыни обладания ими. Нужно отречься от внешнего мира и обратить свой взор внутрь, чтобы победить врагов внутреннего царства и стать хозяином самому себе.

Когда царь уже был готов склониться к ногам “гуру”, явившемуся, чтобы просветить его, Чодала открылась ему. Она была праведной женой, сати, ставшей гуру для своего мужа и господина (пати). В древности было много жён, снискавших почёт и славу и обладавших несравненно большими знаниями об истинных ценностях, чем современные женщины.

*** рудракша – “глаз Рудры”; дерево и его плоды красновато-коричневого цвета, почитающиеся священными. Шиваиты делают из них чётки-талисман, которые носят на шее.

Сати – одно из имён супруги Шивы, бросившейся в жертвенный костёр; истинная, праведная жена; сати – обычай самосожжения вдовы на погребальном костре мужа (законодательно запрещён в 1829 г.).

84. Свадьба без жениха

Свадебная церемония – это очень большое событие в деревне, его много дней обсуждают все деревенские жители.

В одной деревне жила богатая семья. Родители выдавали замуж свою единственную дочь. Свадебные приготовления велись в большой спешке и с большим размахом. Хозяйка дома, чья дочка выходила замуж, сказала своей соседке: “Амма, мы собираемся справлять свадьбу нашей дочери по высшему разряду. Мы заказали оркестр из Бомбея (Мумбаи), сладости из Калькутты (Колкаты), знаменитых певцов из Мадраса (Ченнаи), кокосы из Кералы, цветы из Бангалора и фрукты из Кашмира. Из Майсура приезжают лучшие повара. Пожалуйста, приходи, я могу быть так занята накануне свадьбы, что не найду времени тебя пригласить”.

Соседка сказала: “Амма, мне не нужны особые приглашения на свадьбу твоей дочери. Я право же очень рада, что вы собираетесь отпраздновать это событие в нашей деревне на таком высоком уровне. Прости, но скажи мне, кто же жених, какой он, красивый ли, добрый ли?” Женщина ответила: “О, я забыла сказать тебе. Единственно кого ещё не выбрали, это жениха”.

Так уж устроен мир. Нас очень беспокоит и притягивает всё второстепенное и мы не

думаем о главном. Жених и невеста – главные персонажи свадебной церемонии. Всё другое – второстепенно. Точно так же мы забываем, что тело дано нам для постижения Божественного внутри нас, и стремимся удовлетворять лишь потребности тела.

85. Последнее желание

Мухаммад Газани был ненасытным накопителем. Всю жизнь он с ума сходил по бриллиантам, жемчугу и другим драгоценностям. Он несколько раз вторгался в Индию и вывозил оттуда бесценные сокровища. Хранил он их в своём дворце.

Однажды Мухаммад заболел и почувствовал, что дни его сочтены. Он вспоминал свои былые походы и думал: “Прилагая огромные усилия, я за свою жизнь скопил несметные богатства. Но теперь я должен уйти один и оставить их здесь. Они не будут сопровождать меня!” Он призвал своих визирей и сказал: “У меня есть к вам просьба”. Визирей удивила внезапная перемена в его поведении. “Какая просьба, ваше величество? – в один голос спросили они, – скажите нам, и мы в точности исполним вашу последнюю волю”. Мухаммад сказал: “Когда траурная процессия с моим телом будет проходить по улицам столицы, проследите, чтобы мои руки лежали ладонями вверх и все люди видели их”. Визири в недоумении спросили: “Ваше величество! Пожалуйста, объясните нам, почему у вас возникло такое странное желание?” Умиравший шах ответил: “Я хочу, чтобы весь народ знал, что Мухаммад Газани Великий покидает этот мир с пустыми руками”.

86. Мохакшайя (освобождение от иллюзии)

Однажды мудрец Агастья, временно пребывающий на земле, повстречался с фермером, который, чтобы прокормить семью, трудился не покладая рук. Из сострадания к нему мудрец сказал: “Дружище, не отчаивайся, твои невзгоды не будут больше терзать тебя: в моих силах освободить тебя от их бремени. Пойдём со мной в Вайкунтху – обитель Бога”. Фермер ответил: “О досточтимый! Как же я оставлю своих детей? Приходи через десять лет, и я последую за тобой”. Мудрец явился спустя десять лет и напомнил фермеру: “Мой добрый друг, десятилетний срок, назначенный тобой, прошёл вчера. Пойдём со мной в Вайкунтху, там тебя ждёт вечное блаженство”. Фермер сказал: “О почтенный! Мой старший сын только что женился, и мне очень хотелось бы увидеть своих будущих внуков. Приходи через десять лет”.

Прошло десять лет, и мудрец Агастья вновь появился у дома фермера. Ему сказали, что фермер умер. У дверей он увидел собаку. Интуиция подсказала ему, что это фермер переродился в собаку. Тогда он наделил животное способностью говорить и знанием того, что было в его предыдущей жизни. Он спросил собаку: “О человек! Разве не стыдно тебе было родиться собакой? Пойдём, я освобожу тебя от этой недостойной жизни”. Собака ответила: “О мудрец! Я хочу быть сторожевым псом у дверей дома моего сына. Он слишком беспечен, и в дом могут проникнуть грабители и унести всё богатство, которое я накопил для него и его семьи. Приходи через десять лет”.

И мудрец пришёл через десять лет. Вокруг произошли перемены. На месте маленького домика фермера теперь стоял большой особняк. Мудрец интуитивно угадал, что фермер переродился в змею и живёт внутри муравейника на заднем дворе дома, охраняя зарытый в землю клад. Мудрец подошёл к муравейнику и прошептал: “О мой дорогой человек! Какая жалкая участь! Ты родился ядовитой змеёй. Пойдём со мной, я освобожу тебя”. Изнутри раздался голос змеи: “О почтенный! Я не могу уйти, так как должен охранять богатства, которые закопал в землю”.

Мудрец Агастья тут же отправился к хозяевам дома и сказал: “Мои дорогие дети, у вас на заднем дворе в муравейнике живёт ядовитая змея, охраняющая богатства, накопленные для вас вашим дедом. Не лучше ли вам убить змею и завладеть этим кладом?”

Внуки с большой радостью последовали совету мудреца. Змея была убита и, наконец,

освобождена. Жаль только, что те самые люди, ради которых фермер трудился в поте лица, безжалостно убили его. Пока крепки привязанности путы, для дживы нет надежды на спасение.

*** Агастья – один из семи божественных мудрецов (девариши), согласно Пуранам – сын Варуны (бога вод) и небесной апсары (девы).

джива – “живое создание”; индивидуальная воплощенная душа.

87. Щедрость – украшение рук

В штате Уттар-Прадеш жила благочестивая женщина, небогатая, но добрая и сострадательная. От своего заработка она всегда оставляла часть денег, на которые покупала одеяла для бедняков. Служение это она совершала необычным способом.

В зимнее время, по ночам, она выходила из дому с одеялом и отыскивала тех, кто, ничем не прикрытые, спали на улицах. Она укрывала их одеялом и быстро возвращалась домой. Она никогда никому не рассказывала о своём ночном служении. С течением времени она, милостью Божьей, смогла зарабатывать больше денег, а значит, и покупать больше одеял. Теперь по ночам она нанимала рикшу, так как везла с собой много одеял. В конце концов, люди узнали об этой благочестивой женщине и её благотворительности, но одно их особенно удивляло: она всегда ходила с опущенной головой и выглядела печальной. Как-то её спросили, почему, вместо того чтобы быть счастливой и гордой, она так печальна. Женщина ответила: “Бог даёт мне богатство множеством рук, так же как и другим людям, я же даю только одной рукой. Разве мне не должно быть от этого стыдно? Чем же я могу гордиться?”

Есть мудрое изречение: “Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая”.

88. С кем поведёшься, от того и наберёшься

Охотник поймал однажды двух красивых попугаев. Одного он продал мяснику, а другого – Харидасе, тому, кто собирает вокруг себя почитателей и славит своего бога Хари песнями и легендами.

Спустя шесть месяцев охотнику случилось проходить мимо лавки мясника. Он вспомнил попугая, вошёл в лавку и тут же услышал его пронзительный крик: “Хватай, убивай, режь, разделявай на части!” Он вышел из лавки, озадаченный словами, которые научился произносить попугай. Ему захотелось узнать о другом попугае, и он отправился в ашрам Харидасы. Попугай в клетке радостно захлопал крыльями и пропел: “Привет! Привет! Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе! Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе!” Увидев этого попугая и услышав его слова, охотник пришёл в восторг.

На пути к своей хижине он думал о том, насколько резко отличались по тону и смыслу слова, произносимые обоими попугаями. Слова одного были жестокими и омерзительными, слова другого – нежными, успокаивающими и возвышенными. Это различие появилось благодаря обстановке и компании, в которых они находились. Правильно сказано: “ Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты ”.

89. Грешник превратился в святого

Шри Кришна Чайтанья был зачинателем движения нагарасанкиртана (уличного пения бхаджанов в процессии). Он погружался в созерцание Бога, воспевая Его славу и забывая о внешнем мире.

Однажды он проводил нагарасанкиртан в Навадвипе. К процессии поющих бхаджаны присоединились и знатные чины из городских властей. Шествуя по улицам, они в экстазе славил Господа. К группе примкнул карманный вор: он надеялся, что у него будет возможность очистить карманы богатых преданных, увлечённых пением и танцами. Но,

оказавшись в их окружении, он сам начал петь – с ещё бо́льшим пылом, чем многие другие. Потом все вошли в храм и сели перед Чайтаньей, чтобы услышать его проповедь. Вор сел рядом со святым. Когда большинство людей покинуло храм, вор, ухватившись за стопы Чайтаньи, сказал: “Свами, ты даёшь советы множеству людей. Посвяти меня, пожалуйста, в какую-нибудь священную мантру”. Чайтанья взглянул на него и сказал: “Прежде скажи мне, кто ты такой и чем занимаешься”. Вор ответил: “Свами, могу ли я солгать тебе? Я – вор и был им всю свою жизнь. Моё имя – Рама, люди зовут меня Рама-вор”.

Чайтанья сказал: “Мне очень жаль. Я дам тебе Имя или мантру, а что же дашь мне ты как гуру дакшину?” Вор ответил тут же, без всякого колебания: “Я дам тебе долю от краденого”. Чайтанья сказал: “Деньги мне не нужны. Я хочу от тебя только одного – чтобы ты бросил воровство”. Вор возразил: “Свами, но это же моя профессия, как иначе смогу я заработать на жизнь? Я ничего больше не умею, другого ремесла у меня нет”. – “Хорошо, – сказал Чайтанья, – я дам тебе одну священную мантру, но с одним условием: когда ты пойдёшь на кражу, ты должен будешь прежде повторить её 1008 раз”. И он прошептал вору на ухо: “ Ом Намо Бхагавате Васудевайя (Слава Тебе, Господь, сын Васудевы)”. Преображение вора уже началось, так как к нему прикоснулся святой. К тому же разговор с Чайтаньей освободил его ото всех прошлых грехов. Вор ушёл очищенным и обновлённым.

В один из ближайших дней многие богатые домовладельцы закрыли свои дома и пошли на даршан Шри Кришны Чайтаньи. Вор решил воспользоваться случаем и проникнуть в один из домов. Он выбрал особняк самого богатого человека в городе, залез в него и проник в комнату, где хранился ларец с драгоценностями. Вскрыв его, он увидел там множество драгоценных камней и золота, но решил ничего не трогать, пока не повторит 1008 раз данную ему мантру. Он не дошёл и до середины, как в дом вернулся хозяин со всей семьёй. Хозяйка сняла с себя украшения, которые надела перед уходом, и собралась положить их обратно в ларец. В комнате она увидела незнакомца, погружённого в чтение священной мантры “ Ом Намо Бхагавате Васудевайя ”. Она подумала, что он, должно быть, великий мудрец, пришедший сюда, чтобы благословить их, и позвала мужа. Вор целиком ушёл в медитацию. Супруги решили, что он – святая душа, подобная Чайтанье. Вор, повторив мантру 1008 раз, открыл глаза и очень удивился, увидев группу людей, благоговейно сидящих перед ним. Хозяин дома спросил: “О почтенный, можем ли мы узнать, кто ты, и позволено ли нам будет просить тебя оказать нам честь и разделить с нами трапезу, чтобы мы могли искупить свои грехи?”

Вор подумал: “Если простое повторение имени Бога может внушить ко мне такое уважение, что же произойдёт со мной, если я каждый день со всей искренностью стану повторять это Имя? Тогда я наверняка заслужу Его милость”. И он принял решение покончить с воровством. Он простёрся ниц перед хозяевами дома и сказал: “Мать, разреши мне открыть тебе правду. Я – вор. Позвольте мне уйти в лес и провести там остаток жизни в общении с Богом”.

Все очень удивились, но и порадовались за него. В этот вечер он остался в доме как гость. Наутро весть об этом событии быстро разнеслась повсюду, и люди со всей округи пришли, чтобы посмотреть на бывшего вора. Они пронесли его в паланкине по городу, а потом оставили в лесу, где он хотел предаться покаянию. Позднее он ещё раз пришёл к Чайтанье и получил его благословение – на то, чтобы стать настоящим святым.

90. Кто достоин попасть на небо?

Трёх людей привели к Вратам небес. Стражи ворот спросили их: “Что вы сделали для того, чтобы попасть на небо?” – “Я изучил все Святые писания и потому имею право попасть на небеса”, – ответил один. Страж сказал: “Ты знаешь наизусть тексты писаний, но не применил в жизни ни одного слова из них. Теоретические знания без практического использования не имеют цены. Тебе не место на небесах. Ты можешь удалиться”. Второй человек сказал: “Я совершил сотни огненных обрядов и жертвоприношений и приобрёл

большую известность, поэтому мне должно быть позволено войти на небо”. Страж сказал: “Ты совершал яджны (жертвенные обряды) ради своих личных целей. У тебя также нет права попасть на небо”. Третий человек смиренно сказал: “Я всего лишь фермер. Я предлагал пищу и питье проходящим мимо людям, а когда они нуждались в этом – и кров. Так стремился я разделить с другими то, что имел в данную минуту. Я взял за правило делить с другими и свой заработок. Это единственная садхана (духовная практика), которой я старался следовать”. Страж сказал: “Ты можешь войти”.

Эта история подтверждает истину: “Ни знания, ни соблюдение ритуалов не могут завоевать для нас место на небесах. Только жертвуя ради счастья других, мы обретаем небеса”.

91. Что есть жертва?

Великий царь слушал проповеди Будды, посвящённые отречению и внутренней гармонии. Ему захотелось заслужить одобрение Будды. Будда всегда носил с собой барабан. Ученики как-то спросили его: “Учитель, зачем ты держишь при себе этот барабан?” Будда ответил: “Я ударю в него в тот день, когда ко мне приблизится человек, приносящий величайшую жертву”. Всем очень хотелось узнать, кто же будет этим человеком.

Царь, услышав об этих словах Будды, нагрузил на своих слонов груды сокровищ и отправился к Будде. Он хотел пожертвовать ему эти богатства и заслужить его благословение. На пути царю встретилась старая женщина, которая поклонилась ему и попросила: “Я очень голодна, не дашь ли ты мне что-нибудь поесть?” Царь вынул из корзины один гранат и протянул ей. Старуха пошла с этим фруктом к Будде. Тем временем царь достиг ашрама Будды. Подведя к Будде слонов с сокровищами, царь ожидал, что раздастся барабанная дробь. Старуха, еле передвигая ноги, подошла к Будде и положила к Его ногам гранат. Будда принял его и тут же забил в барабан. Потрясённый царь обратился к Будде: “Свами, я пожертвовал тебе так много сокровищ, и твой барабан молчал, но ты застучал в него, когда тебе предложили всего лишь один плод. Разве это жертва?” Будда ответил: “О царь! Жертва не измеряется количеством, качество – вот что важно. Ты – царь, и естественно, что ты даришь золото. Но эта старая женщина, будучи очень голодна, не съела гранат, а пожертвовала его мне, хотя могла бы утолить им свой голод. Можно ли представить себе б о льшую жертву?”

92. Отдай – и выиграешь!

Как-то раз Шанкарачарья остановился со своей нищенской сумой у одной хижины. В ней жила очень бедная старая женщина. Когда она услышала возглас ачарьи, просящего подаяние: “Бхавати бхикшам дехи (Почтенная мать, дай мне милостыню)”, то почувствовала себя несчастной, так как не могла предложить ему никакой еды. Она мучилась и в отчаянии заламывала руки, тщетно пытаясь найти хоть что-нибудь съедобное. Вдруг она увидела плод миробалана – последний, который она сорвала с дерева, растущего перед её домом. Она взяла этот миробалан и опустила его в котомку ачарьи, не в силах поднять глаза на знаменитого нищенствующего отшельника. Шанкарачарья был тронут её подношением. Стоя у дверей, он запел хвалебный гимн во славу богини богатства. И в тот же миг с дерева посыпался целый дождь золотых миробаланов. Так эта старая женщина была благословлена богатыми дарами, которые освобождали её от нужды на всю оставшуюся жизнь, ибо она с любовью отдала единственное, чем владела.

Бог заверил нас в Гите, что если преданная, чистая душа с любовью жертвует Богу листок, цветок, плод или немного воды – этого вполне достаточно, чтобы заслужить Его сострадание и милость.

*** ачарья – духовный учитель, проповедник.

Шанкара (Шанкарачарья) (788-820) – великий святой, подвижник и философ,

основатель философии единства (адвайта веданты), считается воплощением Господа Шивы.

93. Цена снисходительности в мирской жизни

Мы знаем из индийской истории, что Мохаммед Гори несколько раз вторгался в Индию. Несколько раз его брали в плен, но всегда отпускали, так как он молил о прощении.

Однажды он был захвачен в плен отважным принцем Раджапута Притхиви Раджей. Мохаммед Гори сдался ему и просил о защите и снисхождении. Притхиви Раджа простил его и разрешил ему вернуться на родину.

Мохаммед Гори был неблагодарным человеком. Он снова совершил завоевательный поход в Индию. Бесчестным путем ему удалось взять в плен Притхиви Раджу, и он безжалостно ослепил его.

Да, Притхиви Раджа проявил снисходительность по отношению к врагу, но к чему это привело ? Терпимость и способность прощать – великие добродетели, но их нельзя проявлять без разбора в мирской жизни. В каждом случае нужно тщательно взвесить ситуацию и быть уверенным в природе человека, просящего прощения, в мотивах его злых дел, а главное – суметь оценить, есть ли у него шансы изменить свою природу через покаяние или же, получив прощение, он вновь погрязнет в пучине зла.

94. Кто настоящий друг?

Царь Бходжа покровительствовал учёным (пандитам) , художникам и поэтам. Его дворец был поистине центром притяжения для великих стихотворцев; величайшим из них был Калидаса – не только придворный поэт, но и близкий друг царя Бходжи. У царя, очень хорошего правителя, был один серьёзный недостаток: он любил играть в карты. Калидаса придумал план, как заставить царя понять, что пристрастие к азартным играм – один из семи грехов.

После завершения всех важных дел царь имел обыкновение каждый день ездить в паланкине в придворный игорный дом. Калидаса проследил, каким путём обычно ездит царь.

В один прекрасный день Калидаса облачился в одежды цвета охры, спутал и смазал особым соком волосы, как это принято у отшельников, и надел на шею чётки из священных бусин. Он встал на виду у всех около мясной лавки на дороге, по которой должен был ехать царь. Когда паланкин приблизился, он громким голосом заговорил с мясником, интересуясь ценами на мясо. Царь, сидя в паланкине, всегда с любопытством смотрел по сторонам, чтобы быть в курсе происходящего. Человек в оранжевой одежде привлек его внимание, и царь послал одного из слуг, чтобы узнать, что понадобилось санньясину (отшельнику) у лавки мясника и пристойно ли ему там находиться. Отшельник-Калидаса ответил: “Пусть это вас не беспокоит. Передайте своему царю, что я не только ем мясо, но и пью ликёр”.

От этих слов царь пришёл в негодование и сказал, что вид санньясина , который ест мясо и пьёт ликёр, для него невыносим. К тому же он хотел бы знать, откуда у этого человека деньги на покупку мяса и выпивки. Калидаса ответил, лукаво усмехнувшись: “О, это легко, я играю в карты и выигрываю деньги. Один из самых лёгких способов вытягивать деньги из чужого кармана – это карточная игра”. Царь понял, что человек в одежде цвета охры совсем не так прост. Приняв решение не ехать в игорный дом, царь приказал носильщикам паланкина вернуться во дворец.

Спустя некоторое время он послал за своим дорогим другом Калидасой, чтобы обсудить историю с человеком в оранжевой одежде. Калидаса явился всё в том же облике санньясина . Царь строго потребовал объяснений: “Что значит этот маскарад?” Калидаса невозмутимо ответил: “Мой дорогой друг! Я разыграл этот спектакль для твоей же пользы. Если санньясин ест мясо, пьёт хмельные напитки и играет в карты, последствия, с которыми он неизбежно встретится, касаются его одного. Но если хотя бы одному из этих пороков отдаётся царь, он подаёт дурной пример своим подданным. Разве ты не слышал народную

мудрость: “Каков царь, таковы и подданные”? Прости меня, о царь! Я взял на себя слишком много смелости и рассердил тебя”. Царь Бходжа обнял своего друга и сказал: “О Калидаса! Какое мне выпало счастье иметь такого друга, философа и наставника, как ты!”

*** Бходжа (XI в.) – царь, прославленный во многих легендах; был крупным учёным и великим строителем дамб и искусственных озёр.

95. Каков царь, таковы и подданные

Много, много лет назад жил царь, который праведно и справедливо управлял своим царством. Он очень любил своих подданных и всегда советовался с ними при проведении нового закона или реформы. Народ тоже горячо любил своего царя и готов был на всё ради него.

Однажды царица, смазывая маслом волосы своего господина, заметила несколько седых волосков. Она знала, что царь вступил в преклонный возраст, и поняла, что Бог посылает первую весточку, напоминая царю о приближающемся конце. Слезы потекли из её глаз и упали на руку царя. Он поднял глаза и, увидев царицу в слезах, спросил: “Что случилось? Отчего ты плачешь?” Царица назвала причину, на что царь улыбнулся и сказал: “Моя дорогая, хорошо, что ты сказала мне правду. Теперь, когда я знаю, что смерть моя близка, я должен быть готов умереть спокойно – в молитвах и покаянии. Я переложу на наших министров ответственность за управление царством, а мы с тобой удалимся в лес и проведём остаток жизни в покое”.

Царь тут же созвал совет и объявил министрам о своём решении. Новость распространилась очень быстро, и весь народ устремился ко дворцу. Министры и подданные просили царя не покидать их. Они говорили, что, если он оставит их, они станут такими же безжизненными, как тело без сердца. Царь пытался убедить их в неизбежности смерти и в том, что человек должен подготовить себя к встрече с ней, ведя аскетическую жизнь в лесу.

Подданные сказали: “О царь, мы отправимся в лес и будем молить Бога Брахму даровать тебе долгую жизнь. Пока мы не вернёмся, просим тебя оставаться во главе государства”. И люди ушли в лес и обратились с искренними молитвами к Богу Брахме. Господь был тронут их преданностью царю и подарил ему долгую жизнь. С великой радостью возвратились подданные во дворец и рассказали царю о Божьем даре. Царь был несказанно рад.

Однако теперь царица решила отправиться в лес одна и попрощалась с царём и народом. Люди подумали, что она рассердилась на них за то, что они просили у Бога дара долгой жизни только для царя. В лесу царица погрузилась в глубокую медитацию, и Бог явился перед ней. Она спросила Его со смирением: “Правда ли, о Господь, что Ты даровал царю двести лет жизни?” – “Да, это так”, – ответил Бог. Царица спросила: “Господи! Какая польза царю от столь долгой жизни, если народу, так горячо его любящему, тоже не будет дана такая же долгая жизнь?” Бог ответил: “Да будет так. Я дарю долгую жизнь всему вашему народу. Я дарую долгую жизнь и тебе, хотя ты и не просила об этом”.

Царица вернулась во дворец и поведала царю и всему народу о благословении и даре Бога. Таков был дух жертвенности народа, царей и цариц в древней Индии.

96. Пути Господни

Пандавы во время своего изгнания попали как-то в лес, где жил Ромариши. Ромариши был мудрецом-отшельником; тело его было покрыто волосами, а борода, невероятной длины, как ковер, застилала всю землю в лесу. В этом лесу росло священное дерево, на котором созревали необыкновенные плоды: однажды вкусив от них, человек годами не чувствовал ни голода, ни жажды. Но этот плод нельзя было срывать, его можно было есть только тогда, когда он сам упадёт на землю.

Случилось так, что Дхармараджа и Драупади подошли к дереву, и Драупади почувствовала сильное искушение попробовать висящий на ветке большой ароматный плод.

Она сказала: “Почему бы нам не сорвать этот фрукт? Мы разделили бы его поровну”. Дхармараджа пустил стрелу, и плод упал на землю. Они подошли, чтобы поднять его, но плод был настолько тяжёл, что они не смогли даже сдвинуть его с места. Из всех сил пытался Дхармараджа приподнять его двумя руками, но безуспешно. Напрасно старалась сделать это и Драупади. Как раз в это время к дереву подошёл Арджуна. Он также попытался поднять плод, но и ему это не удалось. Все трое взялись за дело, но фрукт не поддавался. Подоспели двое младших братьев, но общие попытки поднять плод ни к чему не привели.

Наконец появился старший из Пандавов, могучий герой Бхима. Он велел всем отойти в сторону и сказал: “Я подниму его”. Но даже Бхима потерпел поражение.

В это время волосы с бороды Ромариши, покрывавшие весь лес, зашевелились, так как на их пряди ступали, натягивая и дёргая их, шестеро людей, столпившихся у дерева. Ромариши понял, что кто-то хочет украсть его чудесные фрукты. Он рассвирепел, его длинные волосы уплотнились и стали тянуться к Пандавам и обматываться вокруг их тел.

Драупади осознала опасность и тут же стала молиться Господу Кришне. Кришна не замедлил явиться перед ней. Драупади припала к Его стопам, моля о помощи. Кришна сказал: “Сестра, здесь Я беспомощен. Ромариши – великий мудрец, Я пребываю в его сердце. Могу ли Я действовать против воли Своего преданного?” Но Драупади снова и снова умоляла Его: “Ты один можешь спасти нас. Если захочешь, Ты можешь сделать всё”. Кришна сказал: “Я помогу вам, но все вы должны хранить полное молчание, что бы ни случилось, и делать то, что Я вам скажу”. Пандавы и Драупади обещали повиноваться Его приказам. Кришна направился к ашраму Ромариши и велел им спустя некоторое время последовать за Ним.

Тем временем разгневанный Ромариши уже ступил за порог, намереваясь проклясть похитителей, но как раз в этот миг в ашрам вошёл Кришна. Ромариши упал к лотосным стопам Господа и, преисполненный радости, сказал: “Как счастлив я видеть Тебя своим гостем! О мой Господь! Что могу я сделать для Тебя?” Пока не подошли Пандавы, Кришна занимал мудреца беседой на духовные темы.

Когда же Пандавы вместе с Драупади достигли ашрама, Кришна поспешил к ним и упал к их ногам. Пандавы ощутили большую неловкость, но, помня наставления Кришны, оставались спокойны. Ромариши, увидев Кришну у ног Пандавов, тоже упал к их ногам. Кришна пригласил их войти в ашрам и представил Ромариши. Он отозвался с похвалой о добродетелях Дхармараджи, доблести Арджуны и Бхимы, остром уме Накулы и Сахадевы, а более всего – о преданности Драупади. Ромариши к этому времени начисто забыл о чудесных плодах и похитителях, но Кришна рассказал ему, что Пандавы как раз и есть те люди, что поддались искушению попробовать плодов, не ведая об их уникальных свойствах. Ромариши захотелось сделать приятное людям, столь милым сердцу Самого Господа. Он сказал: “Пусть они возьмут этот фрукт, это доставит мне удовольствие”. Отведав плода, Пандавы могли жить, не зная голода, долгое время.

Неисповедимы пути Господни! Всё, что мы можем, – это всегда помнить о Нём с любовью и верой и молить Его о милости.

97. Нетерпение

Нелегко понять пути Божества. В заботе о благоденствии каждого существа во Вселенной Божество использует великое множество методов. Это можно проиллюстрировать историей об одном верующем. Он страстно мечтал стать богатым и ради этого отдавался суровому покаянию в надежде получить дар от богини богатства Лакшми. Человек готов пройти через многие испытания ради обретения материальных благ, но при этом не желает делать никаких усилий, чтобы постичь Божественное.

Лакшми явилась перед преданным и спросила, чего он хочет. Он ответил, что желает получить саму Лакшми. Она согласилась исполнить его желание и сказала, что последует за ним, украсив себя всевозможными драгоценностями. Он же пусть идёт первым. Когда она

дойдёт до его дома, то отдаст ему все свои драгоценные украшения. Лакшми, однако, выдвинула одно условие: “Ты должен идти впереди и не оглядываться. Если ты хоть раз обернёшься, я сразу же остановлюсь и не пойду дальше”. Преданный, полный радости, быстро зашагал к своему дому. Богиня последовала за ним, и её драгоценности зазвенели на все лады. Преданному страстно захотелось увидеть эти украшения. Он не смог преодолеть своего любопытства и – обернулся. В тот же миг Лакшми остановилась и дальше уже за ним не пошла. У него не хватило терпения, чтобы не взглянуть на богиню и её драгоценности даже в те несколько минут, что он шёл до дома.

Так и случается, когда человек не сдерживает свои желания. Даже добившись милости Божества, он не может извлечь из этого пользы. Это значит, что если даже вы удостоились щедрой милости, вы должны быть способны применить её с пользой для себя. Чтобы обрести эту способность, нужно беспрекословно подчиняться божественным приказам. Если бы преданный в этой истории не нарушил условия Лакшми, он извлёк бы пользу из её милости. Не выполнив её условия, он потерял право на то, что ему было предложено.

98. Испытания усиливают убежденность

Прахлада был не только преданным Господа Нараяны, но и в высшей степени праведным царём. Он отличался невиданной щедростью и никогда не говорил “нет” тем, кто приходил к нему с просьбой о благодеянии или помощи.

Однажды бог Индра, вознамерившись испытать Прахладу, явился к нему в образе брахмана. Прахлада, оказав почести гостю, спросил: “Что привело тебя ко мне? Могу ли я чем-то порадовать тебя?” Брахман ответил: “О царь! Я хочу, чтобы ты отдал мне в дар свою волю (шилу)”. Прахлада сказал: “Да будет так. Твоё желание исполнено. Я отдаю тебе свою волю”. Брахман покинул царский двор. Не успел он скрыться из виду, как из ворот дворца вышел красивый юноша. Царь спросил его: “Позволь узнать, кто ты такой?” Юноша ответил: “Я – Слава. Поскольку Воля, шила, ушла от тебя, я не могу оставаться с тобой”. Прахлада дал Славе позволение покинуть дворец.

Через несколько секунд царь увидел ещё одного красивого юношу, выходящего за ворота. Прахлада спросил: “Позволь узнать твоё имя?” Юноша ответил: “Я – Доблесть. Как я могу остаться с тобой, если ушли Воля и Слава? Поэтому я тоже ухожу”. Прахлада разрешил уйти и ему. Вскоре он увидел прекрасную женщину, спешно покидающую дворец. Прахлада спросил её: “Мать, позволь узнать, кто ты?” – “Я – Раджьялакшми, богиня процветания, хранящая это царство, – ответила та. – Я не могу жить здесь без Воли, Славы и Доблести. Поэтому я ухожу в другое место”. Прахлада и ей позволил уйти. Потом он увидел женщину, уходящую прочь со слезами на глазах. Прахлада поспешил к ней и спросил: “Мать, скажи, кто ты?” Она ответила: “Я – Дхармадевата, богиня дхармы. Мне нет места там, откуда ушли Воля, Слава и Доблесть. Даже Раджьялакшми покинула тебя”. Прахлада упал ей в ноги и сказал: “Мать, я могу жить без воли, славы, доблести и богатства, но без тебя жить не могу. Как я могу отпустить тебя? Долг царя – охранять закон и праведность, дхарму. Дхарма – единственная опора всему миру. Прошу, останься со мной. Не покидай меня”. Дхармадевата согласилась остаться во дворце. В тот же миг вернулись и все остальные. Они сказали: “Мы не можем существовать без Дхармадеваты. Позволь нам остаться с тобой”.

Бог Индра испытывал Прахладу только для того, чтобы показать миру его величие, покоящееся на верности дхарме.

*** Прахлада – персонаж Пуран, легендарный царь, преданный Вишну, сын царя демонов Хираньякашипу.

99. Что такое истинная молитва?

Нам всем известно имя Акбара – одного из величайших могольских императоров. Он обладал любовью к людям и высоко чтил просветлённых и чистых душой – независимо от их

вероисповедания.

До него дошла слава о Гуру Нанаке и о его попытках объединить мусульман и индуистов. Акбар загорелся желанием пригласить его к себе и с почестями принять во дворце. Он отправил к нему министра с посланием, где выразил своё уважение и просьбу удостоить дворец своим посещением. Гуру Нанак ответил министру: “Я внемлю лишь призыву Господа, Царя царей, и только в Его дворец войду”. Министр передал это послание Акбару, отчего почтение императора к Гуру Нанаку увеличилось. Он снова послал гонца, где просил о встрече – на этот раз не во дворце, а в мечети. Нанак согласился и в назначенный день и час явился в мечеть. И император, и Гуру были с почестями встречены муллой. По обычаю, мулла должен был первым прочесть молитву. Он опустил на колени и стал громко молиться. Нанак во весь голос рассмеялся. Все мусульмане, находившиеся в храме, очень возмутились, но не осмелились ничего сказать в присутствии императора. После этого Акбар преклонил колени и начал читать молитву. При первых же звуках Нанак расхохотался ещё громче. Атмосфера в мечети накалилась, лица мусульман налились кровью и с их губ вот-вот готовы были посыпаться оскорбления. Акбар жестом призвал всех к спокойствию, и они оба вышли из мечети. Мулла последовал за ними. Император вежливо спросил Нанак: “О досточтимый, позволь узнать, почему ты громко смеялся во время молитвы? Пристало ли это твоему сану?”

Гуру Нанак ответил: “О царь, как же мог я сдержать смех, если ясно видел, что ни ваше императорское величество, ни мулла и не помышляете о Боге во время молитвы. Мулла думал о своём захворавшем сыне, а вы – о паре прекрасных арабских скакунов, подаренных вам. Разве пристало вам или мулле называть это молитвой? Что это, как не лицемерие?”

Муллу и Акбар попросили прощения у Нанак и поблагодарили его за то, что он открыл им глаза на их собственную слабость.

Помните: молитва – это не просто набор хвалебных слов, предназначенный для бездумного повторения. Молитва должна стать искренней попыткой пробудить Божественное внутри и вызвать к действию божественную силу. Молитва должна читаться с максимальной концентрацией. Имеет значение чувство, с которым вы произносите её, а не тембр голоса или слова.

Низкие поклоны – это ещё не высокое поклонение.

*** Гуру Нанак (1469-1539) – основатель сикхизма (слово “сикх” происходит от санскритского “ шишья ” – ученик), первый сикхский гуру . Провозглашал равенство всех людей независимо от религии, касты, пола как созданий единого Бога.

100. Просите – и дано будет вам

В маленькой деревне, в глуши, жили мать с сыном. Мальчик лишился отца, когда ему было два года. Чтобы вырастить сына и дать ему образование, мать работала в поте лица. Мальчик рос смышлённым, послушным и очень любил и чтит свою мать. Он ходил в школу и хорошо учился.

В конце седьмого класса проводились выпускные экзамены, и мальчик усиленно готовился к ним. За три дня до экзаменов он подошёл к матери и сказал: “Мама, мне нужно внести 20 рупий, иначе меня не допустят к экзаменам. Пожалуйста, если можешь, дай мне эти деньги”. Мать впала в панику: денег у неё не было, а до жалованья оставалось ещё две недели. Она пошла к директору школы и объяснила, что не может заплатить взнос вовремя и просит отсрочки. Но директор ответил, что от него ничего не зависит и он ничем не может помочь. Женщина вернулась домой, села под деревом и заплакала. Мальчик, вернувшись из школы, застал мать в слезах. Он сел с ней рядом и спросил: “Мама, что ты плачешь?” – “Сынок, мне негде достать денег. С завтрашнего дня ты не сможешь ходить в школу. Наверное, тебе придётся работать вместе со мной. Иного выхода нет”. – “Но, мама, почему бы тебе не занять у кого-нибудь 20 рупий? После экзаменов я пойду работать, и мы вернём их”. – “Сыночек, кто даст мне денег? Только Бог, если пожелает”. Мальчик с энтузиазмом

воскликнул: “Кто этот бог, мама? Где он? Какой у него адрес? Я пойду и попрошу у него денег”. От полной безнадёжности мать сказала: “Да, есть такой Бог в Вайкунтхе, Нараяна, в Его руках всё богатство”. Ни секунды не колеблясь, мальчик побежал на почту. У него было несколько мелких монет в кармане. Он купил открытку и написал в ней о том, что его мама плачет оттого, что у них нет 20 рупий, и он просит Бога срочно послать им 20 рупий почтовым переводом. После этого мальчик бросился к почтовому ящику, но прорезь для писем была так высоко, что он не смог дотянуться до неё. Почтмейстер, наблюдавший за всеми его действиями, вышел на улицу и спросил ребёнка: “Кому ты хочешь послать письмо?” Тот ответил: “О, сэр, это очень срочное письмо, оно – богу Нараяне в Вайкунтху. Осталось три дня до экзаменов, и мне нужно заплатить взнос. Я написал ему, чтобы он немедленно прислал 20 рупий”. Почтовый служащий уставился на адрес, написанный на открытке. У него не было слов, глаза его наполнились слезами от умиления наивностью ребёнка. Он спросил: “Кто дал тебе этот адрес?” Мальчик передал ему разговор с матерью. “Сэр, она сказала, что Бог очень добр и всегда помогает беднякам в ответ на искреннюю просьбу”. Почтовый служащий был очень тронут. Он погладил мальчика по голове и сказал: “Мой милый, я прослежу, чтобы открытка была срочно доставлена по адресу. Приходи послезавтра”.

Мальчик, вне себя от счастья, побежал домой. Он сказал матери, что получит деньги вовремя.

Через два дня он пришёл на почту, и служащий сказал: “Дитя моё, вот конверт, и в нём 20 рупий. Теперь ты можешь заплатить взнос”. Мальчик поспешил домой к матери и протянул ей конверт. Мать строго спросила, где он взял деньги, и сын рассказал о письме и разговоре с почтмейстером. Женщина, не поверив ему, пошла на почту и спросила, правда ли то, что рассказал её сын, и как такое могло случиться. Почтмейстер ответил: “Матушка, прошу, поверь мне. Я никогда не отличался особой чувствительностью, но когда увидел твоего сына с письмом, не мог поверить своим глазам: письмо, написанное Богу, – и с такой верой! Это тронуло меня до слёз. Не иначе как Сам Господь надоумил меня прийти на выручку твоему сыну. Пожалуйста, возьми деньги. Сам Бог пожелал, чтобы я дал их тебе. Если это не так, я не увидел бы, как мальчик пытался опустить письмо, оно осталось бы без ответа, и вера твоего сына была бы подорвана. Я считаю, мне была дана возможность помочь славному парнишке”.

Если мы молимся искренне, Бог поможет нам. Он заставит кого-либо действовать как Своего агента. Только беззаветная вера в Бога может избавить от всех напастей и испытаний.

*** Вайкунтха – небо Вишну (Нараяны).

101. Вера – это само дыхание жизни

Во время Второй мировой войны пароход с сипаями на борту был подвергнут бомбардировке японцами и затонул. Много людей погибло. Пятерым удалось забраться в шлюпку, и, несмотря на шторм в океане, у них появилась надежда на спасение. Они боролись с волнами много часов подряд.

Один из них, не выдержав, впал в отчаяние и вскричал: “Сейчас море поглотит меня, и я стану добычей акул!” Поддавшись панике, он утонул.

Другой сипай оплакивал участь своей семьи: “Я умираю, и теперь некому позаботиться о моих близких!” Потеряв веру в спасение, он испустил дух.

Третий сипай думал: “И зачем только я взял с собой страховой полис? Вот беда! Что теперь будет с моей женой? Ведь я погибаю!” И он тоже умер.

Двое оставшихся старались поддерживать друг в друге веру в Бога. Они решили: “Мы не поддадимся страху! Мы докажем, что Бог обязательно придёт на помощь тому, кто всецело верит в Него, как бы ни была ситуация безнадёжна”. Когда они вслух повторяли эти слова, их заметил и подобрал вертолёт береговой патрульной службы, принявшей сигнал “SOS” с тонущего корабля. Сойдя на берег живыми и невредимыми, они сказали: “От

победы до поражения всего один шаг. Победа завоёвывается верой; недостаток веры влечёт поражение и смерть”.

102. Сила веры

Маленький деревенский мальчик ходил в школу в ближайший городок. Обычно он возвращался домой засветло, но как-то раз задержался в школе до вечера и ему пришлось идти домой в полной темноте.

Мальчику было очень страшно идти через тёмный лес, и, придя домой, он пожаловался матери, что боится ходить вечером один. Мать ответила: “Чего ты боишься? Когда ты хочешь, чтобы кто-то был рядом, громко позови своего брата, и он поможет тебе”. Мальчик спросил: “А кто мой брат?” Мать сказала: “Это не кто иной, как Господь Кришна. Бог – и мать, и отец, и учитель, и брат, и друг, Он – это всё. Когда ты попадаешь в беду, зови Его не колеблясь, и Он придёт на помощь”.

Ребёнок полностью поверил словам матери. В наши дни, пусть даже говорит Сам Бог, Ему никто не верит. Поэтому и говорил Иисус, что счастливы те, кто могут быть доверчивы, как дети.

Однажды мальчику вновь пришлось возвращаться домой поздним вечером. Он крикнул: “Брат Кришна!” Спустя мгновение Кришна появился перед ним в образе юноши и сказал: “Зачем бояться, когда Я здесь? Я провожу тебя до дому”. И Он дошёл с мальчиком до деревенской окраины и исчез. Мальчик рассказал матери, что случилось всё так, как она и говорила, и “брат Кришна” помог ему. Мать ответила: “Он помогает не только тебе, но всем, кто обращается к Нему за помощью”.

С тех пор мальчик всякий раз звал “брата”, когда нуждался в Его помощи, и Кришна неизменно откликнулся на зов. Так постепенно его страх совсем прошёл.

Если у вас есть вера, Бог обязательно поможет вам и избавит от страха. Бог никогда не оставит тех, кто безоговорочно верит в Него. Но те, кто не имеет веры, страдают. Вам не нужно искать Бога. Это Бог ищет истинно преданных.

103. Как заслужить милость Бога?

В маленькой деревне жила бедная, но счастливая семья: муж, жена и дочка. Начальной школы там не было, и деревенские дети ходили в соседнее село, где была хорошая школа. Их путь лежал через небольшой лес. Девочка тоже поступила в школу в первый класс. Каждый день она брала с собой еду, завёрнутую в лист.

Однажды, шагая по лесной тропинке, она увидела, что у старой заброшенной хижины сидит старик, с виду больной и слабый. Она подошла к нему и спросила: “Что ты здесь делаешь один – в развалившейся хижине? Могу я чем-то помочь тебе?” Старик ответил: “Я шёл в деревню, которая очень далеко отсюда. Вчера я заболел и теперь так слаб, что не могу даже дойти до пруда и выпить воды. Со вчерашнего дня я ничего не ел и не пил”. Девочка отдала старику свой обед, принесла ему воды и пошла в школу.

На следующий день она принесла ему еды в отдельном узелке и снова дала напиться. Целую неделю она ухаживала за стариком, и тот поправлялся и набирался сил. На седьмой день, когда девочка возвращалась из школы, он окликнул её и сказал: “Милая, я уже достаточно окреп, чтобы продолжить путь. Я очень благодарен тебе за твою доброту и заботу. Но скажи правду: как удавалось тебе каждый день доставать для меня еду? Ты брала её дома с разрешения родителей?”

Девочка ответила: “Дедушка, я никогда ничего не делаю без разрешения родителей. Это они учили меня помогать больным и старым. На опушке леса растёт большое дерево. Утром под ним всегда можно набрать много мелких, но сладких плодов. Перед тем как пойти в школу, я собирала плоды и уносила с собой. Я продавала их своим друзьям и всем, кто хотел их купить, и на эти деньги покупала тебе еду. Я не взяла из дому без спросу ни

одной монетки и никакой еды. Теперь ты доволен, дедушка? Счастливого тебе пути!” Старик благословил девочку, и она побежала в деревню.

Прежде чем отправиться в путь, старик прочёл молитву: “О Господи! Я небогат, и мне нечем отблагодарить это дитя и её родителей. Ты – всезнающий и милостивый, прошу Тебя, благослови эту семью так, как Ты считаешь нужным”.

Прошло время, и вот однажды в дверь дома, где жила бедная семья, постучался старый человек. Отец открыл ему и пригласил войти. Старик сказал: “Дорогой хозяин! Ты, должно быть, отец той девочки, которая ходит в школу в соседнюю деревню. Она наверняка рассказывала о старом больном страннике из заброшенного караван-сарая. Я тот самый странник. У меня нет слов, чтобы выразить свою признательность вам и вашей дочке. Вы смело можете гордиться тем, что воспитали такую добрую и чистую душой девочку. Я пришёл, чтобы поблагодарить вас, и буду очень рад, если вы согласитесь принять от меня небольшую сумму денег. Они могли бы пойти на образование девочки”.

Отец ответил почтительно: “Мы, конечно, бедны, но никогда не примем ничего от незнакомого человека, а тем более за услугу, оказанную нашей дочкой. Какова ценность доброго дела, если брать за него деньги? Прошу, поймите нас правильно. Подождите минутку, я принесу вам напиток”. Он вышел на кухню за стаканом сока лайма. Когда же вернулся, старика не было. Он увидел, что на матрасе оставлен большой кошелек с деньгами, и выбежал на улицу. Но гостя и след простыл. Хозяин позвал жену и сказал: “Что нам делать? Этот старый человек оставил деньги. Мы не знаем, откуда он и где живёт”. Жена ответила: “Давай используем эти деньги на благое дело. Наверное, Господь пожелал, чтобы мы сделали добро другим. Пусть эти деньги пойдут на учение детишек таких же бедняков, как мы. Поможем тем, кто ещё беднее нас. Сам Бог пришёл к нам, чтобы благословить добрую и отзывчивую девочку и послать дар её родителям. Почему? Потому, что они следуют Его божественному указу: “Накорми голодного и помоги слабому””.

104. Бог никогда не оставит в беде Своего преданного

Во времена правления императора Акбара жил в Дели человек по имени Сена, пламенно преданный Господу Кришне. Он служил царским цирюльником и массажистом. Каждое утро ровно в 7 часов он приходил в императорские покои, массировал царю тело и умащал волосы. Он никогда не опаздывал, отличался добросовестностью и весёлым нравом и выполнял свою работу с большим мастерством и любовью.

Сена вставал на рассвете, умывался и в своей маленькой молельне совершал обряд поклонения Господу Кришне. После молитвы он отправлялся во дворец на работу.

Однажды во время молитвы он впал в транс и потерял ощущение времени. Он целиком ушёл в созерцание Кришны, играющего на флейте. Жена не посмела тревожить его, хотя и знала, что император может наказать Сену, если тот не явится вовремя.

Тем временем во дворце, в царской опочивальне, Сена, как всегда, растирал маслом тело Акбара. Император ласково произнёс: “Сена, как чудесно ты делаешь свою работу, особенно сегодня! Я переполнен радостью и покоем! Тело так расслаблено, что я совсем не чувствую его. Твои руки поистине божественны”. Акбар склонил голову набок и, к своему изумлению, увидел в чаше с маслом отражение своего массажиста. Это было невыразимо прекрасное лицо Кришны! Император не поверил своим глазам и повернул голову, чтобы взглянуть на Сену. Но он никого не увидел! Акбар был один в своей спальне. Сам Господь Кришна выполнил работу цирюльника Сены.

Что нам нужно извлечь из этой истории? Бог никогда не оставит Своего преданного. Он всегда готов выручить из беды того, кто отдал Ему своё сердце полностью.

105. “Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и всё это приложится вам”

(Матф., 6-33)

Однажды великий царь устроил при дворе необычную выставку. Он был любителем живописи, скульптуры, прикладного искусства, музыки, архитектуры, и т.д. и решил выставить на всеобщее обозрение множество разнообразных и ценных экспонатов. Вход на выставку был бесплатным и свободным для всех желающих. Необычным было и заявление, которое сделал царь перед открытием: “Разрешается не только осматривать экспонаты, но и забирать с собой всё то, что придётся по душе”.

Естественно, ко дворцу устремились толпы мужчин, женщин и детей. Они с жадностью хватали и уносили всё, что могли удержать в руках. Царь с удовольствием наблюдал, как радуется народ. Тут он заметил молодую девушку, которая с интересом и вниманием осматривала экспонаты, но, по всем признакам, ничего не собиралась уносить с собой. Вид у неё при этом был спокойный и безмятежный. Царь подошёл к ней и приветливо спросил: “Милая, неужели ни одна вещь не привлекла тебя? Тебе понравилась выставка? Или, быть может, она не в твоём вкусе?” Девушка ответила, вежливо, но твердо: “О царь! Выставка поистине грандиозна. Нельзя и представить более совершенной коллекции столь разнообразных изделий. Мне очень всё понравилось”. – “Почему же тогда ты не возьмёшь себе хотя бы один или два экспоната?” – спросил царь. Девушка объяснила: “О царь! Есть ли предел желаниям? Я не хочу ничего”. Царь сказал: “Проси что угодно, и оно будет твоим”. Смущённо улыбнувшись, девушка сказала: “О, царь, сдержишь ли ты слово, даже если моё желание будет необычным?” – “Непременно”, – ответил царь. “Ну что ж, в таком случае я выбираю тебя”, – сказала девушка. Царь, сдержав слово, взял её в жёны. Она стала царицей, и теперь ей принадлежали все царские сокровища. Каков же урок этой истории?

Выставка – это чарующий мир, полный бесконечного разнообразия. Царь – это Бог, владеющий миром. Люди, входящие в этот мир, вольны брать от него столько удовольствий, сколько смогут, но лишь единицы жаждут не мирских вещей, а Самого Творца. Девушка – одна из таких редких душ.

Просите то, что даст вам всё, что вы пожелаете.

106. Воздержись от просьб, о ум!

Жил когда-то в городе Канчи один учёный, пандит, по имени Шривастанка. Его отец был старейшиной в одной из пригородных деревень. После смерти отца главой деревни стал Шривастанка. Местные жители называли его Курешей. Куреша глубоко почитал Ачарью Рамануджу. Мечтой всей его жизни было стать учеником Рамануджи и преданно служить ему. В один прекрасный день он внезапно решил оставить всё своё добро, землю, отказаться от поста старейшины и отправиться в Шрирангам, где жил Шри Рамануджа. Его жена Андал выразила желание последовать за ним.

Их путь лежал через дремучий лес. Жена со страхом спросила Курешу: “Не нападут ли на нас разбойники в такой глуши?” Куреша ответил: “Что нам бояться, ведь у нас нечего красть”. Тогда Андал дрожащим голосом призналась: “Я взяла с собой маленькую золотую чашку, из которой ты всегда пил воду!” Куреша сказал: “Ну-ка дай мне эту чашку. Я выброшу её”. Так он и сделал.

Через три дня чета достигла Шрирангама. Они остановились в караван-сараях рядом с храмом Шри Ранганатхи. Куреша очень устал после долгого трудного пути, а еды у них с собой не было. Андал села у храма, задумавшись об их судьбе, а Куреша склонил голову ей на колени. Тут она услышала звон храмовых колоколов, возвещавших, что настал час жертвования угощения Господу Ранганатхе. В её голове пронеслась мысль: “Твой слуга страдает от голода, а Ты готовишься к роскошному пиру. Справедливо ли с Твоей стороны допускать такое?”

Через несколько минут процессия, вышедшая из храма, поравнялась с караван-сараями. За трубачами и барабанщиками тянулась длинная черед пандитов и жрецов. Они положили угощения перед женщиной и сказали ей, что Господь Ранганатха приказал отнести еду Его

дорогому преданному из караван-сарая. Куреша очнулся от забытья и сел. Он огляделся вокруг, не понимая, сон всё это или явь. Перед ним было расставлено множество блюд с изысканными угощениями. Поискав глазами главного жреца, он сказал ему учтиво, но решительно: “Почтеннейший, я не просил еды и не молился о ней. Даже Сам Бог может даровать только то, о чём я прошу Его в случае нужды. Как бы посмел я – “атма” – просить Его – “Параматму” о какой-то “анне” – пище? Прошу вас, унесите эти угощения”.

Но главный жрец храма и пандиты упростили Курешу принять хоть немного еды как милость, прасад. Куреша отломил маленький кусочек и дал немного жене. Через некоторое время он спросил Андал: “Скажи, ты молилась, чтобы Бог послал еду?” Со слезами она призналась: “Я не просила о пище. Я просто молча выразила свои чувства: “Как можешь Ты, Ранганатха, принимать подношение, когда Твой преданный голодает?” Тогда Куреша стал терпеливо объяснять ей:

“Дорогая, запомни хорошенько то, что я тебе скажу. Тот, кто даёт, когда его просят, – Прабху. Тот, кто даёт всё, что нужно, даже если Его не просят, – Вибху. “Прабху” означает “Хозяин”, “Вибху” означает “Властелин Вселенной”. Преданному никогда не надо ни о чём просить Всевышнего. Предоставь всё Ему.

Воздержись от просьб, о ум!

Чем больше он просит, тем глубже вязнет,

И всё дольше ты будешь ждать ответа.

Разве не исполнил Он заветное желание Сабари,

Хотя она и не просила об этом?

Разве не благословил Он Джатайю, птицу,

Погибшую ради Него?

Воздержись от просьб, о ум!”

Так Куреша преподал урок безоговорочной преданности. Верьте в Бога, и позвольте Ему даровать вам то, что принесёт вам вечное счастье.

*** Джатайю – персонаж Рамаяны, повелитель орлов, перед смертью благословленный Рамой.

Рамануджа (XII в.) – величайший вишнуитский учитель, создатель философии вишишта - адвайты (видоизмененной адвайты), составитель обширных комментариев к Брахма Сутре и Бхагавад Гите. Основал ашрам в г. Шрирангаме.

Ранганатха – ипостась Вишну, почитаемая в храме Шрирангама, одном из самых известных центров вишнуизма.

Сабари – персонаж Рамаяны, святая отшельница, преданная Раме и получившая Его благословение.

107. Это принадлежит преданному, дорогому Мне

Эта история случилась в Каши, в святом храме Господа Вишванатха. Жрецы и паломники были погружены в чтение мантр и пение хвалебных гимнов. Внезапно раздался громкий звон от падения металлического предмета, и все увидели, что на полу храма лежит сверкающая золотая тарелка. Она могла упасть только из отверстия в куполе, находящегося прямо над Святой святыней. Все с изумлением столпились вокруг неё, а главный жрец поднял тарелку, чтобы лучше рассмотреть. Он увидел, что на ней вырезаны какие-то слова. Разобрав их, жрец громко прочитал их всем: “Это принадлежит преданному, который Мне дорог”. Жрецы с нетерпением стали выхватывать друг у друга тарелку, и каждый думал при этом: “Можно ли быть преданным Господу сильнее, чем я? Всё своё время, все силы и таланты я посвящаю поклонению Господу Вишванатху”. Но у кого бы в руках ни оказывалась тарелка, она тут же превращалась из золотой в глиняную. Новость о чудесном золотом даре распространилась с быстротой ветра. Богословы, певцы, поэты и проповедники шли в храм, желая испытать судьбу, но всё напрасно. Шли дни, недели, месяцы, а тарелка так и не нашла своего “хозяина”.

Однажды к храму подошёл странник. Он встал у входа, и слёзы покатались по его щекам – так больно было ему смотреть на толпу нищих, увечных, слепых и глухих, просящих о подаении. Он чувствовал стыд оттого, что не способен избавить их от голода и страданий. Желая помолиться Богу, он вошёл в храм и увидел тесную группу людей, обсуждавших что-то. Он протиснулся к ним, заглянул через спины и обнаружил, что они стоят вокруг золотой тарелки. Странник спросил, чем вызван их интерес, и ему рассказали историю тарелки. Он был удивлён и опечален поведением жрецов и верующих. Вместо того, чтобы молиться Господу Вселенной и пытаться обрести Его, они жаждут обрести золотую тарелку! Заметив, что странник равнодушен к золоту, верховный жрец предложил ему взять тарелку в руки. Незнакомец ответил: “О высокочтимый! Меня не влечёт ни золото, ни серебро, я жажду лишь Божьей милости”. Уважение жреца к пришельцу ещё больше возросло, и он повторил свою просьбу: “Ну просто коснись её, хотя бы ради нас”. Без малейшей тяги к обладанию незнакомец дотронулся до тарелки. И что же? Она засияла с удвоенной силой. Жрецы столпились вокруг и стали расспрашивать: “Скажи, откуда ты? Какие у тебя титулы? Какими знаниями ты овладел? Сколько лет ты предавался аскезе?” Незнакомец спокойно ответил: “У меня нет постоянного жилья. Я зарабатываю на хлеб тяжёлым трудом. Единственная садхана, которую я знаю, – намазмарана (памятование Имени). Возможно, это очистило моё сердце и наполнило его любовью и состраданием. Поэтому я обрёл способность контролировать ум и чувства. Я не читал книг и не учился наукам. Единственное искусство, которым я владею, – воспевание Божьего имени. Всё, что я умею делать, это проявлять доброту к беднякам”.

Для того чтобы стать дорогим Господу, нужно иметь лишь два качества – сострадательное сердце и умение подчинять чувства. И раскрыть их в себе можно, повторяя имя Господа с беззаветной верой.

108. Песни, радующие Господа

Великий поэт, композитор и музыкант Джаядева родился и жил в Ориссе. Он создал множество поэм и стихов во славу Господа Кришны. Самое знаменитое его произведение – поэма “Гита Говинда”. Её знают и любят по всей Индии.

То были времена правления бенгальского царя из династии Сена – Лакшманасены. Царю стало известно о растущей славе и популярности Джаядевы. До его слуха доходило множество историй о том, какой восторг и пыл преданности пробуждают у народа песни Джаядевы.

Одна песня в те годы пользовалась особой популярностью. В ней описывалось, как Господь Кришна любил гулять вечерами вдоль берега Ямуны, наслаждаясь ласковым прохладным ветерком:

Дхира самире ямуна тире
васатхи ване ванамали!

Песня эта с красивой, легко запоминающейся мелодией была на устах у всех – от трёхлетнего ребёнка до седого старца. Её напевали все – и богатые, и бедные, – и работая, и играя, и отдыхая.

Однажды дочь крестьянина собирала в корзинку овощи на полях, распевая при этом во весь голос “ Дхира самире ”. Внезапно за её спиной раздались чьи-то быстрые шаги. Оглянувшись, она, к своему изумлению, увидела, что её преследует очаровательный, очень красивый юноша. Девушка испугалась и бросилась бежать. Незнакомец проворно догнал её, попросил остановиться и произнёс: “Милая девушка! Не бойся. Я тот Кришна, тот Ванамала, о котором ты поешь. Я мужчина среди мужчин, женщина среди женщин, дитя среди детей. Я пришёл, чтобы даровать тебе даршан в ответ на твою песню”. Так дочь крестьянина была благословлена Самим Господом.

Такие истории день ото дня слышал царь. Он проникся завистью к Джаядеве и, поскольку сам был наделён поэтическим даром, сочинил несколько песен о Кришне,

объединив их под названием “Абхинава Гита Govинда” (“Новая Гита Govинда”). После этого царь издал указ, повелевающий петь только его песни, а не песни Джаядевы. Но люди не подчинялись царскому указу. Они продолжали распевать песни Джаядевы.

Тогда Лакшманасена пожелал узнать, каковы в действительности его стихи по сравнению со стихами Джаядевы. Он взял оба сочинения – “Гита Govинду” и “Новую Гита Govинду” – и отправился в храм Господа Джаганатха. Он положил обе книги к стопам Господа и прочёл молитву: “О Господь Вселенной, я предоставляю Тебе вынести суждение”. После этого царь приказал жрецам запереть дверцы алтаря, отдать ему ключи и покинуть храм.

На следующий день, ранним утром, царь Лакшманасена вместе с царицей и министрами вошёл в храм. Он открыл двери в Святая святых и, к своему удивлению, увидел, что книга Джаядевы покоится в руках фигуры Божества, а его сочинение валяется в углу. Тогда царь признал величие Джаядевы.

Господь ценит лишь те песни, что льются из сердца преданного, а не те, что сочинены ради демонстрации учёности и мастерства.

*** Ванамала – гирлянда Кришны; эпитет Кришны: “Носящий Ванамалу”.

Джаядева – великий бенгальский поэт XII в.

109. Полное доверие к Господу

Жил когда-то преданный Господа Нараяны, неустанно воспевавший святое Имя. Он отличался также большой учёностью. Однажды он был приглашён ко двору, где проявил свои познания, участвуя в учёных диспутах. Царь остался им очень доволен и подарил ему шёлковую мантию. Учёный пандит с большой радостью принял подарок и вернулся домой.

Однажды утром он, как обычно, отправился на реку для омовения и, постирав свои шёлковые одежды, разложил их на песчаном берегу и уселся рядом, погрузившись в чтение Гаятри-мантры. Внезапно поднялся сильный ветер, и мантию сдуло и унесло прочь.

Неподалёку прачка стирал на реке бельё. На нём была надета точно такая же шёлковая мантия, какая была подарена пандиту. Это был дворцовый прачка, и он стирал царскую одежду. Ему очень захотелось хотя бы ненадолго надеть на себя красивую шёлковую мантию.

Закончив чтение мантры, пандит открыл глаза и обнаружил, что его одежда исчезла. Он заметил прачку, подошёл к нему и сказал: “Эй, парень, это моя мантия”. Прачка ответил: “Быть этого не может, это царская одежда”. – “Разумеется, царская, но он подарил её мне”, – ответил пандит. “Да нет же, я принёс её вместе с другой одеждой для стирки. Она не твоя”, – возразил прачка. Они начали пререкаться, и в конце концов прачка замахнулся, намереваясь ударить пандита. Тот вскричал: “О Господь Нараяна! Помогите мне!” Господь Нараяна, пребывавший в Вайкунтхе, услышал зов своего преданного, сошёл со своего трона, сделал несколько шагов по направлению к земле, но потом быстро вернулся и снова уселся на место. Супруга Нараяны, богиня Лакшми, наблюдавшая за странным поведением мужа, спросила его: “Мой господин, почему ты слез с трона, сделал три шага вниз и сразу же вернулся обратно?” Господь с улыбкой сожаления ответил: “Я хотел спуститься и оградить преданного мне пандита от тумачков прачки. Но пандит вышел из себя и сам ввязался в драку. Я пришёл бы ему на выручку, если бы он удержался от ответных ударов”.

Пока человек считает, что сам может за себя постоять, Бог не придёт ему на помощь. Только полное предание себя Богу и способность всецело положиться на Него заставят Господа прийти на выручку. Молитесь Ему со всем смирением: “О Господи! Я – Твой. Да будет воля Твоя”.

110. Терпение Драупади

Царица Драупади, жена Пандавов, никогда в жизни не отклонялась от праведного

поведения.

Бхима, один из братьев Пандавов, схватил Ашваттхамму, убившего всех сыновей Драупади, и бросил его к ногам царицы. Пандавы требовали, чтобы Драупади сама назначила ему наказание по заслугам. Но вместо этого Драупади приблизилась к Ашваттхамме и, оказав ему знаки почтения, произнесла: “Ты убил всех моих юных сыновей, хотя они и не сделали тебе ничего дурного. Они мирно спали, беззащитные и безоружные. Как мог ты, великий воин, сын Дроначарья, решиться на такой низкий поступок – перерезать горло спящим детям?” Бхима, не в силах вынести страданий Драупади, бросился на Ашваттхамму, чтобы убить его. Но царица остановила его, предостерегая от свершения недостойного дела. Она сказала: “Истинному воину не пристало убивать того, кто охвачен ужасом, кто надеется на защиту и готов раскаяться, а также спящего, одурманенного вином и безоружного, даже если они и заслуживают наказания. Недопустимо также поднимать руку на женщину. Не забывай о том, что Ашваттхамма – сын твоего гуру. Представь, какое горе ты причинишь его матери, если убьешь его”.

С таким терпением и самообладанием отнеслась Драупади к своему врагу, погубившему всех её детей.

*** Ашваттхамма – сын Дроны, жрец-воин, сражавшийся на стороне Кауравов.

Дрона (Дроначарья) – “кадка”; брахман -воин, родившийся в кадке, сын мудреца Бхарадваджи, учивший военному искусству братьев Пандавов и Кауравов; один из предводителей войска Кауравов.

111. Кришна – тришна

Как-то раз жёны Кришны, царицы Сатьябхама и Рукмини, спросили Господа: “Почему Ты особо выделяешь преданность Драупади? Неужели она так глубока?” Господь Кришна ответил, улыбаясь: “При случае вы сможете убедиться в этом сами”.

Однажды Драупади явилась во дворец, чтобы увидеть своего возлюбленного брата Кришну. Ей отвели отдельные покои. Кришна позвал Сатьябхаму и Рукмини и предложил им вместе отправиться к Драупади. Драупади встретила их с любовью и радостью. Она только что совершила омовение, умастила свои распущенные волосы и теперь расчёсывала их. Господь взглянул на своих жён и сказал: “Мне кажется, моей сестре трудно расчесать свои длинные косы. Не поможете ли вы ей?” Сатьябхама и Рукмини с готовностью согласились. Они разделили волосы Драупади на пряди и принялись расчёсывать их, одна – с правой стороны, другая – с левой. И тут они услышали, что каждый волосок издаёт мелодичный тихий звук: “Кришна, Кришна”. Царицы были очень изумлены, и их взгляд сказал Кришне, что они оценили величие преданности Драупади. Кришна спокойно сидел, наслаждаясь этой сценой.

Истинная преданность молчалива и не выставляет себя напоказ .

*** тришна – отказ от внешнего и обращение внутрь.

112. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят

Шри Саилам – крупнейший центр паломничества в штате Андхра-Прадеш, знаменитый своим храмом Шивы и Парвати, стоящим на холме. В этом месте Господь Шива почитается как Малликарджуна (белый цветок жасмина), а Его супруга Парвати как Брамарамба (богиня-пчела). Существует легенда, связанная с этим храмом и с божеством, обитающем в нем в образе Шивы-Шакти.

В хижине неподалеку от Шри Саилама жили мать с сыном шести лет. Мальчика звали Балараманна. Он ходил в деревенскую начальную школу.

Однажды накануне Шиваратри школьники возвращались домой; все говорили о предстоящем празднике. Один мальчик сказал: “Моя старшая сестра с мужем уже приехали к нам на праздник. Завтра мы все вместе пойдём в храм на холме. Мне с ними так весело!”

Другой мальчик сказал: “И моя сестра со своим мужем тоже приехали. Они привезли мне новую одежду. Мы все идём в храм уже сегодня вечером”. Балараманна слушал эти разговоры и думал: “Неужели у меня нет сестры и названного брата?” Он побежал домой и спросил у матери: “Мама, у меня есть сестра? Где она? И что делает её муж? Почему они не приехали к нам? Все мои друзья веселятся в компании своих сестёр. Я тоже хочу пойти на праздник с сестрой и её мужем”. Мать поняла, что творится в душе её ребенка. Чтобы утешить его и посеять в нём семена веры, она сказала: “Сынок, у тебя тоже есть сестра, а у неё есть муж. Их зовут Брамарамба и Малликарджуна”. – “Правда? Где же они? Я пойду к ним и приведу сюда, чтобы пойти с ними на праздник. Скажи мне, где они!” – обрадовался мальчик. Мать сказала, чтобы он шёл вместе с соседями в храм на холме. Она попросила их присмотреть за сыном и дала им денег, чтобы они купили ему каких-нибудь забавных безделушек. Баларама спросил: “Мама, а разве мне не нужно подарить что-нибудь моей сестре?” Та ответила: “Нет, мой милый, ты ведь – ребёнок, и они сами приготовили тебе много подарков”.

Балараму привели в храм. Соседи указали ему на две статуи, нарядно одетые и богато украшенные, и сказали: “Смотри, это богиня Брамарамба, твоя сестра, а рядом с ней – Господь Малликарджуна”. Баларама быстро подбежал к статуе Брамарамбы, схватил её за руку и стал уговаривать: “Сестра, пожалуйста, пойдём к нам домой. Мама послала меня, чтобы пригласить тебя”. Ответа не было. Он бросился ко второй фигуре и воскликнул: “Дорогой брат, пожалуйста, пойдём к нам вместе с сестрой. Я не уйду отсюда без вас”. Храмовые жрецы приняли его за слабоумного и вытолкали на улицу. Горе Баларамы было безутешным. Он не мог вернуться домой без сестры и её мужа. И он решил, что покончит с собой, если они не выйдут и не пойдут с ним. Он взобрался на верхушку скалы и закричал: “Вы слышите меня, сестра и брат? Если вы не пойдёте со мной, я прыгну вниз с этой скалы!” И тут же услышал, как кто-то зовет его: “Брат, подожди! Подожди! Мы идём к тебе, мы уже здесь!” И они оба – Господь Малликарджуна и Брамарамба – подбежали к нему и заключили в свои объятия. Баларама сказал: “Вы должны пойти со мной, мама ждет вас”. Господь – само сострадание – и Его супруга пошли вместе с мальчиком. Они ниспослали дар матери и сыну: предстали перед ними в образе Шивы и Шакти.

“Взявшись за что-то – коли уж взялся,
Крепко держись, пока не победишь.
Попросив о чём-то – коли уж попросил,
Проси громче, пока не победишь.
Пожелав чего-то – коли уж пожелал,
Желай сильнее, пока не победишь.
Задумав что-то – коли уж задумал,
Утвердись ещё твёрже, пока не победишь.
Знай: Его милость придёт и утихнет твой стон.
Но пока не добился – плачь, рыдай и молись.
Будь крепок духом, в сторону не клонись.
Тот, кто истинно предан, с победой навек обручён.
*** Шакти – Божественная Мать, воплощение божественной силы.
Шиваратри – “ночь Шивы” – праздник, посвящённый Шиве.

113. Замыслы Бога и Его чувство логики

Приучайте свой ум следовать божественному замыслу укрепления дхармы в мире. Разве вы можете что-либо сами планировать, обладая столь неразвитым интеллектом?

Один человек позволял себе насмешки по отношению к Богу: почему, мол, Он дал огромному баньяну крошечные, как ягоды, плоды, а большую тяжёлую тыкву повесил на хрупкую лиану! У Бога нет чувства пропорции, частенько говорил он.

Однажды днём, по пути в соседнюю деревню, он прилёг отдохнуть в тени баньяна, и

вскоре его сморил сон. Когда через час он проснулся, то увидел, что всё его тело усыпано маленькими плодиками дерева. В тот же миг ему пришло в голову, что если бы у баньяна были плоды, пропорциональные его размерам, то даже один из них, упавши на голову с такой высоты, мог бы прибить его насмерть. Вместо этого баньян даёт прибежище и прохладу всем – и людям, и животным. “Так вот почему Бог в мудрости Своей дал баньяну такие маленькие плоды!” – подумал он и, возблагодарив Бога за Его совершенное чувство логики, продолжил свой путь.

114. Как стать дорогим Богу?

Гауранга – имя, данное при рождении Шри Кришне Чайтанье. Я хочу рассказать, как он заслужил своё святое имя – Чайтанья. Он хотел стать дорогим и близким Кришне. Его всегда восхищало, какая редкая удача выпала на долю флейты Кришны, который очень любил её и Он никогда не расставался с ней. Она наслаждалась блаженством прикосновения божественных губ и рук, а всё остальное время покоилась у Него на поясе. Гауранга мечтал стать таким же близким и дорогим Господу, как Его флейта.

Однажды он взмолился к Нему: “О мой Господь! Не раскроешь ли Ты мне секрет – как сделать так, чтобы стать Тебе ближе и дороже? Какая счастливая эта флейта!” Ночью Кришна явился Гауранге во сне. “Гауранга, если ты хочешь превратиться в инструмент, подобный флейте, через которую струится Моё дыхание, рождая божественную музыку, внимательно изучи флейту. Она пуста, внутри у неё ничего нет. Когда Я наполняю её Своим дыханием, оно свободно течёт по ней, превращаясь в дивные мелодии. Так сделай и себя пустым, освободи своё сердце от страстей и эмоций, а ум – от всех желаний. Тогда Я непременно выберу тебя Своим инструментом. Но будь бдителен! Ни единого следа эгоизма и привязанности не должно остаться в тебе, ибо тогда Моё дыхание не сможет струиться легко и свободно, и прекрасная музыка не зазвучит в твоём сердце. Я благословляю тебя, Гауранга”.

Гауранга проснулся на рассвете в большом волнении. Он знал, что самый верный и действенный способ очистить своё сердце – это петь бхаджаны. Он взял барабан и пару цимбал и двинулся по улицам города, распевая бхаджаны. Но в городе нашлись люди, которым не понравилось, что рано поутру их будят громкие звуки, и они решили положить конец этому нагарасанкиртану (уличному пению святых гимнов).

В один из дней они выхватили из рук певца барабан и разбили его. Гауранга ничуть не огорчился, а только сказал: “О, Господь, да будет Твоя воля. Наверное, Тебе не нравится, как я бью в барабан. Поэтому его и сломали”.

На следующий день, когда Гауранга шёл по улице и пел бхаджаны, какие-то люди подбежали к нему и отняли у него цимбалы. Гауранга восторженно вскричал: “О Господь! Ты, видно, не одобряешь мою игру на цимбалах. Я рад, что избавился от них”. И он пошёл дальше, продолжая петь и хлопать в ладоши. Он пел так многие годы. Это была его единственная садхана, и она помогла ему изгнать из сердца все следы эгоизма и привязанности. Он достиг стадии, когда один звук имени Кришны погружал его в транс. В каждой капле крови Гауранги было лишь сознание Кришны. Поэтому его почитатели и верные последователи дали ему имя Шри Кришна Чайтанья.

*** Чайтанья (1485-1553) – великий бенгальский святой, преданный Кришне, религиозный реформатор, основатель движения бхакти; считается воплощением Радхи и Кришны.

чайтанья – сознание.

115. Карма в ответе за всё

Женщина, потерявшая мужа и оставшаяся с маленьким сыном на руках, решила переселиться в соседнюю деревню. Взяв сына на руки, она пустилась в путь. Он пролегал

через небольшой лесок, и она села под деревом передохнуть, положив ребёнка себе на колени, и ненадолго задремала.

Внезапно мальчик с криком проснулся и громко заплакал. Женщина встала и увидела кобру, уползавшую в свою нору в муравейнике. Змея укусила её сына! Мальчик умер через несколько минут. Безутешная мать горько рыдала, оплакивая смерть единственного сына.

Случилось так, что этой дорогой шёл грабитель; услышав рыдания, он подошёл к женщине и спросил: “Что случилось, матушка?” Она ответила: “Мой единственный сын умер от укуса змеи”. Вор решил разрыть муравейник и убить кобру. Женщина схватила его за руку и стала уговаривать: “Сын мой, прошу тебя, не убивай эту змею. Разве вернётся к моему мальчику жизнь, если ты убьёшь её?”

Вор сказал: “Эта смертоносная кобра может укусить других, кто придёт сюда. Уничтожить ядовитую тварь – мой долг”. Женщина ответила: “Сынок! Судьба повелела, чтобы эта змея укусила моего сына. Его смерть – результат его собственной кармы. Никто не может уйти от последствий кармы, совершённой в прошлых жизнях”.

*** Карма – “работа”, “деятельность”; действия, влекущие за собой следствия и реакции, являющиеся причиной новых рождений; вселенский закон воздаяния, причинно-следственная связь деятельности.

116. Резервуар любви и щедрости

В одном городе люди страдали от недоброкачественной питьевой воды; нашлось несколько филантропов, которые пробурили скважину, построили водонапорную башню и провели колонки с кранами. Они были так довольны собой и так горды своим богоугодным делом, что решили пригласить губернатора штата на открытие нового водопровода, намеченное на особый благоприятный день, вычисленный астрологами. В этот день предполагалось торжественно открыть один из кранов. Губернатор милостиво согласился, и филантропы были в восторге. К выбранной колонке шла золотая труба с золотым краном, над нею воздвигли павильон, украшенный флажками и гирляндами. Из райцентра пригласили музыкальный ансамбль. Собрались учёные, пандиты, чтобы освятить появление воды ведическими гимнами. И вот великий момент настал. Губернатор медленно и важно приблизился к колонке. Он до отказа открутил кран, но не появилось ни капли воды. Никто не понимал, почему! Колодец был прорыт, насос работал хорошо, резервуар не давал течи. Вот золотая водопроводная труба, а вот золотой кран! В чём же дело? – паниковали филантропы. В конце концов, кто-то обнаружил, что золотая труба не присоединена к водопроводу. Она была “сама по себе” и не имела связи с водой. Всё пышное торжество пошло насмарку.

Совершая акты благотворительности, жертвуя или предлагая что-то в дар другим, мы прежде должны убедиться, что эти действия соединены с резервуаром любви в нашем сердце. Только в этом случае мы испытаем настоящую и искреннюю радость от того, что делаем других счастливыми.

117. Что такое истинное бесстрашие?

Однажды к дому Чайтаньи подошёл нищий странник – в лохмотьях, с всклокоченными волосами и давно не мытым телом. Он остановился на пороге комнаты и, закрыв глаза, погрузился в медитацию. Увидев его, Чайтанья встал и спросил: “Кто ты? Войди внутрь”. Заслышав эти мягкие и приветливые слова, нищий открыл глаза и жалобно ответил: “Свами, я не достоин того, чтобы войти в твою комнату. Я презренное существо из касты чандалов (неприкасаемых). Я не вправе осквернять твоё святое жилище”. Широко улыбаясь, Чайтанья подошёл к нему ближе и сказал ласково: “Сын мой, никогда не говори, что ты жалок, ничтожен и достоин презрения. Кто грешен и кто свят на этой земле? Все святые, ибо Один Бог сияет в сердце каждого. Не стесняйся, заходи внутрь”.

Поскольку тот всё ещё колебался, Чайтанья спросил его о цели визита. Нищий ответил: “Свами, я неустанно произношу Божье имя, но чувствую, что в его звучании нет чайтаньи (духовной силы) – подобно человеку, находящемуся в коме, вроде бы живому, но лишённому сознания; мне кажется, я лишь механически повторяю имя Господа, но не ощущаю его божественной силы. Вот я и пришёл к тебе в надежде, что, если ты посвятишь меня в одно из Его имён, оно будет заряжено духовной энергией и, воспевая его, я продвинусь в своей практике”.

Чайтанья ответил: “ Все имена Бога полны чайтаньи , или божественной силы. Божье имя всемогуще, оно излучает свет. Поэтому ты рассуждаешь неправильно, недооценивая мощь какого-то из Его имён . Но так и быть, чтобы порадовать тебя, я дам тебе мантропадешу (посвящение в мантру), как ты хочешь. Пожалуйста, войди в комнату”.

Гость подчинился и нерешительно переступил порог, с униженным и робким видом, трясаясь от страха и сомнения, и, скорчившись, уселся в уголке. Жалея его, Чайтанья мягко сказал: “Сын мой, чего ты так боишься? Свобода и бесстрашие даны человеку от рождения. Свобода – твоё естество, почему же ты позволяешь страху завладеть собой? Ты должен понять, что духовная (атмическая) сила превышает всех мыслей, и изгнать свой страх ”.

Говоря это, Чайтанья подходил всё ближе и ближе к неприкасаемому. Охваченный паникой, тот закричал: “Свами, умоляю тебя, не прикасайся ко мне! Если ты дотронешься до меня, мы оба будем виновны в нарушении традиционных устоев общества. Я боюсь ещё и потому, что теперь зима, а если ты коснёшься меня, тебе придётся совершать омовение в холодной воде, и это может повредить твоему здоровью. Я чту тебя как своего гуру , а согласно писаниям, гуру – это Сам Бог, и я сильно согрешу, навредив тебе. Я пришёл, чтобы внять твоему наставлению и принять от тебя помощь, а не для того, чтобы ты страдал из-за меня. За все грехи прошлых жизней я родился неприкасаемым. Я не хочу прибавлять к грузу своих грехов ещё один, позволив тебе дотронуться до меня”.

Выслушав всё это, Чайтанья возразил: “Какой же ты наивный! Своей “неприкасаемостью” ты лишь выдаёшь своё невежество, забывая о том, что Бог обитает в каждом существе. Бог не знает различий в кастах и религиях. Ведают ли о кастах пять природных стихий – земля, вода, огонь, воздух и небо? А ведь все они порождены Богом. Независимо от касты и веры, все имеют равные права на богатства природы, даруемые пятью элементами. Нет никакого смысла следовать кастовым и религиозным предрассудкам. Подойди же ко мне”.

Но бродяга никак не мог преодолеть страха, ибо его взрастили в нём с раннего детства. Это показывает, что такие чувства, как страх, любовь, ненависть и т.д. прочно укореняются в человеке, если он питает их в себе длительное время, с детских лет. Чайтанья терпеливо продолжал: “ Бог не наделяет человека чувством страха. Человек сам питает его своей слабостью, вызванной несовершенством его природы. Тот, кто не сделал ничего дурного или неправильного, никогда ничего не боится и потому не нуждается в защите и покровительстве. Бесстрашие – отличительный знак божественности. Его можно обрести отречением и жертвенностью. Например, если ты владеешь каким-то богатством, это – источник страха. Но если ты откажешься от него, тебе не будет страшно даже на глухой дороге, где полно разбойников. Дорогой мой, пойми, что твоя природа – абсолютное бесстрашие всегда и всюду, – так следуй же своей природе ”.

И Чайтанья крепко обнял нищего. Но тот весь затрясся от смешанных чувств блаженства и страха, блаженства от объятий такого великого святого, как Чайтанья, и от страха перед навязчивой идеей, что Чайтанью осквернит это прикосновение. Он выкрикнул: “О Свами! Пусть только не загрязнят тебя мои грехи!” Весело рассмеявшись от этих слов, Чайтанья заверил его: “Какой же ты простак! Мы с тобой стали одним. Мы теперь неразделимы”. С нежностью обняв беднягу за плечи, Чайтанья прошептал ему на ухо имя Господа. Оно проникло прямо в сердце нищего и так преобразило его, что он воскликнул в экстазе: “Свами! Нет никого счастливее меня. Я теперь освящён, я стал святым и чистым. Я полностью избавился от чувства, что я – тело из пяти элементов! Твоей милостью и

милостью Божьего имени, данного тобой, мне открылась моя истинная природа”.

Жизнь становится священной, если имя Господа с огромной любовью хранится в сердце как сокровище. Если нет этой любви, все так называемые духовные практики будут напрасными. Все духовные дисциплины нужны только для того, чтобы очистить сердце. Когда сердце становится чистым, нет больше необходимости изучать писания или заниматься садханой . Доведя эти истины до сознания своего нового ученика, Чайтанья заставил его навсегда забыть страх. Нищий неприкасаемый стал святым, чтимым и поныне, – Харидасой.

Мораль этой истории в том, что мы должны отказаться от всех различий, основанных на происхождении и жизненном статусе, и повторять или петь имена Божьи с пылкой любовью и преданностью. Сначала Имя смягчит сердце преданного; и только потом оно может смягчить сердце Бога и привлечь Его милость. Богу безразлично, сколько времени и какими способами вы занимались садханой . Богу нужна лишь искренняя, глубокая, идущая от чистого сердца любовь к Нему.

118. Шива и Шанкарачарья

Как-то раз, когда Шанкарачарья был в Каши (Варанаси), он увидел приближавшегося к нему неприкасаемого и сказал: “Эй, малый! Отойди-ка в сторону! Держись от меня подальше!” Тот спросил: “Кого ты просишь отойти в сторону? Это тело? Но тело инертно. Какое право имеет твоё инертное тело просить другое инертное тело посторониться? Оба тела безжизненны. Как может один инертный объект говорить с другим? Или, может быть, ты хочешь, чтобы Атман во мне держался от тебя подальше? Атман во мне тот же, что и Атман в тебе. Получается, что ты хочешь держаться подальше от себя”. Тут они затеяли дискуссию о природе тела и Атмана , в конце которой Шанкарачарью осенило, что этот встречный, познавший сущность Атмана , не может быть не кем иным, как Самим Господом, и простёрся ниц перед Ним. В тот же миг Шива явился в Своём истинном облике и сказал Шанкарачарье: “Я принял форму неприкасаемого специально для того, чтобы избавить тебя от досадного заблуждения”.

119. Убхайя Бхарати

Во время своего триумфального шествия по Бхарате (Индии) под знаменем философии адвайты Ади Шанкарачарья встретил Шри Мандану Мишру и имел с ним дискуссию на тему о медха шакти (умственных способностях). Они сошлись на том, что самым компетентным судьёй в этих дебатах будет Убхайя Бхарати: её высокий дух, большая учёность, чистое сердце и полная беспристрастность позволяли ей решить, кто выйдет победителем.

Нужно сказать, что Убхайя Бхарати была женой Манданы Мишры. Этот выбор был уникален во многих отношениях. Очень примечательно, что Шанкарачарья охотно дал согласие на то, чтобы судьёй дискуссии была жена его соперника. Признав полную непредвзятость Убхайи Бхарати, он выдержал великое испытание своей веры. Шанкарачарья знал, что различающая способность интеллекта, буддхи, гораздо выше, чем мыслительные возможности ума или рассудка, медхи . Студентам нужно осознать силу буддхи, интеллекта. Буддхи – это не просто интеллект, как обычно считается. Это интеллект, в котором высший правопорядок (рита) и истина (сатья) сочетаются с рвением (ашакти) и с целеустремлённостью (штхиратвам) . Именно таким разумом была наделена Убхайя Бхарати. Буддхи включает также йогу и космический разум (махат таттву), которые оказывают на него очищающее действие. Буддхи , таким образом, – это не только способность думать. Это не только сила, позволяющая размышлять и взвешивать, это не только дар различения. Кроме всего этого, буддхи обладает способностью к глубокому анализу и суждению. Убхайя Бхарати, наделённая именно таким буддхи , признала победу Шанкарачарьи. Её решение было основано на истине, сатье, и законе, рите .

Шанкарачарья был чрезвычайно доволен решением Убхайи Бхарати. Она же объявила, что согласно договорённости, заключённой двумя участниками перед началом диспута, Мандана Мишра как побежденный должен принять санньясу (отшельничество) и стать учеником Шанкарачарьи.

Но в то же время, как преданная жена Манданы Мишры, чтящая идеалы супружеской жизни Индии, согласно которым жена должна следовать за мужем – и в счастье, и в беде, – Убхайя Бхарати решила тоже стать санньяси . Хотя на этот счёт не было строгого предписания, она сделала такой выбор. Она основала ашрам , где намеревалась показать самонадеянным учёным мужам, ценившим лишь остроту ума, что ум стоит гораздо ниже, чем интеллект, буддхи , который тесно связан с истиной, сатъей, и законом, ритой .

Однажды, когда Убхайя Бхарати со своими ученицами шла к реке для омовения, она увидела подвижника, отказавшегося от мирских благ; он спал у тропинки, подложив под голову пустой кувшин для воды. Он использовал его как подушку явно для того, чтобы никто не смог его стащить. Пока у вас есть привязанность и эго, вы не постигнете Атмана и не обретёте духовного блаженства . Чтобы преподать аскету урок, Убхайя Бхарати сказала своим ученицам – так, чтобы подвижник мог слышать её слова: “Посмотрите на этого отречённого, который якобы отказался от всех привязанностей, но не может побороть чувства собственности к простому кувшину!” Услышав это, аскет страшно рассердился. Он подумал: “Ещё не хватало, чтобы какая-то женщина учила меня, как жить!” Когда Убхайя Бхарати возвращалась с реки, аскет швырнул кувшин ей под ноги со словами: “Ну что, убедилась, каково моё отречение?” Убхайя Бхарати ответила: “Увы! Ты не только полон привязанности (абхиманы), но не изжил и свою гордыню и эго (ахамкару)”. Услышав эти слова, аскет простёрся перед ней ниц и взмолился о прощении за свои ошибки.

120. Животные против человека

Как-то раз умная лиса предавалась таким размышлениям: “Интересно, почему человека считают венцом творения и в чём, собственно, его превосходство над животными? И люди, и звери подвержены страстям и эмоциям. У тех и у других есть и хорошие, и дурные качества. Отчего же тогда это главенство? Пойду-ка я, пожалуй, ко льву и спрошу его совета”. И лиса побежала к львиному логову. “Давненько не видел тебя, лиса! Я рад тебе, входи и говори, с чем пожаловала!” – сказал лев. Лиса с почтением ответила: “О царь зверей! Человек становится всё могущественней и готов объявить себя властелином Вселенной! Я не в силах терпеть это высокомерие! Он заявляет, что стоит выше животных! В чём же мы уступаем ему? И нет ли у нас способа утвердить своё первенство? Мне кажется, мы должны что-то придумать”.

Лев кивнул головой и сказал: “Ты права, дорогая. Что же нам делать?” Они долго обсуждали проблему и, в конце концов, решили собрать совет лесных зверей. Все вместе они тщательно обсудят, каковы достоинства и недостатки человека по сравнению с животными. Лев приказал лисе: “Ступай и займись подготовкой совета. Пригласи всех зверей, больших и малых. Но кто будет возглавлять собрание?” Лиса предложила: “У нас в лесу живёт мудрец, уже много лет предающийся аскезе. Он друг и людям, и животным. У него-то уж точно нет предвзятости и предрассудков. Почему бы не попросить его быть председателем?” – “Решено”, – ответил лев.

Лиса справилась с заданием за неделю. Огромная поляна была расчищена и подготовлена к совету. В назначенный день к ней со всех сторон устремились звери. Их рассадили по местам, и прибывший вовремя святой мудрец занял председательский трон на возвышении. По обе стороны от него стояли слон и лев, и лиса вышла вперёд, чтобы обратиться к собранию.

Она как секретарь совета приветствовала всех зверей и сказала: “Поздравляем вас с открытием ассамблеи и благодарим всех, кто согласился принять в ней участие.

Я рада огласить вам основные пункты повестки дня, которые нам предстоит обсудить.

Прежде чем выступить со своим мнением, хорошенько подумайте, так как решения совета имеют для всех нас жизненно важное значение.

Вопрос первый. И человек, и животное рождаются из чрева, т.е. из живота, матери. Почему тогда нас называют “животными”, а человека – “разумным” (манавой)?

Вопрос второй. Бытует нелепое мнение, что люди мудры, а животные глупы. Мы не можем примириться с таким унижительным и позорным клеймом.

Вопрос третий. Считается, что человек наделён священным даром речи. Но есть ли у него причина гордиться этим даром, если он то и дело оскверняет его? Теряем ли мы что-нибудь от того, что не наделены им? Хотя мы и не можем говорить, как человек, но у нас есть свой, звериный язык, мы способны добывать пищу, находить убежище, растить потомство и жить счастливо. Поэтому человека нельзя считать высшим существом только оттого, что он владеет этим редким даром, которым так кичится.

Вопрос четвёртый. И наконец, говорят, что мы жестоки, а человек добр и сострадателен. Но по существу, мы гораздо добрее и тактичнее, чем люди. Итак, нам предстоит опровергнуть и это обвинение”.

Закончив чтение повестки дня, лиса уселась на своё место.

Лев вышел вперёд и, высоко подняв голову, с важным видом сказал: “Я выражаю полное согласие со всеми пунктами. Я не могу признать, что человек в чём-то превосходит нас. Взять хотя бы такие качества, как смелость и силу. Разве есть хоть один человек, кто мог бы тягаться со мной силой и смелостью? Хотя я – единовластный царь леса, но никогда не позволяю себе несправедливых и корыстных действий. Я убиваю только тогда, когда голоден. В таком случае, может ли человек претендовать на превосходство?” – “Нет, нет!” – дружно взревела ассамблея.

Лев вернулся на своё место по правую сторону от мудреца. Слоны выступил вперёд и громко затрубил о своём величии. “Я выше человека и размерами, и статью, и силой! В сравнении со мной он просто пигмей. Тонкость моего ума и интеллекта известна всему миру. С незапамятных времён моё присутствие у храма освящало любую важную и торжественную церемонию. Даже самые благочестивые люди с глубоким почтением подносят нам фрукты и цветы. Какое же право имеет человек провозглашать, что он выше нас?” – “Никакого, никакого!” – дружно взревела ассамблея.

Слоны вернулся на своё место по левую сторону от мудреца. Вперёд выскочила собака и после приветственных слов громко сказала: “У меня веские причины утверждать, что животные стоят гораздо выше людей. Рассмотрим, например, такие чувства, как любовь, преданность и верность. Разве найдётся хоть один человек, который мог бы превзойти в этом собаку? Именно из-за этих редких качеств люди и держат нас в своих домах и считают членами семьи. Что до самого человека, у него не развито даже чувство благодарности. Он кормит нас скверной дешёвой пищей и швыряет объедки со стола. А к хозяину, которому сам служит, у него нет и крупицы благодарности. Нет сомнения, что по этим качествам животные стоят куда выше человека”.

Высказавшись, пёс занял своё место. В конце совета слово было дано председателю. Он должен был вынести окончательное решение по всем вопросам дискуссии. Мудрец встал и сказал: “Мои дорогие друзья, то, что сказала собака, совершенно верно. Человек часто говорит одно, а делает другое. Животным такая непоследовательность не присуща”. Собрание пришло в восторг и долго хлопало мудрецу. Он продолжал: “Что касается пищи, сна, заботы о потомстве и других природных привычек, то в этом между человеком и животным нет абсолютно никакой разницы. И всё же имеется одно основополагающее различие. Животные не способны изменять себя, а человек может меняться благодаря образованию, святому обществу и стремлению к совершенству. Животные не способны изменить даже своё пристрастие к определённой пище”. Тут лиса вскочила с места и возразила: “О учитель! Твои слова верны, но ты думаешь, все люди пытаются преобразовать себя?” Мудрец ответил: “Те, кто этого не делает, несомненно, хуже животных, – чем вызвал взрыв одобрительных возгласов и рукоплесканий. – У человека есть ещё одно качество –

интуиция, способность к различению”. Лиса опять вмешалась: “Это правда, но какая ему польза от этой способности? Люди ведут себя так, что повергают в смущение даже зверей! А к тому же, разве не жалок человек? Всё своё время, все таланты, все силы он тратит на то, чтобы заработать денег и прокормить себя, в то время как животные добывают пищу без особого труда”.

Мудрец видел, что лиса, пытаясь “переспорить” его, придаёт слишком большое значение инстинктивной природе зверей. Тогда он сказал: “Дорогие звери! Пришло время сказать о самом важном различии. Человек способен победить иллюзию. Он может постичь самого себя, или Атмана, и достичь бессмертия. В сущности, само слово “человек” (англ. “man” от санскр. “манав”) указывает на эти качества. “М” означает “майя” (иллюзия), “А” означает “атмическое (духовное) в и дение”, и “Н” означает “нирвана” (освобождение). Избавившись от иллюзии и достигнув духовного, атмического, в и дения, человек может стать Богом. Теперь вы признаёте, что у вас есть некие ограничения?” Животные спросили: “О мудрец! Ты хочешь сказать, что все люди извлекают пользу из этих качеств?” – “Нет, не все”, – ответил мудрец. – “Тогда те, кто достигли нирваны, победив иллюзию и обретя духовное зрение, должны считаться нашими друзьями!” – заявили звери в один голос. “Дорогие мои! – сказал мудрец. – Я явился в этот лес только с тем, чтобы быть вам другом и проявить себя, как настоящий манав (человек)”.

121. Дары милости

Однажды Иисус шёл по улицам города. Это был район трущоб. Он увидел мертвецки пьяного молодого человека, валяющегося в грязи. Иисус подошёл к нему и, сев рядом, разбудил его. Молодой человек открыл глаза и увидел Иисуса. Иисус спросил его: “Сын, зачем же ты растрачиваешь драгоценную юность на пьянство?” Тот ответил: “Учитель! Я был прокажённым. Ты вылечил меня от проказы. Что же мне делать теперь?” Иисус тяжело вздохнул и отошёл от него.

На другой улице он увидел, как мужчина с бешеным упорством преследует красивую женщину. Иисус остановил его и спросил: “Сын! Зачем ты оскверняешь своё тело подобным греховным действием?” Мужчина ответил: “Учитель! Я был совсем слепой. Ты дал мне зрение. Чем же мне ещё заниматься?”

Иисус устал пошёл дальше и вскоре увидел старика, который горько плакал. Иисус подошёл и слегка тронул его за плечо. Старик вытер слёзы и поглядел на Иисуса. “Отчего ты плачешь, старик?” – спросил Иисус. Тот ответил: “Учитель! Я уже умирал, когда ты даровал мне жизнь. Что же мне ещё остаётся делать в моей убогой старости, как не плакать?”

Когда у нас случаются затруднения или несчастья, мы взываем к Богу о помощи, но когда Бог из сострадания и бесконечной любви отвечает на наши молитвы, мы сразу забываем о Нём и снова втягиваемся в обычную жизнь, погрязая в эгоизме и мелких страстях повседневности. Человек обязан ограждать себя от великого греха неблагодарности по отношению к Богу.

122. Ум! Устремись туда, где Ганга сливается с Ямуной

Мира с самого детства была великой преданной Господа Кришны. Всю свою жизнь она от всего сердца поклонялась только Ему. Она желала только одного – милости Господа Кришны и лелеяла одну мечту – установить прекрасную статую Кришны в мраморном храме. Она беспрестанно думала о том, осуществится ли когда-нибудь её мечта.

Время шло, Мира выросла и превратилась в красивую девушку. Ещё совсем юной её выдали замуж за махарану (принца) Читторгара. Мира вовсе не стремилась к замужеству и супружеской жизни, любя лишь Кришну, и свою любовь к Кришне принесла с собой в Читторгар. Она просила мужа возвести храм для своего божественного кумира. Махарана, чтобы доставить ей удовольствие, построил Господу Кришне мраморный храм. Радости

Миры не было предела, ее мечта, наконец, осуществилась. Увы! Она не понимала, какое горе внесёт эта сбывшаяся мечта в её жизнь.

Мира проводила всё своё время в поклонении Богу и в пении бхаджанов . Она безвыходно находилась в храме, и это приводило в ярость махарану , ибо он чувствовал, что жена пренебрегает им. И он отдал приказ закрыть храм. Мире строго запретили ходить туда. Это было для неё сильным ударом. Она не знала, что делать, но вскоре взяла себя в руки и, стараясь сохранять самообладание, сказала себе: “Почему меня должно так печалить то, что закрылся Твой храм? Махарана имел право закрыть храм, так как сам его построил. Но разве может он запереть двери храма моего сердца, где обитает Господь? Эта святыня, возведённая Богом, есть настоящая Его обитель. Ведь Он же Сам сказал: “Там, где поют Мне славу, там нахожусь и Я, о Нарада”. Да обрету я Его там!”.

Мира стала просветлённой душой. Она пела:

“Чало ре ман Ганга Ямуна тир

Ганга Ямуна нирмала пани

Ситала хота шарир”

"О, человек, стремись умом туда,

Где Ганги и Ямуны встречаются потоки,

Умойся в чистых водах рек,

и тело ощутит блаженную прохладу”.

Скрытый смысл этой песни такой: “ О ум, устремись к точке между бровями и утвердись там, где сливаются два канала – ида и пингала . И, несомненно, ты сможешь прекрасного увидеть Бога ”. Мира так описывала это в и дение:

"Мара мукта питамбара шобе

Кундала раджатха шарир".

"И ты увидишь Бога в жёлтом одеянье,

в короне из павлиньих перьев,

в ушах которого сверкают золотые серьги”.

Так Мира, лишившись возможности видеть статую Кришны, обратила наказание себе во благо и воочию увидела Бога. Сначала она была с Богом в храме, потом поняла, что Бог – в ней, и тогда она возжелала стать единой с Ним, – конечная цель, к которой стремится каждый преданный.

*** Мира Баи (1498-1547) – раджпутская принцесса, поэтесса, всецело преданная Кришне. Стихи и песни Миры исполняются в кришнаитских храмах как священные гимны.

Нарада – божественный мудрец (девариши), духовный сын Брахмы, посредник между богами и людьми.

ида и пингала – левый и правый (лунный и солнечный) энергетические каналы (нервы) в теле человека, проводники праны ; левая и правая ноздря.

123. Три стадии

В одной деревне жил мальчик-пастушок. Он горячо верил в Бога. В свободное время он всегда ходил в деревенский храм, чтобы послушать беседы пандита .

Однажды учёный пандит описывал прекрасный облик Бога Вишну. “Он – темноликий, на лбу у Него красивый белый знак, Он летает на белом орле. Он – весь сострадание, Он спешит явиться Своему преданному и даже разделяет с ним трапезу, если угощение жертвуется со всей искренностью. Он большой любитель музыки и песен, в которых звучит преданность. Пением бхаджанов и молитвой можно завоевать Его милость”.

Пастушок с большим вниманием прислушивался к каждому слову в описании Бога. В его сердце это оставило неизгладимое впечатление. “Я должен увидеть Бога”, – подумал он.

На обед он обычно ел рис с простоквашей. Он решил пожертвовать его Богу. Вспомнив описание пандита , мальчик запел:

“О темноликий Бог!

На лбу у Тебя белый знак.
Ты летаешь на белом орле.
Спустишь и раздели со мной
Простоквашу и рис”.

Он спел эту песенку несколько раз, но ответа не было. Тогда пастушок решил не есть обед, если его не принимает Бог. Каждый день в течение недели он пел песни и жертвовал пищу. К концу недели он потерял все силы, так и не притронувшись к еде и питью. Он думал, что Бог не отвечает ему из-за каких-то его провинностей, а может быть, его песня была не так мелодична, чтобы растопить сердце Бога.

Однажды, когда он, как обычно, молился и пел, перед ним появился старый брахман . Юный пастух спросил его: “Кто ты? Откуда ты пришёл?” Брахман ответил: “Я – Нараяна. Я пришёл в ответ на твою молитву”. Пастушок посмотрел на него и сказал: “Твой вид не соответствует прекрасному облику, описанному пандитом . Ты не можешь быть Нараяной”.

Однако пастушку захотелось прояснить свои сомнения, и он попросил старого брахмана прийти на это же место на следующий день в 7 часов утра. Вечером мальчик побежал к пандиту , рассказал об этом случае и попросил, чтобы он пришёл вместе с ним к берегу реки. Пандит накричал на него: “Я ещё не сошёл с ума, чтобы глядеть на человека, называющего себя Нараяной”. Пастух, упав к его ногам, заплакал и сказал, что умрёт, если тот откажется сопровождать его. Тогда пандит согласился, и новость распространилась по всей деревне.

На следующий день в 7 утра пандит , пастушок и жители деревни пришли на берег реки.

Пастух внезапно указал куда-то вдаль и сказал: “Вот идёт старый брахман , который приходил вчера”. Ни пандит , ни деревенские жители никого не увидели. “О ком ты говоришь? – спросили они. – Здесь никого нет. Ты специально втянул нас в эту историю, чтобы сделать из нас дураков! И ты будешь за это наказан!” И они принялись его бить. Пастух рассердился на брахмана : “Ты виноват в моей беде, погоди, я проучу тебя!” – и он ударил старца по щеке. В то же мгновение на месте брахмана оказался темноликий Бог Вишну во всём своём великолепии – в желтом одеянии, с чарующей улыбкой, сверкая драгоценностями, Он сидел на Своем белом орле. Простодушный пастушок стал танцевать от радости и петь:

“О, темноликий Бог, летящий на белом орле!

Ты спустился сюда из состраданья ко мне!”

И тут с небес спустилась колесница. Господь Вишну пригласил пастушка взойти на неё. После чего и Бог, и преданный исчезли из виду. Учёный пандит и жители деревни только тогда поняли, что лишь искренней устремлённостью к Богу можно завоевать Его милость.

Эта история иллюстрирует три стадии на пути постижения Бога. У юного пастуха была великая вера. Но если человек обладает только верой, этого недостаточно. Должно быть ещё сильное желание познать Бога. Мальчик слышал, как пандит описывал Бога и Его любовь к преданным. Это первая стадия, джъятум , – создание понятия о Боге с помощью писаний или гуру . Следующая стадия – непреодолимое стремление увидеть Бога. Оно, в конце концов, будет вознаграждено в и дением – драштум . Недостаточно просто увидеть Бога в любой форме. Преданный должен узреть Бога в том образе, в котором он мечтал Его увидеть. Пастушку это в и дение и было даровано. Однако и это ещё не конечная стадия. Великим финалом является правештум – слияние с Богом.

(Бхактья твананья шакья

ахам эвам-видхо’рджуна)

джъятум драштум ча таттвена

правештум ча парамтапа

Лишь благодаря чистой, неизменной преданности

Можно воистину познать Меня, о Арджуна.

124. Мученичество Мансури

Примерно 400 лет назад в городе Варанаси жил человек по имени Мансури. Благодаря врождённым добрым качествам (самскарам) и урокам наставника он развил в себе твёрдую веру в изречение Вед “ Ахам брахмасми (я есть Бог)”. Люди, услышав, как он неустанно твердит этот афоризм, осведомлялись, на самом ли деле он – Бог. И всякий раз он с большой убеждённостью трижды повторял им: “Да, я – Бог”. Через некоторое время он стал вызывать раздражение и даже ненависть у именитых жителей Варанаси, включая знатоков Вед и глав религиозных орденов. Они все вместе обратились к царю Варанаси с жалобой на Мансури. Там значилось, что Мансури не знает ни санскрита, ни писаний, а ходит повсюду и выкрикивает: “Я есть Бог”, оскорбляя тем самым достоинство известных ученых и подвижников. Царь призвал Мансури во дворец и спросил его: “Кто ты?” Тут же последовал ответ: “Я – Бог”. Царь поручил лекарям обследовать его, но они нашли, что он психически нормален. Тогда царь посоветовал ему прекратить повторение фразы “Я есть Бог”, так как учёные и главы орденов обвиняют его в богохульстве. Мансури решительно отказался подчиниться приказу царя и заявил, что скорее расстанется с жизнью, чем отречётся от своей непоколебимой веры и твёрдой убеждённости, что Бог и он едины. Он смело спросил царя: “Почему ты хочешь, чтобы я расстался с истиной? А истина заключается в том, что я – Бог, ты – Бог, что каждый – Бог”.

Позиции своей он не изменил, несмотря на уговоры и угрозы. Тогда царь приказал отрубить ему обе руки за неповиновение царской воле. Стражники схватили Мансури и повели его на городскую площадь, и палачи обнажили свои сверкающие мечи, чтобы отсечь ему руки. Он же храбро шёл к месту пытки и громко повторял: “ Ахам брахмасми ”. Отрубив ему руки, палачи пришли к царю и доложили, что Мансури бесстрашно и с улыбкой произносил свой символ веры даже тогда, когда ему отрубали руки и он истекал кровью.

Царь отправился к месту казни и обнаружил, что всё вокруг наполнено священным звуком “ Ахам брахмасми ”, исходившим из уст улыбающегося Мансури и от его крови, обильно текущей по земле. Мгновение спустя Мансури упал замертво – с безмятежной и спокойной улыбкой на лице и со словами “ Ахам брахмасми ” на устах.

Глубоко потрясённый, царь простёрся у тела Мансури. Он послал за учёными, жрецами, пандитами и главами религиозных орденов – за всеми, кто жаловался на святого Мансури. Когда они прибыли, он сурово упрекнул их: “Какая польза от ваших книжных знаний? Вы не способны были понять величие Мансури. Он был святым человеком, достигшим единства мысли, слова и действия. Вы же не применяете на практике то, что читаете и изучаете. Вы – клубок самодовольных книжных червей, завидующих истинно великим людям. Сбитый с толку вашими наветами, я совершил грех – убийство святого человека. Но теперь он стал святым мучеником, утвердившим высочайшую истину – “ Ахам брахмасми ”. Чтобы преподать вам урок и дать вам и вашим потомкам источник вдохновения, я воздвигну памятник Мансури прямо посреди вашего Аграхарамы”.

Критерием истинной преданности является не знание писаний и не рутинное занятие так называемой духовной практикой, но осознание Божественного в нас самих и во всех существах, что может быть достигнуто лишь с помощью твёрдой приверженности правде, чистоты сердца и любви к людям. Там, где есть чистота ума и сердца (читта шуддхи), там будет и мудрость (джняна сиддхи). Обладающему читта шуддхи не нужно удаляться в лес или совершать паломничество в поисках Бога. Он найдёт Бога в себе и в других.

125. Блаженство есть Брахман

Однажды сын Варуны Бригху пришёл к отцу и спросил: “Отец, просвети меня и скажи,

что есть Брахман ?” Мудрец Варуна с любовью ответил: “Сын, никто не сможет передать тебе знание Брахмана . Постигнуть Его можно только с помощью медитации. Иди медитируй, и сам найдёшь ответ. Я благословляю тебя”.

Бригху пошёл в лес и предался медитации. Он также углубился в самопознание. Через некоторое время его посетила мысль: “Что же является самой важной вещью, необходимой для существования всех живых созданий и, в частности, человека? Должно быть, это пища, – решил он, – ведь человек живёт, развивается, работает только благодаря пище, она – самое важное для жизни, значит, пища – это Брахман ”. Он поспешил к отцу и сказал: “Я знаю, что есть Брахман . Пища – это Брахман ”. Варуна с улыбкой ответил: “Нет, мой сын, пища не является Брахманом . Иди и медитируй”.

Бригху вернулся в лес и продолжал свои бдения ещё некоторое время. И однажды он подумал: “Пища важна, но если отсутствует энергия, как станет перевариваться пища? А что это за энергия? Должно быть, это прана , дыхание жизни, значит, прана – это Брахман ”. Он пошёл к отцу и сказал: “Отец, я знаю, что есть Брахман . Прана, энергия, – это Брахман ”. Варуна ответил: “Нет, сын мой, иди и медитируй ещё некоторое время”.

Бригу повиновался, продолжая медитировать. Через некоторое время он подумал: “Пища важна, прана важна, но что ещё важнее? Если у человека нет желания жить и есть, какая тогда польза от пищи и праны ? Желания рождаются в уме, значит манас (ум) и есть Брахман ”, – решил он и об этом своём открытии сообщил отцу: “Отец, ум (манас) – вот Брахман ”. Варуна улыбнулся и сказал: “Нет, сын, манас – не Брахман . Иди и посвяти аскезе ещё несколько дней”.

Бригху продолжал свою медитацию, и однажды он подумал: “Пища важна, прана важна, ум тоже важен, а что же всё-таки ещё важнее? Если человек не способен отличить добро от зла, имеет ли жизнь какой-то смысл? А где заключена эта способность различать? В интеллекте – виджняне . Следовательно, виджняна – Брахман ”, – решил он. Придя к отцу, он сказал: “Отец, виджняна – Брахман ”, но Варуна и на этот раз ответил ему: “Нет, сын. Виджняна – это не Брахман . Иди и ещё несколько дней отдавайся аскезе”.

Бригху продолжил своё подвижничество. Однажды он подумал: “Пища даёт силу, прана – энергию, ум рождает желания, виджняна наделяет способностью к различению (вивекой). Но я должен найти главную цель человеческой жизни. И мне нужно самому её почувствовать”. И он снова погрузился в глубокую медитацию.

И вот однажды он почувствовал несказанную радость и перестал воспринимать внешний мир. В тот день Варуна пошёл в лес, чтобы отыскать сына. Он был счастлив, увидев, что его сын – в самадхи . Лучезарное сияние, которое исходило от лица Бригху, ясно говорило, что сын его понял: “Блаженство есть Брахман ”.

В эпоху Упанишад родители и наставники поощряли учеников к тому, чтобы они задавали вопросы, хотя и не давали им немедленных ответов. Они советовали им ставить вопросы самим себе и самим же находить на них ответы.

Практический опыт – лучший учитель.

*** Варуна – бог вод, океана, хранитель Запада.

самадхи – восьмая ступень йоги , глубокая медитация, когда личность временно растворяется, и ум обретает способность выхода из своей, ограниченной состоянием бодрствования, активности в более высокие и свободные состояния сознания.

126. Наабхака – идеальный сын и ученик

Всем нам известна история царя Амбариши и его полного подчинения Богу Хари. Потомки Амбариши также испытывали великую преданность Богу. Вспомним историю о Наабхаке.

У царя Наабхаки был сын Наабхака, который с раннего детства проявлял большой интерес к знаниям. Он учился в гурукуле (школе- ашраме) и с течением времени стал разносторонним учёным. После окончания учения он вернулся домой. От своих братьев он

узнал, что престарелый отец уже разделил между ними имущество, а ему не досталось ничего. Впрочем, добавили братья, он может считать старого отца своей собственностью. Наабхака, будучи добродетельным и бескорыстным, с радостью согласился на это предложение. О ком ещё должен заботиться сын, как не о своих родителях? Он верил в ведическое предписание: “Чти мать как Бога, чти отца как Бога”.

Однажды отец сказал ему: “Сын мой! У меня нет никакого богатства, но я могу сказать тебе, как добыть его. Мудрец Ангираса совершает сейчас великую яджну (жертвоприношение). Жрецы, проводящие яджну, не знают, как завершить её подобающим образом. Есть две мантры, которые следует произносить для того, чтобы яджна принесла пользу её устроителям. Они не знают этих мантр. Я сейчас научу тебя, как правильно их произносить”.

Наабхака получил благословение отца и отправился к месту, где совершалась яджна. Он сказал собравшимся: “Я знаю мантры, которые приведут яджну к великому завершению”. Ангираса разрешил ему прочитать мантры, благодаря чему обряд был успешно завершён. Ангираса сказал Наабхаке: “Сын! Я несказанно рад, что ты пришёл как раз вовремя и сделал нас счастливыми. Теперь мы все, устроители яджны, отправляемся на небо (в Сваргу). Всё, что принадлежит мне, – твоё”.

Наабхака попытался собрать всё, что оставил Ангираса. И как раз в это время появился темнолицый незнакомец. Наабхака спросил: “Кто ты?” Тот ответил: “Моё имя Рудра. Я один имею право владеть богатством, оставленным после яджны”. Наабхака и Рудра принялись спорить о своих правах. Наабхака сказал: “Лучше нам узнать мнение третьего лица относительно владения богатством яджны”. И они отправились к отцу Наабхаки за советом. Наабхака, будучи знатоком всех предписаний Шастр, сказал: “Сын, это богатство принадлежит одному лишь Рудре”. Наабхака в тот же миг упал к ногам Рудры и просил о прощении. Рудра безмерно обрадовался праведному поведению Наабхаки и сказал: “Какой ты идеальный ведический ученик! Такие как ты – путеводный свет миру. В награду за твою праведность я отдаю тебе всё, что принадлежит мне. Ты будешь править царством праведных, заслужишь славу и имя для своей династии”. Благословив Наабхаку, Рудра исчез.

*** Наабхака – имя отца, а Наабхака – имя сына.

Ангираса – божественный мудрец, один из прародителей рода риши и земных существ.
Рудра – ведическое (Ригведа) имя Шивы.

127. Бхарата (Джада)

Великий Бхарата, внук Сваямбхувы Ману, был прославленным сыном прославленного отца – Ришабхи. Он был копией своего отца по нравственным и духовным добродетелям. Бхарата взошёл на трон, воцарившись в той части Джамбудвипы, которая по его имени стала называться Бхаратаварша (земля Бхараты, Индия). После долгих лет царствования он стал жить жизнью аскета.

Он жил в обители на берегу реки Годавари, проводя время в чтении Гаятри-мантры и в медитации. Однажды, после омовения, сидел он, погруженный в медитацию. В это время олениха, оторвавшаяся от своего стада, прыгнула в реку, чтобы освежиться и напиться воды. Вдруг из ближайшего леса раздался свирепый рёв льва. Смертельно напуганная этим рёвом, олениха прямо в реке родила детёныша, прыжком достигла другого берега и умерла. Потрясённый этой сценой, царь-отшельник исполнился жалостью к крошечному животному, с трудом державшемуся на поверхности воды. Он подобрал его и принёс в обитель. Он стал кормить его, ухаживать за ним, что с течением времени привело Бхарату к духовному упадку. В конце концов, он окончательно забросил свои аскетические бдения, посвящённые Богу, заменив их непрерывным беспокойством за жизнь и безопасность оленёнка.

Через некоторое время Бхарата заболел. Умирая, он видел, как олень, уже выросший, плакал у его постели, как сын. Царь умер с мыслью о любимом животном. Следствием этого стало то, что он родился заново в теле оленя. Но он помнил события своей предыдущей

жизни. Полный раскаяния из-за того, что отклонился от пути непривязанности, он держался в стороне от своих родичей-олений. Будучи ещё совсем молодым, он вошёл в реку Годавари и принял смерть.

В следующей жизни он родился в благочестивой семье брахмана . Всё ещё помня несчастливый опыт двух прошлых жизней, он всячески сторонился людей и притворялся немым и слабоумным. Однако отец любил его и относился к нему как к нормальному ребенку, и даже провёл его через обряд посвящения священным шнуром брахмана . Внезапно родители заболели и умерли. Сводные братья запугивали его и заставляли делать самую тяжёлую работу. Но Бхарату нисколько не обижало дурное обращение сводных братьев и других людей. Он оставался настолько безучастным к этому, что его прозвали Джада (бесчувственным) Бхаратой.

Однажды в лесу его схватил главарь разбойников и притащил в храм богини Кали для принесения в жертву. Когда всё было готово для жертвоприношения, разбойник, распевая заклинание, выхватил свой меч и готов был отсечь голову Бхарате, но внезапно появилась сама богиня, выбила меч из руки разбойника и отрубила ему голову. Но даже и тогда Бхарата остался безучастным.

На другой день царь Синду, Рахугана, направлялся в паланкине в обитель мудреца Капилы. Носильщики паланкина устали, и царь приказал слугам найти помощников. Их привлёк Бхарата – сильный и крепкий на вид. Ему велели стать одним из носильщиков.

Однако Бхарата двигался медленно, оступался, шёл неверным шагом. Несмотря на понукания, он продолжал нести паланкин, качаясь из стороны в сторону. Царь, рассерженный сильной тряской, принялся сердито упрекать Бхарату: “Хоть ты живой, а всё равно что мёртвый. На вид ты упитанный и сильный, значит, намеренно делаешь это. Я тебя за это накажу”. Бхарата нашёл уместным открыть рот и ответил: “О доблестный царь! Как это я, бестелесный дух, могу устать от какой-либо ноши? Ты назвал меня упитанным, но знай, что худоба, тучность, голод, жажда, страх, злоба и привязанность имеют отношение лишь к тем, кто отождествляет себя с этим телом, но вовсе не ко мне – чистому “Я”. Ты сказал, что я всё равно что мёртвый, труп. Но знай, что все мы – мертвецы. Только сила Божества заставляет нас двигаться”.

Царь немедленно спустился с паланкина и, отбросив напыщенность и высокомерие, простёрся на земле перед Бхаратой. “Я благодарю тебя за то, что ты открыл мне глаза”, – сказал он.

Вот некоторые наставления святого мудреца Бхараты:

Контролируйте свои чувства. Только это предохранит вас от привязанности к физическому плану. Не придавайте значения материальным удобствам и благам.

Вам следует ослабить стремление к мирским вещам и мечтать о близости к Богу.

Вы не сможете избежать последствий своих действий, несмотря на все духовные практики.

Каково ваше сердце, таков и опыт.

Каждый должен сам ковать свою судьбу.

*** Джамбудвипа – в эпосе и Пуранах: древнее название одного из семи материков с горой Меру в центре, разделенных 7 морями, на котором находится Индия.

Капила – святой мудрец, внук Брахмы, считается создателем древнейшей философской системы санкхьи .

Сваямбхува Ману – “сын Самосущего” (Брахмы) Ману – прародитель человечества, спасённый Вишну от потопа, родоначальник Солнечной и Лунной династий, установивший на Земле дхарму .

128. Бхасмасура

Падмасура был ревностным почитателем Господа Шивы. Многие годы отдавался он суровой аскезе. Господь Шива готов был принести ему в дар всё, что тот пожелает.

Падмасура попросил: “О Господь! Пусть всё, к чему я прикоснусь рукой, по моей воле обращается в пепел!” Будучи демоном, Падмасура не знал чувства благодарности. Он задумал “наложить руку” на самого Господа Шиву! Шива обратился за помощью к богу Вишну, который был для всех поддержкой и защитой. Но как Господь Шива не мог взять обратно свой дар, так и бог Вишну не мог сам наказать Падмасуру. Он придумал искусный план и обернулся обворожительной танцовщицей (Мохини). При виде её в Падмасуре разыгрались страсти. Он побежал за ней, а не за Господом Шивой. Мохини остановилась и заговорила с ним сладким голосом. С чарующей улыбкой она молвила: “Я выйду за тебя замуж, если ты будешь повторять все мои движения, когда я танцую”. Падмасура тотчас же согласился. Он жаждал только одного – обладания Мохини. Вся его пронзительность и здравый смысл улетучились. Мохини начала танцевать, и Падмасура повторял все её движения. В какой-то момент Мохини коснулась рукой своей головы, не сводя чарующего взгляда с Падмасуры. Он сделал то же самое – и в тот же миг обратился в пепел. Его собственная рука сослужила ему плохую службу. С тех пор Падмасура известен как Бхасмасура (Демон-пепел).

Урок, который нам следует извлечь из этой истории, таков: мы должны быть очень осторожны, когда обращаемся с молитвой к Богу. То, о чём мы просим, может привести нас к краху. И ещё один урок: осуществляя Свою функцию защиты, Бог обязан соблюдать законы дхармы .

129. Божественная воля

Бог Шива проводил беседы с мудрецами и святыми на горе Кайласе. Время от времени эти божественные проповеди приходили слушать и девы (боги).

Богиня Парвати решила, что нужно построить большой зал для людей и богов, собирающихся на эти беседы, чтобы они могли слушать Шиву, не страдая от тумана, морозящего дождя и холодного ветра.

Но по какой-то причине Господь Шива не изъявлял воли на возведение зала. Через астрологов Он пытался отговорить Мать Парвати от воплощения её замысла. Астрологи сказали: “Звёзды предсказывают, что зал будет поглощён огнём, поскольку предварительно не был умиловлен бог Шани (Сатурн)”. Несмотря на это, зал был построен. Бог Шива решил обратиться к Шани с просьбой уберечь зал от пламенного гнева, хотя Он и сомневался, что Планета, известная своей неукротимой огненной стихией, согласилась бы на это. Однако Парвати чувствовала себя глубоко уязвлённой и решила не уступать мелкому тирану Шани чести уничтожения зала, который она построила. Она поклялась, что скорее сама подожжёт его. Но Шива попросил её дождаться результатов Его переговоров с Шани и, перед тем как направиться к нему, сказал Парвати: “Если Шани согласится не сжигать зал, Я вернусь и принесу тебе хорошие вести. Если же он будет упорствовать в своём гневном, Я подниму руку и потрясу Своим барабаном. Услышав этот сигнал, ты можешь поджечь зал и лишиться тем самым Шани права совершить это”. Парвати приняла условия Шивы.

Шани согласился выполнить просьбу Шивы, но попросил Его об одном даре. Шани сказал: “Господь, я никогда не видел, как Ты танцуешь, а ведь Твой танец превозносят все звёздные божества. Пожалуйста, потанцуй хотя бы несколько минут”. Шива с готовностью откликнулся на его просьбу и начал Свой танец – тандаву , подняв руку и ударив в барабан. Мать Парвати с горящим факелом в руке была уже наготове – в ожидании сигнала. Она подожгла зал, и от него осталась лишь грудa пепла.

Всё происходит по воле Шивы. Ничто не может воспрепятствовать божественной воле, санкальпе , – она неизбежно исполнится.

130. Устремись и соединишь

Нанданар был ревностным почитателем Господа Шивы. Он неустанно размышлял о

Нём – и дома, и во время работы. Он работал поденщиком у фермера, который владел десятью акрами земли. Поскольку Нанданар принадлежал к низшей касте (хариджанов), ему не разрешалось входить на территорию местного храма Шивы. Это его очень огорчало, он не мог понять, почему так унижают людей низшей касты. Как-то он откровенно высказал своё мнение об этом хозяину. Фермер сказал: “Зачем ты мечтаешь о том, что для тебя недоступно? Ритуалы и поклонение – не для тебя, а для людей высшей касты. Довольствуйся тем, что имеешь”. Но Нанданар сказал: “Хозяин, все мы – дети Единого Бога, несмотря на многие различия. Почему кого-то лишают возможности получить даршан Бога? Я не могу этого понять. Как бы там ни было, а я всё равно пойду послезавтра в Чидамбарам, это мечта всей моей жизни”.

Хозяин засмеялся и сказал: “Как же ты можешь сейчас уйти из деревни? Поспел урожай. Ты должен закончить жатву и засыпать зерно в амбары”. Нанданару нечего было сказать в ответ, и он ушёл домой унылый и подавленный. Он горячо молился в ту ночь и перед тем, как лечь спать, сказал: “О Господи! Ты один можешь помочь мне. Я всё оставляю Тебе. Но я должен пойти в Чидамбарам”.

Рано утром он вышел в поле, чтобы начать работу. И что же он там увидел? Сотни людей жали и связывали снопы. Работа была почти закончена. Ошеломлённый Нанданар стоял у кромки поля и не мог сдерживать слёз радости. Он сказал про себя: “О милосердный Боже, Ты услышал мою молитву и Сам принял форму множества людей. Как мне благодарить Тебя?”

Как раз в это время подошёл владелец поля; он остался доволен проделанной работой и сказал: “Нанданар, теперь ты можешь пойти в Чидамбарам и исполнить своё желание”.

Нанданар медленно шел по дороге в Чидамбарам. Он ослаб, так как ничего не ел с прошлого вечера – слишком он был тогда опечален и угнетён.

Когда он подошёл к воротам храма, он лишился чувств и упал на землю. Было ещё темно. И тогда Господь Натараджа явился во сне жрецу храма и сказал: “Вставай и поспеши к Моему преданному, упавшему без чувств у входа в храм. Сначала хорошенько накорми его, напои, помоги ему совершить омовение, а потом проводи к алтарю”.

Жрец мгновенно проснулся и побежал к храму. Он нашёл Нанданара лежащим на земле. С помощью других жрецов он привёл его к себе домой и распорядился, чтобы ему принесли воды для мытья, накормили и напоили. Заметив, что гость плохо одет, жрец дал ему свежую одежду. Вместе со жрецом, в пёстрой и шумной толпе верующих, Нанданар вошёл в храм.

Нанданар взглянул на статую Господа Шивы Натараджи. Господь Шива улыбался. Наслаждаясь этой улыбкой, дарующей блаженство, Нанданар упал на пол и испустил дух. Нужно ли говорить о том, что он слился с Богом?

*** Натараджа – “Царь танца”; ипостась Шивы.

131. Любовь только отдаёт

Рама готовился уйти в изгнание в джунгли. Перед уходом Он хотел раздать Свои драгоценности и имущество бедным. Он делал это с радостью. Как раз в это время в столице появился старый брахман , прошедший очень длинный путь только для того, чтобы взглянуть на Раму. Услышав, что Рама удаляется в лес на 14 лет, он подумал: “Я не знаю, сколько ещё проживу, и поэтому я должен увидеть Его хотя бы один раз”.

Когда старик подошёл к Раме, тот раздавал беднякам коров и дворцовую утварь. Облик Рамы поразил старого брахмана , и он воскликнул: “Какое полное воплощение жертвенности являет собой Рама! Он без сомнения должен обрести бессмертие. Разве не действует Он по ведическому закону: бессмертие достигается не потомством, не богатством и даже не добрыми делами, но лишь жертвой? Рама – поистине само воплощение дхармы ”.

Увидев старого брахмана и попросив его подойти поближе, Рама спросил: “О благородный брахман , что привело тебя сюда?” Старик ответил: “Рама, мне уже много лет.

Я услышал, что Ты удаляешься в изгнание и вернёшься только через 14 лет. Так долго я могу не прожить. Я пришёл, чтобы взглянуть на Твоё лицо и хотя бы на миг ощутить Твою любовь, коснуться Твоих священных стоп и оправдать свою жизнь”. Рама спросил его: “Не имеешь ли ты других желаний?” – “Нет, – ответил тот, – других желаний у меня нет. Чего может желать такой старый человек, как я, которому трудно даже жить? Моё единственное желание – увидеть Тебя, говорить с Тобой, прикоснуться к Тебе”. – “Чего хочешь ты достичь с помощью этих трёх желаний?” – спросил Рама.

Старик ответил: “Рама, человек отягощён грехом, последствиями своих поступков и скорбью. Для того чтобы избавиться от них, мне нужен Твой даршан . Даршанам папанасанам (даршан Божества избавляет от грехов). Я желаю коснуться Твоих священных стоп, ибо спаршанам карма вимочанам (прикосновение к Божеству снимает груз кармы), и я хочу говорить с Тобой – ибо самбхашанам санкатанасанам (беседа с Божеством рассеивает скорбь)”. Рама был глубоко тронут словами старого брахмана . Он обнял его и спросил: “Рад ли ты этому?” Ответом были слёзы, текущие по щекам старика. “Свами, – сказал он, – мне кажется, будто я попал на небо. Дай мне немного милостыни, и я вернусь к себе”.

Рама сказал: “Сын, если ты пожертвовал Мне свою любовь, разве не должен Я отдать тебе Свою? Ты что-нибудь примешь от меня”.

Рама увидел палку в руке брахмана и сказал: “Теперь, коснувшись Меня, ты стал сильным и сможешь ходить без палки. Брось эту палку как можно дальше со всей силой. То пространство, над которой пролетит палка, будет твоим, – со всеми коровами и всем богатством”. Старый брахман почувствовал, что он и в самом деле стал сильным и что дряхлость его исчезла от того, что он прикоснулся к святым стопам Рама и даже обнял Его. Он подумал, что должен подчиняться распоряжениям Рама, и сказал себе: “У меня нет никаких желаний, кроме единственного – повиноваться Рама, иначе моя жизнь будет бессмысленной”. И он метнул палку изо всех сил. Вот это да! Палка перелетела через реку Сарайю и вернулась к месту, где стоял Рама. На земле, над которой пролетела палка, стояли особняки, дома, паслись стада коров. Всё это было передано в дар брахману . И он сказал: “О Господи, зачем Ты обременяешь меня этой собственностью? Ведь я пришёл лишь для того, чтобы увидеть Тебя”. Рама ответил: “О благородный брахман , это плод твоих добрых деяний в предыдущих рожденьях, а не только награда, заслуженная в этой жизни. Так много людей приходят ко Мне издалека, узнав, что Я удаляюсь в лес, но твоё желание Меня особенно тронуло. Если бы не законы царства, Я отдал бы тебе всё царство”. И Рама, как обещал, отдал брахману всё, над чем пролетела палка.

Брахман сказал: “Вот славный пример, данный Тобой всем людям! Принц Айодхьи, Рама, даже тогда, когда Он уходит в лес и всё царство погружено в скорбь, может с улыбкой и любовью отдать всё Своё богатство – славный пример высшей жертвенности, отречения и самообладания”.

132. Влияние вибраций

Рама и Лакшмана долго шли по лесу в поисках Ситы. Внезапно Лакшмана почувствовал усталость и сказал Рама: “Я сыт по горло этими скитаниями и очень хочу вернуться в Айодхью, чтобы жить в покое и комфорте”. Рама улыбнулся и сказал: “Давай пройдем ещё немного, и тогда Я поговорю с тобой и всё тебе объясню”. Они прошли совсем немного и сели под деревом. Тут Лакшмана простёрся перед Рама, обнял Его ноги и сказал: “Брат, прости мне мои слова. Я не в силах понять, как мог я сказать подобное. Как могли такие дурные мысли прийти мне в голову?” Читателю тоже трудно понять, как мог Лакшмана произнести такие слова и проявить тягу к мирским благам, – Лакшмана, который всегда клялся, что Рама для него – всё, что ни одного мгновения он не мог бы прожить без Рама.

Всеведущий Рама, само воплощение сочувствия и гармонии, ответил Лакшмане: “Брат, место, которое мы только что миновали, – это обиталище Шурпанакхи. Она часто отдыхает

под тем деревом. Там всё насыщено её зловредными качествами. Эти вибрации возбудили в тебе дурные мысли. Как только ты отошёл от этого места, вновь проявилась твоя истинная благородная натура”.

*** Шурпанакха – ракшаси , сестра ракшаса (демона) Раваны, царя Ланки.

133. Урок братства

В Рамаяне есть много эпизодов, освещающих братские отношения. Вот один из них. Однажды четверо братьев, ещё будучи подростками, играли в мяч. После игры Рама побежал к своей матери Каушалье и взобрался к ней на колени. Он был полон радости. Каушалья спросила его, отчего он такой счастливый. Рама сказал: “Мама, сегодня Бхарата выиграл игру, оттого Я так радуюсь”. Каушалье очень понравились эти слова. Но вот вслед за Рамой к ней прибежал Бхарата – весь в слезах. Каушалья спросила, почему он плачет – вместо того, чтобы радоваться выигрышу. Бхарата ответил: “Мама, когда я уже проигрывал игру, брат Рама поддался мне и сделал меня победителем. Поражение моего старшего брата делает меня несчастным”. Какой перед нами пример братской любви! Старший брат заботится об успехе младшего, не думая о собственном поражении!

134. Род человеческий

Рама поверг царя демонов Равану в поединке на Ланке. После этого Он отдал распоряжение, чтобы Лакшмана, Сугрива и другие занялись приготовлениями к коронации брата Раваны, Вибхишаны, будущего правителя Ланки. Рама посоветовал Вибхишане совершить погребальный обряд над старшим братом подобающим образом. Затем Он попросил Ханумана отправиться к Матери Сите, сообщить ей о гибели Раваны и передать, чтобы она приготовилась предстать перед своим господином. Хануман тут же полетел к Матери Сите и передал ей хорошие вести. Сита не могла сдержать слёз радости, когда услышала о смерти Раваны от руки Рамы. Хануман сказал: “Мать, у меня к тебе большая просьба, выслушаешь ли ты меня?” – “Конечно, сын мой”, – молвила Сита. И Хануман сказал: “Мать, я хотел бы наказать всех демонов, которые причиняли тебе зло. Я прошу твоего согласия на это”. Сита спокойно ответила: “Сын, не суди их строго. Ведь демоны выполняли свой долг. Они повиновались приказу своего царя, не так ли? К тому же помни, что каждый ведёт себя согласно своим естественным наклонностям. Чтобы эта истина стала тебе понятнее, я расскажу небольшую историю.

Один человек пробирался по лесу, преследуемый голодным тигром. Человек бежал всё быстрее и быстрее и вдруг увидел большое дерево. Он взобрался на него, удобно устроился на толстой ветви, но его всё ещё страшил тигр. Тот, как видно, не собирался уходить, а уселся под деревом и задрал голову вверх. Он заметил, что высоко на дереве сидит медведь. Тигр обратился к нему: “О, друг, я очень голоден. Не сбросишь ли ты этого человека на землю, чтобы я смог утолить голод? Я долго гнался за ним”. Медведь ответил: “Прости, но я не могу этого сделать. Человек сейчас – мой гость, он нашёл приют на моём дереве”. Но тигр не двигался с места. Через некоторое время он увидел, что медведь уснул.

Тогда тигр обратился к человеку: “О, человек! Я очень голоден и нуждаюсь в добыче. Почему бы тебе не сбросить вниз спящего медведя? Если ты это сделаешь, я тут же уйду”. Человек, забыв о предоставленном ему медведем гостеприимстве и надёжной защите, столкнул медведя вниз. К счастью, медведю удалось ухватиться за ветку и он не свалился на землю. Наблюдавший за этим тигр вновь обратился к медведю: “О друг, мы оба с тобой обитатели леса. Сбрось, наконец, вниз этого неблагодарного человека”. Медведь ответил: “Нет, я не стану этого делать. Он мой гость. Возможно, что в его природе – быть неблагодарным, в моей же – быть гостеприимным и незлопамятным”. Мать Сита взглянула на Ханумана и спросила: “Что ты вынес из этой истории? Каждый действует согласно своей природе. Быть недобрым – в природе демона, тогда как в нашей (божественной) природе –

прощать и проявлять доброту”.

Так посчастливилось Хануману узнать от Матери Ситы о роде человеческом.

135. Урок отречения

У султана Аурангазеба была дочь Зебуннисса. Принцесса была само совершенство. Она слыла не только красавицей, но и очень образованной девушкой, сочиняла стихи, высоко ценила индийскую культуру и обладала добрым и отзывчивым нравом. Как-то раз Аурангазев подарил любимой дочери на день рождения прекрасное зеркало.

Однажды принцесса сидела в саду и наслаждалась чудесным вечером, тихим и спокойным. Она окликнула свою служанку и попросила её принести из дворца зеркало. Служанка побежала исполнять поручение, и, к несчастью, когда она возвращалась назад с зеркалом в руках, оно выскользнуло у нее из рук и разбилось вдребезги. Сердце бедной служанки тоже чуть было не разбилось! “Что мне теперь делать? – заплакала она. – То, что я совершила, непростительно! Но будь что будет, я готова понести любое наказание”. С этими мыслями она приблизилась к Зебунниссе, держа в руках осколки зеркала. Рыдая, она упала к ногам своей любимой принцессы и взмолилась: “О, моя госпожа! Я разбила зеркало, которое было так дорого тебе. Я готова понести любое наказание за свой поступок”. Зебуннисса ласково погладила её по голове и сказала: “Встань и не огорчайся так, я рада, что разбилась эта лстивая игрушка. К чему жалеть о ней? Даже тело, в угоду которому изобрели все эти безделушки, когда-нибудь разрушится и исчезнет”.

Не есть ли это урок отречения? Только такое вдумчивое отношение к жизни и к её призрачным удовольствиям может дать нам силу для того, чтобы оставаться безмятежными и спокойными даже во времена тяжких утрат.

136. Не суди ни о чём по внешнему виду

Царь приказал архитектору построить для себя дворец из дерева. Царь хотел, чтобы для постройки использовались цельные брёвна во всю длину стволов, гладкие, прямые и без сучков.

Строитель исходил всё царство, но не мог найти деревьев, которые бы были абсолютно прямыми, гладкими и не имели сучков. Наконец он увидел заросли банановых деревьев. Они были прямыми, гладкими и не имели боковых ветвей. Он срубил их, отправил во дворец и показал царю. Царь сказал: “Да, действительно, стволы этих деревьев гладкие, прямые и без сучков, но им недостаёт прочности, они не годятся для строительства”. Каков скрытый смысл этой истории? Важны не внешние качества, но внутренняя сила. Она одна всему придаёт ценность.

137. Джняна дев – Нама дев

Джняна дев и Нама дев (божества Мудрости и Имени) шли через лес. Их страшно мучила жажда, но на пути не попадалось ни источника, ни озера. Они с трудом пробирались по джунглям и, наконец, увидели колодец. Оба бросились к нему и заглянули внутрь. В колодце была вода! Но как им напиться? У них не было ни веревки, ни сосуда, чтобы зачерпнуть воду. О том, чтобы спуститься в колодец, не могло быть и речи: он был таким старым и ветхим, что сразу бы обвалился. Джняна дев закрыл глаза, как будто бы в молитве, и скоро превратился в птицу. Птица впорхнула в колодец и вдоволь напилась воды. Нама дев стал петь имя Господа Виттала (Вишну) с великой преданностью. И тогда вода в колодце начала медленно подниматься, пока не достигла такого уровня, что Нама дев смог дотянуться до неё. Он зачерпнул воды и полностью утолил свою жажду. Такова сила намазмараны (воспевания Имени).

138. Выгодная сделка

Старая женщина несла корзину с фруктами, собранными ею в ближайшем лесу. Кришна, которому было тогда три года, подошёл к ней и сказал: “Бабушка, мне очень хочется попробовать твоих фруктов”. Старая женщина ответила: “Дитя, за фрукты, которые ты выбрал, нужно заплатить”. Кришна наивно спросил: “А сколько?”. Старушка ответила: “Дай мне что-нибудь взамен тех фруктов, которые ты берёшь”. Кришна побежал домой и принёс целую горсть риса. Женщина взяла рис и дала Кришне несколько плодов. Она подумала: “Какой очаровательный ребёнок! Я так рада, что дала ему немного фруктов!”

Когда она побрела к своему дому, ей показалось, что корзина стала тяжелее. Кое-как добралась она до своего жилья, поставила корзину на пол и с изумлением обнаружила, что каждая рисинка превратилась в драгоценный камень! Она сказала себе: “О, этот ребёнок – божественный! Иначе как бы могло произойти такое чудо?” И она выбежала из хижины, чтобы позвать соседей.

139. Пять проступков

Вьясампаяна был лучшим учеником мудреца Вьясы. Окончив учение, Вьясампаяна покинул учителя и основал собственную гурукулу (школу- ашрам). Древние гурукулы были совсем не похожи на современные школы и интернаты. Дом гуру был своего рода общежитием, крышей для классных комнат служили густые кроны деревьев, а ученики вели себя как члены одной семьи. Они помогали гуру и его жене во всех домашних делах. Они радовались любой пище, которую им давали, и принимали её как милость, прасад . Гуру были бескорыстны, чистосердечны и исполнены любви к своим ученикам. Они были заботливы и внимательны, но вместе с тем строго требовали от учеников соблюдения дисциплины и порядка. Гуру придавали огромное значение воспитанию истинно человеческих ценностей и применению их на практике.

Яджнавалкья был лучшим учеником в гурукуле Вьясампаяны. Обладая острым умом и глубоким интеллектом, он усваивал уроки очень быстро. Он ревностно занимался практикой джапы (повторения мантр и имён Божьих) и медитацией, и это наделяло его большой силой. Вьясампаяна был чрезвычайно доволен этим учеником. Он очень часто хвалил его. Но со временем у Яджнавалкьи возрос эгоизм (ахамкара), что в свою очередь развило в нём равнодушие (алакшьям), невоспитанность (асабхайята), непослушание (авинайям) и, наконец, зависть (асуйю). Вьясампаяна замечал постепенные перемены в поведении Яджнавалкьи. Однажды он позвал к себе ученика и строго сказал ему: “Яджнавалкья, ты не достоин дальше оставаться в гурукуле и должен немедленно покинуть её, ибо ты взрастил в себе все пять пороков (аришта панчакас). Но прежде чем уйти, ты должен вернуть всё, чему научился у меня”. Яджнавалкья осознал свои заблуждения и послушно исторгнул из себя все знания, полученные от своего гуру . Птицы тайттири склевали его “рвоту” и стали напевать Упанишаду. С тех пор эта Упанишада зовется Тайттирийя.

Яджнавалкья искренне раскаялся в своих грехах и искупал их тем, что предался Сурьяупасане (поклонению Солнцу). Довольный его суровым аскетизмом, бог Солнца явился перед ним в образе Ваджи (лошади) и сказал: “Дитя моё, предать гуру или Бога – великий грех. Но что было, то прошло. Впредь будь осторожен. Я снова научу тебя Ведам”.

Урок, который следует извлечь из этой истории, заключается в том, что ученик должен всячески ограждать себя от этих пяти пороков – равнодушия, невоспитанности, самости (эгоизма), непослушания и зависти.

140. Три вопроса

Царь хотел узнать ответы на три вопроса, над которыми он долго размышлял. Вопросы были такие: где Бог? Куда направляет Он свой взор? Что Он делает? Царь задавал эти вопросы своим приближённым в дворцовом зале, но никто не смог ответить на них. Тогда царь с подобающими почестями пригласил ко двору одного мудреца и попросил его ответить

на вопросы.

Мудрец сказал: “ Подобно маслу в молоке, Бог – повсюду ”. Для ответа на второй вопрос мудрец попросил лампу. Он зажгёт её и спросил царя: “В каком направлении распространяет лампа свой свет?” – “Лампа льёт свой свет по всем направлениям”, – ответил царь. Мудрец сказал: “ Бог – это яркое сияние, источник света, и лучи Его взгляда направлены не на какое-нибудь определённое место или определённого человека. Он видит всё ”. Царь спросил: “Что Он делает?” Мудрец дал ответ: “Поскольку я даю тебе ответы на духовные вопросы, сейчас я как бы твой наставник, а ты – мой ученик, поэтому мы должны поменяться местами. Готов ли ты к этому?” Царь был согласен, он встал со своего высокого трона и сел на место мудреца. Тогда мудрец сказал: “ Вот это и делает Бог. Он низвергает могущественных и поднимает смиренных. Он может сделать бедного богатым, а богатого бедным. Он может сделать всё. Он охватывает всё. Он видит всё, и Он всесилен ”.

Царь остался очень доволен этими ответами. Он поблагодарил мудреца и достойно наградил его.

Подобно царю в этой истории, каждый из нас должен стремиться осознать отличительные признаки Бога: Бог вездесущ, всеведущ и всемогущ.

141. Терпение – величайшее качество духовного искателя

Ученик пришёл как-то к наставнику и попросил приобщить его к высшему знанию о Всесущем (брахматве). Гуру дал ему мантру и сказал, чтобы он пел её постоянно, отбросив при этом все эгоистические помыслы. Гуру сказал, что после того, как он целый год будет совершать эту садхану , он сможет прийти и получить высшее знание (брахмаджняну).

Спустя год ученик пришёл к своему гуру и сказал: “О почтеннейший! Я повторял мантру целый год”. С нетерпением ждал он ответа наставника. Он думал, что гуру непременно приобщит его к знанию Высшего. В это самое время служанка, не ведая о присутствии ученика, подметала дорожки ашрама , и пыль с земли попала на молодого человека. Он пришёл в негодование, так как перед визитом в ашрам совершил священное омовение, а теперь был с ног до головы покрыт пылью. Он бросил на девушку гневный взгляд, и та задрожала от страха. Наставник наблюдал всю эту сцену.

Он сказал: “Ты не готов приобщиться к высшему знанию. Ты разозлился на служанку, которая нечаянно осыпала тебя пылью. Как можно передать высшее знание тому, кто так несдержан? Иди и практикуй садхану ещё год”.

К концу второго года ученик появился у входа в ашрам . Следуя указанию гуру , служанка и на этот раз обдала его пылью. Тот страшно разгневался и собрался уже побить её, но всё-таки сдержался.

Ученик подошел к гуру и выказал ему своё почтение. Гуру сказал ему: “Ты всё ещё не готов принять знание. В прошлом году ты проявил свойства змеи, а теперь – собаки. Возвращайся только после того, как избавишься от этих животных качеств”.

К концу третьего года ученик вошёл в ашрам после священного омовения. Выполняя инструкцию гуру , служанка выплеснула на него грязную воду. Он спокойно поздоровался с девушкой и сказал: “Мать, прими моё почтение. Ты помогла мне обрести величайшую добродетель – терпение. Теперь я достоин милости своего гуру . Я всегда буду благодарен тебе”.

Когда ученик простёрся перед гуру , тот ласково сказал: “Сын! Вот теперь ты полностью готов приобщиться к высшему знанию”.

142. Что есть истинная преданность

Один верующий организовал у себя дома недельную параяну Бхагавад Гиты – ритуальное чтение с подробными комментариями. Все благодарили его за такое замечательное служение и хвалили за преданность и благочестие. На четвертый день чтения

у него в хлеву сдохла корова. Он сразу же прервал параяну, так как посчитал, что смерть коровы была прямым следствием затеянного им ритуального новшества. Разве это не смешно? Какая может быть связь между смертью коровы и параяной Гиты? Это не является истинной преданностью. Волнения и трудности, рождения и смерти – проплывающие облака. Если верующий начинает религиозный ритуал или другую духовную практику, он обязан продолжать их, несмотря на любые препятствия, с которыми может столкнуться его жизнь.

143. Кто истинный преданный?

Однажды Свами Вивекананда пришёл в один город, чтобы провести духовные беседы. Люди увидели в нём великого аскета и глубокого мыслителя и слушали его проповеди с восторженным вниманием в течение трёх дней. Каждый день, когда беседа заканчивалась, они собирались вокруг него, чтобы прояснить вопросы садханы, непонятные места в эпосе и Шастрах (писаниях). Слушателям также очень хотелось узнать, что думает Вивекананда о духовном возрождении нации.

Один старик, сидевший в углу, наблюдал за Вивеканандой с живейшим интересом, но за всё время не произнёс ни слова. Он был на проповедях все три дня, ожидая случая подойти поближе к подвижнику. Только на третий день осмелился он приблизиться к нему и сказать: “Сын, могу ли я принести тебе что-нибудь поесть? Эти люди ни разу ничего не предложили тебе и даже не дали тебе ни минуты времени, чтобы передохнуть и подумать о еде. Я быстро сбегая домой и принесу тебе еды и питья”. Вивекананда был глубоко тронут ласковыми словами старика. Он сказал ему с сияющей улыбкой: “Давай пойдём вместе к тебе домой и вместе утолим голод и жажду”.

Так старик был благословлён за своё внимание и сочувствие к ближнему. Он готов был с любовью служить великому странствующему аскету. Это и есть настоящая преданность, и этот старик – истинный преданный.

144. Рама и побитая собака

Однажды к Шри Рама приковыляла побитая собака, вся в крови. Лакшману послали узнать, кто и почему нанёс ей такие увечья. Тут собака сказала: “Меня побил палкой брахман”. Спросили брахмана, и он объяснил, что собака всё время досаждала ему, не давала ступить и шагу. Рама спросил собаку: “Какое бы ты хотела наказание для брахмана?” Та ответила: “Сделай его смотрителем храма”. Рама удивился: “Но ведь это будет награда, а не наказание”. Собака ответила: “Нет. Я была смотрителем храма в предыдущей жизни. Невозможно было удержаться, чтобы не присвоить, не растратить, не употребить не по назначению часть Божьих денег. Когда брахман станет смотрителем храма, в следующей жизни он непременно родится собакой, которую, как и меня, будут нещадно бить”.

А ведь не только собака или брахман, – каждый из нас растрчивает собственность Бога, ибо разве всё вокруг не принадлежит Ему? Что делаем мы в ответ на блага, получаемые нами от сокровищ Бога? Мы не должны только есть и сидеть сложа руки. Мы обязаны оказывать помощь бедным и беспомощным в меру своих сил.

145. Отец и сын

Все члены семьи Бабасахеба Таркхада были пылкими преданными Ширди Саи Бабы. Но сам Таркхад, принадлежа к движению “Брахмо самадж”, не признавал поклонения Богу в каких-либо формах. Несмотря на это, его жена и сын многие годы с благоговением почитали Бабу и ради Его даршана часто посещали Ширди.

В начале летних каникул в семье было решено, что сын проведёт их с матерью в Ширди. Мальчик, однако, не хотел уезжать. Отец спросил его, почему он не хочет ехать в

Ширди. Тот ответил: “Если я уеду в Ширди, кто будет совершать ритуал поклонения Бабе здесь, у нас дома? Кто предложит Ему арати и найведью ? Ведь ты член “Брахмо самаджа” и, наверное, не станешь творить обряды перед портретом Бабы?” Таркхад был тронут преданностью сына к Бабе и его беспокойством по поводу ритуалов. Он сказал: “Сынок, я твёрдо обещаю, я даю тебе слово, что буду исполнять обряд в точности так, как это делаете вы. Не беспокойся”. Сын спросил ещё раз: “Папа, ты действительно будешь каждый день проводить пуджу ?” Таркхад заверил его: “Да, сынок, непременно”. И мать с сыном уехали в Ширди.

Таркхад, как и обещал, каждый день совершал ритуал перед портретом Саи Бабы, точь-в-точь, как это делал сын и даже предлагал Бабе несколько кусочков сахара как найведью . Потом он раздавал этот сахар всем домашним во время обеда. Так продолжалось какое-то время. Однажды утром Таркхад, как обычно, совершил пуджу и ушёл на работу. В полдень он вернулся домой обедать и заглянул в комнату для пудж , чтобы забрать кусочки сахара. Но их там не оказалось, и он спросил повара, куда делся сахар. Повар ответил: “Хозяин, утром вы так спешили на работу, что забыли про найведью и не положили сахара”. Таркхад очень расстроился, что не предложил угощения Бабе. Теперь нечего было раздавать как прасад . Он не сдержал обещания, данного сыну.

И он написал сыну письмо, где рассказал об этом случае. Он просил положить письмо перед Бабой и попросить прощения за свою небрежность.

В это время в Ширди заканчивалась дневная арати . Баба сказал м-с Таркхад: “Матушка, Я был в вашем доме в Бандре, надеясь отведать там найведьи . Дверь была заперта, но Я вошёл в дом, однако в комнате для пудж не нашёл никакого угощения. Таркхад не оставил там ничего съедобного. Поэтому Я вернулся ни с чем”. М-с Таркхад было трудно это понять, но её сын всё понял. Он написал письмо отцу, описав то, что произошло в Ширди. Он просил, чтобы отец тщательно соблюдал все детали пуджи .

Каков урок этой истории?

Если вы дали обещание, во что бы то ни стало сдержите его. Люди часто дают обещания, но они “обещают, как на ветер бросают” (Not promises, but misses).

*** “Брахмо самадж” – “Общество (почитания) Брахмана”; религиозное реформаторское общество, созданное в 1828 г. В нём проповедовались идеи единого Бога, общей основы всех религий, отказа от идолопоклонства и сектантства.

арати – служба; ритуальное предложение огня, воды, благовоний, цветов и т.п.

найведья – пища, предложенная святому или Божеству, которая после обряда богослужения (или прикосновения святого) становится освящённой и вкушается как прасад .

146. Всё, что делает Бог, – к лучшему

У царя был министр, который имел обыкновение говорить, что всё происходящее – к лучшему. Однажды царь, надрезая кусок сахарного тростника, отсёк себе кончик пальца. При виде кровоточащей раны министр, как обычно, сказал: “Всё, что делает Бог, – к лучшему”. Царь пришёл в ярость: “Я страдаю от боли и истекаю кровью, а ты твердишь, что всё к лучшему. Довольно с меня твоей философии. Разве это способ утешить меня? У меня такая нестерпимая боль, как же это может быть к лучшему?” Царь тут же отправил министра в тюрьму, но и тогда, услышав приказ, министр спокойно произнёс: “Даже этот приговор для меня – к лучшему”.

Через несколько дней царь поехал на охоту в лес, не взяв с собой никого из слуг. В конце дня он сел отдохнуть под деревом. Внезапно появились слуги вождя лесного племени, они схватили царя и связали ему руки. “Зачем вы связали меня? Что вы собираетесь делать со мной?” – закричал царь. Люди из племени ответили: “Мы собираемся принести тебя в жертву на алтарь нашей богини Кали. У нас обычай приносить ей человеческие жертвы раз в году. Время пришло. Мы искали человеческое существо и очень рады, что нашли тебя”. Царь протестовал: “Отпустите меня, я – царь. Вы не можете принести меня в жертву”. Люди из

племени засмеялись и сказали: “Мы рады, что в этом году жертва будет совсем особенная, и нашей богине будет очень приятно, что ей пожертвуют такую важную особу”.

Царя понесли и положили на жертвенный алтарь. Всё было уже готово для смертельного удара, как вдруг жрец заметил повязку на указательном пальце левой руки царя. Повязку развязали, и все увидели, что часть пальца отсечена. Жрец объявил: “Этот человек не годится для жертвы нашей богине. Человек с изъяном на теле не подходит для жертвы. Отпустите его”.

Царь вспомнил слова министра, произнесённые тогда, когда был отрезан палец: “Всё, что ни делается Богом, – к лучшему”. Он понял, что именно повреждённый палец спас его от смерти. Царь поспешил домой – прямо в тюрьму, чтобы скорее освободить министра. Он воскликнул: “Я прошу у тебя прощения за то, что так жестоко обошёлся с тобой”. Министр ответил: “Ваше величество, вы не причинили мне никакого вреда. Мне не за что вас прощать”. Царь спросил: “Почему ты говорил, что заключение в тюрьму – благо для тебя?” Министр ответил: “Если бы я не был посажен в тюрьму, то, как всегда, сопровождал бы вас на охоту. Я был бы рядом с вами, и люди из племени, обнаружив, что вы не годитесь для жертвы, выбрали бы меня. Бог всё совершает во благо”.

147. Кто истинный йоги ?

По улице шёл человек в оранжевой одежде. За ним увязалась стайка мальчишек. Они на все лады дразнили его, но странствующий отшельник не обращал на них никакого внимания. Ему нужно было попасть в ближайшую деревню до захода солнца, поэтому он шагал довольно быстро. Мальчишки бежали за ним, и наконец, неподалеку от деревни, отшельник сел под деревом передохнуть. Дети обступили его и, надеясь разозлить, продолжали выкрикивать насмешки. Но отшельник спокойно сидел, не проявляя ни злобы, ни раздражения. Им надоело дразнить его, и, когда они замолчали, он спросил: “Дети, есть ли у вас ещё в запасе словечки против меня? “Выплёскивайте” их сейчас, потому что, когда я приду в деревню, у вас, боюсь, могут быть неприятности”. Один из мальчишек спросил: “А что произойдёт?” Путник ответил: “Дети, я сам ничего вам не сделаю. Хвала и хула задевают лишь моё тело, а не меня самого, но в деревне есть очень много людей, которые высоко меня ценят. Если вы будете продолжать оскорблять меня, как это вы делали до сей минуты, деревенские жители могут дать вам хорошую взбучку. Для того чтобы уберечь вас от возможных неприятностей, я заранее вас об этом предупреждаю”.

Услышав эти слова, мальчишки не могли не почувствовать угрызений совести. Они подумали: “Несмотря на все оскорбления, которыми мы осып а ли его, этот благородный человек оставался добрым и спокойным и не выходил из себя. Мало того, его беспокоит наша судьба. Он преподавал нам сегодня хороший урок. Он поистине явился самым воплощением кшамы – всепрощения”.

И все они простёрлись у его ног и просили прощения.

148. Слуга царя стал слугой Бога

Маникавачакар, автор “Тирувачакама”, – один из величайших шиваитских святых. Очень интересна история о том, как этот бывший министр превратился в святого.

Маникавачакар был главным министром при дворе одного из царей Тамилнаду. Царь очень любил лошадей, и однажды он послал министра покупать новых скакунов.

Случилось так, что в пути Маникавачакар повстречал мудреца по имени Тируканан. У них завязалась беседа, и мудрец говорил о преходящей природе мирского и о вечной радости, даруемой созерцанием Бога. Слова мудреца произвели сильное впечатление на Маникавачакара и вдохновили его на духовный путь. Он решил пренебречь царским приказом о покупке лошадей и пустить врученные ему деньги на постройку храма Господа Шивы.

Между тем царь был обеспокоен исчезновением министра и послал гонцов разыскивать его. Он узнал, что Маникавачакар истратил деньги, предназначенные для покупки скакунов, на возведение храма, и приказал арестовать министра и заключить его в тюрьму. Но Маникавачакар не унывал. Сидя в тюрьме, он продолжал распевать Божье имя. Через какое-то время царь, почувствовав угрызения совести, призвал министра к себе и спросил, что тот сделал с золотом. Маникавачакар ответил: “О царь! Я потратил его во имя Бога. Я вернул Ему то, что Он дал нам. Без Его воли и силы не сможет жить ни одна клеточка в нашем теле, не шевельнется ни одна травинка. Только по Его воле существует Вселенная. О царь! Тебе выпала счастливая судьба быть царём, а мне выпало несчастье стать твоим министром. В этом мне не повезло. Министр¹ должен быть готов направить всю свою энергию на служение Богу. Но судьба проявила благосклонность: я осознал истину вовремя и принял должность министра Бога. Ум человека должен расцвести и восславить Бога. Когда эта истина открылась мне, я истратил деньги, данные мне на покупку лошадей, на строительство храма Господа Шивы”. Царь понял, что его министр всей душой предан Богу и приказал освободить его.

*** слово minister (англ.) буквально означает: слуга, исполнитель, священнослужитель; тот, кто совершает богослужение.

149. Легче сказать, чем сделать

Один пандит вёл размеренную жизнь, строго придерживаясь определённого распорядка. Он рано вставал, 108 раз читал “Ом”, а затем, после омовения, ровно в 7 утра выпивал чашку молока.

Девушка-молочница иногда запаздывала, так как жила в деревне на другом берегу реки. Ей приходилось садиться на паром, чтобы с кувшином молока переправиться на противоположный берег. Бывало, паром отплывал немного раньше или немного позже, поэтому иногда, когда она добиралась до дома пандита, было уже гораздо позже семи.

Пандит как-то стал бранить её: “Ты нарушаешь заведённый порядок моей жизни. Разве ты не знаешь, что в моих правилах пить молоко ровно в 7 утра? Почему ты должна зависеть от парома, чтобы перебраться через реку? Повторяй имя Рамы, и ты сможешь спокойно пройти по реке. Рама проследит, чтобы ты не утонула”.

Девушка, очень простодушная и доверчивая, поверила словам пандита. На следующий день она, непрерывно повторяя имя Рамы, прошла по водам реки. Пандит спросил её: “Как это ты умудрилась прийти вовремя?” Молочница ответила: “Я повторяла имя Рамы, как ты научил меня вчера, и смогла перейти через реку”. Пандит был поражён. Он не поверил. Выпив молока, он сказал: “Пойдём-ка на берег реки, я посмотрю, как ты шла по воде”. Девушка ступила в воду, повторяя имя Рамы, и смогла пройти по реке. Она позвала за собой пандита. Но пандит знал, что не сможет идти по воде, ибо он не верил в то, о чём сам говорил – в силу Божьего имени.

150. Забастовка органов чувств

Случилось так, что все органы чувств – глаза, уши, нос и т.д. – и другие части тела прониклись завистью к языку. Они сказали себе: “Ведь это мы изо всех сил трудимся, чтобы добыть пищу и передать её языку, он же один наслаждается этой пищей”. Они прекратили работу и перестали поставлять пищу языку. Зависть вынудила их забыть тот факт, что сами они могут функционировать лишь тогда, когда энергия, содержащаяся в пище, поступает в желудок с помощью языка. Таким образом они сами обрекли себя на гибель. Они не поняли, что язык лишь пробует пищу, а затем отправляет её дальше. Поступающая в желудок пища превращается в кровь – источник энергии. Без этой жизненно важной функции все остальные органы прекращают свою работу. Что же явилось причиной гибели органов, отказавшихся работать? Зависть – зеленоглазое чудовище!

151. Притча о винограднике

В одной деревне две группы жителей долго враждовали между собой – то по одной причине, то по другой. Один крестьянин, владевший двумя акрами земли, выращивал на ней виноград и, продавая его, получал средства к существованию. Он не принадлежал ни к одной из враждующих сторон, но люди из обеих групп то и дело приходили к нему и убеждали присоединиться к их рядам. Так, под сильным давлением, он в конце концов примкнул к группе, где оказалось больше злокозненных людей. Спустя несколько месяцев этот честный человек был арестован полицией вместе с другими членами группы. Последствия этого были горестны: некому стало ухаживать за его виноградником. Виноградные лозы, неделями не получая воды, сморщились и поникли. Урожая не было, а значит, не было и никакого дохода, и в доме у жены и детей не осталось почти никакой еды.

В тюрьме этот человек каждую неделю получал записку от жены. По тюремным правилам письма, получаемые заключёнными, не проходили цензуры, тогда как письма, посылаемые заключёнными, просматривались. Его жена однажды написала ему: “Похоже, в тюрьме вас содержат неплохо, но подумал ли ты о нашем жалком существовании? После твоего ареста наш виноградник зачах, и некому вспахать землю для следующего урожая. У меня нет денег, чтобы привести землю в порядок. Сейчас мы с детьми почти что умираем с голоду. Только если ты придумаешь какой-нибудь способ, с помощью которого можно вспахать засохшую землю, тогда только я и дети хотя бы в ближайшем будущем будем иметь какую-то еду. Пожалуйста, дай мне знать”.

Крестьянину стало очень грустно, когда он читал это письмо. Но внезапно в его голове возник некий план. И вот что он написал жене: “Не волнуйся. Я никогда не говорил тебе о найденном мною кладе – кувшине, полном золотых монет, который я закопал в борозду на нашем поле. Выкопай его и пусти в ход монеты”. Это письмо было проверено тюремной цензурой, и надзиратель не отправил его по назначению. Он собрал всех заключённых и велел им вспахать весь виноградник, чтобы найти клад. В короткий срок вся земля была изрыта, но никакого клада там не нашли.

На третий день пошёл сильный дождь, и урожай в том году выдался очень хороший. Жена была счастлива. Она продала виноград и выручила много денег.

К концу шестимесячного срока заключения мужа выпустили из тюрьмы. Как только он пришёл домой, жена с любопытством спросила: “Как тебе удалось прислать так много людей, чтобы вспахать землю?” Она не получила письма от мужа, поэтому ничего не знала о его плане. Тот ответил: “Да с Божьей помощью меня осенила идея, и я заставил их поверить в существование клада. Возблагодарим же за это Бога”.

Какой скрытый смысл этой истории? Крестьянин имел два акра земли. Человек имеет сердце шириной в два дюйма. Им владеют две “группировки” – хорошие качества и плохие качества. Посередине – джива, обитатель и владелец сердца. Поначалу он не склоняется ни к одной из групп, но позже одна из них сманивает его на свою сторону. У дживы есть жена (нивритти) и дети (правритти). Поскольку джива примкнул к одной из группировок, он оказался в неволе (тюрьме). Это зависимость. Однако он осознал, что для того, чтобы найти золото (мудрость), поле сердце должно быть очищено (вспахано). Для обретения этой мудрости всем заключённым в тюрьму зависимости нужно вспахать поле своего сердца. После вспашки и очищения можно собирать урожай блаженства. Что, поэтому, вам больше всего необходимо? Очищение сердца с помощью предписанной садханы .

*** джива – индивидуальная воплощённая душа.

нивритти – действие и познание, обращённые внутрь; внутренний поиск.

правритти – действия и познания, обращённые вовне, к внешнему миру.

152. Мохаммед Гори

Многие из вас знают о завоеваниях Мохаммеда Гори и о том, как он грабил нашу страну. Однажды он вступил в сражение с раной (принцем) Притхиви Раджей и потерпел поражение. Но Притхиви Раджа отпустил Мохаммеда Гори, когда тот стал молить о прощении. Гори нападал на Притхиви Раджу шесть раз и всякий раз терпел поражение. Притхиви Раджа великодушно позволял ему вернуться домой в свою страну.

Когда Мохаммед Гори вторгся в Индию в седьмой раз и вновь сразился с Притхиви Раджей, он одержал победу. Любой другой царь, будь он на месте Гори, отпустил бы сражённого противника, помня о том, как милостив тот был к своему врагу. Но Гори был самым воплощением неблагодарности. Он не только бросил Притхиви Раджу в темницу, но и ослепил его. В этом злодеянии ему помог тесть Притхиви Раджи – Джаячандра.

Однажды к Гори пришёл министр Притхиви Раджи и сказал: “Не гордись тем, что ты победил Притхиви Раджу и ослепил его. Он способен ещё вступить в жестокий бой, ибо он – шабдабеди (владеющий звуком)”.

Гори не мог этому поверить и захотел убедиться, действительно ли Притхиви Раджа был шабдабеди. Он послал за ним и предложил ему пустить стрелу в колокольчик, находящийся в нескольких футах от его трона. Не успел Гори зазвонить в колокольчик, как стрела Притхиви Раджи ударила в колокольчик и разнесла его на части. Мохаммед Гори уже подписал Притхиви Радже смертный приговор, но перед казнью приказал ему выстрелить ещё раз. Притхиви Раджа горячо помолился Богу и пустил стрелу в тот самый миг, как услышал звон колокольчика. О чудо! – стрела устремилась прямо к Гори и вонзилась ему в шею. Он упал замертво. Так был наказан тот, чья неблагодарность не знала предела. Бог всегда откликается на искреннюю молитву доброго и справедливого человека.

153. Пример Эдисона

Томас Эдисон родился в бедной семье в штате Огайо 11 февраля 1847 г. В школьные годы он не испытывал ни малейшего интереса к учёбе, но зато был наделён изобретательным умом и склонностью к экспериментированию.

Его первые домашние опыты нанесли серьёзный урон имуществу, и родители пригрозили, что выгонят его из дома. Но Томас предпочёл жить на улице, нежели отказаться от своих изысканий.

Некоторое время мальчик зарабатывал на хлеб, продавая конфеты в поездах. Как-то раз проводник сильно избил его за то, что он устроил взрыв в туалете вагона. С тех пор Эдисон страдал частичной глухотой.

Однажды он спас маленького ребёнка из-под колёс поезда, и отец малыша, оказавшийся богатым человеком, стал настоящим благодетелем для Эдисона. Он устроил его на работу в телеграфную компанию, и теперь у того появились богатые возможности к проведению экспериментов, что он и делал с большим воодушевлением. С течением времени он чрезвычайно преуспел в научной деятельности и стал величайшим изобретателем XIX века. Мир обязан ему электрической лампочкой, граммофоном, телефоном и многими другими полезными предметами. Бедный мальчик из простой семьи стал учёным, сделавшим великие открытия, – человеком, давшим миру свет и радость. Как это ему удалось? Только благодаря твёрдой решимости и преданности делу жизни. Он всегда верил в афоризм: “Я могу, я сделаю, я должен”. Кроме того, жизнь Эдисона отражает истину: “Терпение позволяет вынести трудности, а упорство избавляет от них”.

154. Врождённый дар остроумия

Уинстон Черчилль был известен своим остроумием и чувством юмора, а также блестящими ораторскими способностями. В детстве, однако, он не отличался ни острым умом, ни находчивостью, и в школе был далеко не первым учеником. Но благодаря уверенности в себе, упорному труду и непрерывным усилиям он стал в конце концов

премьер-министром Англии.

В юности он по собственной воле пошёл служить в армию, а после этого вступил в сферу политики. Он много тренировался, чтобы стать первоклассным оратором, покоряющим умы. Перед каждым выступлением он вставал перед зеркалом и репетировал своё обращение к публике, проигрывая, какие жесты и движения могут оказать наиболее сильное впечатление на аудиторию. Он постоянно и настойчиво работал над собой.

Однажды в предвыборной речи он без лишних церемоний “разносил” партию оппозиции. Какая-то женщина, крайне возмущённая нападками Черчилля, вскочила с места и выкрикнула: “Замолчите! Будь я вашей женой, то давно бы уже подлила вам яда в чай и положила конец вашей жизни!” Черчилль невозмутимо ответил: “Будь я вашим мужем, то нацедил бы целую чашку яда с вашего языка и вылил бы вам в глотку”. Женщина не нашлась, что ответить на это.

В другой раз, во время ответной речи одного из членов оппозиции, Черчилль сидел не шелохнувшись, закрыв глаза. Оратор подумал, что тот не слушает его, и громко заметил, что такой персоне, как Черчилль, не подобает спать во время речи представителя оппозиции. Черчилль тут же встал и сказал: “Я был бы безмерно счастлив, если бы и в самом деле уснул; тогда я смог бы без труда выдержать речь уважаемого оратора”, – чем вызвал взрыв смеха у аудитории.

Развивайте в себе врождённый дар остроумия, который сослужит вам хорошую службу во всех затруднительных ситуациях.

155. Качество – количество

Чакраварти Раджагопалачари был знаменит своим непревзойдённым чувством юмора, остроумием и мудростью. Как премьер-министр, однажды он сидел на заседании. Вдруг ни с того ни с сего один из членов Совета сказал: “Сэр, я никак не могу понять одной вещи. Пожалуйста, объясните мне. Часовой, стоящий на посту всю ночь, получает от 50 до 100 рупий жалованья. Но офицер службы безопасности, который просто сидит у себя в кабинете с кондиционером и подписывает бумаги, получает больше тысячи. Разве это справедливо?”

Раджагопалачари решил преподать наглядный урок. Он не дал ответа тотчас же. Поглядев в окно, он увидел, как какой-то санньясин подзывает рикшу и собирается влезть в повозку. Премьер-министр послал за часовым, стоящим на карауле у здания, и попросил его выяснить, кто такой этот санньясин. Через минуту часовой вернулся и сообщил, что имя санньясина – Ананд. Тогда Раджагопалачари попросил часового узнать, куда направляется санньясин. Солдат вернулся с сообщением, что тот следует в ближайшую деревню. И снова Раджагопалачари велел часовому пойти вниз и узнать, где собирается остановиться санньясин и как долго он пробудет в деревне. Часовой вернулся и сообщил Раджагопалачари то, что ему сказал санньясин.

Тогда Раджагопалачари послал за офицером службы безопасности и попросил его узнать, кто такой санньясин, стоящий около рикши на улице. Офицер вернулся через 10 минут, выяснив в деталях всю “подноготную” санньясина. Раджагопалачари, лукаво взглянув на “Фому неверующего”, сказал: “Сэр, от вас не укрылось, что офицер СБ за несколько минут выяснил все детали жизни санньясина, а часовому пришлось несколько раз ходить вверх и вниз, чтобы задать несколько вопросов. Офицеру платят больше за его опыт и ум, но это вовсе не значит, что служба часового и его обязанности чем-то “ниже”. От офицера точно так же требуют, чтобы он исполнял порученные ему обязанности в полную меру своих сил. Важно не количество часов, затрачиваемых на работу, а качество этой работы.

ОМ ТАТ САТ

Санкт-Петербург, 2002.

Бхагаван Шри Сатья Саи Баба. Чинна катха (Истории и притчи) – 2 том, Санкт-Петербург, “СаиВеда”, 2002 – 212 с.

Перевод с английского Л.М. Алексиной, О.В.Кирпичниковой
Главный редактор: И.Е. Неаполитанская
Ред. группа: О.В. Кирпичникова, Е.П. Струкало
Верстка, дизайн обложки: А.Е. Викторов
ISBN – 593346-032-X
Издательство “СайВеда”
ЛД №000086 от 24.02.1999 г.
© Организация Сатъя Сай России, 2002
© Sri Sathya Sai Books and Publications Trust, Prashanthi Nilayam P.O., 515134,
Anantapur Dist., (A.P.), India.