

САТЬЯ САИ ГОВОРИТ

том II

Беседы Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы в 1960-1962 гг.

Санкт-Петербург, 2000 г.

Перед вами второй том уникальной серии “Сатья Саи говорит”, состоящий из выступлений Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы в 1960-62 г. Благодаря изданию этой серии мы имеем счастливую возможность погрузиться в благодать Слов Аватара, смывающих покровы неведения, лжи и страха. Магия Его слов несет чистоту и исцеление душам искренних искателей Истины, Мира и Любви, независимо от их вероисповедания, национальной или социальной принадлежности.

В этой серии планируется издать 28 томов с 1958 по 1999 год включительно; обращаем внимание читателей на то, что тома данной серии выходят не по порядку, а по мере готовности переводов. В ближайшее время будут изданы 3, 5, 15 и 28 тома.

Уже изданы: 1, 2, 4, 6, 25, 26

Сатья Саи говорит (том 2) Беседы Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы: Пер с англ - Санкт-Петербург, 2000 - 252 с.

Гл. редактор серии: Ирина Неаполитанская

Перевод: И. Чижик, Н. Егорова

Ред. группа: А.Н. Акимова, И. Неаполитанская, Е.Струкало

Верстка, дизайн: А.Викторов

ISBN - 5 - 93346-018-4

© “Саи Веда”, 2000

© Перевод, оформление Центр Сатья Саи

© Sri Sathya Sai Publication and Education Foundation, Prasanthi Nilayam, India

Содержание

1. ОСНОВАНИЕ ВИДЬИ	22. АЗБУКА ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2. ЩЕЛЧОК ФОТОКАМЕРЫ	23. СУДЬБА - НЕ ЖЕЛЕЗНАЯ КЛЕТКА!
3. ОПАСНОСТЬ СОМНЕНИЙ	24. ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ ЧЕЛОВЕКА
4. САИ КАК ХРУДАЯ-СТХАИ	25. ПОИСКИ СПОКОЙСТВИЯ
5. ВЕРЬ В СЕБЯ!	26. ГЛАЗА, А НЕ ПОЛУГОДИЕ (НАЯНА, А НЕ АЯНА)
6. ПОДЛИННЫЙ ПАНЧАНГАМ	27. ИЗНАЧАЛЬНО ПРИСУЩЕЕ ВАМ
7. ШАГИ ПО ПУТИ САДХАНЫ	28. ПРОВОДИТЕ ВСЕ СВОИ ДНИ С ШИВОЙ!
8. РАМАЯНА ВАШИХ СЕРДЕЦ	29. ВСТРЕЧАЙТЕ ИСПЫТАНИЯ С РАДОСТЬЮ!
9. НАЧИНАЙТЕ САТСАНГ	30. ВБЛИЗИ И ВДАЛИ
10. ИМЯ НАРАЯНЫ	31. СЛОМАННЫЙ ЛУК
11. СОВЕРШЕННЫЙ УЧЕНИК	32. ВНУТРЕННИЙ РОСТ
12. С ПРАТЬЯКШЕЙ - К ПАРОКШЕ	

[13.](#) ПУСТЬ ЗАСИЯЕТ АНТАХКАРАНА!
[14.](#) БУДЬТЕ БЛАГОДАРНЫ
ДОКТОРАМ!
[15.](#) МИТХИ И ГАТХИ
[16.](#) ШИВА САНКАЛЬПА
[17.](#) ИСПЫТАЙТЕ ЭКАТВАМ!
[18.](#) САРВАТА ПАНИ ПАДА
[19.](#) ВИДЕНЬЕ ПУРУШИ
[20.](#) АТМА, ЗОВУЩАЯ ПАРАМАТМУ
[21.](#) АДХАРА И АДХЕЙЯ

[33.](#) ПРЕВЗОЙДИТЕ ТРИЕДИНСТВО (ТРИПУТИ)!
[34.](#) ДРАГОЦЕННЕЙШЕЕ СОКРОВИЩЕ
[35.](#) ЧТО ДХАРМА И ЧТО НЕ ДХАРМА?
[36.](#) БРАМИН
[37.](#) ПУРНААХУТИ
[38.](#) ОТКРОЙТЕ ГЛАЗА!
[39.](#) ПЛАНИРОВАНИЕ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
[40.](#) ЕДВА ЗАМЕТНЫЙ СЛЕД ЭГО
[41.](#) РОСТКИ ВЕРЫ
[42.](#) ПЕЧАЛИ И БОГ

ГЛОССАРИЙ

Тысячи и сотни тысяч людей, живущих почти во всех странах по всему миру, верят, что Шри Сатъя Саи Баба - Аватар, воплощение Бога, Божественность в человеческой форме. Доктор Джон Хислоп из США преданный Саи Бабы в течение многих лет, говорит: "Мудрость и Любовь Бабы, силу которой чувствует каждый, оказавшись в Его присутствии. Его внушающая трепет власть над материальными вещами и обстоятельствами человеческой жизни, лишь усиливают безмерное благоговение и почти непреодолимую притягательность, что ощущают люди любого возраста и любой расы, когда видят Его, или ближе знакомятся с Его учением и Его жизнью."

Баба говорит: "Есть только одна религия - религия любви. Есть только один язык - язык сердца. Есть только одна раса - раса человечества. Баба учит основным человеческим ценностям - истине, добродетели, миру, любви, ненасилию и жертвенности. Учит тому, как нейтрализовать внутренних врагов - вожделение, гнев, алчность, безрассудную страсть, гордыню и зависть."

Основное место его проживания - ашрам Прашанти Нилаям, в деревне Путтапартти, округ Анантапур, штат Андхра-Прадеш в Индии. Каждый день сюда устремляются тысячи преданных со всех концов света. Где бы ни находился Саи Баба, Он постоянно проводит беседы на духовные темы, непосредственно касающиеся каждодневной жизни любого человека, к какой бы нации или вероисповеданию он ни принадлежал."

Беседы Бабы

Шри Сатъя Саи Баба называет Свои выступления не "речами", а "беседами". Он рассказывает множество историй и притч из индийского эпоса, чтобы проиллюстрировать учение, сокрытое в Ведах, Упанишадах, Бхагавад Гите и других писаниях. Эти священные писания хранят уроки, что преподали йоги и мудрены на благо общества, уроки, которые принесут пользу любому человеческому существу, проживающему в любой стране и в любые времена.

В каждой Своей беседе Он напоминает человеку, что тот - "дитя бессмертия", и ему следует покончить с чувством, будто он является этим телом и ничем больше. Ядро Его учения, обращенного к каждому человеческому существу, заключается в следующем: "Человеческое тело - это вовсе не вы, оно - просто дом, в котором обитает Атман, или искра внутренней Божественности, ибо Бог обитает в сердце каждого человека. Вот эта-то обитающая там Божественная искра и есть вы сами. Все остальное - иллюзия."

Он также разъясняет практические шаги, которые следует предпринять как часть духовной дисциплины, с целью удалить эту иллюзию и обрести освобождение от цикла рождения и смерти.

*Он говорит: "Я пришел.
Чтобы разбудить вас, спящих вековым сном
в то время как ваши
ничтожные поступки
растут, подобно горной лавине,
отдаляя вас от земли счастья.
Проснитесь!
Поднимитесь выше, над снами, над мечтами
в реальность мира, наполненного покоем*

*Он говорит: "Я пришел.
Чтобы спасти вас всех,
заблудших в гордыне и тщеславной суете,
охотящихся за иллюзиями
с завязанными глазами
в кустах терновника
и падающих в круговорот рождения и смерти,
где бесконечны вражда и зависть,
где пылает огонь фанатизма.*

*Он говорит: "Я пришел.
Чтобы излечить вас всех от привязанности
к дешевому блеску мелочного самолюбия,
чтобы разрушить стену между "я" и "ты",
"мое" и "твое". Я пришел!"*

Н. Кастури

1. ОСНОВАНИЕ ВИДЬИ

В эту маленькую деревушку, окруженную крохотными холмами, из отдаленного района Гималаев прибыл губернатор штата Уттар-Прадеш доктор Бургала Рамакришна Рао, чтобы заложить первый камень в основание школьного здания, строящегося для вас! Да, по крайней мере одно вы должны понять: если вы выполняете вашу духовную практику (*садхану*) от всей души, то даже самое недостижимое становится возможным. Я вижу, что вся деревня Путтапарти и даже все окрестные деревушки сегодня наполнены радостью. И Я также счастлив, потому что здесь будет возведено не просто еще одно здание. Это строительство станет началом новой эры благоденствия и прогресса. Здесь сейчас заложено основание не только преходящего знания (*видья-лайи*), но и самой *видьи*, Высшего Знания. Губернатор, принесший великие жертвы ради свободы нашей страны и заслуживший уважение и благодарность всех лидеров этой страны, еще и большой ученый, владеющий многими языками и искренний последователь Извечной Религии (*Санатана Дхармы*). То, что строительство школьного здания начато именно им, весьма благоприятно.

Как сказал губернатор, вы могли бы гордиться тем, что Путтапарти — деревня, прославленная от Гималаев до Каньякумари. Но, кроме того, добавил он, это также — большая ответственность.

Я считаю это событие славной вершиной Фестиваля Дня Рождения этого года, ибо вижу здесь множество лиц крестьян, сияющих новой надеждой и радостью. Старейшины этой деревни поняли наконец, чего они были лишены все эти годы по причине-их собственного несовершенства. Чтобы найти жемчужины, нужно выйти далеко в море и нырять поглубже. Плескаться на мелководе и провозглашать, что жемчуга не существует — просто глупо. Так и старейшины этой деревни долго дивились рассказам о Моих чудесах (*махимах*), не видя невероятных возможностей, ожидающих их неподалеку. Они только видели Свет, но не чувствовали тепла. Это было доказательством лишь того, что, даже будучи рядом, они оставались вдали из-за своей бездуховности. Они могли видеть величие, славу и светозарность, но не хотели прийти и приобщиться к теплу Моего сердца. Опутанные ложным и эфемерным, эти люди не пожелали принять золотую возможность приблизиться к подлинному и нетленному. Они отказывались распознавать плоды, растущие на ветвях деревьев их собственного сада; в досаде срывали они эти плоды, не давая им вызреть, и объявляли их кислыми и несъедобными. Такова судьба человека; он всегда игнорировал Бога и мчался за мимолетными радостями алчности и гордыни.

Действительно, Путтапарти — название, чтимое и с благодарностью упоминаемое миллионами уже сегодня; оно останется бессмертным в истории человечества. Никакая другая деревня не удостоилась этой чести — и все же вы не спешите признать этот факт! Обуздание духа раздора в этой деревне на протяжении двадцати лет стоит огромных усилий. Все эти годы множество деревень искали и обретали Мою милость и благословение. Неоднократно Мои преданные (*бхакты*) молили Меня покинуть это неблагоприятное окружение и поселиться в Бангалоре, Мадрасе или в ином городе, либо, если Я пожелаю, найти подходящую тихую сельскую местность. Но Я скажу вам здесь и сейчас:

это дерево будет расти на том самом месте, где оно появилось на свет из земли! Оно не будет никуда пересажено. Я не покину эту местность — о нет, только не Я! Это место преобразится; оно будет названо Тирупати, и сегодняшние мальчики и девочки увидят его во всем великолепии.

Не только эта, но и все остальные деревни поражены недугом злонравия, мелких ссор и кровной мести. Как сказал губернатор, многое было сделано за эти пятнадцать лет для улучшения положения земледельца, и все же результаты ничтожны. Причина этого — отсутствие трех условий, без которых не может быть продвижения: смелость, энтузиазм и радость — *дхайриам, утсаха и анандам*. Даже один взгляд на природу вокруг нас должен был бы повергнуть нас в трепет и изумление, внушить нам радость и энтузиазм! Это ложная *вайрагья* (отречение) — закрывать глаза, не видеть всю красоту, все изобилие и милосердие, которыми наделяет вас Мать Природа — и тогда вы скорбите и оплакиваете свою судьбу! И это вместо того, чтобы возблагодарить Господа за дарованную вам возможность — служить другим и себе, изумляться Его славе и милости и взирать на всех людей как на своих братьев и сестер! Но вместо этого вы отравляете свои сердца ненавистью и враждой; скажите, какую же пользу приносят они вам? Добились ли вы желанного мира и покоя, действуя так? Вы пожинаете лишь ненависть и утраты.

Окружающие деревни смогли извлечь пользу из помощи правительства и преуспели в своем развитии. Но что касается вас, то вам не надо протягивать руку за подаванием: с

вами — ваш *Калпавриша*, Исполняющий Желания, готовый вам дать все, что хотите! Ваш Господь — рядом с вами; Он — защита и опора всего сущего. Добродетель народа — сокровищница государства; и все же, только *смарана*, памятование Имени Господа, корень всех совершенств. Нарада, возомнивший, что нет никого, кто, подобно ему, каждым дыханием славил бы Господа, был уязвлен, когда узнал, что простой крестьянин, трудившийся от первых петухов до сумерек и всего лишь три (!) раза в день повторявший Великое Имя, был признан более преданным слугой Господа, чем он! Радость — ваше наследие по праву рождения, и мир (*шанти*) — ваша сокровенная суть. Господь — ваше воинство и ваша опора. Так не теряйте ее; не давайте рассказням злобы и ненависти уводить себя прочь с пути веры. Будьте верны Имени Господа — любому из мириадов Его Имен, на звук которого откликается ваше сердце, и чтите Его в любой Форме, созвучной этому Имени! Начните же воспевать Его прямо сейчас, ибо это и есть золотая дорога к Миру и Радости! Она откроет вам подлинное ощущение братства и удалит всю враждебность из отношений между людьми.

Много семян вы посеяли в поле. Одни съедены муравьями, другие унесены дождем или склеваны птицами, есть и такие, что уничтожены насекомыми. Но все оставшиеся дали всходы — сильные и здоровые. Эта маленькая школа станет достойной средней школой, поверьте! Со своей стороны, вы должны делать все, чтобы поддерживать честь и репутацию этой деревни.

Когда Я был в Найнитале, за тысячи миль отсюда, в сердце Гималаев, ко Мне обратились с приветствием на хинди, в котором эта деревня — Путтапарти — была названа Священным Местом, *Пуньякишетрой!* Прекрасно, раз люди действительно прибывают сюда изо всех уголков мира — пусть они видят достойную общину набожных мужчин и женщин, живущих в мире и довольстве!

Путтапарти, 23.11. 1960г.

2. ЩЕЛЧОК ФОТОКАМЕРЫ

Рассказанное вам Куппой Байраги Шастри о *Брахма Джиджнасе* и *Атме* — научно и весьма полезно, особенно для духовных искателей (*садхаков*), достигших высокой учености и дисциплины. И все же Я вижу, что большая часть услышанного не понята вами. Моя задача — дать необходимое вам сейчас, и в той форме, что одновременно и сладостна, и доступна для всех. Нелегко постигнуть идею Бессмертной Души (*Атмы*), изложенную Куппой Байраги Шастри, даже несмотря на множество цитат из комментариев к Упанишатам, приведенных им.

Именно золото в драгоценностях — их основа и субстанция, в какие бы формы оно ни отливалось. Стать обособленным, отдельным украшением — значит отрешиться от своей Вселенской природы, или, вернее сказать, ограничить ее. Утратить имя и форму, изначально свойственные золоту и стать украшением — значит ощутить свою отделенность и позабыть о Едином. *Атма* неизменна; никто не в силах как-либо преобразовать ее. Ее природа спрятана под бесчисленными пеленами неведения, как те, что Тьягараджа просил сорвать Господа Венкатешу в известной вам песне "*Тере тхеейя раада*". Эти покровы называются *манас*, *буддхи* (ум, интеллект) и прочие. Драгоценность должна твердо знать, что по существу она никогда не была и не будет овальной, квадратной, плоской либо округлой; она — не ножной браслет, не ожерелье, кольцо или даже запястье. Ей надлежит устремиться к познанию своей настоящей природы, осознать

истину, лежащую в основе всего и перестать жить мимолетным и внешним. Когда она вновь станет золотом, или, точнее, перестанет считать себя чем-то иным, кроме золота — вот тогда о ней можно будет сказать, что она достигла вершины блаженства.

Вы не вправе назвать тело “я” лишь потому, что вы временно в нем пребываете. Сидя здесь, вы же не станете называть этот зал “я”! Нет, вы знаете, что находитесь в нем только временно. Когда вы едете в повозке, вы не считаете ее собой, не так ли? Разве вы вносите повозку в свой дом, когда входите в дверь? Так же вы оставляете тело за порогом своего настоящего дома, когда наконец достигаете его.

“Я” в вас — Сама Высшая Душа, *Параматма*. Ваше “я” — не более, чем игра ветра и мимолетная рябь на поверхности глубочайшего моря. Волна кажется вам отделенной от лазурного и вневременного океана под ней. Но это — иллюзия, порождение двух идей — Имени и Формы. Избавьтесь от этих идей, и волна вновь сольется с водами моря. Ее искренняя преданность озарит вас как вспышкой — и вы познали!

Величие Высшей Души, *Параматмы*, проявляется в человеке в виде *Премы*, любви. Она являет себя во множестве форм: например, в привязанности к богатству, родителям или детям, супругу или друзьям. Но все это — искры единого пламени, и любовь к Единому Господу есть высочайшее выражение этого огня. *Прему* не вырастить чтением путеводителей и учебников или зубрежкой пути к ней. Она начинается не иначе, как с великого устремления к Свету; с невыносимой жажды выбраться из тьмы, как это выражено в молитве: “*тамасо маа джйотир гамая*” (веди меня от тьмы к свету). Сама ваша устремленность к свету поможет ему низойти к вам. Ваша любовь будет произрастать сама в себе, но ее тихая и безостановочная алхимия сделает вас самим Золотом. Прахлада был демоном (*ракшасом*), но *Према* освободила и его; Джатаю был птицей, а Дхрува — всего лишь ребенком, едва начавшим ходить. Пастухи Бриндавана были безграмотными людьми, — и все же, благодаря этой алхимии, все они воссияли в великолепии Любви и познали Источник всего бытия.

Когда вы произносите сладчайшее Имя Господа, вы пробуждаете всю сладость, сокрытую в вас. Почувствовав вкус этой радости, вы уже не сможете прожить ни единого мига, не вкушая ее. Она становится для вас столь же необходимой, как воздух для легких. Слушая истории из Пуран, вы можете думать, что достаточно упомянуть Имя Господа, даже всуе, в последний момент своей жизни! Но как в этот миг вспомнить и произнести Его Имя, если вы не вели эту духовную практику долгие годы? Буря эмоций и чувств, одолевающих человека в его последний момент, не позволит Имени Бога всплыть в вашей памяти, если вы безотлагательно не начнете учиться вызывать это Имя на поверхность сознания, как только вы пожелаете этого.

Жил как-то торговец, на которого произвел великое впечатление рассказ об Аджамиле. Он твердо решил не забыть произнести Великое Имя перед смертью. Он даже назвал своих сыновей именами известных ему *аватаров*, зная, что при приближении смерти он будет сзывать их. Когда же наконец настал этот миг, он стал звать сыновей по именам, одного за другим. У него было шесть сыновей, и потому он произнес шесть Имен Господа. Мальчики окружили его постель; но, окинув их угасающим взглядом, он вдруг вспомнил: “Горе мне, все они здесь! Кто же присмотрит за лавкой?” Да, все его мысли всегда были заняты лавкой; как ему было переключить их на Бога в такое короткое время? Последнее слово — всегда за *санскаррой* (тонким стремлением), чего бы вы сами ни хотели! Это не так уж легко — умереть с Именем Господа на устах. Необходима многолетняя духовная практика, основанная на глубокой вере, и твердый характер, без ненависти и вражды, ибо помышление о Господе не обитает в климате алчности и гордыни. Да и как узнаете вы,

который момент — в самом деле последний? Яма, бог смерти, не извещает вас о своем прибытии. Он как фотограф, снимающий без предупреждения. Он не говорит вам: "Готовы? Снимаю!" И если вы хотите, чтобы ваш портрет висел на Небесной стене, то он должен быть приятным для глаз: ваша осанка и поза, и ваша улыбка должны быть прекрасны, не так ли? Заблаговременно готовьте себя к щелчку — ночью и днем, с Именем, не сходящим с уст, и с сиянием славы, озаряющей разум. Так что, когда бы ни раздался щелчок, снимок получится превосходным.

Важнее всего — возвращать добродетель, боясь согрешить и поступить недостойно. Но как решить, действительно ли мысль и поступок греховны и несправедливы? Сопоставляйте их с Шастрами и прислушайтесь к Голосу внутри вас. Без веры прогресс невозможен — даже в физическом мире. Наука рассматривает проявленный мир (*пратьякшу*) как неопровержимое доказательство; но насколько можем мы верить в реальность *пратьякши*? Человек достоин уважения не за свою одежду или прическу, которые являют собой проявление *пратьякши*, но на основании его характера и достоинств, то есть *парокши*, незримого.

Вы страдаете, ибо все ваши привязанности направлены только к проявлениям материальной природы — *Пракрити*, а вся *вайрагья* (непривязанность) — к *Пуруше*, к Богу! Должно быть наоборот! Вы должны возвращать непривязанность к *Пракрити* и приверженность к Господу. Это приводит Мне на память историю Шанкары Бхатты. Он был великим *садхаком* (духовным практиком), ревностным в *джане* (повторении имен Бога) и *дхьяне* (медитации)- настолько, что от него остались кожа да кости. Он почитал богиню Сарасвати, дарующую Высшее Знание, *Видью*, — ключ ко вратам Освобождения (*Мукти*). Богиня Лакшми, увидев его плачевное состояние, исполнилась великой жалости. Она обратилась с упреками к Сарасвати за то, что та не оставила своему преданному даже простых радостей жизни. Лакшми проникла в его дырявую хижину, желая излить на него свою Благодать. Она предложила ему изобилие и благоденствие, славу и почести. Она осыпала насмешками Сарасвати за то, что та не наградила комфортом и радостью своего преданного слугу. Но Шанкара Бхатта не внял тирадам богини. Он сказал ей, вежливо и спокойно: "Нет! Сарасвати благословила меня самым великим богатством — даром, несущим мне освобождение. Я недостойн Твоей Милости. Прошу, оставь меня без промедления!"

Нет ничего более великого и возвышенного, чем Господь, и в Нем — ваше единственное прибежище. Зовите Его любым Именем, или обращайтесь к Нему как к Безымянному. Это — одновременно и Форма и отсутствие всяческих форм; и *Са-аакаара* и *Нир-аакаара*. Океан принимает форму сосуда, содержащего его часть. Когда это случается, то Внеформенное принимает одну из Своих Форм; Абсолютное умаляет Себя, становясь Частным. И все же, вам предстоит обнаружить, что вся радость исходит из Полноты Формы как аспекта Бога; тогда как То, что превыше всех Форм, не несет в Себе ни радости, ни печали. Оно — вне какой-либо двойственности. Драгоценности дарят радость — не Само Золото. Вам доступен глубинный опыт Его Имени, и вы можете впитать в себя Его Форму, приняв их в свое сердце, и жить только ими, переполняясь радостью, исходящей от них. Вот почему Джаядева, Гауранга, Рамакришна и многие другие решили остаться не более чем муравьями, вкушающими этот Сахар — вместо того, чтобы стать Им Самим. Имя подобно семени, посаженному в вашем сердце: когда ливень Божественной Благодати пробудит его, семя пускается в рост и становится раскидистым деревом. Все деревья, выросшие из Имен, в равной мере тенисты и великолепны. Если вы привержены Имени Кришны (Кришна- *наме*), то вас ожидает видение Кришны, и Кришна — та Форма, к которой вы обращаете свои призывы. Если же это — Рама-номо, то произрастает та Форма, что свойственна Раме. Имя Кришны было спрятано глубоко в

борозде поля сердца Лиласукхи, и вот — Господь явился ему с павлиньим пером, флейтой и чарующей озорной улыбкой! Он исполнит ваше глубиннейшее устремление мгновенно — если только оно действительно захватило вас целиком. Но не позволяйте уму вносить диссонанс сомнений и разочарований! Предоставьте все Богу и не беспокойтесь. Волны швыряют неверующего, словно корабль, застигнутый бурей, без якоря и руля. *Бхакты*, преданные, спокойно относятся к взлетам и падениям этой жизни, сохраняя свой ум всегда спокойным.

Вы говорите, что жизнь преданных (*бхакт*) полна трудностей и печалей, а человек, не склоняющийся перед Высшей Силой, живет беззаботно и в полном довольстве. Но это вовсе не так. *Бхакта* плывет по морю спокойно; его ведет его внутренний мир — источник радости, который питает его и дает ему цельность.

Байраги Шастри сказал, что сегодня — день, счастливый для вас, ибо это — День Моего Рождения. Но Я скажу вам: у Меня много дней рождения, подобных этому дню! День, благоприятный для вас — это день, когда ваш разум очищен, а вовсе не тот, когда Я принял эту Форму. Я не стар и не молод, всегда имеющий рождение и вечный (*ноотана* и *санатана*). Я всегда прихожу ради возрождения *дхармы*, чтобы поддержать всех праведных и дать им благоприятные условия для развития. Те, кто сомневаются, могут спросить: "Неужели Высшая Душа, *Параматма*, способна принять человеческую форму?" Действительно, человек достигает блаженства (*ананды*) не иначе, как в человеческой форме; мы способны получать наставления, вдохновляться и достигать озарения лишь посредством человеческого языка — в общении между людьми.

Я никогда не принуждал вас придерживаться какой-либо определенной Формы и Имени Господа для поклонения. У Господа миллионы Имен и миллионы Форм; Ему угодно, чтобы вера и приверженность возрастали в вас при воспевании любого из этих Имен и при созерцании Форм. Вот почему на ваших четках — 1008 Имен для поклонения. *Бхакта* может приблизиться к Господу, повторяя любое из этих Имен, — как бы невнимателен и рассеян он ни был при воспевании всех остальных! Подобно тому, как холодный воздух делает воду льдом, так и страстное томление сердца *бхакты* заставляяет то, что не имеет формы (*нираакару*) отвердевать и воплощаться в формы и свойства, какие ему желанны. "*Яд бхаавам, тад бхавати*" - "что желаешь, то и формируешь": Сам Господь склоняется перед вашей волей, и берет на Себя вашу ношу в том случае, если вы доверяете Ему ее.

Итак, действуя, чувствуя и говоря таким образом, вы достигаете "*ихасукьям, парасукьям* и *кайвальясукьям*" — всех трех состояний: "радость здесь, радость потом и радость навеки". Я благословляю вас на все возрастающий успех в этой борьбе.

Прашанти Нилайям, Празднование Дня Рождения, 23.11.60г.

3. ОПАСНОСТЬ СОМНЕНИЙ

Кастури только что рассказал вам историю *Амритамантханы* из Пуран. Он поведал, что, когда *дэвов* (богов) одолело самомнение, иллюзии и заблуждение (*тамас*), мудрецы наказали их дряхлостью, сединой и старческой немощью. Они стали легкой добычей *ракшасов* (демонов); и тогда Господь, ради возрождения их бывшего величия, предложил им взбить океан, чтобы заслужить *амриту*, напиток бессмертия.

Эту историю следует воспринимать символически. Пураны всегда говорят с нами притчами. Каждая из их историй скрывает в себе глубокий смысл — нечто более ценное и полезное, чем то, что лежит на поверхности. Этот смысл надлежит применять в вашей обыденной жизни; пуранические истории рассказываются вам не для того, чтобы просто провести время. Индра нанес оскорбление Дурвасе, ибо был ослеплен своей властью; проклятие мудреца заставило его по-новому увидеть свою реальность и осознать истинный статус, полученный по праву рождения. Только тогда он обнаружил, что он бессмертен (*амритам*) и единой природы с Самим *Парабрахманом*. По сути, он постиг, что он сам — *Парабрахман*, питающий иллюзию, что он — Индра! Взбивание — символ *садханы* (духовной практики), необходимой, чтобы отбросить покровы иллюзий; точнее говоря, *раджа-йоги-садханы*.

Когда Божественная энергия, *Дайви-шакти*, убывает и импульсы зла начинают преобладать, то даже *дэвы* порой отступают; они теряют тогда свои особые привилегии и права. Когда лживость, или *анрита*, овладевает характером человека, он лишает себя соприкосновения с *амритой*, бессмертием. Лживый и боящийся правды слеп к собственному лучезарному наследию бессмертия; он умирает множеством смертей. Истина (*сатья*) есть вечность (*нитья*). Лживость — яд, а правда — нектар. Только истина дарует нам великолепие, *дивьятву*. Так что, когда *дэвы* становятся пищей гордыни и привязанности к нереальному, им приходится “взбивать” свои мысли и импульсы, чувства и эмоции, инстинкты и вдохновения, чтобы получить сливки Истины. Две группы, тянущие за веревки этой маслочки — “влияния, влекущие вперед, и влияния, тянущие назад” — побуждения, свойственные богам и демонам — *дайвам* и *асурам*.

Как Я уже сказал, Индра оскорбил Дурвасу и навлек на себя гнев этого мудреца по причине своего незнания Реальности, лежащей в основе всего. Именно это неведение, *аджняна*, стало причиной его гордыни. Чтобы вернуть ему здравый рассудок, следовало показать ему, что *Атма* лежит в основе любого мишурного блеска и величия власти и той эфемерности, что свойственна всему сотворенному.

И в наше время есть люди, которые обладают человеческим обликом, а по своим скрытым импульсам являются нелюдями, или *ракшасами*. Не имеющий внутри себя *даны* (милосердия) называется *данавой* (демоном). *Дэвы* и *данавы* преремешались под человеческим обликом; но сейчас *данавы* взяли власть. Так человек потерял свою славу, могущество и величие; и все же, настало время вернуть их себе путем *садханы*. Итак, пусть все очистит ваша неутолимая устремленность!

Возможность пригубить напиток бессмертия, *амриту*, созданную Мной — только первый ваш шаг в этом процессе. Сам по себе он значит не так уж много, если вы не шагнете второй раз, и третий, и не пройдете весь путь к самопостижению. Вы должны верить в дисциплину, изложенную в *сантане-дхарме* и первичную Божественную Основу всего сущего. Убедитесь, что мир может дать вам лишь мимолетные радости, изнанка которых — скорбь, и станьте целеустремленными прямо сейчас, в этот самый момент, ибо время несетя, подобно бурной реке! Взрастите в себе совершенную радость, полную и неомрачимую вовек. Будьте верны себе! Будьте смелы и будьте искренни. Единственная Реальность — это две Птицы-Сестры на Дереве Жизни: *Дживатма*, которая пробует плод и страдает, и *Параматма*, которая сидит недвижно и наблюдает за ней.

Здесь была упомянута *Мохини-рупа*, и вы слышали рассказы о том, как *асуры* поддались обманчивому очарованию внешней формы. Надо отметить, что все разговоры о Супругах Господа — о том, что Лакшми, Сарасвати и Пар-вата являются женами Святой Троицы — полная бессмыслица. Подобные взгляды показывают, какие “очки” *сансары* (круговорота

мирской жизни) одеты на ваши глаза. Проекции ваших мирских страстей и пристрастий создают "Небесные Семейства", и вы сплетаете истории по своему вкусу для убажания ваших прихотей. Но все эти имена — не более, чем символы *Шакти*, неразделимой с Божественным. К примеру, Лакшми, олицетворение *дайи* — Милости Вишну; вот почему говорится, что Она покоится на Его груди! Так и Парвати является половиной тела Шивы; она неотделима от Него! Силы Созидания, Сохранения и Разрушения постоянно сосуществуют в Божественном. Вы можете спросить, как могут все три сосуществовать одновременно. Давайте возьмем электричество. Ток способен создавать, сохранять и разрушать — одновременно и в равной мере. Так и три *Шакти* можно увидеть неразрывно связанными с тремя Аспектами Абсолюта. Долг человека — воссоединиться опять с *Шива-Шакти*, ибо он — не больше, чем искра, вылетевшая из Них. Он — всего лишь пламя этого Вечного Огня.

Приступайте же отныне к выполнению вашей задачи — к *садхане* (духовной практике); вот урок, который вам следует здесь усвоить. Иначе, *ятра* (паломничество) станет для вас только способом собирания *патр* (ритуальных сосудов): везде, где бы вы ни бывали — в Рамешваране, Тирупати, Каши, Хардваре, Мадуре и Кумбхаконе, вы покупаете сосуды. В этом единственная польза вашего паломничества: ваша кладовая уже битком набита ими. Вы прибываете издалека, несете большие расходы, страдаете от холода под открытым небом и сутками ожидаете под деревьями встречи со Мной, — но потом уезжаете и попусту растрчиваете всю *шанти* и всю *сантошу* (умиротворение и радость), полученные в этом месте!

Бхакти — это нечто сладостное, это пронизывающее, вливающее свежие силы и возрождающее состояние. Оно несет вам терпение и твердость. *Бхакта* (преданный) не утратит спокойствия, если кто-нибудь удостоится разговора со Мной прежде него или получит больше внимания, чем он. Он полон смирения и ждет благоприятного случая; он знает, что Высшая Сила справедлива и беспристрастна, и что она осведомлена лучше него. В свете этого знания *бхакта* поведает свои сложности и печали единственно Господу; он не унижит себя, рассказывая их первому встречному; ибо чем может другой человек, беспомощный, как и он сам, облегчить его участь? Только глубоко верующие в Бога — те, кто предпочитают общаться лишь с Господом и более ни с кем — вот кто достойны *амриты*. *Стхуладеха* (физическое, грубое тело) должно всегда быть погруженным в *сатсанг* (святое, благое общение); а *сукшмадеха* (тонкое тело), то есть мысли и чувства, — должно пребывать в созерцании Божьей Славы. Таков признак истинного преданного. Тот, кто кричит и клянется, демонстрируя свои печали перед первым встречным, ища у него сострадания — тот не может быть *бхактой*. Эти люди называют себя преданными по ошибке. Они — причина того, что искренне верующие теряют веру в праведные пути. Серьезные люди не могут не видеть, что они выше таких псевдо-*бхакт*. Так и есть. Великая ответственность — шагать по стезе, ведущей к Божественному. Нет ни соскальзывания назад, ни остановок на полпути, ни ленивой походки, ни боковых переулков на всем пути этого паломничества. Но все время вверх, вверх и вверх — до самой вершины!

И все же, хотя ваша ответственность больше, чем у других, поверьте, вы — гораздо счастливей. Пусть же ваши уста не отрицают того, что извело сердце! Не распускайте ложные слухи о том, что сами здесь ощущали когда-то. Не критикуйте и не говорите цинично о том, что чтили и обожали, попадая в общество сплетников и насмешников! Говорится же, что преданный повсюду может достигнуть Господа, но Господь не может достичь преданного столь же легко. Да, совсем нелегко для преданного, обладающего столь незыблемой верой, добиться состояния полного самоотречения. Оно откроется вам единственно благодаря *намасмаране* — постоянному, искреннему и неизменному

памятованию Имени Бога, — столь же непрерывному, как ваше дыхание, и не менее важному, чем сама жизнь. Это — ваши повторение Имени, подвижничество и медитация (*джана, тапас и дхьяна*). Такая *намасмарана* погрузит вас в *амриту* (напиток бессмертия) навеки — а не только даст ощутить ее каплю на кончике языка.

Не дожидайтесь старости, чтобы приступить к этой *садхане*. Я знаю родителей, не позволяющих детям даже приближаться ко Мне, пока они молоды. Они говорят им: успеете стать богомольцами, когда состаритесь. Эти родители не подозревают размеров своей потери. Их детям выпала такая удача: уже в юном возрасте они могут узнать праведный путь мира и радости! А родители сердятся на детей за то, что они находят радость в том, что дает наслаждение им самим! Они ощущают, что в характере их сыновей непременно должны быть какие-то недостатки, тогда они поощряют их выпивки, азартные игры, ухищрения, ненависть — словом, побуждают повторять их собственное поведение... и уводят их вместе с собою в могилу. И все же, сильный росток станет раскидистым деревом, а искривленный — так и останется согнутым. Испорченные, перезрелые, проеденные червями плоды недостойны того, чтобы быть предложенными Господу. Годы греха сделали неисправимым характер грешника. Так что *садхану* надлежит начинать, пока вы еще в юном возрасте.

Веру можно взрастить только внимательным наблюдением. Старых людей часто одолевает демон сомнений. Я знаю — оно подтачивает многих из находящихся здесь. Они полагают, что Я заблаговременно прячу сосуд с *амритой* в потаенном месте в песке. Вот почему Я просил кого-то из вас, из этих самых людей, указать Мне то место, где мы будем сидеть. Кастури внес предложение этим утром: поскольку толпы людей, прибывших на *амритодбхаву* (явление амриты), не смогут ничего увидеть на плоском сухом русле реки, то следует сделать возвышение из песка, на котором Я мог бы сидеть. Я не дал согласия по той причине, что эти неверующие тотчас объявили бы, что *амрита* заранее спрятана в куче песка! Сомнение — поистине в природе *ракшасов*; оно разъедает самое тело преданности.

Оно связывает крылья радости, гасит восторг, затмевает надежду. Эти люди не смогут достичь своей цели даже после тысяч рождений! Поэтому, когда вас одолевают сомнения, возрадуйтесь каждой возможности увидеть, испытать и прояснить их причину! И все же не предавайте ту изначальную истину, в которой когда-то вы были убеждены, но впоследствии вновь вняли голосу ненависти и недомыслия. Не верьте словам тех людей, которым не доверили бы свой кошелек; они многих уже ввели в заблуждение. Прискорбно, не так ли?

Придите ко Мне — с жаждой учиться и развиваться, увидеть свое Высшее Я во Мне, и тогда Я встречу вас с радостью и укажу вам дорогу. Воистину, вы будете благословенны! Все святые писания, все рукописи, вся Гита — Молоко Священных Коров Упанишад. Они были созданы для того, чтобы вызвать у вас эту жажду.

Пусть эта устремленность станет для вас тем же, чем ствол дерева — для плюща, магнит — для железа, пчела для цветка, чем вода для водопада и реки для моря! Пусть боль разделенности будет терзать ваше сердце, а само ваше существо возжаждет воссоединения! Не мешкайте; не теряйте время, перебирая желанья (*кома*) и формы (*рупа*). Иначе вы только растратите по мелочам ваше время и вашу энергию. Беспреданное созерцание Господа — вот что даст вам неизбывное наслаждение вкусом *амриты*!

Не пойдя этим путем, вы станете дважды виновны, ибо были уже рядом со Мной. Обычно Форма становится истоком сомнений, ибо стоит Имени проявиться, как вы начинаете опутывать его цепями своих прихотей и измышлений — всем, чем вам угодно, лишь бы завершить свою картину. Пусть же вас не уведут с пути ваши сомнения, когда Форма появится перед вами! Пользуйтесь счастливым моментом, чтобы потом не сожалеть целую вечность.

(Увидев, что огромная толпа не сможет наблюдать материализацию *амриты*, если Он будет делать это сидя на песке, Баба сперва сотворил *санкху* — "сосуд, в который сейчас вольется *амрита*"\ как Сам Он провозгласил. Затем, стоя посреди толпы, Он перелил из этой пустой *санкхи* искрящийся поток сладостной и ароматной *амриты* в серебряный сосуд, из которого затем дал причастие всем собравшимся).

Русло реки Читравати, Вайкунтха Экадаси, 28.12. 60 г.

4. САИ КАК ХРУДАЯ-СТХАИ

Председатель вашего комитета по вопросам храма (*мандира*) только что выразил Мне благодарность за то, что Я проделал столь долгий путь в такую жару, а также, как он выразился, за "Мою доброту". Позвольте сказать вам, что единственно ваше подвижничество привело Меня сюда. Я уже бывал в вашем городе четыре или пять раз, но сегодня впервые Я буду одаривать блаженством (*анандам*) столь многие тысячи людей. Это — следствие многолетнего пения *бхаджанов* (духовных песнопений) искренними преданными, населяющими эту местность, а также многих месяцев труда и усилий, предпринятых Чари и всеми другими, чтобы построить этот *мандир*, полностью подготовить статую и сделать все для того, чтобы могло состояться это великое действо.

Он также сказал, что царствие Саи уже установлено, и что огромное — как никогда прежде — число собравшихся, обитателей как этого города, так и его окрестностей, служит подтверждением этому факту. Что ж, вы сами видите знамения все более широкого распространения Набожности, не вызывающее сомнений. Все больше лекций, все больше книг, все больше *сангх* (обществ) - это очевидно; все больше и больше паломников и возрождаемых храмов. Происходят разнообразные *яджны* (ритуальные жертвоприношения) и тысячные собрания людей. Во всех странах, на всех языках люди молятся все больше и больше, обращаясь к Господу и прося Его Благословений — особенно смелости и уравновешенности. Но сейчас век сомнений, беспокойства и страха, отчуждения и напряженности. Поэтому люди особенно нуждаются в утешении и поддержке. Даже ученые, так гордившиеся своими "теориями" и "формулами" Вселенной, обретают все больше смирения перед перспективами, которые раскрываются на каждом шагу. Доктор Бхагавантам рассказывал Мне, до какой степени ученые сбиты с толку; они открывают одну дверь за другой с огромным трудом, но за каждой их ожидает лишь еще один коридор со множеством таких же дверей! Это бесконечный процесс — путь исследования *пракрити* (объективного мира), попытка раскрыть тайнства *майи* (иллюзии). Но если вы жаждете радости и мира, то обратитесь к Богу, дарующему вам Закон! Вот урок, который проходят все мыслители в наше время.

И все же, посещать эти встречи, просто сидеть и слушать Меня — недостаточно. Когда кто-нибудь заявляет, что был у моря и купался в его волнах, не должен ли он подтвердить свой рассказ хотя бы видом своих мокрых ног, верно? Так и человек, когда приближается к морю *сатсанга* (благого общения) и входит в его волны блаженства, доказательство

этому — то, что глаза увлажнены, когда его ближний рыдает, а сердце приходит в восторг, когда счастливы другие. Даже когда вы просто внимаете Моим словам, продолжайте собирать мед, словно пчела у цветка!

Председатель также сказал, что мир становится *Саи-майя* (наполненным Саи), и что *Саи-нама* (имя Саи) — у всех на устах. Я желаю, чтоб этот процесс и далее углублялся. Я не настаиваю на том, что воспеваемое вами Имя должно быть непременно Именем Саи. Но этот мир должен стать миром *Параматма-майи* (наполненным Высшей Душой), и только! Не имеет значения, сколько Имен *Параматмы* (Высшей Души) у вас на устах, и сколько Форм предстают перед вашим мысленным взором. Одна и та же субстанция отливает себя во множество форм! Ведь и сахарные леденцы, так любимые всеми детьми, отливаются в форму котят и собачек, лошадок или коров, сохраняя свой сладкий вкус. Одному малышу нравится одна форма конфетки с особым названием, а другой с криком требует совсем другую сладкую "куколку". Единая Божественная Субстанция проявляет Себя в разные времена и во многих местах, принимая различные Имена. Но как только силы зла и ненависти начинают преобладать, тогда Благое взывает к Господу как к своему Колесничему, и Он помогает повергнуть врага!

Сегодняшний день достоин попасть в золотые скрижали именно по этой причине. Более того, он неповторим: не часто бывает, чтобы один *Аватар* устанавливал изображение другого! Сам Я нахожу это даже забавным. Конечно, Рама воздвиг Шивалингу в Рамешвараме, перед тем как отправился на Ланку уничтожать злоумышленников. Сейчас не стоит вопрос истребления! Моя задача — это *Дхарма Самитпанам* (установление праведности). И сейчас, когда Я выполняю эту *Аватаракарию* (миссию воплощения *Аватара*), также и Я устанавливаю эту статую, прежде чем исполнить Свою задачу.

Прошло более восемнадцати лет со времени Манифестации Саи в образе *Нага* (Змея) на этом месте; но должны были пройти все эти годы, чтобы вы воздвигли *мандир* и поместили в нем этот Образ. Что ж, есть причина тому, что число этих лет — именно восемнадцать! Все это — часть Плана. Число 18 — мистическое, и оно имеет огромное значение. Я вижу, что здесь, в *мантане*, собралось восемнадцать исполнителей яджны: 5 человек олицетворяют *Ягу* (мир), 5 — *Калу* (время), 3 — *манас*, *читту* и *буддхи* (ум, разум и интеллект), двое посвященных, проводящих *яджну*, и, наконец, один человек — это *Атма*, Свидетель.

Я устанавливаю *Нага-Саи* в этом храме, и все же это — не более, чем символический акт. Я требую, чтобы прямо сейчас вы воздвигли Его в своем сердце; сделайте Его своим *Хрудайя-стхайи*!

Что означает Имя "Саи Баба"? "Са" — значит "*сахасра-надма*." (тысяча лотосов), "*сакиаткара*" (реализация), и; многое другое. "Аи" — это "Мать", а "Баба" — "Отец"; оно означает, что Он — Тот, Кто одновременно и Отец, и Мать, и Цель всех *йогических* практик — всемилостивая Мать, всемудрый Отец — и Цель духовных практик. Когда вы, спотыкаетесь и блуждаете в темной комнате, вы пользуетесь случаем, когда кто-то вносит зажженную лампу. Собирайте же поскорей свои пожитки, разбросанные повсюду, или делайте то, что считаете нужным! Точно также не упустите возможность, когда Господь в человеческой форме стоит у самых ваших дверей, и будьте готовы спасти себя от несчастий!

Потакание чувственным желаниям, свойственное нашему времени, должно уменьшиться благодаря вашему знакомству со святыми книгами и людьми. Вам известно, что мир вашего сна — фантастический мир, порождающий небылицы, а пятьдесят лет сжимаются

в пять минут. Странные события и предметы кажутся в нем существующими реально и всерьез переживаются вами. Но позвольте заметить, что с точки зрения Самореализации даже ваше состояние бодрствования, когда вы анализируете свои сны и провозглашаете их пустыми — в равной мере бессодержательно. Так что не забывайте о чувстве меры — точнее говоря, о масштабе правильной меры; цените каждого человека и каждую вещь по достоинству — но не более того!

В пять покровов спрятана *Атма*, скрывающая свой блеск. Сделайте же эти покровы чистыми и сияющими! *Аннамайя коша* (физическая оболочка) очищается свежей, благой и чистой пищей; *пранамайя коша* (жизненная оболочка) — спокойным и ровным дыханием и невозмутимым характером; *маномайя коша* (ментальная оболочка) — святыми мыслями и эмоциями, свободными от привязанности к органам чувств, от радости и печали; *виджнямайя коша* (оболочка мудрости) — созерцанием Реальности, а *анандамайя коша* (оболочка блаженства) — погружением в экстаз Богосознания.

Будьте преданными своей вере; не изменяйте ей каждый раз, когда что-то случится или кто-нибудь нашептывает вам разные сплетни! Не срывайте портрет Саи Бабы со стены, заменяя его каким-то другим, при первом разочаровании! Предоставьте всё сделать Ему; "пусть свершается воля Его!" — вот как вы должны ко всему относиться. Не пройдя то каменистым, то гладким путем, как сможете вы закалиться? Приветствуйте свет и тень, дождь и солнечный свет. Не считайте, что те, кто напоказ поклоняется образу или портрету, и есть истинно преданные! Кто не уклоняется со стези высокой морали; кто делает то, что говорит; кто утверждает, то что видел; кто сострадает несчастьем другого и рад его счастью — вот истинно преданный и даже великий преданный!

Баба неизмеримо выше тончайшего интеллекта и самого острого разума. Вспомните, даже семь мудрецов, *Сапта Риши*, не смогли распознать Совершенство Божественности! Маласпати, Дас Гану, Мудолкар, Какасаиб увидели только край Его одеяния; Дада уловил Его единственный отблеск. Так что не старайтесь проникнуть в Меня; растите веру (*шраддху*) и черпайте блаженство (*ананду*) из любви (*премы*). Это лучшее из всего, что вы можете сделать; так делайте и процветайте! Не бегите за каждым, кто вас обольщает заученными словесами, одевшись факиром. Исследуйте его поведение каждый день, его мотивы и внешний вид, направленность его советов и соответствие между поступками и словами.

Вливая, как накануне, свой голос в духовные песнопения (*бхаджаны*), вы ведь обязаны петь созвучно со всеми, не так ли? Иначе ваш голос будет вносить диссонанс и раздражать. Так же, когда ваша жизнь не созвучна с Божественным Планом, она не вливается в хор, режет слух и ощущается чем-то весьма чужеродным. Так следуйте Божьему Плану! Скажу вам так: держите одну вашу руку на *брахмамарге* (пути Высшей Реальности), а вторую — на *дхармамарге* (Пути Праведности). Это поможет вам пересечь океан смертей и рождений.

Нага Саи Мандир, Коимбатор, 26.2.1961 г.

5. ВЕРЬ В СЕБЯ!

Прибыв в ваш город сегодня утром, Я наблюдал вашу преданность и восторг. Проезжая с процессией по этим улицам, Я видел пламенность вашей преданности. Даже сейчас Я чувствую, что могу порадовать вас, просто сидя здесь и давая *даршан*, ибо внемлю вашим

безмолвным молитвам, а вы ощущаете Мою любовь. Этого достаточно. Это дарит блаженство. Вы рождаетесь, взрослеете и живете, а затем сливаетесь вновь — и всё это *анандам!* Это — истина, хотя немногие знают ее. Вот почему Я напоминаю о ней, называя вас "*ананда-сварупулаара*" (олицетворением блаженства). Ваша *сварупа* (истинная природа) — это *ананда* (блаженство), даже если вы совсем не замечаете ее.

Бхарата (Индия) утвердила эту истину на века; Веды провозглашают ее; Шастры рассматривают ее в малейших деталях, а Бхагават Гита и все другие священные тексты дают разъяснения, как ее испытать. Развивайте свою веру в Дух (*Атму*) и Шастры: они — как два ока, помогающие вам узреть!... Не упустите свой шанс, требуя для себя сидячего места и отвлекая всех тех, кто внемлет Моим словам. Вот что трагично: когда раздаются благие слова, то вам так нелегко сосредоточить внимание; но вслушиваясь в низменное и пустое, вы настраиваете уши... Так слушайте в тишине и сохраняйте покой! Человек должен быть хозяином своего поведения. Ему следует быть не импульсивным, но неизменно осознающим, что хорошо для него. Он должен так выполнять задачи своей повседневности, чтобы не причинять страданий другим и не страдать самому. В этом — знак разумности его жизни. Не поддавайтесь порывам ярости, скорби, отчаяния и возбуждения! Беспорядок, который сейчас имел место, произошел из-за ваших качеств (*гун*) — невежества (*тамаса*) и страсти (*раджаса*). Будьте же в *гуне* благости (*самтвы*), спокойными, невозмутимыми и собранными! Чем больше блага вы принесете всем существам, чем глубже будете каяться в собственном несовершенстве и чем сильнее будет ваша боязнь поступить недостойно и страх перед Богом, тем сильнее будет ваше спокойствие (*шанти*). Самое имя "*Бхарата*" произошло из двух слов: "*Бхагаван*" и "*рати*" — "приверженность к Богу". Вот почему Индии уготована роль "Учителя Мира". Ее также зовут "Сердцем" человечества, и по этой причине ее почитают искатели истины. Но могут ли голодающие кого-то насытить? Ваш долг — сеять, растить и сохранять, чтобы кормить целый мир великой духовной пищей, корни которой — в Ведах и Шастрах.

В этой духовной сфере покоя ума и внутренней радости, сам человек отвечает за свой успех или неудачу. Вы не вправе ее перекладывать на других! Пламя погаснет, как только горючее кончилось; хватит питать свой огонь внешним горючим! Не подливайте его в пламя органов чувств и ощущений. Отрешите свой ум от мимолетного; пусть он будет направлен на вечное! Негативная энергия *Шакти* и позитивная энергия *Шакти* вместе рождают свет. Посадите в свой ум семя преданности (*бхакти*), подготовив для нее почву памятованием Имени Бога (*намасмараной*). Она станет деревом, ветви которого — совершенство, служение, самоотверженность, невозмутимость, любовь, сила и смелость. Вы поглощаете пищу, но вам неизвестно, как она становится вашей энергией, интеллектом, эмоциями и здоровьем. Так же вкушайте и эту духовную пищу — *намасмарану*, и наблюдайте ее превращение в совершенство и благо, пусть даже без вашего ведома!

Равана понял, что *Рама* (Бог) и *Кама* (желание, вожеление) не могут сосуществовать в уме одновременно. Развивайте усердие в воспевании Имени Бога и в постижении ценности этого Имени! И тогда, даже если весь мир вам прикажет: "делайте зло!" — вы не станете повиноваться; сама ваша суть воспротивится этим приказам. И если даже весь мир станет умолять вас отречься, вы по-прежнему будете поступать праведно и достойно. Вам придется взрастить четырехкратную силу: тела, разума, различения и образа действий. И тогда вы непоколебимы; вы — уже на стезе духовной победы!

Однажды ко Мне подошел человек и стал спорить со Мной, доказывая, что Бога нет и что он не готов поверить в Него. Тогда Я спросил его: "а есть ли у вас по крайней мере вера в себя? Что такое вы сами? Ваше "я", вы сами — вот Бог! Вы же верите своему суждению и интеллекту, своим способностям, ибо Бог внутри вас велит вам не поддаваться сомнениям

и страхам. Эта уверенность наполняет вас изнутри, непосредственно из вашей Основы — той Истины, которая и называется Богом. Неважно, зовете ли вы ее Богом или как-то иначе; достаточно, что вы верите в Себя Самого — вот истинная проверка религиозности человека!" Так Я ответил ему.

То же Я повторяю и вам. Ваше тело — храм Божий; в каждом теле воплощается Бог, независимо от того, знает ли об этом обладающий этим телом. Именно Бог вдохновляет вас на благие дела, и предупреждает о последствиях скверных деяний. Слушайте же этот Голос! Подчиняйтесь Ему, и ничто не причинит вам вреда. Одна дама плакала, что ее ожерелье пропало; она искала его повсюду и была безутешна. Затем, бросив случайный взгляд в зеркало, она обнаружила, что драгоценность не покидала ее шею! Ожерелье совсем не собиралось теряться! Так и Бог с вами всегда; Он — ваш Внутренний Обитатель, знаете вы об этом или нет.

Любовь бывает трех видов: *сварта*, или любовь, центрированная на себе, она подобна электрической лампочке, которая освещает лишь небольшую комнату; *аньонья*, или взаимная любовь, подобная лунному свету, который распространяется несколько дальше, но не яснее; и *парата* — любовь, центрированная на других, подобная свету Солнца — всеобъемлющая и ясная. Вращивайте любовь только третьего вида — она станет вашим спасением! Ибо всё служение другим, направляемое этой любовью, есть, по сути, служение самим себе. Вы помогаете не другим, не забывайте: вы приходите на помощь самим себе.

Возможно, вы слышали Мои слова о *намасмаране* и о ее плодах, а также о том, как она постепенно преобразует характер и поведение человека; как она всё в вас переплавляет и приближает вас к Цели. Да, есть два способа сделать это: *джапамала* (четки), перебирание четок — столь же механическое и размеренное, и столь же тщательное, как и любое другое из ваших обыденных действий... или как это следует делать — повторение Священного Имени, без размышления о количестве повторов; погружение все глубже и глубже в ту Форму, что соответствует этому Имени и Его Божественным Совершенствам, пробуя Его на вкус, и упиваясь Им, наслаждаясь созвучием смыслов и ассоциаций, восторгаясь Его изысканной сладостью и забыв обо всем в Его звуках... И все же, вам не изведать вкус этого Имени, пока вас не одолеют подлинные муки голода! У кого желудок испорчен'чрезмерным погружением в мирские дела, тому не позуать вкус Имени или Формы.

Ум — создатель иллюзий: он прыгает от сомнения к сомнению и сам себе строит препятствия. Он плетет сеть и сам попадает в нее. Он всегда недоволен; в погоне за сотней вещей, он убегает еще от одной! Он подобен шоферу, который везет своего господина куда сам пожелает. Так потрудитесь, чтобы вышколить этого шофера и сделать его настоящим слугой! Его можно перевоспитать, если только вы знаете, как это сделать. Предлагайте ему все более вкусную пищу, и он будет тянуться за ней. Познав ценность *намасмараны*, он примет этот метод, ведущий к миру и радости. Так что начните сейчас! Это Мое указание вам сегодня.

Удумаллет, 27.02.1961 г.

6. ПОДЛИННЫЙ ПАНЧАНГАМ

Кастури сейчас читал вам из *панчангама* (альманаха) для нового года Плавы — предсказания астрологов о дождях, о видах на урожай, о рыночных ценах, об изменениях курса золота и серебра, о перспективах внутреннего и внешнего мира, и о вероятности катаклизмов — наводнений, засух, землетрясений и прочем. Но это чтение лишь увеличивает ваши тревоги и беспокойства. Принимайте все так, как есть, и тогда, когда это происходит! Не стремитесь проникнуть слишком далеко в будущее с помощью астрологов. Они в большинстве своем заблуждаются, а исходные данные, которые вы им предоставляете, неполны и недостоверны.

Позаботиться о своем внутреннем *панчангаме* — вот что жизненно важно! *Панчангам* — это наши пять органов чувств обучайте свой ум, держите их под контролем — и ваш внутренний мир останется с вами, вне зависимости от колебаний рыночных цен и обилия дождей. Не впадайте же в панику из-за того, что *панчангам* сообщает вам о параде планет — *ашитаграхакуте*. Последствия этого сильно преувеличены; ничего особенного не случится. *Пралайя* (конец света) в большей степени происходит в вашем перепуганном уме, чем в природе. Если вы заслужили *ануграху* (благословение) Господа, то никакая *граха* (планета) или даже множество *грах* не может вам повредить.

Сегодня вы празднуете Новый год, называя его новым именем, которое он будет носить ближайшие двенадцать месяцев. Но помните: не только год возобновляется каждые 365 дней! Каждый день несет в себе новизну; но в любой его час, минута и даже секунда! Не только Новый год, но и каждую секунду празднуйте с радостью!

Начните прямо сегодня! Не потому, что наступил Новый год: множество дней в году считаются новогодними среди различных сообществ и наций — но потому, что пришел сегодняшний день, и это не терпит более отлагательств. Начните прямо сегодня новую главу своей жизни — главу *джапы* (повторения святого имени) и *дхьяны* (медитации), *джапа-сахита дхьяны* (медитации, направленной на повторение имен) или *дхьяна-сахита джапы* (повторения, направленного на медитацию). В Трета-юге Именем было Сита-Рама; в Двапара-юге — Радхе-Шьяма; и, наконец, в нынешнее время, в Кали-югу — это *Сарванама*; всё это — Имена Господа. Вы можете выбрать то, которое вам ближе.

Жизнь подобна лестничному пролету, ведущему к Божеству. Первая ступень — это ваше рождение. Каждый год — новая ступень, и на нее нужно взобраться! Так будьте стойки, внимательны и серьезны! Не считайте ступени, ждущие впереди, и не гордитесь теми, что уже пройдены. Одна-единственная ступень, пройденная должным образом и своевременно — вот успех, которым можно гордиться! Он придаст вам силы для следующего шага. Не соскальзывайте назад с той ступени, на которую уже взобрались! Каждая эта ступенька — победа, которая драгоценна; но каждый потерянный день — постыднейшее поражение.

"Медленно, но верно" — пусть это станет вашим девизом! Полюбите размеренность; возьмите себе за правило придерживаться расписания. Как доктор прописывает точную меру лекарства, и предупреждает, что меньшая доза неэффективна, а более сильная даже опасна, так и вы строго отмеривайте свои духовные упражнения. Не переусердствуйте — но и не будьте беспечны! Доктора советуют вам, сколько раз и когда желательно принимать ваше лекарство, поскольку, когда его действие ослабевает, нужно принять новую дозу. Так и вам надлежит исполнять свои *джапу* и *дхьяну* через равные интервалы.

Миллионерам, катающимся на роскошных машинах и самолетах, и людям, ведущим сидячую жизнь, доктора предлагают гулять каждое утро. Такая прогулка называется "укрепляющей", ибо служит закаливанию организма. Так и для излечения ментальных

болезней, приобретенных вследствие чрезмерного погружения в мирские дела, *гуру* посоветует вам предаться непрерывному чередованию *дхьяны* и *джапы*. Не гонитесь же за этим миром! Исцеление от этой гонки — простое спокойствие. Не предавайтесь пустой суете мира сего! Лекарство для тех, кто страдает от его "побочных эффектов" — безмолвие и медитация.

Вы не раз наблюдали, сидя в стоящем поезде, как поезд, едущий мимо, создает иллюзию движения. Но, переведя внимание на свой вагон, вы поймете, в чем истина. Точно так же, направляя внимание на "другое", на "внешнее", вы попадаете в плен иллюзии! И лишь устремив внимание внутрь себя, вы откроете истину: пусть даже весь мир движется вокруг вас, но вы сами — в покое.

В *панчангаме*, как только что процитировал вам Кастури, также сказано, что в наступающем году станет больше людей, отвергающих Бога, насмежающихся над Ним и ненавидящих Его. Позвольте спросить: как это возможно? Ведь их число и так уже огромно! Циничный дух отрицания и насмешек — проклятие этого Века; и все же у праведных нет причин для отчаянья. По крайней мере, грядущая *аштаграхакута* (парад восьми планет) припугнет некоторых людей, и они станут молить Бога о спасении. Они начнут совершать благие поступки, чтобы снискать Божественное Милосердие и преодолеть злотворность планет. Таким образом, предсказание, в конце концов, может оказаться неверным. Будьте уверены, что Господь пришел спасти этот мир от беды. Ваш долг — оставаться спокойными и молиться о счастье и благоденствии всех. Не молитесь о собственном благополучии, говоря: "пусть весь мир, кроме меня, разлетается на куски"! Вам не бывать счастливыми, когда вокруг все несчастны. Вы — неотделимая часть человеческого сообщества. Делитесь же своим достоянием с другими; стремитесь утолить людские страдания. В этом — ваш долг.

Этот Новый год носит название "*Плава*" — "Корабль". Сделайте же его своим кораблем, чтобы пересечь волны океана перерождений, *самсары*! Таково Мое Благословение вам сегодня.

Прашанти Нилаям, 17. 03. 1961 г.

7. ШАГИ ПО ПУТИ САДХАНЫ

Губернатор штата Уттар-Прадеш только что заявил, что он не видит знаков грядущего возрождения морали, несмотря на то, что сейчас много говорится об успехах в восстановлении экономики. И все же Я хотел бы уверить его, что возрождение морали — уже свершившийся факт, и с каждым мгновением оно набирает силу и широту. Действительно, возрождение человечества на новых моральных основах — задача не только Индии, но и острейшая мировая проблема. Во всех странах акцент теперь ставится на уровень жизни, а не на образ самого бытия. Став на тропу погони за счастьем этого мира, вы встречаетесь со все возрастающим недовольством, соперничеством, гордыней и завистью. Остановитесь на миг и исследуйте собственный опыт: становитесь ли вы счастливее, когда делаетесь богаче, и возрастает ли ваше умиротворение, когда все ваши нужды удовлетворены? Тогда вы сами сможете убедиться, что высокий уровень жизни — еще не гарантия счастья. В той же мере и образование, искусное пользование информацией или овладение различными видами ремесла не гарантируют вам равновесия ума. По сути, наоборот: известно, что образованный человек не столь доволен своей жизнью и более честолюбив, чем не получивший образования. Так что задача *аватара* —

восстановление *дхармы* (праведности) — столь же насущна во всех других частях мира, как и, согласно словам губернатора, в нашей стране.

Движущая сила этого обновления должна возникнуть в самой этой стране, ибо Индия всегда провозглашала Истину — бесстрашно и неустанно. Именно благодаря этому Святому Дыханию наша страна еще жива, вопреки всем тайфунам и землетрясениям в сфере культуры. На индийцев возложено больше ответственности, чем на народы других стран: им надлежит вести такой образ жизни, чтобы другие могли вдохновляться примером их духовной *садханы*. Вы, принадлежащие к обществу Сатъя Саи Самадж, несете эту ответственность в еще большей мере, ибо должны являть собою пример жизни, полной истинного устремления. Вместе с Моим Именем вы приняли и обязательство действовать в соответствии с Моей *аджной* (волей), и озарять светом преданности всех тех, кто приближается к вам. Я глубоко тронут выражением *премы* столь многочисленного собрания, слыша похвалу губернатора за ваш порядок и дисциплину. Корень всех бед — необузданный, ложно направленный ум. Как Годавари во время потопа, он мчится стремглав, размывая почву и создавая оползни, опустошая огромные площади по своим берегам. *Вивека* и *вайрагья* (различение и непривязанность) — вот две ее дамбы, которые умеряют бешеную энергию потока и направляют ее бурные воды к Океану — куда они, по существу, и сами стремятся.

"*Атаато Брахма джиджнаса*"- "Затем следует дискуссия о природе Брахмы", — гласит Брахмасутра. Но за чем именно она следует? Несомненно, за возвращением различения и непривязанности (*вивеки* и *вайрагьи*)! Как они могут быть высажены и произрасти? Несомненно, благодаря первым трем целям человеческой жизни (*пурушартхам*) — *дхарме*, *артхе* и *коме* (праведности, благосостоянию и исполнению желаний) — приведением своей жизни в согласие с *дхармой*, искусством бытия. Вот почему в Гите Кришна учит Арджуну *кармасаньясе* (отречению от плодов действия), а не *дехасаньясе* (отказу от тела).

Не пытайтесь избегнуть долга, связанного с вашим положением или должностью. Помните: его надлежит испол-

нять как поклонение, принося все свое мастерство и интеллект, способности, помыслы и умения к Стопам Господа, с благодарностью за эту возможность, без следа эгоизма или привязанности к плодам своих трудов. *Нитьякритья* (обязательные действия), неизбежная *карма*, должна быть исчерпана до дна — тщательно и прилежно, где бы вы ни находились. Тогда вы будете вознаграждены различением и отречением, *вивекой* и *вайрагьей*.

Шанкарачарья достиг *вивеки* и *вайрагьи* без прохождения опыта этого мира. Иные не получают их даже в бесчисленных муках перерождений. Вот в чем вся разница! Видя, как смерть уносит такое множество жизней вокруг вас, вы все же не приучаете себя встретить ее спокойно, смело и радостно, когда она посетит вас. Шанкарачарья сказал, что ноги его — в зубах у аллигатора, подразумевая, что мир *самсары* уловил его в свое кольцо. Он стал убеждать свою мать, что крокодил его отпустит, лишь если она даст согласие, чтобы он стал монахом. То был не простой аллигатор, не так ли? Это означает только одно: если он сбросит все путы, то станет свободен следовать Истине. Но чтобы принести клятву *саньясы* (обет отречения), необходимо согласие матери. Так что эта метафора помогла Шанкаре добиться, чтобы его мать воскликнула: "Хорошо, хорошо, приноси клятву *саньясы*! Я даю тебе разрешение, только бы аллигатор не трогал тебя!"

Конечно, большинство людей видят мимолетные отблески *вивеки* и *вайрагьи*; но вскоре они забывают их зов и вновь предаются излишествам и самооправданиям. Шаг вперед, шаг назад...так далеко не уйдешь! Если такой человек вступает на путь *садханы*, упорство и прилежание по-прежнему неподвластны ему. Как клубок ниток, выскальзывающийся из нетвердой руки, все валится у них из рук. Только упорство приведет вас к успеху — и в данном случае, и в других. Как можете вы надеяться на быстрый успех в обуздании ума? Очень трудно пресечь его выходки, ибо он многолик и упрям. Вам не постигнуть даже *Пракрити*, которая — лишь отражение Бога и тень Его. Как же можете вы надеяться осознать Его Самого? О нет! Только упорство и стойкость помогут вам обуздать собственный ум; и только прирученный, он позволит вам получить опыт Божественного. Станьте наставником самому себе; обучайте себя должным образом применять искру мудрости, помещенную в вас. И если будете устремляться изо всех сил, то милость Господа поможет вам на пути. Первый шаг вашей *садханы* — очищение речи. Говорите с людьми ласково, не раздражаясь. Не кичитесь своей ученостью и достижениями! Будьте смиренными и готовыми услужить; не празднословьте. Полюбите безмолвие. Это спасет вас от ссор, пустых мыслей и духа раздора.

И еще: научитесь радоваться счастью других и печалиться их скорбям. Пусть ваше сердце наполнит симпатия к людям! И все же, ваша радость и ваша печаль должны претворяться в служение, а не оставаться эмоциями. Не ношением модных одежд, "как у всех", следует вам выражать идею всеобщего равенства — это было бы слишком легко! Это — внешнее однообразие. В чем же равенство всех людей? В том, что в каждом из них обитает Божественное Сознание (*Чайтанья*). Не каждый из лотосов озера раскрывает свои лепестки на рассвете — но только те, что созрели. Остальные все еще ждут своего часа. То же самое и с людьми! Причина различий — степень их зрелости, хотя все плоды когда-нибудь вызреют и упадут. Каждому предстоит достичь своей цели, сколь бы медленно он ни шагал, и сколь извилистым ни был бы его путь!

Чтобы скорее прийти к этой цели, без превратностей, долгих скитаний и остановок во всех караван-сараях, переходя из рождения в рождение — примите *садхану*! И особенно, легчайшую и приятнейшую из них — *намасману*! Стоящий передо Мной микрофон доносит Мой голос даже до дальних рядов — но лишь в том случае, если он правильно подсоединен. Так подключайтесь ко Мне, чтобы ток, проходя через вас, помог бы вам сделать то, что послужит ко благу. Свет, который дает электрический ток, проходящий по медному проводу, зависит от мощности лампочки, вкрученной вами. Чем больше "свечей" в этой лампе, тем ярче и свет. Как вы будете применять Мою "мощность" — зависит от вас. Дождю безразличен рельеф той местности, на которую он выпадает; но урожай зависит от качества почвы и выраженных семян.

К чему упрекать ваших детей, что они непочтительны к старшим, непослушны родителям, не верят в Бога и не обладают высокими принципами и характером? Ведь старшие не подают им примера тех черт характера, что полезны и необходимы! Им неведома тайна счастья; они норовят увести детей за собой в темноту, позабыв зажечь фитили своих факелов. Учителя и *гуру*, лидеры молодежи — все они в одинаково затруднительном положении. Как мало среди них обладающих твердой верой в Божественные Писания; как мало упорных в исполнении *дхармы* и стойких к соблазну! Взращивание любви — нелегкое дело, но в высшей мере достойное. *Шантти* (умиротворение) — вот что делает вашу жизнь достойной! Итак, Я благословляю Сатья Саи Самадж Перамбура, и пусть его совершенства растут день ото дня. Здание для него будет готово в следующем году. Я буду приезжать к вам каждый год, чтобы изливать на вас всю *ананду*, которой владею, и всю Мою Любовь как дар, приготовленный Мною для вас!

8. РАМАЯНА ВАШИХ СЕРДЕЦ

Повозка человеческой жизни движется на двух колесах благодаря вашим органам чувств, управляемым интеллектом (*буддхи*). Поводья ее — различение и отречение (*вивека* и *вайрагья*), а два колеса — *кала-чакра* и *карма-чакра*. Спицы этих колес — правила праведности (*дхармы*), соединенные ободом любви (*премы*). Высшее "Я" человека — хозяин повозки, и ничто не собьет его с курса, если колеса смазаны истиной (*сатъей*), а цель путешествия — умиротворение (*шанти*).

Рама, чей день рождения — *Раманавами* — вы празднуете сегодня, был примером того, как спасти свое Высшее "Я" на тернистом пути — от рождения до состояния вне рождений. Рама — воплощенная *Дхарма*: вот почему Он был в силах ее возродить. Сегодня — святой день, ибо у вас есть возможность еще раз услышать "краткий конспект" истории Славы Бога и Его отношений с людьми. И действительно, чем глубже вы погружаетесь в Рамаяну, тем сильнее убеждаетесь, что Рама — сама Вселенская Душа (*Атма*), Душа каждого существа. Он пришел не затем, чтобы уничтожить владыку *ракшасов*, Равану; Он — не сын *Дашаратхи* и *Каушалы*, и не муж *Ситы*, рыдающий об утрате и счастливый воссоединением!

В тот день, когда Рама был коронован как император *Айодхьи*, каждый герой Рамаяны получил какой-нибудь дар перед тем, как покинуть столицу. Один Хануман отверг материальный подарок. Взамен он стал просить Раму разъяснить ему таинство Их жизни, всё еще недоступное его пониманию, хотя он служил Раме так долго и преданно! Тогда Рама попросил Ситу утолить жажду Ханумана и открыть ему тайну Их жизненного пути. Сита открыла ему, что сама Она — *Мула Пракрити*, Первозданная Природа, *Майя Шакти*, Энергия, приводящая в движение всю Материю, а также сама Материя, претворяющая ее во все это множество форм, которые связывают и ослепляют. Рамаяна, сказала Она — всего лишь спектакль, поставленный Ею. Рама — вечный и неизменный *Пуруша*. Дух (*Атма*) в каждом существе есть Рама; отсюда и имя *Атмарама*. Рама вечен, и потому, как известно, *Рамамантру* применяет Сам Господь Шива. Имя Рамы означает "Тот, Кто изливает *Ананду*" — и не более того. Но что даст нам больше блаженства, чем *Атма*? Рама являет собой *ананду* и *Атмараму* — блаженство вашего внутреннего сознания. Рамаяна откроется вам лишь с такой точки зрения. У апельсина есть форма и имя;

но когда из него выжат сок, то где его форма и имя? Остался единственно вкус. Сладость, благоухание и сущность плода — вот что надо испробовать! Это не подлежит описанию. Ни в одном словаре нет для этого слов. Так Сита помогла Хануману понять сладчайшую сущность Рамы вне формы и имени.

Рама — это *Пуруша* (Изначальный Дух), приглашающий Ситу, то есть *Пракрити* (Природу), принять участие в пьесе — Рамаяне. Сита — это *Брахма-чайтанья*, ибо *Майя*, *Пракрити*, вмешивается в Чистое Существование *Брахмана*. Смотрите, что происходит! *Брахмаджняна*, то есть Знание *Брахмана* утеряно; Рама блуждает по джунглям, оплакивая Ее. Конечно же, *манас*, *Лакшмана*, не покидает Его, ибо *манас* — орудие освобождения. *Вали* (брат *Сугривы*) — это дух отчаяния, преодолимый посредством *вивеки*, различения, то есть *Сугривы*.

Именно *Вивека*, как видите, направляет своих посланников в различные уголки, чтобы отыскать *Брахмаджняну*. Хануман — это отвага, достижимая благодаря неотступности веры, которая проникает во тьму и несет благовестие Рассвета. Рама затем пересекает море иллюзии. Он уничтожает демона *тама-гуны*, Кумбхакарну, и демона *раджа-гуны*, Равану, и возводит на трон Вибхишану — *гуну саттвы*. Вслед за тем Рама встречается с Ситой, ставшей *Анубхаваджняной*, а не просто *Брамаджняной*, в лице Паттабхишеки.

Поэтому Рама — история без конца. В каждой жизни разыгрывается Рама: *гуны, индриш, поиски и садхана!* Рама — сын царя Дашаратхи — "Возничего Десяти Колесниц". Что такое, по-вашему, эти колесницы? Они — ваши органы чувств, пять *кармендрий* (органов действия) и пять *джнянендрий* (органов восприятия). *Сатья, Дхарма, Шанти и Према* — четверо их сыновей: Рама — *Сатья*, Бхарата — *Дхарма*, Лакшмана — *Према* и Шатругна — *Шанти*. Пусть вашим идеалом станут эти четыре великих героя Рама — Вы увидите, как ваша жизнь наполнится миром и радостью — если только вы станете жить согласно им. Рама — вот что вам надлежит пережить, а не расчленять ее как ментальный феномен! Читая и размышляя, вы почувствуете, как ее тайный смысл озарит вас, когда ваш разум очистится ее возвышенными идеями. Не увлекайтесь миром материальных вещей: они тают раньше, чем оказываются у вас в руках. Ищите *Сат* — неизменное! Ищите *Чит* — состояние сознания, неподвластное атакам страстей — чистое, свободное от эгоизма и духа стяжательства. Только тогда вам откроется Свет, и вы сможете озарить путь для других. Ищите блаженство — плод *премы*, любви выше всякой привязанности. Будьте как пчелы, летающие вокруг цветка Славы Господней, и пьющие сладкий нектар Его Милости в безмолвном восторге!

Шанти Кутир, Мадрас Рама Навами, 25.04. 1961г.

9. НАЧИНАЙТЕ САТСАНГ

Один вид этого собрания делает Меня счастливым: люди из Андхра, Майсора, Тамилнаду и Кералы совместно организовали эту встречу. Нелегко было вам собраться здесь вместе во имя единой цели. Не забывайте о том, что у вас целых пять — *панчапран* — пять *пран* (жизненных дыханий), а здесь — представители лишь четырех. Пятое "дыхание жизни" — Уттара-Прадеш, и пока не присоединится сообщество (*санга*), его представляющая, вас нельзя назвать в полной мере живыми! Вы здесь собрались во имя служения нашей земле и народу, так забудьте свою отделенность от них!

Чем же занимались Ассоциации Андхра, *Сангам* Тамил, Кералы и Майсора все эти годы? В каждой группе ежегодно проходит один фестиваль, который порой посещают кто-либо из уважаемых людей своего региона, если они приезжают в Лакнау. Вы, вероятно, подумали, что Я — из Андхра или из Южной Индии. Но Моя Обитель — весь мир; и в ней так много чертогов! Каждый штат — не более чем один из них. Я приехал сюда для того, чтобы раскрыть вам эту истину обо Мне.

Вот что еще Я скажу вам: не так уж важно, на каком языке вы говорите. Смысл вашей речи — вот что имеет значение: чувство, выражаемое вами, и поведение, присущее вам. Язык сердца — симпатия, доброта, служение и братская любовь! Только этот язык берется в расчет: вот язык, понимаемый каждым! Гнев и ненависть, любовь и доверие он выражает доступно и ясно, — пусть даже нем говорящий и глух тот, кто слушает! Такая *атмабаши* (язык сердца) происходит единственно из *атмасамбанды* (родства сердец).

Долг всех собраний (*санг*), подобных вашему — не делать упор на различиях в языке и не допускать рассуждений о превосходстве одного языка над другим, но преодолевать барьер многоязычия благодаря изучению одного, общего для всех языка сердца. Много религий, но путь их один; на свете много прекрасных цветов, но поклоняются Богу все одинаково; в мире немало профессий, но все же жизнь едина для всех.

Так и все вы должны жить в согласии и братской любви, помогая и любя друг друга. Основные потребности человека упомянуты в древней молитве: "*Асато маа сат гамайя, тамасо маа джъотир гамайя, мритъор маа амритам гамайя*" — "От неистины к истине веди, от мрака к свету впереди и от смерти к бессмертию веди". Человек жаждет Истины, и все же везде видит фальшь; он хочет Света, а его поглощает тьма; он бежит от смерти — но раздираем рождением и смертью. Эта молитва исходит из уст каждого человека — будь то из народности андхра или майяли, или уроженца Майсора. Это стремление — вне всякой связи как с местом, где вы родились, с языком, на котором вы говорите, так и с той Формой Божественного, которой вы поклоняетесь. Это — вопль человечества, возносящийся во все времена.

Все эти три совершенства достижимы лишь путем вашей духовной *садханы* — следованием стезей Истины и Любви. Открытие этого пути и его описание — великий вклад *Бхаратаварши* (Сердца Индии). Позор для вас, ее детей, из какого бы штата вы ни были — не идти по этой стезе и не являть собой пример того, что путь индийца — путь к настоящему счастью.

Поэтому Я хочу попросить вас: почему бы вам не собираться ежедневно или несколько раз в неделю, чтобы медитировать на Господа, и чтобы слушать описания Его Славы и изучать *джану* и *дхьяну* (искусство повторения Имени Господа и медитации) согласно Шастрам (священным писаниям)? Вспомните, что отмеренная вам жизнь сокращается с каждым мгновением! Истинно, она — жертвенный елей, изливаемый в Пламя Времени. Восходы и закаты Солнца уносят мгновения вашей жизни безжалостно и непрестанно. Так используйте время, оставшееся вам, как можно лучше! Господь — это *Каласварупа* (Воплощение Времени), не забывайте об этом! Ничтожнейший промежуток времени, выброшенный понапрасну — предательство по отношению к Богу. Пусть каждое мгновение вашей жизни станет священным! Вершите благие дела, храня в памяти Имя Господа и Его Форму!

Все вы объединены *сатсангом* (святым общением) — общением людей простых, искренних и благочестивых. Собирайтесь же каждый день около пяти часов вечера и приблизительно до восьми участвуйте в *шраване*, *киртане*, *дхьяне* или *джане* (слушании, воспевании, медитации или повторении Имен Бога). Это даст вам великое умиротворение (*шанти*) и соединит вас узами братской взаимной любви. Пусть потоки народов телугу, малайям, каннада, тамилы и хинди воссоединятся в океане *Ананды* (блаженства)! Это будет подлинное Блаженство. Сегодня вы уловили лишь первый отблеск этой радости; пусть же она чаще бывает в вашем доме!

Каждая страна — одна из частей Божьего Тела. Он ощущает и осознает малейшую перемену даже в отдаленнейших уголках Мироздания, ибо все они — Тело Его. Он — *Локеша* (Владыка миров), потаенная пружина всех действий. Веруйте в это, и возвращайте в себе всеобъемлющую любовь — *самарасу* — ко всему существу! Будьте бдительны; не сойдите с пути любви и не уклоняйтесь от *дхармы* (добродетели)! Заслужите *артху* (процветание) своей верностью *дхарме*, и пусть вашим единственным желанием станет освобождение. Таков путь, чтобы реализовались четыре *Пурушартхи* (цели жизни). Пусть *дхарма* (праведность) владеет над *артхой* (богатством), а

мокша (освобождение) — над *камой* (чувственными желаниями); только тогда вашу жизнь увенчает успех. Я уже говорил вам об этом так часто! И все же, подобно тому, как вы ежедневно вкушаете пищу — так и Я повторяю вам эти слова раз за разом. Вам ведь приходится умываться снова и снова, не так ли? Вот и Я вновь и вновь повторяю вам эти советы. Веды тоже по многу раз повторяют основу учений, чтобы вселить ее в разум людей.

Бхукти (еда) поддерживает ваше тело в добром здравии; благодаря этому произрастает *юкти* (мастерство), что служит оттачиванию *буддхи* (интеллекта) — орудия для *вивеки* и *вичакшананы* (мудрости и способности распознавать). *Бхукти* тогда развивается в желательных отношениях и событиях; такая склонность к сознательному построению явлений и чувств призывает к вам дух отрешенности — *виракти*. Следующий шаг — это *бхакти*, неодолимое желание созерцать Господа и служить Ему. *Бхакти* ведет к откровению *джняны* — знания, что нет ничего, кроме Господа и что сам человек есть *Брахман*, так достигается освобождение — *мукти*.

Все эти шаги — звенья единой цепи, и каждый из них одинаково важен. Я не стану просить вас пропустить даже *бхукти*! Я всегда говорю вам о *брахма-марге* (пути *Брахмана*) и *дхарма-марге* (пути праведности) — о двух колесах велосипеда, везущего вас. Жить было не так уж сложно в минувшие времена; но сейчас, когда жизнь оседлала оба колеса, вам понадобится все ваше умение и ловкость, чтобы удерживать равновесие и не упасть!

Губернатор в своей вступительной речи сетовал на *даридру*, то есть на свойственную Индии бедность. Но к чему горевать над судьбой страны, где обитает Сам Господь в облике *Аватара*? Чего же вам не хватает? Эта земля наделена всем необходимым для радостной жизни. Нужно всего лишь притронуться к выключателю, и светом будет залито всё! Просто вы не знаете, где выключатель и как это сделать. Природа так изобильна, и Сам Господь наделяет вас Своей Милостью! Что еще нужно вам? Мне больно слышать, как эту землю зовут бесплодной и бедной. Быть может, кто-то не знает, как стать богаче, или просто не хочет принять предлагаемый метод. Но всем известны пути достижения Внутреннего Покоя. Несомненно, это — подлинная драгоценность!

Индия обладает сокровищем, которое со временем сделает ее Учителем, *Гуру*, для всего человечества. Рожденным на этой земле, действительно, выпало больше удачи, чем остальным — но больше и их ответственность! Не чувствуйте себя униженными и угнетенными из-за своей мнимой бедности и невысокого уровня жизни. Пусть сама ваша жизнь подтвердит, что духовная дисциплина дает счастье и смелость в жизненных битвах!

Мир сегодня страдает от перенасыщения информацией; добродетель растет куда медленней! В этом — основная причина невзгод человеческого сообщества. Из двух шин велосипеда, на котором катится человечество, одна пуста. Накачайте ее, вдвывая в нее Имя Господа! На спущенной шине вам далеко не уехать.

Итак, начинайте *сатсанг* (святое общение)! Возращивайте *сатправартану* — благие деяния, и черпайте из них свою радость. Вот что Я хочу предложить вам сегодня.

"Трилокнат-Холл", Лакнау, 30.04.1961 г.

Всем вам выпало счастье — быть здесь, пусть даже всего лишь несколько месяцев в году, в этом священном месте, издревле называемом Бадрикашрам. Многие великие мудрецы здесь совершали свое подвижничество и осуществляли великую цель человеческой жизни. Эти снежные вершины учат нас быть столь же чистыми и незапятнанными, как белизна их снегов. Безмолвие этих долин вдохновляет; когда сердце становится свободным от возбуждения, то уста умолкают и слух наконец обретает покой. Вот почему в стародавние времена, и даже сегодня, *садхаки* (духовные искатели) уходят в уединение этих мест и здесь совершают свою аскезу. Но бессмысленны поиски уединения, если внутри у вас — грохот бури! Вы там, где ваш ум, а вовсе не там, где ваше тело находит покой.

Этим утром Я извлек *Нетралингу* (яйцеобразный камень, символ Шивы с глазом мудрости внутри него) из места, где он покоился. Он был установлен Шанкарачарьей как главный духовный источник в этой Святой гробнице. Совершив *абхишеку* (омовение святой водой) и *пуджу* (ритуальное жертвоприношение), Я возвратил его на то же место. Теперь она будет изливать еще больше Милости на пилигримов, прибывающих в эти места. Когда Шанкарачарья был здесь впервые — а он хорошо знал это место, куда попал благодаря своей *йогической* силе — он доставил сюда пять *линг* из Кайласы. Остальные четыре он разместил, согласно Шастрам, в Шрингери, Двараке, Пури и Чидамбараме. И подобно тому, как между Нарой Парватой и Нараяной Парватой, основателями этого храма, воссияла на горизонте слава Нилакантешвары Парваты, так и эта *линга* из Кайласы стала центром духовного ореола Святилища Нараяны. Ганга рождается из стопы Вишну и освящена прикосновением к голове Шивы. Такие истории призваны обучать вас тому, что между аспектами Бога не существует различий.

Нет места различиям между высшими и низшими аспектами Божества; также нет места и для подчинения или господства одних частей человечества над другими. *Пурушасукта* говорит о том, что *брамины* (жрецы) — это голова, *киатрии* (воины) — руки, *вайшья* (торговцы) — бедра и *шудры* (рабочие) — стопы Космического *Пуруши*. Кроме символического смысла этого фрагмента, говорящего нам, что Бог — безраздельная нежность, мудрость и благодать, он значит еще и то, что каждая часть Его Тела — столь же сладостна, лучезарна и благодатна, как и любая другая. Ведь голова леденцового петушка не менее сладка, чем его крылья! Неприятности и раздоры — следствие слишком малой любви по отношению к сахару.

Когда вы утвердитесь в любви, вы уже не будете замечать этих различий; они вам покажутся глупыми и лишены смысла. Эгоизм побеждает только в отсутствие любви! Тогда споры о том, кто начальник, а кто подчиненный, заполняют все мысли людей. Вы находитесь здесь в святом присутствии самого *Премасварупы* (Воплощения Божественной Любви) — Бадри Нараяны; так наполнитесь любовью! Не держите ни гнева, ни ненависти в ваших сердцах. Многие из вас пришли сюда как паломники, исполняя мечту своей жизни. Мне известно, сколь многим пришлось вам пожертвовать, чтобы собрать деньги для этой трудной *ятры* (паломничества)! Я знаю, как долго вы планировали это паломничество; Я знаю обо всей радости начала пути и смелости, с которой вы довели его до конца. Вы преодолели болезни, превратности пути, лишения и голод на долгом пути от своих деревень — из Ассама, Кералы, Раджастана или Кашмира.

Унесите с собой безмолвие этих холмов, прохладу Алакананды, дружескую теплоту горячих источников, всюду бьющих здесь из-под земли, и дух самоотречения, направлявший сюда мудрецов и святых от начала времен! Становитесь все более преданными духовными искателями, вернувшись Домой; продолжайте свое паломничество к великой цели еще непреклонней, чем прежде. Как Ганга мчится к морю, откуда она изначально берет свои воды, так и *дживи* (индивидуальная душа) должна

устремляться к *Брахману*, с которым она пребывает в разлуке. Ганга сметает все препятствия на своем пути. И вы, подобно ей, неудержимо стремитесь к своей цели, легко и весело преодолевая подводные камни и скалы, к своей цели!

Я прошу жителей этого места — в большинстве своем, торговцев и священнослужителей — учиться у тех паломников, что прибывают сюда каждый день мощным потоком, их вере в Бадринараяну. Поразмыслите одну минуту: что влечет сюда этих людей — бедных, старых и немощных, из отдаленнейших уголков; что ведет их по опасной горной дороге к этому храму? Это — вера, дающая им бодрость духа — вплоть до самой последней ступеньки к преддверию этого храма. Растите и вы эту веру в ваших сердцах, и вы убедитесь, что ваши жизни меняются к лучшему! Пусть имя Нараяны проникнет в ваши уста; почувствуйте его сладость — и вам откроется новый смысл в каждом вашем поступке. Этот храм станет тогда для вас действительно Домом Божиим, а не просто средством для взимания денег. Свой хлеб вы найдете повсюду — любым из тысячи возможных способов. Но жить в этом святом месте, тысячелетиями чтимом миллионами людей — месте, при одном упоминании о котором миллионы людей встают и склоняют головы в благоговении — воистину великая честь и удача. Воспользуйтесь же ею во благо!

Я должен вам еще что-то сказать. Я прошу вас с пониманием отнестись ко всем невздам, трудностям и испытаниям, которые выпадают на долю паломников, идущих сюда. Обращайтесь же с ними по-доброму, без грубых слов, усугубляющих их несчастья! Когда после многих недель пути впроголодь, с ногами, истертыми до крови, они наконец достигают этих Небес — питайте к ним уважение! Не стремитесь извлечь всю возможную выгоду из их наивности. *Дхарма* определяет пределы честного заработка — не преступайте же их! Тогда Бадри Нараяна благословит вас. Конечно, Он не оставит вас даже если вы будете поступать наоборот, просто на это уйдет больше времени! Ибо всякое существо однажды взойдет на прямую стезю и сольется с Милостью Бога.

Храм Бадринатх, 17.06. 1961г.

11. СОВЕРШЕННЫЙ УЧЕНИК

Свами Видьянанда приветствовал на языке хинди Мой приезд в Найни Таль, превознося это место за его живописность и великолепный климат. Однако в его речи Я выгляжу посторонним, которого нужно официально приглашать и встречать. Но Я вхожу в ваш *сатсанг* (святое общение), ибо где бы ни изучали Гиту, Я неизменно присутствую. Меня не столько пленяют красоты природы, как красота характера и поведения человека, к чему вы стремитесь в своем изучении Гиты. Я прибыл на Гита-*сатсанг*, чтобы встретиться с каждым из вас, поскольку Я благословляю любое усилие человека, возвышающего себя для учения и *садханы*. "*Мадбхактаа ятра гаянти, татра тиштхаами, Нарада!*" — вот истинное провозглашение — "Где бы Мои преданные ни воспевали Меня — там Я воцаряюсь среди них." Но Господь пребывает всегда и везде, независимо от того, воспеваете вы Его или нет. Поклонение лишь помогает Его Образу проявиться — как приемник, настроенный на нужную волну, начинает звучать. Электрический ток существует всегда; и все же, чтобы осветить помещение, необходимо вернуть лампочку!

Бхагават-Гита — учебник для всего человечества, раскрывающий тайны духовной науки в ясных и недвусмысленных образах. Но он будет полезен лишь тому читателю, что достиг такой же отрешенности, как Арджуна, впервые услышавший Кришну. Если у вас столько

же отчаяния (*вишады*) как у Арджуны, то вы уже обладаете той способностью (*адикарой*), которая даст вам Учение, устраняющее отчаяние. Лишь больной принимает прописанное ему лекарство. Какое дело до этого всем другим? Какую пользу из этого могут они извлечь? Гита окажет воздействие на ваш разум, лишь если ваши симптомы отчаяния сильны. Арджуна, величайший из лучников того времени, много лет ждал возможности сокрушить предательских Кауравов, которые вели с ним беспощадную и бессмысленную войну. Но вдруг он теряет интерес ко всему, что составляло весь смысл его жизни! "В чем польза победы на поле брани?" — вопрошает герой тысячи битв. "Что хорошего в том, чтобы убивать своих родственников в сражении?" — восклицает воин, только что стремившийся стереть клан Куру с лица земли. "Я не хочу убивать их, пусть даже они уничтожат меня. Я сложу оружие; пусть они убивают меня — я не стану сопротивляться!" — стонет этот великий *кишатрия*. "Лучше мне просить милостыни у дверей домов!" — заявляет он, наследник имперской династии. Мы видим, что его разум созрел для озарения. Сам Господь стоит рядом с ним, став его *Гуру*, и он сам знает об этом. Арджуна просит Его объяснений: "Я борюсь со своим неведением; я сбит с толку, не зная, где *дхарма* (праведность) и где *адхарма* (неправедность)". Он молит принять его в ученики и простирается у Стоп Кришны в полном самопредании!

Любой человек, где бы он ни жил, достигнув ступени духовной самоотрешенности, получит ответ от Кришны. И тогда Кришна начнет обучать его Гите с высоты колесницы, управляемой Им Самим — из его собственного сердца.

Цель Гиты — устранение заблуждения (*мохи*), объявшего Арджуну иллюзией, что он сам может что-либо сделать, тогда как истина в том, что он — всего лишь орудие. Кришна спрашивает его в самом конце разговора: "Действительно ли привязанность (*моха*), порожденная незнанием (*аджняной*), полностью растворилась в тебе?" Как настоящий учитель, Он хочет еще немного продлить их беседу, чтобы убедиться, хорошо ли усвоен урок. Но Арджуна — старательный ученик. Он провозглашает: "Иллюзия уничтожена. *Нашто моха*. Я достиг распознавания." Но какого именно распознавания он достиг? Он узнал свое Высшее "Я", или *Атму*. Он увидел свою основу как *Атму*, а весь мир и все в нем — как наслоения на *Атме* в результате иллюзии — *майи*.

Одному императору снился сон, что он — оборванный нищий, и жалобно просит подаяния у дверей домов. Но никто не внемлет его униженным просьбам, и он впадает в отчаяние. Его рыдания пробуждают от сна его мать. Когда она приходит и будит его, то ей не приходится напоминать ему: "Ты — император, а вовсе не нищий!". Он и сам вспоминает об этом, проснувшись. Распознавание Высшего "Я" происходит мгновенно, как только рассеется ваша иллюзия того, что этот мир-сон есть реальность!

Принц, который попал в детстве к дикому племени, полагает, что он — один из них, но все же не лишается права своего царственного рождения. Вызволите его оттуда, и он узнает, что он — действительно принц! Так и Арджуна провозглашает: "*Смритир лабдаа*" — "Я возвратил себе память, я достиг распознавания"! Отныне я знаю Себя: "Я есмь Ты!"

Изучение Гиты на этом должно быть закончено; ваш *сатсанг* должен привести вас именно к этой вершине. Не восхищайтесь искусством ученых *пандитов*, способных прочесть наизусть Гиту в рекордно короткое время или втиснуть ее всю на открытку, или переписать вверх ногами, или даже опутать ее комментариями. Человек ступает по берегу, плещется на мелководье и даже пробует воду — но мокры лишь его стопы. О нет, в этом нет никакого чуда! Это — удел многих ученых, бредущих по кромке воды моря Гиты. Когда Махараджа прибывает в Дурбар-Холл, чтобы усесться на троне, придворные выкликают его многосложные титулы, но между собой они, как правило, называют его

уменьшительным именем. Он правит всего лишь крошечным государством. Так и ученый *пандит* заносится перед другими; но внутри себя, в глубине своего сознания, он — только маленький человек. Величие человека зависит от его *садханы* и от успехов, достигнутых в ней — в *ануштане* (практике религиозного аскетизма) и *ништите* (твердой верности).

"Просыпайся, вставай и не останавливайся, пока не достигнешь цели!"- "*Уттишита, ягратха, пратьяварааннибодхата*". И все же не следует устремляться к вершине победным маршем! Это — не место, куда вы могли бы поехать. Это — просто раскрытие ока, устранение завесы, пробуждение ото сна, возожжение *джняна-дипы* (светильника духовной мудрости)!

Чтобы сорвать этот плод *Гита-парайяны* (рассуждений о Гите), жизненно необходима *экагратха* (однаправленная концентрация). Кришна спрашивает Арджуну: "Слушал ли ты внимающим умом? Слушал ли ты, не отвлекаясь?" Потому что на поле сражения, где оба они находились, происходило немало событий, способных отвлечь внимание Арджуны и нарушить сосредоточение его ума на бесценных уроках, преподаваемых Кришной. Восхитимся же тем, как Арджуне на боевой колеснице между двумя враждующими армиями удалось обуздать свой ум и избавиться от всех страстей, переполнявших его, когда он стремился на битву! Истинно, он — совершенный ученик. Будьте же ему благодарны за то, что он подарил Бхагавад-Гиту всему человечеству!

Есть люди, оспаривающие тот факт, что Гита учит нас этой *йоге* в большей мере, чем чему-либо другому. Это только высвечивает весь их фанатизм. Когда вы приступите к претворению в жизнь учения Гиты, любые поползновения 'выпятить вашу ученость и выдвинуть "новую теорию ее значения", испарятся как дым. Гита — великий "настройщик" созвучия всех *йог*. Как только вы позволяете ей стать своей путеводной звездой, вашим образом жизни становится *карма-йога* (*йога* действия), руслом для ваших чувств — *бхакти-йога* (*йога* преданности), а мышлением — *джняна-йога* (*йога* мудрости). Это свершится само, без ваших усилий! Что вам следует делать — так это выравнивать свою жизнь согласно линии долга; чувствовать только то, что помогает расти вашей любви; мыслить так, чтобы вам раскрывалась истина. Вот тогда ваш *сатсанг* получит благословение *шанти* (покоя) — и даже *прашанти* (высшего умиротворения)!

Гита Сатсанг, Найни Галь, 24.06. 1961г.

12. С ПРАТЬЯКШЕЙ — К ПАРОКШЕ

Все вы хотите услышать Мой рассказ о поездке в Бадри и обо всем, что там произошло. Да, мы были в Бадри и вернулись *бадрам* (живы-здоровы). Такова эта история, поместившаяся в "ореховую скорлупку".

И все же,, опасность таилась везде — в огне и воде, в ветре, воздухе и в земле — во всех пяти стихиях! Каждый миг люди чувствовали Милость Божью, ведь около ста пятидесяти человек, большей частью немолодых и слабых здоровьем, совершили эту *ятру* (паломничество), без малейшей головной боли — что, несомненно, заслуга Свами. Свами также поехал в Бадри, поскольку было необходимо возродить духовную мощь *Нетралингама* — основного источника святости этих мест. Шанкарачарья принес пять *лингамов* с Кайласа и установил по одному в Двараке, Шрингери, Бадри и Пури, и еще один — в Чидамбараме. *Лингам*, находящийся в Бадри, обладает *Нараяна-амсам*

(направлен на Нараяну), и его нужно было заново освятить. Это входило в Мою Задачу, и люди, поехавшие со Мной, видели, как Я ее исполнил.

Я должен был это сделать, ибо в этом году исполнилось 35 лет с того дня, когда Аватар принял рождение. Это также год, когда в Шрингери находится 35-й преемник Шанкарачарьи, Пита. Так что этот год весьма важен для подзарядки батареи духовного здоровья, известного как *Бадрикашрама*. *Неutralингам*, помещенный Шанкарачарьей в основание статуи в храме, был Мною извлечен, и Я провел *абишеку* (освящение) водой Ганготри, сотворенной Моей Рукой. Обряд омовения был проведен с помощью золотых листьев билвы и цветов тумбе, также созданных прямо на месте, а затем *лингам* был помещен на то же место. Он расположился на Золотом Лотосе с тремя слоями лепестков; каждый ряд состоит из двух малых слоев по шестнадцать маленьких лепестков — целый лотос, представляющий собой сердце, где должен быть установлен *лингам* для поклонения.

Когда видишь восторг пилигримов, тысячами бредущих по дороге в Бадри, то умолкаешь от изумления. Нет больше страха, что безбожие овладевает этой страной! Опираясь лишь на свою веру, люди со всех концов Индии — мужчины, женщины и дети, старые и молодые, крепкие и немощные, бедные и богатые, направляются к Бадри. Вы можете многому научиться, видя их устремленность; это станет вашей наградой за участие в паломничестве. Вы разовьете *бхакти*, *шраддху* (преданность, веру) и вашу духовную дисциплину в окружении спутников, так похожих на вас! В этом — величие Нараяна-Мурти, находящегося в Бадри.

Да, духовные перемены грядут. Вот почему народ говорит: "один только вид пилигрима, вернувшегося из Бадри — награда за наши Заслуги". Конечно, чтобы измениться, необязательно ездить так далеко: ведь с вами Сам Бадринараяна! Бадри — это место, где взаимосвязь *Нары* (человека) и *Нараяны* (Бога) закреплена и увековечена. Но вы ее можете создать и прямо здесь. Избавившись от великой иллюзии, вы становитесь Богом, *Нараяной*; пребывая в иллюзии, вы останетесь человеком, *Нарой* — вот и всё... Нет места, где бы Я не побывал — и нет места, где Я бы не находился! Так что *бхакты*, ездившие со Мной, путешествовали в Абстрактное вместе с Конкретным — с *Пратьякшей* в *Парокишу*! Это было большой удачей для них.

Те, кому пришлось остаться здесь, не должны огорчаться, потому что все эти дни вы помышляли о Свами и только о Свами, и так возрастала ваша *садхана*! В конечном итоге, паломничество необходимо лишь для смятения сердца, расширения вашего кругозора и круга симпатий — а не для сбора диковинок, изображений, пакетов с *прасадом* и впечатлений. Это — более *нетра* (глаз), чем *патра* (сосуд). Паломничества должны стать столь же безмолвными, как движение век у закрывшихся глаз. К чему вам беспокоить свои языки, кричать и скандалить, когда вас влечет Божественное? Истинно, все *кшетры* (места паломничества) и *ятры* (паломничества) — внутри вас самих! Вы — в непрестанном паломничестве, хотя можете не отправляться в Бадри или Каши! Не жалейте, что не получили *абишека-тиртху* (святую воду для освящения статуй) из Ганготри, примененную к *Неutralингаму*. Мне известно, что каждый из вас мечтает о ней с тех самых пор, как вы узнали о происходившем в Бадри. Я создам *Ганготри тиртху* прямо здесь и раздам ее вам, не тревожьтесь!

Люди могут считать, что паломничества — пустая трата времени и денег; но позвольте сказать вам: оно наилучшее применение для них — в случае, если вы истинно преданы. *Бхакти* (преданность) — не признак вашей слабости. Нет, это знак вашей храбрости, мудрости и различения; только *бхакти* подарит вам *сукхьям* и *шанти* (счастье и мир).

Когда-нибудь каждый займет свое место в этих рядах, потому что все жаждут получить свой подарок. Они, в неведении и восторге, пробуют множество прочих лекарств — но только это одно даст им исцеление!

Прашанти Нилаям, 4.07.1961 г.

13. ПУСТЬ ЗАСИЯЕТ АНТАХКАРАНА!

Глядя на это собрание, Я вспоминаю такую же встречу, на которую здесь собрались обитатели окрестных деревень. Это было двенадцать лет назад, когда открылась ваша средняя школа. Тогда вы тоже собрались в этом храме. Правда, с тех пор Я был в вашем городе лишь проездом или посещал собрания на его окраине, вот и все. И только сегодня Я вновь нахожусь здесь, на том самом месте. Я счастлив встретиться с вами, но еще более счастлив тому, что поводом для нее стало другое событие, связанное с этим храмом. Двенадцать лет назад это был храм познания; он посвящен Лакшми-Нарасимхе.

Пожалуйста, не питайте иллюзию, что Бог Сам нуждается в освещении и что Он требует света от вас! О нет, Он — *Джйотисварупа* (персонифицированный Божественный свет), и в Его распоряжении — тысячи солнц; Он — Сила, дающая солнцам светиться; Он — выше и вне *тедж* (источников света), которые может дать Природа. Не казалось ли вам, что вовсе не это каменное строение нуждается в свете? Но храм, который с вами всегда, ваше тело — вот что должно быть освещено. "*Дехо девалайя проктам*" — телу предназначено быть храмом; "*дживо дева санатана*" — и в этом храме поселяют *дживи* (обитателя), которым является "вневременный" Бог. Внутренняя движущая сила — вот Бог, и когда Он поселяется в сердце, то Его называют *дживи*. *Дживи* не осознается как Бог лишь из-за мрака иллюзий. В темноте легко принять пень за человека; так и *дживи* может казаться обособленной, переменчивой и личной. Люди считают *дживататву* более важной, и пренебрегают *девататвой*, или *атмататвой*, из-за невежества. Поэтому свет необходим *антахкаране* (внутреннему самосознанию людей)- даже раньше, чем зданию, выстроенному для поклонения образу Бога!

Нынешняя социальная напряженность — следствие стремительного возрастания материальных удобств без соответственного возвышения характеров, добродетели и справедливости. "Мир материи" — лишь посох, помогающий человеку в его странствии; но зачем посох тому, кто не умеет ходить? Если ноги бездействуют, то и посох становится только обузой. Посох — ваш материальный комфорт. Главное — чтобы была сила в ногах и способность ходить — то есть, характер и добродетель.

Для развития этой "силы конечностей" необходима духовная дисциплина — любая ее форма, подходящая "вкусу" и способностям человека. Люди борются за эфемерное и нереальное; но они страшатся любого усилия для достижения вечного и реального! Вот в чем трагедия.

В докладе, который мы только что слушали, Ассоциация молодежи выражает свою благодарность многим людям за их пожертвования на проведение освещения. Мне кажется, что вместо того, чтобы заставлять мальчиков выпрашивать у дверей мелкие суммы денег, можно было бы найти какого-нибудь одного крупного спонсора, поскольку храм — действительно центр культуры вашего города. В прежние времена, когда человек прибывал в какую-нибудь деревню, первым его вопросом было: "Есть ли у вас здесь храм?" — и он оставался переночевать лишь в том случае, если храм был. Смысл такой

постановки вопроса очевиден: если есть храм, то он "воспитывает" гостеприимных хозяев и добропорядочных граждан, а Бог, воцарившийся в этом храме, оберегает всех жителей этой деревни от бед и болезней. (В наше время, первый вопрос приезжего: "Есть ли у вас здесь гостиница, или, быть может, кинотеатр"?). Так что помните: любая помощь храму служит прогрессу всего вашего города.

Не отказывайтесь от сокровища, созданного для вас поколениями ваших предков! В прошлом месяце Я был в Уттар-Прадеш рядом со снежными вершинами Гималаев и добрался даже до Бадарикшетры. Хоть и далеки Гималаи, но как близки они сердцу искателей духа! И все же, если, видя свет, вы не чувствуете тепла — это показывает, насколько вы отделились! Я имею в виду и ваши отношения со Мной. Все эти годы вы — те, кто рядом со Мной, видите только свет, но вас не греет Мое тепло. Это значит, что вы — далеки, хоть и находитесь близко! Да, мы побывали в окрестности Гималаев и видели тысячи бедных и немощных мужчин и женщин, не отстающих от более крепких и состоятельных; мужчин, женщин и детей, не испугавшихся сурового климата и всех опасностей на пути, холода и лишений, расходов и расстояний. Они бредут, чтобы бросить единственный взгляд на Нараяну, помещенного там. Меня часто спрашивают: где *дхарма* находит прибежище в этот железный век? Я скажу: *дхарма* все еще процветает в сердцах этих тысяч людей!

Пребывая в Айодхье, Я видел и чувствовал постоянное воспевание *Раманамы* почти всеми жителями того места. В мешке риса, быть может, и находится горсть камней — но не осуждайте сам этот мешок! Паломники повторяли имя Бадринараяны, и это давало им силы и вдохновение, чтобы двигаться дальше. Да вы и сами испытаете это, если решитесь пуститься в паломничество — это даст вам чувство радости и покоя. Вся Сила Божественности — внутри вас; она не должна приходить к вам извне! Вам необходимо лишь подготовить опору и почву, чтобы она проявила себя. Вырвите корни всех сорняков эгоизма из поля вашего сердца — этого будет достаточно! Но это совсем нелегко: несколько капель дождя — и они вновь расцветут. Например, если все обстоятельства благоприятны, то эгоизм снова пускает побеги и укореняется крепче, чем прежде. Так вырвите все его корни! Вам поможет настойчивое утверждение: "не Я, но Господь".

В сфере духа необходимо быть искренними. Не притворяйтесь и не обманывайте себя и других! Жил некогда один нищенствующий монах. Однажды он сильно проголодался и стал искать, где бы его накормили. Благочестивая старая женщина позвала его в дом, предложила омыться и разделить с ней обед. Он ответил: "Зачем же мне мыться? *Говиндети сада снанам* — я повторяю имя Говинды, и это вполне заменяет омовение". Старушка ответила: "В таком случае, *Рама намаамритам сада бходжанам. Раманам* — вечная пища, и я покормлю тебя изречениями. Ступай отсюда скорее!" Не используйте изучение Шастр и Писаний для возвращения своего эгоизма; пусть они сделают вас смиренными — и, одновременно, более стойкими к искушениям. Ваша природа — божественна; и все же, иллюзии удалось покрыть ее слоем грязи. Прачка не делает ваши одежды белыми — они белы и без того; но она дает проявиться их белизне, смывая всю грязь и возвращая им первоначальное состояние. Для этого прачке необходимы две вещи: вода и мыло. Обе они должны быть хорошего качества, и обе в равной мере нужны. Если вы устраняете грязь из ума, то мылом становится *неети*, а водой — *ништа*: принцип и осуществление.

Только невежа громко и яростно спорит и цинично рассуждает. Мудрец остановится, прежде чем высказать свое суждение; он видит проблему со всех сторон, соотносит ее с собственным опытом и не спешит принять или отвергнуть ее. Он предпочитает меньше услышать, но больше изведать. Индийцы подобны человеку, который, имея масло в руках,

тратит время на поиски *ghi* (топленого масла)! У вас есть техника для достижения покоя (*шанти*), которую вам не найти больше нигде; и все же вы бежите за каждым желающим вас поучать! Даже духовные лидеры соревнуются и конфликтуют в погоне за славой или богатством. Так наследие прошлого покрывается пылью забвения. И хотя мыло великолепно по-прежнему, вода практики загрязнилась, так что одежды утратили изначальную белизну. Даже для мирянина *лакшья* (цель) и *лакими* (благополучие) в равной мере важны. И у него есть *лакшья*, или цель, которую он легко забывает в опасности. *Лакими* не должна становиться препятствием на пути к этой цели и затмевать его взор. Но для отреченного (*саньяси*) *лакими* запрещена; он должен стремиться только к *лакшье*.

Теперь, когда свет, наконец, загорелся, прибывшие в этот храм видят святилище более ясно. Я их благословляю яснее увидеть и самих себя! Свет — источник радости и познания. Не оскорбляйте его недостойным использованием — играми в карты или составлением планов ненависти и алчности! Пусть он поможет вам возвращать поклонение и развивать познание Божьей Славы, служа людям в духе истинной братской любви.

Храм Лакими Нарасимха, Буккапатнам, 18.07. 1961г.

14. БУДЬТЕ БЛАГОДАРНЫ ДОКТОРАМ

Я приезжаю в ваш город в течение вот уже двадцати лет, но впервые Я обращаюсь к аудитории, состоящей из местных жителей. Время, необходимость и действие должны были когда-то совпасть, и сегодня, наконец, это произошло. Этот праздник, Гуру Пурнима, обеспечил все три компонента и собрал воедино в этом море народа воды из многих областей по многочисленным каналам и протокам. Город Майсор прославлен своей любовью к музыке, скульптуре и другим видам искусства. Но есть искусство еще более утонченное: Искусство Бытия. Много людей, преуспевших в других областях, не достигли в этом удаче. Такой человек живет несчастливо, без тени радости или довольства, или покоя. Он знает лишь боль, и другим причиняет только ее.

Майсор также прославлен своим ароматом сандала. Это прекрасно! Но Я бы хотел, чтобы его аромат исходил также от ваших чувств, мыслей и дел, а не только от великолепных деревьев, растущих в лесу. Тогда эта слава станет вашей по праву! Если чувство прекрасного и ощущение гармонии не украшают собой повседневную жизнь мужчин, женщин и детей, то их жизнь — пустая порода, обуза и хаос.

Человек должен поднять себя с животного уровня собственной *садханой*. Есть три типа людей: *пасави* — животный тип, *сахаджа* — человеческий и *дивья* — божественный. Человек эволюционировал из камня, пройдя состояния растения и дерева, червя и насекомого, птицы и млекопитающего; все же иные увязли на прежних стадиях, хоть и носят человеческое обличье. Главный священнослужитель Джатти сказал, что вы — как скалы, твердые и неотесанные, и что только бхакти сделает вас гладкими и обкатанными. Что делает скульптор, найдя подходящую глыбу? Он рисует в уме прекрасную статую Бога, которая спит до поры в этом камне. Им овладевает идея освободить эту фигуру из плена грубого камня. Резцом он удаляет излишки — и, постепенно, высвобождает всю статую. Глыба терпит всю боль от резца, чтобы стать Образом Бога! Так и вы — преодолите все ваши ограничения и помехи, которые отбрасывают вас назад, держа в состоянии камня — и станьте *бхактой* (преданным) и *парамахамсой* (аскетом)

высочайшего класса), и даже больше того — *параматмой* (Высшей, освобожденной Душой)!

Мир стал огромной больницей, а человечество в нем — лежачий больной. Кто-то корчится в муках зависти, иные раздуты гордыней; тот потерял сон от ненависти или ослеп от скупости; кого-то сразил его собственный эгоизм... У каждого из людей какая-нибудь болезнь. В этот праздник Гурупурнимы, вы должны благодарить докторов, которые ставят диагноз и прописывают вам лекарства, а также медсестер, возвращающих вам здоровье. Если бы вы наконец-то решились следовать курсу лечения и режиму, предписанным вам! Мало выучить наизусть весь рецепт или три раза в день читать надписи на этикетке, или даже ходить каждый день до порога больницы. Если вы будете восхвалять своего доктора или поклоняться ему — возможно, он и проникнется жалостью к вам; но избавиться от болезни можно лишь строгим приемом лекарств и диетой — как в пище, так и в привычках.

Говоря о докторах, Я должен отметить, что те из них, кто стремится опустошить кошелек пациента или перехватить его у коллеги, опасны для общества. Доктор, не уважающий всех остальных докторов, или навязывающий свои "патентованные средства" во вред пациенту, ведомый своими пристрастиями, капризами и предрассудками, или считающий, что человека нужно лечить соответственно его касте, также опасен. В наши дни встречаются *гуру* и доктора, опустившиеся до борьбы за пациентов и их кошельки, и до неприкрытой торговли "патентованными средствами" — как собственными, так и заимствованными у других.

Сегодня *Шиваратри* — тот день, когда человечество отдает дань почтения высшему из духовных целителей — Вьясе. Он был величайшим доктором духа; он свел воедино все Веды, составил Пураны и Махабхарату, и дал человечеству Бхагавату. Он — изначальный *Гуру* для всех, идущих по Божьей стезе. Он посеял семя набожности, возвращая его с помощью Шрути, Смрити, Шастр и Махабхараты. Он дал человечеству Гиту и Брамасутры, идею Вневременной *Атмы* и историю Божественной *Лилы* (игры) - тайну этого переменчивого Мироздания. Он жил примерно за 3800 лет до Рождества Христова, и был внуком мудреца Васиштхи, сыном Парашары Муни и отцом величайшей жемчужины среди мудрецов (*риши*) — Шуки. История его жизни — непрерывная цепь чудес, Божественная Сага. Он прибыл от Васудевы, возвестил для всех об Игре Васудевы, и, наконец, слился с Самим Васудевой. Он утвердил начало эры *Намапараяны* (повторении и обсуждении Имени Господа) и всех наделил сладостью Имени Господа, призывающего Его Образ и Благодать.

Вьяса первым раскрыл человечеству тайну, как сделать ум (*манас*) прозрачным и преисполненным прохладных лучей, подобно луне в ночь полнолуния. Вот почему праздник Пурнима посвящен как ему, так и всем прочим *Гуру*. В наше время ни один *астика* (верующий) не должен удовлетворяться только участием в празднике или лекции. Он должен возвращать *намабиджу* (семя Имени Господа) на подготовленной почве своего сердца, лишенной шипов эгоизма; поливать ее водами *премы* (любви), ограждать ее нежный побег своей *шраддхой* (верой) и питать *смараной* (памятованием Имени). И только тогда с подростшего древа *мантр* (священных звуков) срывать плод блаженства и вкушать его сладость!

Кто-то кичится своим состоянием в банке — но не оказывайте ему кредит доверия больше, чем заработано им самим! Не растрачивайте попусту время, отпущенное вам; предлагайте его Кешаве — *Каласваруне* (Владыке времени). Знайте, что пробуждение ото сна — всего лишь рождение, а засыпание — смерть. Пробуждаясь, молитесь и

благодарите за каждое утро своей жизни: "Господи, я вновь рожден из утробы сна! Я твердо намерен нести все тяготы этого дня, чтобы сложить их к Твоим стопам, как приношение Тебе, и Ты — всегда перед моим внутренним взором. Сделай же мои слова, мысли и поступки чистыми и святыми! Пусть я не стану причиной ничьих страданий, и пусть никто не причиняет боли также и мне! Направляй и веди меня весь этот день!" И, входя в обитель сна, каждой ночью молитесь: "О Господи, трудности этого дня, отданные мною Тебе этим утром, наконец позади. Это Ты помогал мне ходить и говорить, мыслить и действовать; поэтому я слагаю к Твоим Стопам все мои слова, дела и поступки. Я выполнил свою задачу. Прими меня — я возвращаюсь к Тебе!". Пусть эти две молитвы станут для вас ежедневными! Лучшее, что вы можете сделать — это принять свое Высшее "Я" как источник Света и *Гуру*. Ваш внутренний интеллект, внутренний *гуру*, откроет вам Истину. Молитвенное отношение до такой степени "воспитает" ваши импульсы, что внутренний интеллект сможет полностью развернуться.

Начните с возвращения Любви. Я вижу, что обитатели Карнатаки обладают великой верой и преданностью; у них простые привычки и образ мышления. Не давайте им разрушаться; возвращайте их с любовью! Главный священник сказал, что мы все — дети Божьи. Вернее сказать, все мы — актеры в драме, разыгрываемой Им; куклы, танцующие и послушные Его перстам! Роль, которую вы получили — роль офицера, солдата, крестьянина, нищего или клерка. Играйте ее хорошо, чтобы вся пьеса имела успех! Делайте всё в духе служения, будто в каждый момент вы действуете, говорите и даже чувствуете согласно полученной вами команде.

Чтобы настроиться на этот дух преданности, Бхакти Сутры (афоризмы о преданности) предписывают нам Девять троп. Легчайшая и наиболее выгодная из них — это *смарана*: жизнь, проживаемая в постоянном памятовании Господа.

Кусок железа утонет в воде; но сделайте из него корпус лодки, и она поплывет по волнам и даже будет способна выдержать груз. Так и человеческий разум немедленно тонет в море сигналов органов чувств; но сделайте его полым, выковав его с помощью Имени Господа — и он проплывет безопасно по морю тревог. Не уподобляйтесь грамофонным пластинкам, воспроизводящим чужую песню — им недоступен восторг подлинной музыки. Пойте о том, что испытали на собственном опыте, превознося Славу Господа и Его Милость!

Если вы достигаете Милости Господа, то даже веления судьбы будут одолены. На флаконах с лекарствами иногда отмечена конечная дата употребления. Конечно, само лекарство и после того останется в этой бутылочке, но перестанет быть действенным. Так и Милость Господа может лишиться воздействия веления судьбы.

Гуру — это тот, кто указывает вам тропу достижения этой Милости. Такому *Гуру* и посвящен этот праздничный день.

Гуру Пурнима, Майсор, 27. 07. 1961 г.

15. МИТХИ И ГАТХИ

Джонналгадда Сатъянараянамурти привел вас в восторг — ведь он говорил так изысканно и проникновенно! Он недавно вернулся из России, где так много поспешности (*игра слов Russia-rush*), сюда, в это тихое место — Нилаям нашей Прашанти. Это имеет отношение к

физическими недугам и их исцелениям, и профилактике, так что Я хотел бы добавить несколько слов.

Человек подвержен двум видам недомоганий: физическому, ввиду дисбаланса трех "темпераментов" — ваты, питхи и слешмы (вспыльчивого, раздражительного, флегматичного), а также духовному — из-за неравновесия трех *гун*: *самтвы*, *раджаса* и *тамаса* (чистоты, страсти и инерции). Сатьянараянамурти искусно расставил драматические акценты, рассказывая о страданиях, причиненных беспечными и невежественными докторами. Я согласен с ним: мудрость — в том, что когда жизнь так разумно организована, то в докторях нет нужды. Болезнь — результат пренебрежения многочисленными простыми правилами здоровья — что пить и что есть. Она возникает как следствие нарушений, вызванных дурными привычками и пустыми пристрастиями. Человек разрушает себя своей алчностью и страстями, беспокойством и гневом; он становится легкой добычей своей неутолимой жажды приятной и сытой жизни. Он не знает источника и пружины всех видов счастья, скрытой внутри него самого. Он верит, что может достичь его в изобилии и сейчас, гонясь за фантомами моды и собственной прихоти, пустых восторгов и развлечений. Он думает, что, плывя по течению в бурном потоке этого мира, он сможет поймать этот призрак — но его ожидают лишь невыносимые хлопоты и суета.

Радость — субъективное чувство; она не свойственна объективному миру. Вы — свидетель, не присутствующий на сцене; тот, кто смотрит, а не тот, на кого смотрят; *драшта*, а не *дришья*.

Экран — это *сатья* (истинное), а образы, возникающие на нем — это *митья* (иллюзорное). Смотря фильм, вы забываете об экране как таковом, думая, что существуют только картины, а под ними ничего нет. Но экран никуда не уходит, он здесь, и позволяет вам насладиться всем фильмом. *Нараяна* (Бог) — экран, а *Пракрити* (объективный мир) — сам фильм. Когда идет фильм, то экран — это *адхара* (основа), а *Пракрити* — *Нараянамайя*. Экран — *сатья* (истина), сюжет — *самсара* (мирская жизнь), поскольку у него есть только немного *сары* (*игра слов*: some).

У Сурдаса, слепого певца, был горячий приверженец — Кришна; Он сидел перед ним в образе пастушка и слушал, подпевая ему в восхищении. Сурдас считал Кришну пастушком из ближайшей деревни, но при этом сам пел, что всё сущее — проявления Его Форм. Однажды Кришна открыл ему, что перед ним — Возлюбленный его сердца. Он коснулся очей слепого певца Божественными Перстами, и певец увидел Его! С уст Кришны продолжали слетать те же напевы Божественной флейты, что он сам пел все это время, медитируя и молясь Господу. В действительности, он только стремился передать эту небесную музыку, сочетая ее со стихами! И тогда певец объявил, что не желает видеть ничего, кроме Кришны, и не нуждается в зрении, возвращенном ему. Он сказал, что внутреннего взора достаточно. Очищенное внутреннее видение дает нетленную радость, и, как следствие, подлинное здоровье.

Чтобы очистить *антахкарану* (внутреннее психосоматическое состояние), Веды и Шастры предписывают соблюдать надлежащий процесс. Кто-то считает ненужными Веды и Шастры, отвергая их как помехи для мыслей и действий. И все же, они — необходимые "дамбы" потока эмоций, чувств и инстинктов, отводящие их в безопасное русло.

Касаясь более конкретной темы о физических болезнях, Я должен отметить необходимость строгой умеренности в еде, питье, сне и работе. Пища хорошего качества, в малых количествах, через равные промежутки времени — таково Мое предписание вам.

Саттвическая пища способствует самоконтролю и развитию интеллекта более, чем еда, наполненная *раджасом* или *тамасом*. Так что для стремящихся к духу *саттвическая* пища незаменима.

В одной из тюрем этого штата находилась весьма чистая душа, преданная идеалам духа и неизменно практикующая *садхану* (духовную практику). Этот человек продвинулся далеко в *дхьяне* (медитации) и *дхаране* (фиксации ее на одном объекте). Но однажды, когда он сел и приготовился к *дхьяне*, то обнаружил, что его обуревают свирепая ненависть, и не сумел, к своему изумлению, одолеть эти низкие мысли. Он просто окаменел от ужаса и отвращения. Его *гуру* был весьма огорчен таким поворотом событий. Внимательно просмотрев всю историю ученика, он не нашел ни единой причины для этой трагедии. Но наконец, он обнаружил, что некий фанатик-убийца накануне готовил пищу на тюремной кухне. Этой пищи отведал несчастный *садхака*. Существуют тонкие и незримые мыслеформы, передаваемые от одного человека к другому. Так что надо быть очень внимательным к своей пище, особенно, когда человек направляется к Господу по тропе *йоги*.

Также и сон следует несколько ограничить. Он так же важен, как ваша работа или еда. Помните также, что ваша одежда предназначена главным образом для защиты от жары и холода — а не для того, чтоб пускать пыль в глаза, нередко ценой своего же здоровья! Добродетельное поведение — залог спокойствия в мыслях, а это спасет вас от многих болезней ума и тела. Пренебрегая *митхи* (ограничениями), вы упускаете *гатхи* (развитие).

Прежде всего, сделайте каждое свое действие приношением Господу — но без того, чтобы гордиться успехом или быть униженным поражением. Это даст вам равновесие и хладнокровие, необходимые для плавания по океану жизни.

Именно ум — строитель тела, сильного и сияющего; но он может и превратить его в "кожу да кости". Чтобы *манушья* (человек) стал силен, должен быть сильным *манас* (ум). Будьте всегда слугой Господа, обитающего внутри вас, и тогда вы не поддадитесь греху, злу и соблазну. Сделайте для себя привычным всегда быть в свете Бога! Эта привычка воскрешает всех падших. Сохраняйте ко всему отношению *шаранагати* (стремление найти прибежище у ног Господа), иначе вашей судьбой будет *сара-гати* (полет стрелы). Вот почему Кришна воскликнул: "*Ман манабхава!*" — "Пусть ваш ум будет увлечен Мной!" Можете продолжать кататься на своей роскошной машине — но не забывайте, что каждый раз вы бездумно доверяете ваши жизни — свою и своей семьи, также как и саму эту машину, умению и хладнокровию вашего шофера! Тогда как доверив свои дела попечению Господа, вы увидите, что *майяшакти* (иллюзорная энергия) бледнеет и исчезает! Она не хочет покоряться *Махашакти* (Божественной энергии). Что за абсурдная самонадеянность! Достигнув состояния *шаранагати*, вы всегда будете довольны судьбой, неизменно крепки здоровьем и счастливы. Тогда этот госпиталь будет закрыт за отсутствием пациентов. Его можно будет использовать для размещения преданных и как место для их постоянного проживания!

Все, что вы съедаете и что вы видите, слышите и воспринимаете органами ваших чувств, оставляет свой след на вашем здоровье. Существуют три типа реакций, получаемых от внешнего мира, и три типа людей. В каждом из них преобладает какой-то один тип реакции. Вот три этих типа: хлопок, впитывающий любую влагу, которой коснется; камень, желающий избежать всех влияний; и масло, подверженное любому влиянию — даже малейшему изменению температуры. "Люди масла" движимы мгновенной симпатией к чувствам другого — к его радостям и печалям.

Не волнуйтесь, подобно душевнобольным, о каких-либо легких недомоганиях! Смелость лучше всего ободрит вас! Не сдавайтесь — пока не увидите явное поражение. Вовсе не продолжительность жизни берется в расчет; если вы продолжаете жить сверх пределов, то когда-нибудь вы станете молить Бога забрать вас, избавив от муки. Быть может, вы даже станете упрекать Его в том, что Он забыл вас и посылает другим счастливым благословение смерти! Единственной вашей тревогой должна стать забота о том, удастся ли вам осуществить реальную цель своей жизни. И тогда вам будет отмерено необходимое число лет, чтобы выполнить это желание. Стремитесь, стремитесь... упорно стремитесь — и вы победите! Вот почему вы были призваны и ответили на Мой призыв, приехав ко Мне.

Есть ли у Меня иные задачи, кроме излияния Милости? *Даршаном*, *спаршаном* и *самбхашаном* (лицезрением, прикосновением и беседой) вы приобщаетесь к Благодати. Когда расплавляется это и то — оба они могут слиться воедино! Относитесь ко Мне не как к далекому, но как к очень близкому вам! Настаивайте, спрашивайте и требуйте Моей благодати, но не молитесь, не превозносите Меня и не пресмыкайтесь! Подарите Мне свои сердца, и завойуйте Мое! Никто из вас не чужой Мне. Поклянитесь Мне в верности, и Я дам вам Мое обетование. Но убедитесь, что ваши обещания искренни, а ваши сердца — чисты; этого будет достаточно!

Больница Сатъя Саи, Прашанти Нилаям, 10.10.1961г.

16. ШИВА САНКАЛЬПА

Джонналагадда Сатъянараянамурти излагал вам высокие темы изысканным слогом. Но как ни прекрасно излагать свои мысли, владея изящной словесностью, — все же еще не родился такой человек, который был бы способен растолковать людям Истину Бога, да и вряд ли когда-то родится. Человек в своих разъяснениях может лишь опираться на то, что сам пережил Милостью Божьей. Коснувшийся самой основы уже никогда не вернется в сей низменный мир.

Да, мы видим Божественный Образ — на иллюстрациях в книгах и на картинах, в кино и даже на сцене. Но кто из писателей, художников или актеров действительно видел Его? Эпос, как и Пураны, доносят до нас лишь ничтожную часть Его благодати; они налагают пределы на беспредельное, ибо слова имеют предел. Единственно обладающему *джнянадришти* или *йогадришти* или *бхактидришти* (видением истинного знания, единением с Богом или самоотверженной преданностью Богу), удастся поймать отблеск Его лучезарности. Все остальные сбиты с пути своими притязаниями на состоятельность. Знающий не говорит, а говорящий не знает — не может знать!

Все вы знаете наизусть *шлоку* из Гиты, где Господь создает Себе Форму и нисходит к людям, когда *дхарма* приходит в упадок. Вы повторяли ее столько раз, что она стала для вас пустой и бессмысленной! Так многие и так часто цитировали ее, что она потеряла всю значимость. Лишь сведущие в Шастрах способны распознать *Аватара* и удостоверить Его "полномочия"; только они сполна приобщаются к радости, излучаемой Инкарнацией. Пураны и Итихасы воспевают различные аспекты Господа — согласно обозначению *вьякти* и описанию *шакти*. Но Веды и Шастры гораздо фундаментальнее, ведь они имеют дело с основами. Иногда, в многочисленных интерпретациях и пересказах, люди теряют саму дорогу из виду. Когда слепые ведут слепцов, и те, и другие могут свалиться в колодец. Тогда вмешиваются мудрецы и огораживают дорогу для их безопасности,

Сатьянараянамурти упоминал доктора Бхагавантама, говоря о высоких притязаниях науки. Но религия начинается там, где заканчивается наука. В сфере науки, когда раскрывается одна дверь и за ней виден проход, то в нем нас ожидает еще десять закрытых дверей! Наука преобразует предметы и явления, перемещает их, изучает их комбинации, меняет местами их части и высвобождает энергию, скрытую в них. Но Я создаю сами вещи! Они столь же прочны, как те, что существуют в природе. Это есть то, но то не есть это! Природа — это *Брахман*, ошибочно принятый за Природу, из-за иллюзий Имен и Форм. Но *Брахман* — не природа! Это — как веревка, в которой мы видим змею. Когда придет заря Мудрости, и Свет озарит всё вокруг — змея исчезнет, останется только веревка. Господь — сама сладость, а сахар — вы; Он — огонь, а вы — горячее для Него. У Него нет своего, отдельного сердца: каждое сердце, где Он воцарился — Его.

Нарада, неизменно движимый Самим Господом и неразрывно связанный с Ним, все же чувствует, что Господь превыше его понимания. Баларама, который пришел в этот мир как Его собственный брат, был не способен представить себе Его Личность. Как же можете вы надеяться постичь Мою Тайну? Как могут те, кто озабочен лишь модной одеждой, постигнуть Истину? Что ж, Я знаю, что кто-то из находящихся здесь уже растратил свою веру с пустыми и низменными людьми и обсуждает Мою прическу и Мой костюм! Если вы осмелились искать Мою Истину — то придите ко Мне и предайтесь всецело! Не учите предательству ни своих друзей, ни других преданных! Ваше платье и ваши манеры приобрели светский лоск, но тот, кто их носит, утратил веру и добродетель.

Равана и Хираньякша достигли высот в *джатаяджане* (ведическом ритуале жертвоприношения с набожным повторением священных *мантр*), но никогда они не смиряли свое эго пред Богом. Они не искоренили ростки чувственных импульсов с полей своих сердец, так что их ожидал урожай терниев. Не блеск *яги* (церемониального жертвоприношения) и не великолепие *пуджи* (ритуального поклонения) угодны Господу, а работа, "пряжа" вашего сердца! Ему безразличны как дальность вашего паломничества, так и цена предметов, отданных вами для бедных. Не обязательно даже громко молиться — если, конечно, вы не считаете, что Он обитает в Двараке или на Кайласе. Но если вы приготовили Ему место в сердце, то Он появится Сам, как только вы затоскуете о встрече с Ним. Именно это чувство испытывал и Прахлада, и раз никакому огню невозможно было его опалить, и никакое падение не могло сломать ему кости, то ничто не могло причинить Прахладе вреда!

Когда Амбариша совершал *ягу*, то в последний момент жертвенное животное внезапно исчезло! Жрецы повелели искупить это греховное небрежение ценой человеческой жизни, принесенной в жертву Богам. Царь предложил за сына тысячу коров — разве отец пожалеет за жизнь своего сына пусть даже тысячу коров? Но были еще и другие условия: царские вестники никого не могли просить заменить собой царского сына. Они также не должны были впадать в грех приравнивания жизни тысячи коров одной человеческой жизни. Не царю предстояло осведомить сына об этом скорбном предложении, а сам царевич должен был пожелать пожертвовать своей жизнью — безо всякого побуждения со стороны, ибо лишь добровольная жертва угодна богам. Услыхав эту весть, Сунашпепа пошел к отцу и сказал, что с радостью отдаст свою жизнь. Ибо может ли смертный ждать лучшей судьбы, чем подняться на небо вместе с жертвенным дымом? (Я вспоминаю, как странно ответила Мне девятилетняя девочка, когда Я спросил ее: "Что хотела бы ты получить от Меня?", она ответила: "Баба, дай мне слиться с Тобой". Спустя несколько недель она умерла, и ее желание исполнилось. Последним ее желанием было, чтобы ее повернули к стене, на которой был виден портрет Саи Бабы. Вот чудесный уход, которому позавидуют даже святые!)

Бог благоволит к таким чистым душам, стремящимся радостно слиться с Ним. Некоторые говорят: "О, приближается фестиваль Дасара! Там будут толпы народа, и они станут тратить большое количество денег!". Что ж, дары этих людей — *алакшьям* (неуважение), а не *лакшам* (кипы денег)! Моя рука примет дар, только когда в подарок приносится чистое сердце, полное Любви! Во всех остальных случаях она дает, а не берет. Пусть люди с ядом в сердцах, отказавшиеся от любви и служения, устыдятся и очистятся без промедления!

Итак, Сунашпепа сумел убедить отца, что его желание предложить себя в жертву для *яджны* — законно и неколебимо, и отбыл в столицу. По пути царевич заехал к своему дяде по матери, Вишвамитре. Дядя пытался отговорить его принести себя в жертву: "Это глупое суеверие — можно ли заменить человеком корову?!"- спрашивал он. Сунашпепа ответил ему, что люди подобны скоту, и пока *вивека* и *вайрагья* (распознавание и самоотречение) не озарят их, они — не более чем животные. Так что, вопреки доводам своего дяди, — а подобные доводы служат и для того, чтобы отговорить людей приезжать в Путтапарти — Сунашпепа в конце концов достиг *ягасалы* (места жертвоприношения). Как свет загорается здесь, когда в Пенуконде включается электричество, так и когда Господь принимает решение — случается то, что должно произойти. Но сердце Бога — не камень; Он сжалился над юношей. Индра явил Себя в пламени жертвенного костра и излил щедрые благословения на его голову. Ведь именно Индра унес ту жертвенную корову и осуществил весь этот план, чтобы явить величие Сунашепы, и чтобы он был благословлен!

Господь — это *Премасварупа* (Воплощение Любви), поверьте! Земные отец и мать любят нас, пока мы подчиняемся им; послушайте их — и они прогонят вас прочь! Но Господь никогда вас не отвергнет. Он — самая ваша сердцевина, ваше подлинное Бытие. Вы получаете от Него плод своего труда — всех ваших *дхьян*, *джан* и *пудж*; ваша вера становится *тьягой* (жертвоприношением); вы почувствуете, что стали Его орудиями, лишенными индивидуальности, кроме той, что идет от Него.

Тот один *намаскарам* (почтительный поклон), который вы делаете, делайте с преданностью. Этого будет достаточно. Но вы не делаете и того. Вы не вкладываете в него свое сердце, совершая его столь безразлично и столь машинально! Соединяя руки в молитве, чувствуйте, что складываете к Божьим Стопам все действия своих пяти *кармендрий* (органов действия) и пяти *джнянендрий* (органов восприятия), связанных с десятью пальцами рук. Не забывайте, что цель *намаскары* — склониться к Его Стопам, получить *спаршан* (касание) Самого Господа. Отрицательный полюс — *майя-шакти* (энергия иллюзии) и положительный полюс — *маха-шакти* (высшая Божественная энергия) должны встретиться, чтобы создать духовный ток, протекающий через вас!

Придите ко Мне! Я есмь восстановитель разбитых сердец и поврежденных *антахкаран*. Я — кузнец, который лудит, сваривает и чинит. Лет десять назад, один *бхакта* пропел Мне такую молитву: "Мое сердце иссохло, моя лампа выгорела, моя тропа темна и мой разум в смятении! Господи, дай мне стать вновь пригодным к пламенному путешествию жизни!". Будьте уверены — Бог ожидает за дверью, где этот *бхакта* творит свою *пуджу*, готовый выполнить его желание! Поистине, у кого Слуга — Сам Господь, тот — истинный *прабху* (господин)!

Пусть ваша вера будет неколебима. Не становитесь рабом у других, даже у Бога! Проверяйте всё в мире на прочность. Проверяйте, пробуйте, получайте свой собственный опыт — и, найдя, наконец, Бога, требуйте то, что ваше по праву! Но прежде чем претендовать на это право, вам придется прийти на экзамен и сдать его, верно? Задачи,

встающие перед вами — не наказание; они вовсе не означают, что Мне нравится видеть вас в затруднении. Они — для того, чтобы дать вам радость успешной сдачи экзаменов! Однажды *гуру* Бадрама, Дикшита-дас, велел ему несколько лет выпрашивать пищу. Не нуждаясь ни в чем, он все же исполнил этот обычай всех *дасов* (слуг) — долг, освященный законом. Бадрам выполнял его с радостью! Так он учился обуздывать эго и получать власть над ним. И вы принимайте свое эго таким, как оно есть, и не отказывайтесь от его плода, из боязни усилий, необходимых для его выращивания.

Не унывайте и не впадайте в отчаяние! Моя *Санкальпа* (Божественная воля) поможет вам развиваться духовно. Я собрал всех вас воедино; Я заложу крепкий фундамент, выстрою стены и крышу, и завершу это здание! Моя *Санкальпа* всегда победоносна.

Я расскажу вам историю *Ишвары Санкальпы* (Божественной Воли Шивы) — о том, как ничто не может остановить ее осуществление! Шива каждый вечер беседовал на Кай-ласе с мудрецами, святыми и *дэвами*. Однажды Парвати предложила построить здание с залом, который вместил бы их всех, чтобы беседам не мешали обычные для тех мест туманы и ледяные ветры. У Шивы не было *Санкальпы* для этого здания, но Парвати настаивала на воплощении этой идеи. Перед закладкой фундамента Они обратились к астрологу, и получили совет: "Звезды говорят, что здание станет жертвой огня, ибо Шани (Сатурн) изначально в неблагоприятном положении". Здание было все же завершено, и перед Божественной Парой возникла проблема. Шива предложил попросить у Шани не направлять на здание свою ярость, хотя и сомневался, что эта планета возмездия согласится. Парвати была уязвлена и решила не дать этому мелочному тирану, Шани, разрушить то здание, которое Она выстроила сама. Она поклялась, что подожжет его своими руками, чтобы не дать ему хвастать, что это он поджег ее здание. Но Шива уговорил Ее подождать решения Шани, решив посетить его лично. Он сказал Своей Супруге: "Если Шани согласится обойти этот дом своим гневом, Я вернусь сообщить Тебе эту прекрасную весть. Но если он окажется непреклонным, то Я подниму руку и буду вертеть эту *дакку* (барабан). Услышав сигнал, поджигай сама здание и лиши Шани этого удовольствия!" Парвати стояла с зажженным факелом наготове, чтобы лишить злонамеренную планету малейшего шанса исполнить свой приговор. Но неожиданно Шани принял просьбу Шивы и обещал не трогать огнем здание на Кайласе. Шива был весьма доволен этим исходом. Шани стал просить Его о небольшом одолжении: оказалось, что он никогда не видел великого Танца Шивы, превозносимого всеми владыками звезд. Шани стал уговаривать Шиву сделать хоть несколько танцевальных движений. Шива с радостью согласился и начал Танец Тандавы, но при этом *дакка* в Его Руке стала крутиться! Заслышав сигнал, Парвати поднесла к зданию пылающий факел, и оно, согласно *Санкальпе* Шивы, сгорело дотла. Божественная *Санкальпа* должна быть исполнена! Шани — не более, чем орудие Божественного Плана!

Что касается *аштаграхакуты* (совпадения орбит восьми планет), которой вы все так страшитесь, то что могут сделать вам *грахи* (планеты), когда у вас есть *ануграха* (Божественное благословение)? Имея золото, вы можете заказывать украшения по своему вкусу. Просите о золоте и оберегайте его — вот все, что нужно. Значение "парада планет" между 2 и 5 февраля сильно преувеличено как астрологами, так и "календарными" *браминами*. Они собирают богатую жатву, сея панику и предлагая, как с ней бороться. Конечно, неплохо творить благие дела, молиться и совершать *яги*; и все же, делайте это не из-за страха перед парадом планет! Делайте это, как вам надлежит во все времена, а не от испуга! Не паникуйте. Ничего не случится между 2 и 5 февраля следующего года. Все вы счастливо и радостно приедете на Шиваратри в Путтапарти, поверьте! Все эти разговоры о *пралайе* (конце света) — лишь для того, чтобы вас запугать. Так будьте смелы!

17. ИСПЫТАЙТЕ ЭКАТВАМ!

Вчера и позавчера Я говорил о необходимости дисциплины. Я поставил тогда перед вами достаточно трудную задачу. Но сегодня Я буду опять мягок с вами, и Мои слова будут подобны ветру с Гималайских гор, свежему и придающему силы. Та суровость была небеспричинна, ибо всякое следствие имеет причину. Но и эта прохлада и теплота принадлежат одному Человеку, и невозможно принять одно и отвергнуть другое. Хорошее и плохое, праведное и неправедное — это две стороны одной и той же монеты!

Что касается Меня, то Моя природа четко отделена от всего; Я не принадлежу ничему из известного вам. Не адепты и не облеченные духовной властью должны изучать, сравнивать и выносить суждение. Духовная власть — принадлежность единственно *Атмы*. Только *Атма* имеет право повелевать! Для Меня важна только чистота ваших чувств, а не глубина вашей учености. Вот почему Я был так суров с вами вчера и позавчера — это чтобы призвать вас исследовать свои чувства и устранить то, что их пятнает. Сегодня, поверьте, Я не буду столь суров. На самом деле, вы могли заметить, что вначале, когда Я начал говорить, Я употребил слово *премасварупа* (воплощение Божественной Любви)!

Люди придают значение в своих расчетах только остроте интеллекта; но этого так мало! Эмоциональная чистота также важна. Вы покупаете вещь в магазине не только по той причине, что она вам нужна, но и потому, что она красива и радует глаз. Можно сказать, что она обращается к интеллекту и эмоциям. *Бхава* (природные эмоции) дарит красоту; на телугу она называется *андам*. Вот почему Я всегда говорю, что *андам* — это *анандам*; нет одного без другого!

Андам и *анандам*, красота и блаженство, гармония и экстаз — вот что находим мы в *экатвам* (единстве) — в раскрытии для себя опыта единения. Это единение выражаемо опытом соединения грязи и золота; зрения, невозможного без наблюдателя и наблюдаемого, или, иначе говоря, поисков и успеха. Рамакришна пробудил эту жажду в Вивекананде и многих других, пришедших к нему. Устремляйтесь же к этому единству изо всех сил; проверяйте всё, в чем сомневаетесь, заслуживайте его тяжким трудом и вкушайте плод своих устремлений! Таково было учение, которое он давал.

Музыка из радиостанций всего мира наполняет пространство. Если вам хочется слышать ее, то купите приемник, узнайте, какая станция вам нужна, включите и настройте его! Ключ к освобождению должен быть выкован, выточен и подогнан к замку каждым искателем истины. Он не может вдруг появиться перед вами. Сам Рамакришна искал путь к нему долгие годы невыразимых страданий; как может быть этот виток сокращен для других? Никто не может попросту миновать его, говоря: "Вот, возьми!" Цветок должен принести свой плод, который созреет и упадет.

Ревность и гнев — близнецы, рожденные их матерью *ахамкарой* (эгоизмом). Уничтожьте же их, извлеките *карам* (на телугу — острый вкус) из *ахамкары*; оставьте только *ахам* (Я). Вот тогда вы с его помощью испытаете весь восторг "*ахам брахмамси*" (Я есть Брахман). Это ступень, которую необходимо достичь; высота, которую следует взять. *Карам* этого *ахама* — как злое семя, которому вы позволили прорасти. Оно приносит тысячекратный урожай семян, и вы получаете много мешков того же семени. Его следует искоренять без

промедлений! И тогда ваше исследование *ахама* начнется и будет завершено только одним утверждением: "*аям Атма — Брахма!*" — "этот *ахам* есть *Атма*, которая есть *Брахма!*" Двойственность — то и это, *там* и *твам*, наконец-то распознаны, и стало понятно, что это — не что иное, как то, что вы осуществили в себе *Там Твам аси* (То есть ты)! Хорошо. Но что называемо вами *там*, "то"? Иными словами, что значит *Брахман*? Четвертая *махавакья* провозглашает: "*праджанам* — величайшая мудрость, Единство, Одно".

Все *махавакьи* (священные постулаты Высшей Истины) воспевают славу Единого — подлинного океана всей благодати. Пар, поднимающийся с поверхности этого Океана — "*праджнянам Брахма*", облако — "*аям Атма Брахма*", дождь, изливающийся из него — "*Там Твам аси*", а река — "*ахам Брахмасми*".

Символ *Праджнянам Брахмы* — *лингам Андапинда*. Это — видение сути всего многообразия существ, выражение индивидуального во вселенском, расширение "я" в бесконечность "Он и Мы". Когда вы стучите в чужую дверь и вас спрашивают: "Кто там?" — вы, не задумываясь, отвечаете "Это я!" Но такой ответ не устраивает вопрошающего. От вас требуют дополнительных разъяснений, и только тогда дверь, возможно, откроется вам. Так и двери Освобождения распахнутся лишь перед теми, кто сможет убедительно объяснить, кто такой этот "я".

Дживи (индивидуальная душа) знает теперь: "Я Есмь Свет". Вторая *махавакья*, "*аяматма Брахма*", провозглашает: "Свет — во Мне". Медленно истина наполняет своим светом ум: "тот свет, который я считал окутывающим меня, и тот *Праджнянам*, который я принимал за основу всей этой видимости, и озарение — все они тоже во мне!" Моя сокровенная истина — тоже Свет, *Праджнянам!* Это — суть *Садашива-лингама*.

Садхака (искатель) видит благодаря своей *садхане* (практике) тот Свет, что разгоняет вековую тьму. Он узнает, что он сам ~ не что иное, как этот Свет, "*там твам аси*", "То есть Ты". Тогда он становится нечувствительным к спазмам невежества, из-за которых он позабыл свою природу. Подобно начинающему музыканту, извлекающему из своей скрипки дисгармоничные звуки, *садхака* вначале также склонен вносить диссонанс своим недовольством и скорбью. Когда боль становится невыносимой, человек теряет сознание; в этом — его облегчение. Вы не можете терпеть боль дольше некоторого предела. Подобно этому, когда человек установил, кем он является, деятельность становится для него невозможной. Он становится "бессознательным" к внешнему миру, или, точнее сказать, минует все сферы сознания — несознательное, подсознательное и даже области сверхсознания. Река, наконец, достигла моря. Символ "*там твам аси*" — *Джняна-лингам*.

"*Ахам Брахмасми*", последняя *махавакья*, связана с *Атма-лингамом*. Четырнадцать высших и четырнадцать низших миров нельзя показать на наглядных моделях; они — символы состояний сознания на географической карте духа, показывающей путь разума к его Цели. Не существует учебников по топографии; путешествие — лучший учитель, и каждый шаг облегчает следующий за ним. Радха, Меера, Сакку, Сурдас, Рамакришна — все они устремились на свой внутренний зов!

Ангам (тело) — это *сангам* (пункт встречи), где дух встречается материю; *джангам*, движущаяся фантазмагория, когда встречаются дух и материя, происходит в *сангаме*. Из этого *сангама* вам предстоит вызвать на свет *лингам* в его упомянутых четырех формах — одну за другой. *Лингам* — просто знак, знак стремления и успеха. К примеру, *лингам Андапинда* обозначает собой яйцеподобную форму вселенной, что подтверждают даже корифеи науки. Внешняя оболочка — *анда*, а внутренняя *раса*, или вещество, — это

пинда. Они взаимозависимы. Все вы, по сути своей — *андапинда*. Ваша внешняя оболочка — ваш материализм, а сердцевина — Божественность. Тело — сосуд, содержащий *чайтанью* (сознание) — сиянье Божественности. Настроение "*ахам Брахмасми*", передаваемое этой *махавакьей*, несет чувство всеобщего братства и родства. Эта *линга*, уравновешенная другой *лингой*, переходит к состоянию *аалингань*. Это чувство сопричастности имеет огромное значение для человеческой психики. Когда вы слышите детский плач и выясняете, что плачет именно ваш ребенок, то ваше беспокойство гораздо сильнее, чем если бы плакал чужой. Привязанность ведет к слиянию (ибо *лингам Андапинда* — это ваше тело и та природа, которую мы наблюдаем), ко впитыванию и встраиванию в ваше сознание. Даже Бог, приняв человеческое тело или материальную форму, есть *Андапиндам*, — будь то Махавишну, Шива, Рама, Кришна или Сатъя Саи Баба.

Джняналингам символизирует *джняну*. знание того, что вы — *Сарвабхута* (общность всего сущего), и что *Сарвабхута* содержится в вас. Сама *джнянам* (Божественная мудрость) есть *Брахма*, она — не свойство *Брахмана*, но Он Сам, поскольку Он не имеет качеств и свойств. *Джняни*, освобожденные личности, даже находясь в этом мире, обладают внутренним видением, заставляющим их отпадать от родной ветки, подобно высохшим листьям, лишенным привязанностей.

Атмалингам (видение своей формы), последняя фаза — ступень из чистого золота, когда имена и формы всех золотых украшений уже утрачены в едином расплаве. Вода замерзает, делаясь льдом; *Атма* же, замерзая, становится личностью. *Атмалингам* — просто горшок с морской водой, погруженный в такую же воду. Он — сахар, из которого сделаны леденцы — сахарные кошечки и собачки, лошади и коровки.

Оба они одинаковы, и отличаются лишь своей формой. Вы распознаете истину, лишь ступая стезей, ведущей вас к знанию. Но вы должны быть готовы к трудам и дисциплине. Когда Я предписываю вам лекарство, принимайте его строго по назначению и придерживайтесь рекомендованных Мной режима и диеты. Конечно, похвально ваше стремление побыстрее исцелиться; но всему свое время! Умеренность даст лучшие результаты, чем поспешность.

Женщины знают, что, когда они добавляют воды в пересоленное блюдо, то следует добавить и в равной мере других компонентов, чтобы не испортить его вкус. Так и в том, что касается ваших привязанностей к внешнему миру; когда Я их устранию. Мне приходится делать это различными методами. Я исцелю вас, медленно, но уверенно; чем медленнее Я делаю это, тем надежней результат! Я раскрою ваш *Атмалингам* — будьте уверены! Да, грядут великие дни; чтобы не лишиться себя участия в них, не наступите на собственные грабли! Слушая Мои истории, вы забываете истории внешнего мира и обитаете только в Моих — и постепенно они становятся вашими, и стирается разница между рассказом и жизнью! Что ж, лишиться вас вашей прошлой истории входит в Мои планы.

Садашивалингам указывает человека, который навеки — *Сварупа* (форма) Самого Шивы. Здесь и везде, ночью и днем, в радости и печали — он *шивам*, полный счастья, благоприятствия и благодати. *Анандам* — его дыхание, его движущая сила, его образ действий, его внешнее и внутреннее выражение. Всегда и навеки он — *Сада* Шива! В нем нет уже места противоречиям, высокомерию ума и соперничеству, свойственным нашим ученым *пандитам*, которые изводят тонны бумаги. Пусть *Садашивалингам* воцарится в вашем сознании, и всё само раскроется вам, шаг за шагом, милостью вашего Божественного Обитателя.

18. САРВАТА ПАНИ ПАДА

Бадрам очень понравился всем своей *катхакалакишепой* (музыкальным изложением мифологических сюжетов). Он тревожился, что недомогание может ему помешать, но его энтузиазм превозмог телесную слабость, а преданность дала ему сил. Высокие чувства возносили его до небес, хотя голос выздоравливающего едва звучал. И вам выпало суровое испытание — просидеть на корточках более двух часов! Вот подлинное проявление духа: не придавать значения жалобам плоти на временные неудобства.

В чем суть *катхи*, продекламированной и прокомментированной Бадрамом? Господь, Натана-сутрадарит, тянет за ниточки кукол, участвующих в спектакле. Кажется, что куклы танцуют по собственной воле и по придуманному ими самими сценарию; что нет никакого автора разыгрываемой ими драмы, а сами куклы резвы и жизнерадостны. Но их нити незримы для вас, а ваш разум вводит вас в заблуждение.

Баба запел: "Ум одного человека предпочитает Кришну, другой любит Шиву, а третий — Аллаха, вне всяческой формы". Он добавляет: "Вы заметили, что Мой голос именно здесь умолкает, потому что следующая строка — о том, что кто-то отдает предпочтение имени Саи. Я никогда не призывал людей поклоняться Мне, и отказываться от всех Форм, которые они уже почитают. Я пришел для утверждения *Дхармы*, и Я не требую и никогда не потребую ваших почестей. Отдайте их своему Богу или *Гуру* — кем бы они ни были. Я Есмь Свидетель, пришедший, чтобы установить правильное видение."

В *катхе* Бадрам говорил вам о Кришне и о Его деяниях — о том, как Кришна убил Своего дядю по материнской линии, и о многом другом. Но таков был Его план, часть Божественной задачи. Когда Истина требует своего воплощения, эфемерные узы материального мира не могут препятствовать ей. Господь заботится лишь о тех, чьи сердца — залог преданности Ему. Его забота — не *бхакты* (преданные), а *бхакти* (Преданность). Для Него не имеют значения ни пристрастие к родным, ни эфемерные кровные узы. Многие рассказчики и комментаторы принижают значение *Лил* (Божественных игр) Господа, чтобы завоевать симпатии простонародья. Они изображают Нараду плутом и интриганом, Вишвамитру — глупцом, Ханумана — мартышкой, а Раму — простым человеком. Они создают у людей впечатление, что Бог ревнив, корыстен и жаждет отмщения; что Он подвержен порывам страстей. Им нечасто удается раскрыть смысл и значение символов историй, имен и форм героев Пуран. Вместо того, чтобы дать истолкование этих событий в свете раскрытия духа, и судить о действиях персонажей с точки зрения тех времен, они рассматривают их в контексте сегодняшнего дня. Люди должны преображаться, слушая эти истории; их должен охватывать священный трепет, подобный омовению в святой Ганге! Да и сам рассказчик должен стремиться к такому же переживанию, исполняя их как свою подлинную *садхану*. Ничто иное не приведет в восторг слушателей и не даст радости самому рассказчику.

Конечно, пока ум подвержен сомнениям, вам приходится его очищать строгостью поведения и духовной дисциплиной. Только тогда Истина сможет в нем отразиться — тем яснее и четче, чем чище он сам. Мирские желания должны притупляться, блекнуть и отпадать, как лепестки увянувшего цветка. Их не следует до поры срывать и отбрасывать! Шум базара постепенно сменится безмолвием алтаря; только тогда тайный шепот сознания будет услышан, и вы сможете внять предупреждениям Шастр.

Атмашакти (энергия души) действует только в ответ на призыв *майяшакти* (энергии иллюзии). Вот почему *Майя* была рождена раньше Кришны. Если *Майя* отсутствует — может ли быть поставлена драма? *Майя* должна была возвестить Его пришествие и удостоверить, что это — действительно Он. Та или иная *ашанти* (беспокойство) ведет вас сюда — это так; и все же, приехав сюда, не занимайтесь только материальными дарами, но примите и дельный совет для внутреннего развития. Молитесь: "*Асато маа сат гамайя*" - "От нереального веди меня к Реальности"!

Есть ли конец списку материальных вещей, которых вы жаждете? Покупая одно, начинаете тотчас стремиться к другому. Когда вы не получаете то, что хотите, то ваша связь с Богом ослабевает. Лишаясь одной из своих вещей, вы теряете веру в Меня. Но Я здесь не для того, чтобы стеречь ваши сокровища и ваши "ценности". Я пришел, чтобы оберегать вашу цельность и святость, и чтобы направить вас к Цели.

Если ваша добродетель в опасности, приходите ко Мне! Я научу вас растить ее и помогать взреть ее плоду. Если смерть уносит кого-нибудь из паломников на пути в Каши или Бадринах, вы утешаетесь тем, что это — достойный уход. Но малейшая головная боль в Путтапарти заставляет вас обвинять во всем Меня! Вы полагаете, что любой, кто однажды вступил на этот участок земли, уже обеспечил себе бессмертие! И если он все-таки умер, то ваша вера колеблется и исчезает. Но даже веко не дрогнет без воли Господней! Поэтому старайтесь стяжать Его Милость и оставьте Ему все свои вопросы, чтобы Он ответил на них согласно Своему помыслу.

Когда поднимается солнце, то не все бутоны озерного лотоса открываются одновременно. Только зрелые могут раскрыться, остальные должны ожидать и расти. Его Благодать — ваша по праву, но заслужить ее можно только *садханой*. Во Мне нет ни капли ненависти или гнева; Мои жилы наполнены Любовью; Я есмь хранилище *дайи* (сострадания). Поймите же наконец Меня и Мою Природу! Тень Луны на волнах глубокого озера дрожит и мерцает; но взгляните вверх — и вы увидите лик Луны, спокойный как прежде. Я всегда неизменен; Моя благодать — с вами навеки! Для внешнего взора, то, что Я делаю — магия и чудеса; но для прозревших они — совершенная *лила* и воля. Рука Творца — рука дающая; нет ничего, что Я бы оставил Себе! Все это — для вас, и только для вас. Такова Моя Истина; пусть она сделает вас счастливыми!

Я уже начал работу, ради которой пришел. Я собрал воедино металлы и сталь, камни и кирпичи... Я вырыл траншеи фундамента, и стены вскоре будут возведены, Я не потерплю промедлений! Вы увидите, как тысячи будут тесниться на этой дороге, и сотни людей на любом из этих холмов. *Бхакты*, приехавшие в Нилаям, сожалеют, что три месяца не смогут участвовать в *намаскарме* (почтительном прикосновении к стопам). Они думают, что те, кто прибыл издалека и через несколько дней уезжают, счастливее их.

Я вот что хочу им сказать: у вас ложное восприятие ценностей. К чему вам тревога о невозможности коснуться Моих Стоп? Они — с вами во все времена, где бы вы ни были! "*Сарвата пани пада*" - "Ладони и Стопы — везде!". И если вы начнете стонать в агонии: "Слышишь ли Ты меня?" — то знайте, что Мои уши внемлют вам всегда; и если вы молитесь из глубины своего сердца: "Видишь ли Ты мои скорби?" - Мои Очи тотчас увидят вас и изольют на вас поток Благодати. Избавьтесь от *майи* (иллюзии) и станьте *премой* (Любовью) — и будете получать от Меня только *прему*!

Рама, Кришна или Саи Баба — все Они только кажутся вам различными, из-за "одежды", в которую каждый из Них облечен; но это — Единая Сущность, поверьте! Не позволяйте заблуждениям и потерям увести себя прочь! Скоро это огромное здание, или даже еще

более просторное, станет тесным для всех, кто прибудет сюда. Само небо станет крышей для будущей аудитории! Мне придется садиться в машину и даже на самолет, так как вокруг Меня будут собираться слишком огромные толпы. Да, Я полечу по этому небу — и так будет, поверьте!

Вы увидите, как Путьпарти станет Махтура Нагарой. Никто не остановит это развитие и не замедлит его! Я не отвернусь от вас никогда, и никто из вас не отвергнет Меня! Даже если вы потеряете веру, то вскоре раскаетесь и вернетесь в это прибежище, моля о прощении. Я останусь в этом теле еще 58 лет, Я уже говорил вам об этом. Все ваши жизни соединены с Моими Земными Трудями. Будьте же достойны этой великой чести и привилегии!

Прашанти Нилаям, 21. 10. 1961 г.

19. ВИДЕНЬЕ ПУРУШИ

Я знаю, как вам наскучили эти собрания каждый вечер без перерыва. Нелегко слушать рассуждения на духовные темы и бесконечные уточнения дисциплинарных правил. Вы говорите, что приходите в Прашанти Нилаям ради покоя и мира, но вынуждены терпеть долгие речи и утомительное сидение. Позвольте вас уверить, что беседы этих великих ученых полезны для вас. Благословенны рассказчики, но благословенны и слушающие их. На самом деле, слушатели — даже больше, ибо они следуют этим урокам, тогда как сами учителя — не всегда.

Некогда жил один весьма дисциплинированный *пандит*, который неизменно придерживался строгого расписания. Он пробуждался от сна в ранний час, читал *Пранаву* (изначальный звук ОМ), и, после омовений, ровно в 7 утра выпивал свою обычную чашку молока.

Но однажды молочница опоздала. Она жила на другом берегу и каждое утро ей приходилось переправляться на лодке. Перевозчик причаливал лодку с молочницей и ее молоком то несколько раньше, то позже, к великой досаде *пандита*. Однажды он потерял терпение и отчитал ее за опоздание: "К чему тебе зависеть от этой отвратительной лодки? Разве ты не знаешь, что, повторяя имя Рамы, ты без вреда для себя перейдешь вброд эту реку? Рама позаботится, чтобы ты не утонула!" Следующим утром молочница, воспевая имя Рамы, пересекла эту быструю реку. Да, ее вера дала ей достаточно сил. Она не стала ждать, пока ее переправят. *Пандит* был изумлен, потому что сам не верил, что *Раманама* сотворит подобное чудо!

Бхакта, отрешившись от своей самости и отделенности, должен слиться в одно целое с Идеалом, какая может быть индивидуальность у слуги? Никакой, даже следа ее не должно быть. Его Господин — это Всё.

Если вы посмотрите на солнце хотя бы мгновение, а затем оглянетесь вокруг, вы будете видеть темное пятно, не дающее вам распознать окружающие предметы. Так, достигнув видения *Пуруши* (Бога), более лучезарного, чем тысяча солнц, вы не сможете распознавать многоликость, именуемую *Пракрити* (природой). Вы увидите мир черным и ограниченным, и вы действительно больше не сможете распознавать окружающий мир или иметь дело с разнообразием, если хоть однажды увидите основополагающее Единство.

Возьмем, к примеру, кинотеатр. Когда идет фильм, то вы видите не экран, а только сюжет кинофильма. Но стоит фильму закончиться, как перед вами опять просто экран, который более не несет никакой информации: ни голоса, ни имени, ни формы, ни цвета. Это — *Брахман*. Свернутая веревка во тьме кажется вам змеей; так и экран незаметен для вас, потому что вы смотрите фильм. *Брахмам* — это *Истина (Сатьям)*, а *Джагат* (Вселенная) — *Брахмам*. То — *Сат* (сущее), а это — *Чит* (Высшее сознание). Понимание их и взаимодействие с ними обоими — это Блаженство, *Анандам*. Меня однажды спросили: как понять эти два внешне противоположных утверждения: "*Брахмам Сатьям Джагадмитья*" и "*Сарвам Вишнумайям Джагат*"? — "*Брахман* есть Истина, а мир есть ложь" и "Мир наполнен Вишну". Вот Мой ответ:

Силы человека ограничены его опытом и знаниями. Сам он — всего лишь *пинда* (часть), тогда как Господь — его *Анда* (целое), сила, наполняющая собой вселенную. *Лингам Анда-пинда* — символ взаимоотношений Тела и Его конечностей, выражение связи Мадхавы и человека как Целого и Его частей.

Лингам Сада-Шива отображает собой всемилостивую *Атму*, которая выше любой дуальности аспектов и представлений, обитающую во всех существах и вездесущую. Она — вне времени; она — *Сада* (всегда), вечносущий *Шива* (благо дающий).

Джняна-Лингам — символ достижения *джняны* (духовной мудрости), когда срывается последний покров иллюзии "это". Даже чувства "я знаю" более нет; вы — просто *Атма*, чистая и цельная, неделимая и вечная. Теперь, наконец, ваше состояние соответствует *Атма-Линге*.

В каждом из вас скрыта огромная энергия, *шакти*, принадлежащая *Атме*. Некоторые умеют черпать из нее; другим только известно, что она тут; но есть и такие, кто не ведаёт, как до нее достучаться, или вовсе не знают о ней. Всему свое время — при соблюдении надлежащей духовной практики, *садханы*. Дитя вырастает и становится отцом, затем дедом и даже прадедом. *Садхак* восходит шаг за шагом, следуя наставлениям своего *гуру*.

Скажите своему наставнику: "Если ты можешь помочь мне, то сделай это! Если нет, то не подавай мне ложных надежд и не вводи в заблуждение. Признайся в своей некомпетентности! Тогда я буду искать другого учителя. Не притворяйся наставником, когда ты даже еще не ученик!" Засыпьте его вопросами, исследуйте всю его повседневную жизнь, проясните всё, в чем сомневаетесь — и только тогда начинайте растить свою веру в *гуру*, которая досталась вам так нелегко. Есть множество *гуру*, идущих на поводу у своих учеников и последователей, которые не позволяют им высказывать свое мнение по каким-то вопросам. Такие *гуру* действуют по указке "власть предержащих" или просто богатых людей. Истинный *гуру* должен быть как *Сада-Шива-Лингам*, полный блаженства, истекающего из его осознания Божественности.

Пока вы под властью *авидьи* (неведения), необучены и невежественны, вам не изведать Блаженства, оно недоступно вам. Вы всё еще связаны крепкой трехжильной веревкой. Черная нить этой веревки — *тамас*, красная — *раджас* и белая — *саттва*. Отвергните то, к чему вы привязаны, — и веревка спадет с вас сама. Так приведите свою жизнь в порядок, чтобы она не мешала проявлению вашей сокровенной природы! Точнее говоря, живите в постоянном сознании внутреннего родства со всеми людьми и со Вселенной. Делайте людям добро, любите природу, разговаривайте со всеми мягко и доброжелательно! Станьте как дети — свободными от зависти, алчности и вражды. И когда ваше эго уже переступит порог семейных и групповых интересов и с любовью

обратится к тому, что выше этого, — значит, вы сделали первый шаг, чтобы перейти порог *майи*.

Кто пригубил этой радости, отныне жаждет только ее. Может ли *дживи* (индивидуальная сущность) удовольствоваться чем-то меньшим? Как можете вы воспринять Истину, утонув во лжи? Как может рыба почувствовать небо? Как могут нектар и яд, свет и ночь. Бог и дьявол объединиться?

Уддхава, придя к *гопи*, увидел, что Кришна без отдыха занят игрой их сердцами. Люди видели, как пастушки ищут в дорожной пыли следы Его Ног, чтобы им поклоняться! Радха была самой пылкой из Его поклонниц: она считала, что все на свете следы принадлежат Кришне, включая ее собственные! И действительно, есть ли что-нибудь в мире, что не было бы Им? Существует ли Форма, не принадлежащая Ему? Или Имя, на которое Он бы не отозвался? Уддхава воскликнул тогда: "Я уже не нуждаюсь в Нараяне; я счастлив видением Славы этих *бхактов!*" Против страхов и скорбей нашего времени также годен этот "рецепт": созерцайте Его — *Шива-сварупу* (форму Шивы) — во всем; и тогда всё, на что вы направляете взор, будет вас наполнять миром и радостью! Это — истина. Всё остальное — фантомы. Яма приносит иллюзии, но Шива виден, когда наступает рассвет.

Ахамкара, или эгоизм, — это *майя* (иллюзия). Как избавиться от него? Ваше поле вам кажется чистым, без зеленых росточков травы; вы гордитесь, что выпололи ее всю вместе с корнем. Но после дождя она снова появится на свет! Только Любовь способна убить корни вашего эго. Растите ее, поливайте и охраняйте, а затем наслаждайтесь плодами! Вырвите зависть, вражду и алчность из ваших сердец — они губительны для семян Любви.

Верьте — и вера подарит вам все, в чем вы нуждаетесь. Но стоит ли строить ее на песке? Чем глубже копаете вы песчаную почву, тем больше опасность, что стенки осыплются и погребут вашу веру под грузом сомнений и отрицаний. Вслушайтесь в зов изнутри и верьте, что он идет от Матхуры (обители Господа)!

Сам Господь порой нисходит на землю, чтобы дать вам возможность развить свою веру. Ради чего Кришна возвел холм Говардхану и повелел ему быть? Чтобы дать всем познать Свою Истину и Свою Природу, укоренить веру и вселить храбрость. Это — всего лишь знамение, как и каждое из Моих Деяний. Помните: нет задачи, которую Я не сумел бы исполнить, и нет тяжести, которая оказалась бы Мне не по силам! Вы верите в Раму и Кришну по той причине, что в книгах описана малая часть Их свершений, благодаря опыту *садхаков*, раскрывших для вас Их великое мастерство. Вы ведь не требуете прямых доказательств Божественности Рамы и Кришны, не так ли? Имейте же веру — и тогда у вас будет свидетельств в избытке! Примите духовную дисциплину воспевания Имени!

Зачем убивать свою жизнь на потребление пищи, обременяя собой эту землю? Вкушайте ее, но преобразуйте в благие дела, достойные мысли и нежную речь! Двигайтесь, не причиняя боли другим и не умножая их скорби! Не осуждайте себя за слабость, грехи, самодовольство, скверну, беззаконие и скупость. Осуждая себя, помните, что этим вы черните Меня, а Я есмь ваше сокровенное "Я". Живите-так, чтобы с каждым шагом быть все ближе и ближе ко Мне!

Прашанти Нилаям, 22.10. 1961 г.

20. АТМА, ЗОВУЩАЯ ПАРАМАТМУ

Немало написано книг, обещающих помочь человеку раскрыть самого себя; нет недостатка в речах, направляющих вас к этой цели. Бадрам — еще один из тысячи, слышанных вами. Вы много читали и слушали уйму лекций. Ваше тело растет, и даже начинает разрушаться, но ваш ум все более запутывается и уже не поддается контролю. Он погружен в беспокойство; и все же вы либо отвергаете *садхану*, либо, даже начав, делаете ее пустой и бесполезной. *Ведана*, то есть страдание, преодолимо путем *а-веданы* — стремления к Господу. Вам необходимо возжаждать свободы — и избавиться от цепей, сковывающих вас сейчас, железных цепей бедности или золотых цепей богатства. Пусть ваша жажда сделает вас столь же беспомощными, как младенец, криком зовущий мать; столь же безнадежными, как теленок, ревуший в разлуке с коровой, и столь же жалобными, как стон истощенного нищего, который молит о хлебе. Пусть этот вопль вырвется из глубины вашего сердца, которое больше не в силах терпеть цепи привязанности. Господу безразличны шумная помпезность и пустой спектакль. Он ждет зова родства — голоса *Атмы* (индивидуальной души), взывающей к *Параматме* (Высшей душе).

В Южной Индии, в стране тамиллов, в деревне, называвшейся Тангалур, жил *даса* (служитель Бога) по имени Адигал. Он слышал о духовном величии святого Аппара и проникся к нему почтением. Для его прославления он строил дома для паломников, и даже назвал своих детей его именем, чтобы луч его славы упал и на них. Он жертвовал землю и здания во имя святого, которого даже ни разу не видел. Видите, как в этом случае вера предшествует опыту! Иным необходим сперва опыт, чтобы укрепить свою веру. Первый путь несравненно прочней и богаче восторгами!

Верьте в медицину и во врача — тогда лекарство поможет вам! Не ждите, пока оно победит вашу болезнь, чтобы уверовать в средство и во врача. Ожидая на суше, пока не научитесь плавать, как испытаете вы восторг истинного купания? Смело прыгайте в воду, пуская в ход руки и ноги... или просто доверьтесь пустой высушенной тыкве или надутой камере шины. Иными словами, ищите *гуру*, который держал бы вас на плаву.

Итак, однажды Аппар сам пришел в Тангалур. Он сбился с пути и вынужден был изменить свой маршрут. Он увидел повсюду дома для странников имени Аппара и благотворительные приюты — тоже имени Аппара, и изумился, как его имя достигло деревни раньше него самого. Адигал выбежал навстречу своему *гуру*, пригласил его в свой дом и устроил в его честь великий праздник. Но когда его старший сын вышел в сад, чтобы набрать немного листьев подорожника для обеда, его укусила змея и он умер на месте. Адигал не придал этому никакого значения; он прикрыл тело сына опавшими листьями и продолжал церемонию гостеприимства в честь долгожданного *гуру*. Тогда святой попросил, чтобы все дети Адигала пришли разделить с ним эту трапезу. Он повелел Адигалу: "Пойди и позови всех сюда!" Тот сделал, как было приказано, и умерший сын вдруг воскрес и сел ужинать вместе со всеми. Узнав, что случилось, Аппар воскликнул: "Истинно, твоя вера больше, чем моя сила (*шакти*)!"

Когда дом собираются заселять, инженер проверяет на прочность его фундамент. Так и Господь подвергает вас проверке, чтобы увидеть, насколько крепка и глубока ваша вера. Однажды Шива решил испытать стойкость подвижника Ширутондара, придя к нему как аскет (*джангам*). Когда Ширутондар решил выказать непривязанность к этому миру, Шива проявил Себя перед ним и повелел: "Чти Меня как свое Высшее "Я"!" Тогда Ширутондар попросил: "Яви мне Твою Сущность во всем мироздании, чтобы я почтил в нем Себя, чтобы мне убедиться, что Я — это действительно Ты!" Шива благословил его, и

он узрел всё как чистый Свет. Это видение стало окончанием его пути в *майе*. Он стал чистым светом и слился со Светом — без шума и без огласки. Даже тело его стало лучиком света, взлетевшим в глубины пространства.

Вы требуете все новых свидетельств Природы Моей Божественности, чтобы укрепить свою веру. Чтобы узнать вкус морской воды, хватит капли на языке; не нужно пить всю чашку! Ваше своеобразие, эгоизм и гордыня заставляют вас сомневаться и отрицать то, что уже изведено вами. Разве одного опыта вам мало? Позвольте спросить: как предельное может познать глубину беспредельного? Как муравью прорыть гору? Понять, как и ради чего Я создаю предметы прямо в Своей руке — вне ваших возможностей. Подумайте: вам не хватает терпения решить проблемы, одной-единственной, — вашей семьи, хотя это, несомненно, ваша ответственность. Вообразите, каким терпением обладаю Я — выслушивать, распутывать и разрешать проблемы десятков тысяч семей, с такой Любовью — *Премой*, какую нечасто, встретишь даже у родителей. О нет! Вы неспособны измерить Меня. Вам никогда не постичь прочности той неземной нити, которая связывает вас со Мной!

Истинное восприятие этой связи откроется вам, когда вы этого совсем не ждете. Ваш долг — не пропустить этот момент! Верьте и будьте благословенны! Вы чтите Шиву или Нараяну, или Раму, или Кришну, не так ли? Но скажите Мне, как вы к этому пришли? Какой опыт был у вас до этого — *дайя* (сострадание) Рамы, или Его *шантам* и *према* (умиротворенность и любовь)? Или, быть может, *каруна* и *према* (милосердие и любовь) Кришны?

Когда эта *Махашакти* (Высшая Сила) решила оставить свое предыдущее тело в 1918 году, то Кака Сахебу Дикшиту открылось, что через восемь лет *Махашакти* будет воплощена вновь. Также Абдул Баба был осведомлен, что через семь лет она вновь появится в штате Мадрас. Через три месяца после вхождения в *самадхи*, было явление перед домом в Киркее, и на вопрос, умерло ли тело, был дан ответ: "Да, тело ушло, но Я вернусь". Спустя шесть месяцев после *самадхи* говорилось о явлении в Дваракамайи — всем известный "случай с жестяной банкой". Весть была послана Дас Гану и Махалсапати. На самом деле то, что услышал Кака Сахеб, означало: "Проявление произойдет спустя восемь лет", а не "в восьмилетнем ребенке", хотя записано было именно так. Кака Сахеб слишком полагался на свою память и сделал запись значительно позже. Число лет — семь — также оказалось правильным, ибо тело, находящееся перед вами, пришло в этот мир в 1926 году, проведя десять месяцев в материнской утробе. Так что даже упоминание о восьми годах, сделанное Кака Сахебом, оказалось верным.

Ваша вера в то, что вы видите или увидели — все еще не тверда; вы позволяете своим ушам внимать всем и каждому, кто искушает вас не верить своим глазам. Сколь это прискорбно! Рисуя что-либо, не виданное вами никогда, вы свободны изображать, что вам нравится. Но попробуйте нарисовать хотя бы павлина — птицу, которую видели все — и вы поймете, что эта работа не так уж легка! Столь же трудно для вас получить верное представление обо Мне — о Том, Кто стоит перед вами. Вы мастерски воображаете все формы, которые Рама и Кришна могли бы принять. Сотни статуй и изображений Моего прежнего тела (*шарирама*) — ужасающие карикатуры, ибо у вас нет подлинного образа в сердце. Пока ваша вера — не более, чем хрупкий росток, непременно найдется такой, кто нашепчет вам собственную историю, и сомнение, словно червь, начнет подтачивать самые корни вашей преданности. Ведь мелочные и ничтожные видят все вокруг мелким и ничтожным! Всё для них пропитано этим вкусом. Стремитесь к доброму, благородному, возвышающему — и вы увидите лишь эти качества во всем окружающем! Не ищите, как вороны, отбросов и падали! Если вы обладаете верой, то Господь — сердцевина вашего

бытия — непременно проявит Себя. Он — на расстоянии вытянутой руки — но вы должны захотеть протянуть свою руку! Не пытайтесь скрыть ваши пороки и несовершенства под мантией религиозности. Будьте искренни сами с собой. Осознавайте Того, Кто есть вечный Свидетель; Он видит и ведаёт всё.

Прашанти Нилаям, 23.10. 1961 г.

21. АДХАРА И АДХЕЙЯ

Несомненно, всем вам нравится наша ежедневная программа, составленная из речей и бесед, ибо вы чувствуете, что Праздник — именно в этом, а вовсе не в том, чтобы покрасоваться в новых нарядах или отведать побольше деликатесов! Наш праздник — это "духовный банкет", которым вам предстоит насладиться. Но вы должны слушать внимательно, а затем в безмолвии сердца спокойно осмыслить и искренне стремиться внести в свою жизнь хотя бы некоторые из этих духовных предписаний. Именно так мудрый человек извлекает пользу из своего паломничества в святое место; так он делает себя ещё немного святее.

Бадрам в своей речи прочёл наизусть несколько *шлок* (стихов), в которых люди определенного типа высмеивались и назывались "ослами и боровами". Я не люблю эти *шлоки*; они жестоки и недостойны! Неправильно называть детей бессмертия, воплощения божественного, столь низкими именами. Не развивайте привычки подобного рода; не опускайтесь до подобного святотатства! Если люди имеют упорство, смирение и терпение, это ещё не делает их "ослами"! Если кто-нибудь сладко поёт, у него ведь не вырастают от этого крылья! Поэтические вольности только запутывают людей; они наводят на все искусственный блеск и навевают сомнения; порой они просто напускают туман!

Человек достигает вершины *Мадхавы* (Божественного), лишь подавив свой собственный ум и заставив его не влиять на себя. Природа ума — это *нирмала* (чистота); чувственные восприятия окрашивают и пятнают его своей приязнью и неприязнью. Ум животного свободен от многих привязанностей и влечений, отвращений и неприязни, отравляющих и преследующих ум человека. Эти *васаны* (скрытые стремления) налагаются на ум, уже изломанный и подвергавшийся ударам судьбы, рождение за рождением. Не следует возлагать всю вину на ум! Он подобен ночному сторожу, *гурке*. Внушите ему, что его хозяин и кормилец — Господь, и он станет подчиняться не только хозяину, но и всем Его друзьям и товарищам. Присоединитесь к группе людей высокой духовности — и посмотрим, останется ли ваш ум таким же упорствующим! Он больше не сможет послушаться вас. Все это — вопрос надлежащего обучения: если *гурка* узнает, что вы незнакомы с его Господином, то он не станет слушаться вас и пустится в свои сомнительные приключения. Если же Господь (*Прабху*) на вашей стороне, то и *гурка* становится преданным вам! И тогда вы вправе жаловаться Самому Богу, что Его слуга вышел из повиновения, и взывать к Милосердию Божьему, чтобы вернуть слугу к себе на службу.

Бадрам пытался раскрыть вам значение имени Нараяны окольными методами. Он объяснял, что слог "На" значит то, а "ра" — это. Все это кажется очень ученым, и все это действительно очень умно — и все же, этим путем можно идти бесконечно, говоря, что это "На" значит то или это, в зависимости от настроений момента и прихоти говорящего. Но "*Нарам*" означает воду, а "*наянам*" — глаз. Созвучие этого имени означает, что только

слезами вы можете заслужить дружбу Господа. Вот в чем истинный смысл и цель *Нараянмантры*. Во всех *мантрах* сокрыто значение, как и в этой. Подобно тому, как совокупность звуков джи (G), о (O) и ди (D) не произносится как джи-о-ди, но как GOD (Бог), так и звуки А, U и М, означающие собой "*Бхур, Бхувах и Сувах*" — три плана бытия и сознания, вместе звучат как *пранава*, изначальный звук ОМ. Итак, Нараяна — это Господь *Нарама* в *Наяне*, и приведут вас к Нему только слезы покаяния, которые будут вознаграждены слезами радости. Заслужите же дружбу Господа, и Он станет для вас таким же зримым, как всё вокруг вас. В действительности Он и есть всё вокруг вас, просто вы видите это немного иначе!

Он — *адхара*, фундамент. Обычно вас отвлекает *адхейя* — ноша, а не носильщик. Самарта Рамдас рассказывает, что, когда Шри Рама возвращался в Айодхью, все испытали невыразимую радость при виде Его флага на горизонте. Это был знак возвращения Господа в Его Город! Но Рамдас также упоминает, что горожане в восторге забыли о благодарности древку этого флага; если Сам Рама был флагом, то, несомненно, Лакшмана был древком этого флага, помогавшим Ему выдержать жестокие бури. Нет флага без древка, а *адхейи* — без *адхары*; вместилище несет в себе содержимое. Скорбь — это вместилище, а что в нем? Радость, не забывайте! Улыбка — как роза, цветущая между шипов слез и рыданий. Плачьте, но только во имя радости — радости оттого, что вы освободились от цепи желаний! Несомненно, Дурваса был великим аскетом; и все же, его одолевали гордыня и зависть. Он пытался лишить Амбаришу его славы, но его гнев обратился против него! Желание определяет вашу судьбу.

К чему брить головы, оставляя внутри них сонмы желаний, рвущихся к осуществлению? Такая *саньяса* (отречение, аскетизм) опасна как для самого человека, так и для общества. Заметьте, что ни один *Аватар* не делал *саньясу* обязательной для своих учеников. Подобные крайности неважны и даже не необходимы. Непривязанность, порожденная мудростью и питаемая милостью Господа — вот действительно драгоценный капитал духовного роста. Есть *гуру*, гордящиеся числом *саньясинов* (монахов), "подаренных" ими обществу — как будто здесь есть повод для поздравлений! Если *саньяса* обрушивается на голову, не подготовленную *вайрагьей* (непривязанностью) — она станет ярмом для получающего и ударит дающего. *Гуру* и *шишья* (наставник и ученик) вместе становятся узниками неведения. Но если оба — заложники своего незнания, то кто же из них кого освобождает? Только Тот, Кто свел их вместе, может отменить приговор и даровать им прощение.

Саньясин должен объявить себя мертвым и выполнить соответствующий ритуал — отказаться от самого себя и похоронить свое прошлое. Он должен разрушить все связи с другими людьми и со своей мирской жизнью — забыть свое имя, историю и прошлую славу. Он уходит от всех воспоминаний о своих былых приключениях, когда он искал чувственных удовольствий. Отныне он избегает друзей и врагов, прошлых привычек и одежд, пристрастий и предрассудков. Но мы видим иное: люди, принявшие *саньясу*, и не думают уходить от привычных занятий и удовольствий, тогда как они должны были полностью порвать со своим прошлым!

Вот почему Гита предписывает принимать *Карма-саньясу* (отказ от плодов действия), а не прочие виды *саньясы*. *Карма-саньяса* ведет к *mano-саньясе* (ментальному самоотречению). Чтобы принять кого-либо на обучение, как теперь, так и в те времена, необходима уверенность в том, что "*Йогакешам вахамьямам*" - "Я позабочусь о благе того, кто, отказавшись от своего эго, ищет прибежища во Мне". Помните: это — совсем не партнерство, но отношения "либо ты, либо Я". Говорят, если танцор спотыкается, то виноват барабанщик. Но это вовсе не так в духовной сфере. Вам предстоит вскарабкаться

на гору в одиночку. Ваше "я" провоцирует вас и подставляет подножку; вы говорите себе: "я отвергаем", "меня не замечают" — и ваше эго восстает против целого мира. Чтобы прекратить эту войну, узрите Кришну в каждом живущем — в любом, обвиняющем вас, восхваляющем, презиравшем и преклоняющемся перед вами. Некоторые из вас любят припоминать шлоку на языке телугу из Шумати Шатакам, советующую изгнать "родственников, не приходящих на помощь; лошадей, которые не пускаются вскачь, когда вы в седле, и богов, не дающих благословений, когда вы припадаете к их стопам". Но вспомните, кому адресована эта поэма? Кто должен был поступить согласно такому совету? Это — Шумати, не так ли? Но имя "*Шумати*" означает "тот, чей разум растоплен мудростью". Такому человеку, несомненно, придут на помощь все его родственники, и благословение богов не минует его. Так что этот совет по существу не адресован Шумати. Описанные осложнения не омрачат его жизнь.

Ожидайте Божественной благодати в полной готовности. Это значит — не увлекайтесь всем тем, что несет вам чувственное удовольствие и не попадайтесь в ловушку влекущего и приятного. Бадрам говорил о "директоре школы". Да, это правильная линия поведения, и вам следует развивать ее. Директор помнит, что все стулья, парты и скамьи, стоящие в школе — не его собственность; он лишь отвечает за то, чтобы школьная мебель была в полной сохранности. Уходя, он передает по описи все имущество, не оставляя себе ничего.

Бадрам упомянул также о том, что *бхакти*, *джняна* и *вайрагья* (преданность, знание и отречение) женщин равноценны тем, что исполняют мужчины. И все же, Я вижу, как многие обеспокоены тем, что женщины ежедневно в Нилайяме читают *Пранаву* (ОМ) во время *Брахмамухурти* (благословенного времени перед рассветом)! Они забывают, что *шабда* (звук), по сути своей — *Пранава*, и что каждое наше дыхание изначально полно *Пранавой*. Как же женщинам удержаться от произнесения ОМ — вездесущего и наполняющего *акашу* (эфир), и повторяемого с каждым дыханием?

В действительности, *Пракрита* — Женский Принцип — предшествует *Пуруше* (Мужскому Принципу). Вы ведь произносите "Ситарам", "Лакшминараяна" и "Гауришанкара", не отесняя в этих именах Саму *Пракриту* на второе место! Женщины обладают возможностью и правом наравне с мужчинами устремляться к Божественности.

Как каждое ваше дыхание напоминает вам о звуке ОМ, так и каждое ваше действие — акт преданного служения, не забывайте! Мимолетная мысль, тихий шепот, — всё должно быть направляемо на обуздание капризов ума и на то, чтобы направить вас к Богу. Сотня мелких монет составит целую рупию! Продолжайте возгонку божественных качеств в каждый момент своей жизни! Подобно единому руслу Ганга, текущей от *Рудраабхишеки* и *Шивалинги*, наполните каждый свой миг мыслью о Шиве! Выполняйте эту *Рудру* (Ведический гимн в молитве Шивы), и ваша жизнь станет *бадрой* (безопасной), пусть она даже станет *Бадрачалой* — незывлемой Горой Безопасности!

Я вижу, как вы, читая, наслаждаетесь любовью, исходящей от *риши* (мудрецов), *гопи* (пастушек из Двараки) и *ванаров* (обезьян) былых времен; но Мне известно и то, что вы уклоняетесь от ответственности в настоящем. Проверьте, например, насколько каждый из вас претворил в жизнь услышанное от Меня? Какую пользу вам дали столь частые посещения Пугтапарти — в этом году и в прошедших? Насколько вам удастся дарить свою любовь другим — Любовь, которую вы называете самой Сутью Меня? *Намасмарана* (памятование Имени), как Я не раз говорил вам — вот лучший способ для направления своей любви к Богу и ко всему возвышенному! Но следуете ли вы Моему предписанию?

Стало ли оно для вас дороже дыхания? Вот в чем испытание ваших намерений и залог успеха вашего паломничества в Путтапарти в этот десятидневный праздник, Дасару!

Прашанти Нилаям, 24. 10. 1961 г.

22. АЗБУКА ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наши беседы стали уже ежедневными, так что, может быть, у вас от них порой даже болит голова. Хорошо, когда праздники происходят нечасто — они не должны стать привычкой! Войдя в повседневность, они утрачивают притягательность и вкус. Я обращаюсь к вам каждый вечер, после того, как другие заканчивают говорить. Пусть вам даже нравится это, все же Я опасаясь, как бы ваша ноша не оказалась чрезмерной. *Митха* (умеренность) необходима в еде, питье и работе — как физической, так и духовной; она — наилучшая *итха* (лекарство), и только благодаря ей вы продвинетесь в *гатхи* (положении).

Но в том, что имеет отношение к Богу, нет разговора о чрезмерной или недостаточной дозировке; всякая "доза" должна приниматься с почтением. Но Я не стал бы прописывать вам ту микстуру, которую только что дал вам Тирумачалар! Его речь была в основном посвящена "личной жизни" богов - их неурядицам и семейным проблемам. Но когда даже преданным предписано переступить "приятности и неприятности" родственных отношений, чтобы заслужить Милость Господа, то как можем мы рассуждать о том, что сами боги опутаны этими низменными узлами? Вы пятнаете Божественность нечистотой своих погруженных в мирское умов! Единственная родня, признаваемая Господом — это Его преданные, отдавшие свои жизни на служение Ему, настроившие свои сердца на Его Божественную Мелодию. Приписывать Божественности материальные связи, свойственные человеческим семьям — просто бессмыслица! Господь, стоящий превыше Времени и Пространства, до их Начала и после Конца, недоступен системе понятий, свойственных эфемерной памяти человека и краткосрочным явлениям семейных или общественных отношений. Подобные описания лишены смысла для тех, кто испытал Славу, которая есть Сам Бог!

Не придавайте Богу черты современности по вашим прихотям! Он — не древний и не современный; Его Лик неизменен, как и Слава Его. Представляйте Его, если вам этого хочется, в новомодной манере и в нынешнем стиле, чтобы Он мог быть понят вами сегодня. Если дитя не принимает пилюлю — спрячьте ее в банан и дайте ему; пусть он примет лекарство вместе с этим плодом. Но не изменяйте состава таблетки в угоду ребенку — так вы никогда не вылечите его!

Пусть Господь станет вашим Отцом и Матерью! Но это — лишь первый шаг на пути преодоления родственных уз и полного слияния с Абсолютом. Не останавливайтесь на нем; вступите в Обитель, в которую вас приведут эти шаги! *Атмасабандха* (связь с Душой) — вечная и неизменная *Сабандха* (соединение). Когда вы делаете первый шаг, вы используете цветы, зажигаете лампаду и благовония для поклонения Господу в форме *Сагуны* (с атрибутами). Вскоре ваша *бхакти* взойдет к новым формам благоговения, к новым дарам — более чистым и более приемлемым и достойным вашего Господа. Но нельзя слишком долго цепляться за старое; вы сами почувствуете, что пора принести Господу что-нибудь более долговечное, чем цветок, и что-то более принадлежащее вам, чем фициям. Вы захотите очистить себя и сделать саму вашу жизнь благоухающим пламенем. Вот — Истинное поклонение и настоящая *бхакти*! Не приближайтесь ко Мне с

руками, полными хлама — ибо как Я могу наполнить их благодатью, если они полны и без того? Приходите с пустыми руками и уносите с собой Мое Сокровище, Мою Любовь!

Те, кто заставляет своих преданных поклоняться своим стопам, и те, кто считает такое почтение великим благом, лишены здравого смысла. *Падапуджа* (ритуальное поклонение стопам *гуру*) всегда делается напоказ — это знают и *гуру*, и его *шишья* (ученик). Да и к чему оказывать знаки почтения телу, которое дряхлеет с каждым мигмом быстротечного времени? Также весьма неправильно предлагать деньги, золото и другие предметы — будь то от избытка или заработанные в поте лица. В конце концов, всё это — побрякушки, не имеющие цены. Подчиняйтесь *гуру*, следуйте его наставлениям, идите вперед по духовной стезе — вот лучшее исполнение *падапуджи*! Когда вы достигаете в этом некоторого успеха, стремление к *падапудже* исчезает само собой; оно неизбежно исчезнет! В наши дни эту *пуджу* совершают те, кто предпочитает эту подмену истинного почитания, которого ожидает от них сам гуру! Предложите ему свое сердце, чистое и святое, так расширенное *садханой*, что оно принимает все существа в свои объятия! Предложите всё это *гуру* — но только такому *гуру*, которому чуждо возвеличивание себя и нападки на своих соперников.

Отдание почестей — просто способ воспитания ваших эмоций. Человеческие импульсы и эмоции следует тщательно направлять и контролировать. Как ревущие воды реки Годавари нуждаются в том, чтобы их обуздали плотинами, успокоили дамбами и приручили системой каналов, чтобы они спокойно и без наводнений текли в океан, так и накопленные веками человеческие инстинкты должны быть воспитаны и преображены его контактом с высшими силами и идеалами.

Созрев, плод падает с ветки по собственной воле. Так и *вайрагья* (непривязанность), напитав ваше сердце, заставит вас разомкнуть контакт с этим миром и упасть в объятия Господа.

Есть три пути достижения Бога. Один из них — путь орла, поражающего цель молниеносно и страстно и безразличного к судьбе объекта своих вожелений; второй — путь обезьяны, прыгающей от плода к плоду, выбирая, который из них все же вкуснее; и путь муравья — медленно, но уверенно достигающего своей цели. Муравей не сбивает плод с ветки и не стремится попробовать всё на своем пути; он берет только то, что ему необходимо и что он может переварить. Не теряйте времени, отпущенного вам на земле, на пустые затеи и на потакание слабостям — они не дадут вам войти в нужную дверь! Когда же наконец вы войдете в тепло и покой "внутреннего себя"? Пусть уединение и тишина примут вас отныне и навсегда; черпайте радость свою только в них!

Раз невозможно вплавь пересечь бурный поток, вы строите плот. Если вы не можете овладеть собственной *ниргуной* (бесформенным), то обращайтесь к *сагуне* (форме с атрибутами) и призовите на помощь *арадхану* и *упасану* (поклонение и созерцание)! Но не следует оставаться дольше, чем необходимо, на шатком плоту! Однажды вам придется разрушить привычное поклонение и следовать дальше. *Патрам, пушпам, палам, тойям* (лист, цветок, плод, вода) — все это учебники, необходимые детям для обучения в школе. Очистите разум от всех животных и примитивных импульсов, формировавших его от рождения к рождению. Иначе, как молоко, налитое в сосуд для приготовления масла, скоро свернется, так и все чудесные опыты восприятия истины, красоты и величия, будут запятнаны до неузнаваемости. Не пренебрегайте своим внутренним долгом — особенно, когда у вас есть возможность соприкоснуться со Мной! Я не вижу, чтобы вы предлагали Мне то, что Я ищу; вы приносите лишь ничтожное и загрязненное. Я крайне сочувствую

вам, видя, как вы встревожены и озабочены, тогда как лекарство от всех ваших бед — у вас под рукой.

Умерьте ваши хотения и умалите желания! Все ваши материальные побрякушки так эфемерны! Когда смерть лишит вас силы сопротивляться, то ваши родственники, стремясь завладеть кольцом из вашего носа, в спешке могут отрезать вам нос! Нагромождая желание на желание, вы делаете для себя невозможным радостный уход из этого мира, когда вас позовут. Обогащайтесь же добродетелью и духом служения, преклоняясь пред Высшею Силой! Вот что угодно Мне и спасительно для вас.

Прашанти Нилаям, 26.10. 1961 г.

23. СУДЬБА — НЕ ЖЕЛЕЗНАЯ КЛЕТКА!

Велури Шиварама Шастри — не только великий ученый, но он — также и *садхака*. Сегодня он явил вам суть учености и настоящего опыта в своей речи, посвященной *Аватара-рахасье* (таинству инкарнации). Но вопреки этому все же позвольте сказать, что таинство *Аватары* выше вашего понимания — выше понимания всех людей. Как могут подвластные *майе* судить о Том, Кто вне ее? Тело, *буддхи, читта, манас, хрудайя* (интеллект, разум, ум, сердце) — всё это *майя* (иллюзия), которая действует только посредством *майи*! Но исчезновение *майи* — вот факт, а не иллюзия. В алгебре символ "х" (икс) обозначает "искомое". Когда его значение найдено и уравнение решено — "икс" исчезает. Так и Бог — это Икс, значение которого вы должны найти!

Сказать, что Бог — первопричина всего, до известной степени верно; и все же — не запирайте Его в железную клетку без входа и выхода! Он наделил вас *вивекой* и *вайрагьей* (способностью к распознаванию и непривязанности), и вы должны использовать их, чтобы с чувством благоговейного трепета и изумления достигнуть Бога. Но, даже опутанные, вы не столь уж беспомощны. Корова, привязанная к столбу, все же щиплет траву — насколько ей позволяет веревка. Когда она съест всю траву, быть может, хозяин решит отвести ее на новое место. Так что паситесь спокойно, насколько пускает веревка, но не стремитесь ни вырвать свой столб, ни порвать ее, чтобы не повредить своей собственной шее!

На земле, принадлежащей вам, вы вольны либо выращивать хлеб, либо празднично сидеть, оставляя ее невозделанной. Вы сами — причина собственных возвышения или упадка. Все орудия — в ваших руках; вы можете постигнуть все ремесла. Вы можете разорвать узду и бежать; но если вы пресмыкаетесь в рабстве и унижении, кто может спасти вас? Не проклинайте судьбу, или *широ-ликхитам* (написанное на голове), за ваши злосчастья! Этот *ликхитам* сделан вами самими. Вы сдаете или не сдаете свои экзамены, и вас переводят в следующий класс или оставляют на второй год в зависимости от ваших успехов, не так ли? Точно так же, ваш статус в теперешней жизни определяется вашими действиями в предыдущих. Когда директор школы готовит вам характеристику, позволяющую устроиться на работу, он учитывает ваше поведение за все ваши школьные годы. Вы сами ответственны за ее содержание: если вы вели себя хорошо, то и отзыв о вас будет хорошим, и вы получите достойную вас работу; если нет, то вы не сможете претендовать на хорошее место. Вы сами пишете и стираете запись на своей голове — свою "планиду".

Около пятисот лет назад в Керале жил один святой по имени Билвамангала. Он взывал к Кришне, и Кришна всегда появлялся перед ним. Такова была его *бхакти* и его *садхана*. Один человек, страдавший хронической болью в желудке, услышал об этом и стал просить Билвамангалу узнать у Кришны, когда же наступит конец его страданию. Кришна ответил: "Не раньше, чем кончишь катиться". Несчастный истолковал это как "не раньше, чем кончишь кататься от боли". Он утратил всякую надежду, потому что ужасные приступы заставляли его буквально кататься от боли. Тогда он покинул Кералу и отправился на поиски более священного места и более святого человека, который извлек бы ему с небес более приятный ответ. Прощаясь, Билвамангала сказал ему, что эта мука проистекает из его *прарабдхи* — то есть является следствием его прошлых жизней, а слово "катиться" значит "катиться из жизни в жизнь".

На пути в Каши страдалец набрел на благотворительную столовую, которой руководила набожная женщина по имени Курурамма. Увидев его мучения, она с ним ласково заговорила. Он ей поведал о своей решимости утопиться в Ганге, ибо нет ему избавления от следствий его прошлых грехов. Курурамма назвала его за это глупцом! Она дала ему священную *мантру*, *гопиджана-валлабхайя-наму*, и велела повторять ее. Она пообещала, что Великое Имя дарует ему исцеление. Бедняга вспомнил об этой *мантре* во время очередного приступа и с изумлением обнаружил, что боль внезапно прошла! Да, прошла; он даже бил себя кулаками в живот — она не возвращалась!

Паломничество в Каши закончилось и, возвратившись в Кералу, он пал к ногам Билвамангалы. Святой стал расспрашивать его о болезни, сужденной ему до конца его дней, как результат прошлых жизней. Узнав, что болезнь испарилась, он стал выпрашивать Кришну: что значило слово "катиться"? Сам Билвамангала понимал его как "катиться от рождения к рождению, накапливая добро и зло", а бывший больной — как "кататься от боли". Но Кришна имел в виду совсем другое — "кататься по этому объективному миру, по этой *Пракрити* со всеми ее изменчивыми явлениями". Итак, когда человек живет во имя Бога и думает только о Нем, то он прекращает "кататься". Великое Имя и тяжкая цепь судьбы не могут сосуществовать! *Прарабдха*, карма прошлых жизней, тает и исчезает словно туман под солнцем при звуках *намасмараны*. Этот случай стал откровением даже для Билвамангалы.

Поразмыслите одну минуту: как человек забыл о своей Божественности? Как он впадает в иллюзию собственного ничтожества? И вам откроется, что это может произойти лишь в результате погони его ума за эфемерными радостями. В чем же лекарство? Отвечу единственным словом: "в поклонении". Все свои действия совершайте в духе служения. "*Яд бхаавам тад бхавати*" - "Вы становитесь тем, что вы чувствуете". Вы достигаете ощущения Божественности, только когда познаете вкус Божественной Любви. Вот зачем *Аватар* приходит на Землю — чтобы дать всем ощутить этот вкус и чтобы семя стремления к Господу дало росток в вашем сердце. Человек научился справляться с горами информации, тогда как мудрость его плетется далеко позади! Ему еще предстоит раскрыть свои способности исследовать и развиваться в сферах вселенского и абсолютного.

Вивекананда во время своих странствий попал в один небольшой городок. Тучи важных персон, ученых, художников, философов, поэтов и людей искусства окружили его и подвергли бесконечным вопросам. Вивекананда был занят целый день одними ответами им! Некий Хариджан, все время стоявший в углу, наконец улучил момент и припал к его стопам. Вивекананда спросил его: "Зачем ты пришел?" Он отвечал: "Свами, вы, должно быть, проголодались. Можно мне принести вам молока? Или, если удастся добыть муки, вы сможете приготовить себе чапати, если вы не позволите мне испечь их для вас.

Кажется, никто здесь не заботится о том, чтобы вы были сыты." Этот человек обладал божественным даром Любви. Она более плодотворна, чем все книжные знания, хранимые целыми библиотеками древних текстов.

Есть три типа людей: это — *настики* (неверующие), которые принимают *надарту* (мирские объекты) за *ятартху* (реальное) - считая, что вещи реальны сами в себе; *астики*, которые верят, что за всем, что они видят и ощущают, стоит некая Воля и поклоняются этой Воле. Они стараются изучить эту Волю, чтобы твердо ее придерживаться, а не идти против нее; есть *астики*, которые осознали, что объективный мир имеет не абсолютную, а лишь относительную ценность. Последние два типа людей не станут винить никого, даже Бога, в своих неудачах. Пока сын еще мал, он не вправе претендовать на долю родительского наследства. Так и вам, пока вы не достигнете зрелости в вашей *садхане* и не станете сами распоряжаться своей судьбой, придется страдать и бороться. И опять повторяю: пока вы все время твердите "я! я! я!" — вам придется быть в одиночестве, спотыкаться и падать. Но стоит вам только сказать: "не я, но Ты!" — и всё остальное приложится вам.

Что удалось завоевать людям в вековой борьбе? Они голодали и ели, засыпали и пробуждались, смеялись и плакали — но что это дало в результате им самим или миру? Ничего. Когда человечество протекает, как вода в песок, бессмысленно и бесцельно, — является *Аватар*, чтобы предостеречь людей и указать праведный путь. Единую задачу надлежит выполнить множеством разнообразных путей; в этом — Миссия *Аватара*. Велури Шиварама Шастри только что разъяснил вам закон инкарнации (*Аватара татву*), упомянутый в Шастрах. Позвольте сказать вам: только те, кто знает священные писания, могут познать Меня. Я намерен заняться вашим исправлением лишь после того, как предъявлю Мои полномочия. Вот почему Я время от времени даю проявиться Моей Природе посредством чудес — действий, выходящих за рамки способностей и понимания человека. Я совсем не горю желанием поразить вас Моим Могуществом. Но Моя цель — привлечь вас ко Мне, чтобы ваши сердца, как цементом, навеки скрепились с Моим.

Узнать Меня — это тоже грань вашей судьбы! В день праздника Вайкунтха Экадаси, когда Я раздавал *амриту* (нектар), некоторым людям, которые прибыли задолго до того и видели сотворение Мною *амриты* в русле реки, и сидели на своих местах в длинном ряду преданных, пришлось встать и уйти как раз тогда, когда Я приблизился к ним. Так они потеряли возможность — быть может, единственную в их жизни! Таковы их заслуги. Усвойте, как нечто непреложное, что каждый из вас должен спастись: вы должны выскользнуть из сети, когда предоставляется такая возможность! Я не предаю вас, даже если вы станете Мною пренебрегать — не в Моих правилах отвергать даже тех, кто отрицает Меня. Я пришел ради всех вас! Заблудшие возвратятся ко Мне, не сомневайтесь. Я буду звать их обратно ко Мне! Я благословляю вас заслужить Видение Божественного в самой Моей Жизни, в самом этом Теле Моем.

Прашанти Нилаям, 24. 11. 1961 г.

24. ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ ЧЕЛОВЕКА

Изучение священных книг и слушание религиозных бесед предназначены для развития самоконтроля и внутреннего спокойствия. Но из того, какой шум здесь стоял, Я сделал вывод, что все ваши ученые занятия были пустой тратой времени. Вас несколько не извиняет многочисленность этой аудитории — ведь если каждый из вас перестанет

шуметь и извиняться, то тишина наступит мгновенно. То, что вы ждали с самого раннего утра и начали проявлять беспокойство ~ тоже не оправдание. Ваша серьезность, кажется, улетучилась как дым, когда долгожданное событие наконец началось! Если каждый из вас замолчит, то сколько бы вас здесь ни было, всем будет казаться, что этот зал пуст. Так что старайтесь. Старайтесь хранить тишину! Помните, ради чего вы находитесь здесь и ради чего так долго ждали... а также о том. Кого вы собираетесь слушать.

Уже лучше. Хорошо! Вот почему Я всегда утверждал, что настоящая суть человека — *шантам* (спокойствие, уравновешенность), и если только он постарается, он вновь откроет в себе свою подлинную природу. Ему надо только тянуться вверх, чтобы он вспомнил свое происхождение от *Брахмана* и свою тождественность с неизменной *Атмой*. В шуме и крике человек сбивается с пути истинного, а в тишине ведет себя достойно, как все вы сейчас. Ваш собственный энтузиазм — причина случившейся с нами задержки, потому что, как было сообщено, дорога к *мандиру* (залу поклонения) перегружена, и даже в самом *мандире* нет и квадратного дюйма свободного места! Так что было предложено, чтобы освящение статуи происходило в этом бунгало. Позже она будет доставлена в *мандир* и установлена там.

Помните, Саи обитает не в зданиях из камня или из кирпича и цемента! Он живет в нежных сердцах, согретых симпатией и благоухающих вселенской Любовью. Храмы и почитание изображений ценны для пробуждения высших импульсов человека, чтобы направить его инстинкты в русло общего блага. Вот почему Индия не упускает малейшей возможности направлять человека к Божественному! Все виды искусства служат этой цели. Даже пьяный бормочет мотивы полузабытых *киртанов*, воспевая как Божью Славу, так и радость самопознания. Любого человека в этой стране, на какой бы ступени духовного роста он ни находился, побуждают и мягко подталкивают двигаться вперед. Это делает Индию Духовной Академией Человечества. Вам выпала честь провести эту жизнь на руках у Матери-Индии, точнее сказать, у самой Веданты! Помните об этом наследии и будьте достойны его!

Не завидуйте странам, пытающимся достичь Луны или Марса и освоить богатства внешнего космоса. К чему вам пространство, когда вы — рабы любого порыва злобы и страха? Ради чего устремляться со скоростью десять тысяч миль в час, когда разум подвержен импульсам темного прошлого? Взгляните на волны *а-шанти* (беспокойства), затопляющие даже самые передовые западные сообщества, и вы увидите дикую поросль стяжательства и гордыни, греха и скверны. Им неведома богобоязнь, уважение к старшим и страх греха. Они ценят лишь внешние знаки богатства и власти — вместилище, пренебрегая его содержимым!

Например, это мраморное изображение — всего только сосуд. То, что он вмещает в себя — *Татва* (истинная природа) Саи. Подобно тому, как чаша — *адхара* (то, что содержит), а молоко в ней — *адхейя* (содержимое), так и вы вливаете *Саи-татву* в эту Форму и зовете ее Саи Баба. Наполнив ею иной сосуд, другой формы, вы назовете ее Шринивасом, Шивой, Кришной или Рамой.

Для тех, кто все еще находится в детском саду *садханы*, эта статуя так же необходима, как картинки в азбуке. Пока вы не научитесь представлять себе лошадь, как только увидите буквы, составляющие это слово, изображение с подписью должно быть у вас перед глазами. Так и тут необходимо иметь перед глазами Форму, подобную этой статуе, и называть ее Саи, чтобы слегка упорядочить ваши расплывчатые представления о Божественной *Татве*. Когда вы сумеете воспринимать *Саи Татву* вне зависимости от всех

форм, или как совокупность всех Форм и Имен, то изображение станет ненужным, и вы легко расстанетесь с ним.

Установление мраморной статуи в этом *мандире* совсем не означает конца ваших духовных усилий. По сути, это лишь только начало! Великое множество храмов и в нашей стране, и в других находятся на разных стадиях разрушения. К чему же весь этот шум о строительстве еще одного храма, пополняющего этот список? Новые храмы встают, а старые исчезают из памяти и рассыпаются в прах. Все это происходит потому, что вы не осознаете единство Субстанции, предстающей во множестве форм и под разными именами. Одна из глав вашего подвижничества (*манаса*) завершена: вы воздвигли это изображение и утвердили его функцию; но перед вами — начало следующей главы: благодаря своей преданности (*бхакти*) вы должны вдохнуть в него вечную жизнь. И тогда оно поможет вам так изменить вашу жизнь, чтобы вы были достойны предстать перед Саи с молитвенно сложенными руками. Только нищие и святые предстают перед Господом в полной самоотдаче!

Мне не нравятся люди, которые тратят бесценные мгновения своих кратких жизней на праздные разговоры и беспредметные хлопоты. И еще Я не люблю трусливое промедление. Действуйте! Действуйте всеми силами тела и разума — со всем мастерством, смелостью и убежденностью, которыми вы наделены в избытке! И Бог благословит вас. Вам, должно быть, известна история одного преданного Рамы, который сидел у дороги рядом со своей опрокинувшейся повозкой и оплакивал свое невезение. Он стал призывать Раму и умолять Его перевернуть телегу обратно. Когда Рама не появился, чтобы поднять ее и починить колесо, он начал бранить свою веру. Он усомнился и в опыте мудрецов, воспевавших Раму как Океан Милосердия. Тогда Сам Рама явился ему, но лишь для того, чтобы сказать: "Ты — глупец! Я одарил тебя разумом и физической силой, а ты не используешь их! Они пригодятся тебе в решении этой задачи. Но если, сделав все, что возможно, ты увидишь, что этого мало — тогда зови на помощь Меня! Я буду рад облегчить твою ношу Моей Благодатью". Да, преданные Рамы с Его Именем на устах и с Его Формой перед своим мысленным взором, двигали горы и выстроили мост через море. Но вы, называющие себя *атмабхактами*, слишком слабы даже для того, чтобы нести на себе свое тело, не говоря уже о поддержании вашей родни!

Установив образ Саи в своей деревне, вы отныне должны взращивать *Прему*, ибо Саи — это *Премасварупа* (олицетворение Любви)! "Са" - значит "*Сарвашакти*" (Всемогущий), *Сарвасакиши* (Свидетель всего); "аи" — мать, а "Баба" — отец. *Према* Саи — это любовь, свойственная отцу и матери — не земных, а тех, кто наблюдает каждую мысль, слово и дело каждого существа. Читайте своих земных отца и мать, и тогда вы передадите это почтение небесным, или своему Хранителю — Богу. Научитесь устанавливать незримого Бога в ваших сердцах, когда будете устанавливать это вполне зримое изображение в храме (*мандире*)! Перейдите от *стулы* (грубого) к *сукиме* (тонкому)!

Как больной нуждается в докторе, так и преданному нужны Имя и Форма, к которым он может прийти за утешением и советом, которые вселяют в него смелость и вдохновение. Поэтому Я устанавливаю эту статую лишь для того, чтобы помочь вам сделать великий шаг в вашей духовной практике, на вашей стезе к гармонии и покою. "Где воспевают Мое Имя, там Я воцаряюсь!"

Вам неизвестна Божественность — сердцевина вашего существа; и в то же время вы ищете ее у других! Вот в чем трагедия. Вы унижаете сами себя чувством беспомощности, слабости и униженности. Трусость и самоосуждение никогда не становятся искрами Божьего Пламени! *Сатья* (истина) может раскрыться для вас лишь небольшими

упражнениями в *вивеке* (распознавании). Рожденный в иллюзии, дышащий ею и пресмыкающийся перед нею человек не осознает своего собственного наследия и ощущает себя неспособным получить его. Он теряет надежду, не видя спасения. Каждое его усилие по достижению *шанти* (спокойствия) сжимает его все теснее в кольцах *а-шанти* (беспокойства). Цветы различных сортов обладают своим особенным ароматом — но люди растут из единого корня — *Брахмана*. Благоухание исходит из их Божественной Сути — из настоящей причины их бытия, ибо каждый из них должен будет познать эту Суть и тем завершить бесконечную цепь смертей и рождений. Как студент, получивший диплом, покидает свой колледж, — так и постигнувший Истину получает Освобождение. Он свободен теперь от учения, колледжа и ото всей суеты!

Но сперва вы должны получить ученую степень! Почему вас всегда отвращают усилия, необходимые для успешной сдачи экзаменов? Нет — вы бежите то за этим учителем, то за тем! Превознося его до небес, вы называете себя его учениками. Но что вам даст его победа? Да, он преуспел, в отличие от вас. Его заслуги — уже на его счету в банке; он может выписывать чеки на свой депозит. Но разве можете вы снять с его счета? Даже сегодня в Гималаях живут великие мудрецы — Свидетели всего сущего; их *Према* объемлет весь человеческий род! Но вам это не поможет; вам в одиночку придется протаптывать вашу тропу, рассчитывая лишь на себя самого. Они дадут вам лишь путеводные карты и ободрение! Вы собрались сегодня в Репалле из сотни дальних деревень, и вам известно, что вскоре придется вернуться домой. Вы неизбежно должны возвратиться туда, откуда пустились в свое путешествие через рождение и смерть — к *Брахману*!

Солнце одно, но оно отражается в миллионе сосудов, горшков и колодцев. *Параматма* (Бог) одна, но она отражается в многочисленных *дживи* (индивидуальностях), и в каждой явлена *Атма* (душа). Сколько людей здесь собралось! И в каждом сердце — сияние Свами. Вот подлинная *Атмананда* (душа, наполненная блаженством)! Пусть она всегда остается молодой, лелейте ее с сердечной любовью! Вот в чем секрет истинного Мира, *шанти*.

Установление статуи Шри Саи Бабы в мандире, Репалле, 2. 12. 1961 г.

25. ПОИСКИ СПОКОЙСТВИЯ

Название, выбранное для вашего Института кооперации промышленных рабочих - "*Санатана*" (вечность), удивляет Меня, пусть даже он подчинен министерству, которым руководит присутствующий здесь министр! И все же, именно это название и привело Меня к вам. Вы все — *санатана*, непреходящее, хотя и кажется *ноотаной* — едва народившимися. Но это лишь по причине той новой одежды, в которую вы облачены. Это откроется вам благодаря *видье* (знанию), дарующей способность распознавать и возрождающей первозданные ценности.

Сегодня утром на церемонии открытия этого Общества премьер-министр Шрирампурам утверждал, что все беды проистекают из невежества, и что всеобщее образование искоренит их. Я должен немного поправить его: все беды — как раз оттого, что образованным неизвестны те вещи, которые действительно имеют значение. Они не обладают *вивекой* (распознаванием), *винайей* (смирением) или *вишвасой* (доверием). Они непочтительны даже к родителям и не ощущают к ним благодарности. Они поднимают на смех тех, кто обращается к Богу, и тех кто придает этому миру небольшое значение в

мироздании. Они не ценят ни тонких радостей медитации, ни воспевания Божьих Имен, ни тишины и служения. И при этом они обвешивают себя учеными степенями и званиями, чтобы продемонстрировать свою "образованность". Вот в чем трагедия.

Такие "образованные" не имеют и тени покоя, каким наслаждаются люди "без образования". Их недовольство и нужды гораздо сильнее; без руля и ветрил они носятся по океану невзгод. Им неведом источник блаженства и мира внутри них самих; из-за небрежения они позволяют полю Внутреннего Сознания пересыхать; им неизвестно, как оросить его водами Любви и вырастить плод Высшего Мира, *Прашанти*.

Они много читают и все же не исправляют ни свой образ мыслей, ни жизни. Аптечные полки ломаются от избытка лекарств; но исцелитесь ли вы, заучивая их наизусть или даже исследуя их состав? Просто выберите лекарство, примите его и устраните причину болезни!

Вот вам пример: вот уже более 22 лет Я езжу по Бангалору и многим другим местам. И хотя Меня видело огромное множество людей, как мало среди них понявших Мою Природу! Это так потому, что люди не исполняют простую практику *шраваны, мананы и нидидьясаны* (слушания, размышления и концентрации); им неизвестно, как распознать Божественность в себе и в других. Они просто поддакивают и убеждают друг друга служить всем как собственным Формам Бога. Это стало для них пустой болтовней без вдохновения и смысла.

Издравле в Индии превозносились Слава, Божественность и Чистота человека; велось обучение методам их распознавания. Только познавшие их достойны назваться сыновьями и дочерьми этой страны. Остальные подобны кукушкам, подброшенным в гнезда ворон: да, их место рождения — Индия, и все же они, по сути, — чужие, иная порода! *Гуру* Нанак возгласил, что не верящий в Бога — слепец. Без веры вы просто ходячие трупы! Ваша жизнь может быть столь же богатой, блестящей и пышной, как Тадж Махал; но запомните: Тадж — всего лишь могила! Как бы ни проявляла себя ваша набожность, каким бы Формам и Именам вы ни поклонялись — важна лишь сама ваша вера! Только вера дает вашей жизни энергию для свершений.

И вся эта паника и болтовня вокруг *аштаграхакуты* (совпадения орбит 8 планет) - обо всех катастрофах, которым грозит человечеству соединение восьми планет! Как хвост Ханумана с огнем на конце, который вытягивался до тех пор, пока не поджег остров Ланку, эта паника, все нарастая, доводит людей до предела. Поверьте, ничего не случится, опасности нет! Конечно, от страха люди повсюду творят *яджны* и *пуджи* (жертвоприношения и богослужения), что даже неплохо. Эти обряды дают ободрение и покой. Но среди них Я предпочитаю ту *пуджу*, что человек совершает не ради себя, но для всего человечества. Прошу вас: пусть ваша *пуджа* будет только во имя счастья и мира живущих! Возращивайте в себе любовь ко всем людям, всегда и везде! В этом — и Моя Миссия, Моя Решимость, Мои *Санкальпа* (Воля) и *Дикша* (Обет): возвращение любви в каждом человеческом сердце!

Господь — это Любовь, Любовь — это *Параматма* (Высшая Душа). Когда ваше сердце наполнено Любовью, в него не войдут зависть и ненависть, алчность и эгоизм. Для сердца, полного Любви, уже не наступит *пралайя* (уничтожение). Единственный хаос, который несет нам февраль — это провал многочисленных кандидатов на всеобщих выборах! Никто, кроме них, не пострадает от соединения планет. Наступит ли хаос или нет, ваше дело — молиться о благоденствии мира, делая ради этого все, что в ваших силах. Молитесь же о *прашанти* (высшем мире) для всех; исполняйте свой долг, не добавляя

беспокойства (*ашанти*), которое уже существует. Каждый по сути своей — это Бог, то есть вы! Он — Внутреннее Побуждение всех живущих. Это знание спрятано в глубине сердца индийцев; они впитывают его с молоком матери. Это знание вместе с действием, соответствующим этому знанию — признаки, отличающие индийца. Это делает истинного сына Индии бесстрашным, ибо *Атма*, которой он в действительности является, не боится ни боли, ни смерти; она неизменна как в радостях, так и в превратностях этой жизни.

К чему весь ваш поиск Покоя, доступного только в безмолвии Внутреннего Осознания, который вы ищете в непроходимых дебрях *Пракрити* (материальной природы)? Это как поиски под уличным фонарем того, что потеряно в комнате! Вы потеряли себя — в себе и ищите! Вот в чем путь мудрости.

Бангалор, 23. 12. 1961 г.

26. ГЛАЗА, А НЕ ПОЛУГОДИЕ (*НАЯНА*, А НЕ *АЯНА*)

Шастри (знаток *Шастр*) рассказал вам в подробностях о значении Дня *Уттараяны*. Этот день имеет и внешнее, и внутреннее значение; причем его внутренний смысл гораздо важнее для искателей духовного продвижения. Я не придаю большого значения внешним событиям. Не так уж важно, что, начиная с этого дня. Солнце начнет движение на север, — и вследствие этого полугодие, которое только что началось, более священно, чем то, которое закончилось; так же неважно и то, что, как сказал *Шастри*, *Уттараяна* больше подходит для совершения *садханы*. Жизнь человека должна быть непрерывной *садханой*! Любой день хорош, чтобы начать ее — и *дакшинаяна*, и *уттараяна* (поворот Солнца к югу или к северу). Не ждите, пока Солнце начнет путь на север! Месяцы и *аяны* (прохождения Солнца к северу или к югу от экватора), относятся только к *Пракрити* (вещественному миру), и по этой причине не так уж важны.

Уттараяна — это свойство *наяны* (глаза); это — *дришти*, отношение, точка зрения человека. Она — не *аяна* (полугодие)! Когда ваш взгляд (*дришти*) направлен на *Брахмана*, то это — *уттараяна*; если же он направлен на *Пракрити*, то становится *дакшинаяной*. Развивая *уттамагуну* (превосходные качества), вы делаете каждый свой день *уттараяной*, что бы ни утверждал астрологический альманах (*панчанга*). Если у вас лихорадка, то на языке вы ощущаете горечь, а если здоровы — воспринимаете всякий вкус. Горечь — *дакшинаяна*, а сладость — *уттараяна*. То, что они увязаны с тропиками Рака и Козерога — просто условность. Астрономическая *уттараяна* приходит согласно законам природы, хотите вы этого или нет. Но настоящая *уттараяна* требует ваших немалых усилий! Существуют лишь две реальные вещи — Субстанция и ее Тень (точнее. Одна, а ее Видимость порождена вашим невежеством) — *Атма* и *Анатма*, Зрящий и Зримое, Веревка и Змея. Это знание даст вам свободу от иллюзии (*майи*), и вы увидите гору Кайласа в конце *уттараяна-ятры* (пути на север). Состояние чистого Света, сплошной Белизны, подобной Кайласе, откроется вам. Эта Стезя пряма и сурова, но ее Цель лучезарна: это — само Озарение. Стоит людям забыть эту Цель, как *Аватар* приходит для их спасения.

Он приходит, когда еще есть на земле добрые люди, чтущие *дхарму* (праведность и долг) — ибо к чему доктора, когда пациент уже скончался! Когда много хороших людей начинают бояться, сможет ли выжить добро в этом мире — тогда Господь воплощается, чтобы питать надеждой их дух и возродить веру и смелость. "*Паритраная Садхунам*" -

эти слова Гиты не означают здесь "защита *садху*", или аскетов"; они означают "защита всех добродетельных", "*садху*". "*Садху*" здесь означает "добро". Добрые качества можно обнаружить даже у животных, червей и насекомых. *Аватар* будет оберегать даже их! Он приходит, чтобы содействовать праведности, *дхарме*, основа которой — добродетель.

"Житейская мудрость" всегда вас обманет и даже повергнет в скорбь. Не ведая, чем утолить свою тайную жажду, вы стремитесь схватить все, на что падает взгляд. Когда вы пожелаете мыслей о Господе и общества набожных — именно это станет вашей *уттараяной*. Так был настроен Бхишма. Он непрестанно молился: "*Асатомаа сат гамайя*" - "Спаси меня от превратностей рождений и смертей; разрушь устремления ума, ведущие к новым рождениям!" Эта молитва и стремление Бхишмы дали ему перед смертью видение Кришны. Это стало его подлинной *уттараяной*.

Джива (индивидуальное) и *Дева* (Божественное) — два рельса, по которым двигатель, *манас*, тащит вагоны *вишайя васаны* (привязанности к чувственным объектам). В них — все достояние ее обладателя: *буддхи* (интеллект), *антахкарана* (внутренние чувства), и так далее. *Атма* — водитель, управляющий двигателем; если повозки плохо соединены с двигателем, то они потеряются по дороге. Вера и доверие (*шраддха*) — два связующих звена; необходимо прочно их закрепить. Помните, что сами они этого сделать не могут! Следует использовать дарованные вам силу и интеллект. Только тогда вас осенит Благодать. Пользуйтесь *Шакти* (силой), которая с вами всегда, и лишь после того молитесь о ниспослании вам *Рамашакти* (Божественной силы). Тогда Господь Рама благословит вас; попросите что-то одно — Он стократ одарит вас! Такова *кармадеха* — тело работы, данное вам; пусть оно поможет вам в достижении вашей цели!

Я вижу здесь многих людей, которые прибыли на специальных автобусах, развозящих людей по святым местам. Я вот что скажу этим людям: приехав в святые места, питайте лишь чистые мысли! Увидев врача, вы вспоминаете о своих болезнях, увидев юриста, вы желаете с ним проконсультироваться о каких-то проблемах, касающихся собственности или личных; храм вам напоминает о Силе, дающей жизнь всему мирозданию. Пусть ваша поездка станет для вас не *винода-праяной* (увеселительной поездкой), а *вивека-праяной* (путешествием для распознавания)! Не ездите на пикники в этих автобусах для пилигримов; не стремитесь купить подешевле сосуды, одежду и антикварные вещи по дороге в святое место. Обращайте больше внимания на то, чтобы наполнить свой разум опытом святости, чтобы потом размышлять в тишине ваших домов. Находясь в *Кшетре* (святом месте), думайте о *Кшетраджне* (Божественном обитателе этого места)!

Пусть ваши автобусы будут нагружены мыслями о Божьей Славе, а не пустыми поделками. Не поддавайтесь соблазнам низменных сторон жизни, что часто встречается в путешествиях. Ищите компании добрых, святых и чистых людей! Вот для чего вы пускаетесь в дальние странствия. Аптека этой больницы полна лекарствами: пилюлями, ядами, порошками, эмульсиями, растворами, микстурами... Выбирая лекарство, вы ведь не просите самое сладкое или упакованное красивее всех! Нет, вы возьмете такое, что лучше всего вылечит вашу болезнь. Так что даже если в святом месте вас будет манить тысяча различных соблазнов — не бегите за ними! Сосредоточьтесь на том, ради чего вы приехали! *Бхоги* (здоровый) и *роги* (больной) должны трансформироваться в *йоги* (размышляющий святой); примите же именно то лекарство, которое, даст вам желаемый результат!

Станьте достойны Видения Бога, которого вы ищете в храмах! Будьте смиренны; пусть любовь вашего сердца будет направлена на все творение! Примите *Хрудайянушпу* (цветок сердца), полный благоухания Любви, *mano-nhalu* (плод ума), не отравленную паразитами

алчности и эгоизма! Станьте приятными людям в своих словах и поступках, и посвятите себя служению Божьему Плану!

Человек с верой в Бога не станет впадать в панику, как все другие, от приближения *аштаграхакуты* (совпадения орбит 8 планет). Уверяю вас, что в результате этого соединения планет миру ничто не грозит. Вас не ждут никакие необычайные бедствия — напротив, беспокойство, царящее в мире, даже уменьшится! Когда *Аватар* находится с вами, чего вам бояться? К чему поддаваться воображаемым страхам?

И вот что еще: вы уже видели объявление, что Мне не следует приносить фрукты, цветы и иные дары. Некоторые из вас, как Мне известно, этим огорчены. Но Я скажу вам: приходите ко Мне с пустыми руками, чтобы Я мог их наполнить дарами и Благодатью. Ведь если ваши руки полны, то как их наполнить?

Прашанти Нилаям, 14. 01. 1962 г.

27. ИЗНАЧАЛЬНО ПРИСУЩЕЕ ВАМ

Четыре человека подряд говорили сейчас о журнале "Санатана Саратхи" и о том, какую огромную пользу он приносит читателям. Я знаю, что вы сидели на корточках около часа и вечером вновь соберетесь на еще более длительное собрание, которое затянется за полночь. Позвольте сказать, что будучи далеким от поощрения этого, Я нахожу похвальным ваше упорство, ибо трудности придают жизни вкус. И все же, назвать трудностями именно это — знак того, что ваши ценности иллюзорны.

Сейчас вся страна охвачена страхом; каждый боится *аштаграхакуты* — последствий краткого соединения восьми планет. Чтобы избежать злой судьбы, люди, до этого дня не потратившие ни гроша на благотворительность, бросились приносить щедрые жертвы — *яджны* и *пуджи*, чтобы "задобрить" планеты. Ну хорошо; пусть сколько-то денег перетечет из одних карманов в другие, менее полные. Пусть оживится циркуляция денег! Пусть возрастает дух благодеяний — даже если причиной тому станет всеобщая паника! Вам не избавиться от беспокойства, опасностей и смертей; они — неизбежные спутники человеческой жизни. Научитесь же их не бояться! Это возможно лишь благодаря непрерывной молитве, а не приступам набожности, вызванной страхом. Очищайте же ваши сердца, мысли, эмоции, чувства и речь; укрепляйте свои высшие импульсы — и никакие страхи вас не затронут; ничто не нарушит тогда ваше спокойствие, вашу *прашанти* (внутреннее спокойствие).

Господь услышит ваши молитвы и даст вам ответ. Он не проводит различий между большими и малыми, высокими и униженными. В Бенгалии жил один *бхакта* по имени Мадхавадаса. После смерти жены он осознал, что навеки утратил *гриху* (дом), ибо его *грихалакими* (жена) умерла. Тогда он раздал все имущество бедным, надел *геруа* (желтое одеяние) и отправился в одинокое паломничество в Святылище Джаганнатхи. Он предался там столь глубинному покаянию, что конкретное стало для него абстрактным, а абстрактное — постоянным видением. Он потерял ощущение времени и пространства, *чит* и *ачит* (осознание и неведение). Тогда Господь со Своей сестрой Субхадрой, аспектом *Шакти*, низошел к нему и поместил перед ним золотое блюдо. На этом блюде жрецы предлагали пищу Джаганнатхе в Святой Святынь. Когда Мадхавадаса вернулся к суровой реальности, он увидел перед собой золотое блюдо, полное изысканных яств. Он вволю наелся и вновь вернулся в свой внутренний рай, откуда ушел ненадолго.

Тем временем обнаружилась пропажа блюда из храма. Один расторопный служитель порядка нашел его на морском берегу рядом с Мадхавадасой и обвинил его в краже. В тюрьме Мадхавадаса был сильно избит, но, казалось, нисколько не был этим обеспокоен. В ту же ночь верховный жрец видел сон; Джаганнатха просил его больше не приносить пищу для Господа в Его Святилище. Он жаловался: "Когда Я ем твою пищу, ты Меня бьешь!" Жрец понял, что все это — *Ли́ла* (игра) Господа, цель которой — раскрыть всем глаза на преданность Мадхавасы и истинную природу преданности.

Некоторые ученые и *пандиты* из Пури стали завидовать неожиданной славе бенгальца, и вызвали Мадхавадасу на состязание в учености. Мадхавадаса не был ученым *пандитом* в их понимании: он видел в Шастрах лишь посох и путеводитель по жизни, а вовсе не палку, чтобы избивать ею других. Так что он принял свое поражение, и даже еще до поединка поставил свою подпись на грамоте, подтверждающей это. Главный *пандит* был весьма этому рад, ибо Мадхавадаса слыл обладающим знанием во всей полноте. Счастливый *пандит* отправился в Каши, чтобы предъявить собранию ученых письменное доказательство своей победы. Там он стал требовать для себя особых почестей, как победитель Мадхавадасы. И все же Господь не потерпел унижения Своего преданного. Когда подписанный документ был зачитан перед ученым собранием, то оказалось, что по пути его смысл изменился. Там было написано, что победил Мадхавадаса, а признание в собственном поражении подписал гордый *пандит*! Господь не станет молчать, когда Его *бхакту* гонят и оскорбляют.

Не забывайте: главное слово здесь — "*бхакта*". Кто же такой — *бхакта* и как заслужить эту честь? Без незыблемой веры не завоевать это имя. Но если вера — ваш корень, то вас увенчает успех, не сомневайтесь! Не думайте, что Я разгневан тем прошлым событием. В этот вечер Моим долгом и ответственностью, Моей Природой, которая должна открыться вам в этот святой день, является *Лингодбхава* (явление яйцевидного камня Шивы).

Я подарил Кастури и Тирумалачару кашемировые платки и благословил их в начале этой встречи. Они написали историю Моей жизни на двух языках — на английском и на телугу. Эта книга названа "Сатъям Шивам Сундарам". Кто-то из вас удивится, что Я дал согласие на издание этой книги. Да, Мне нравится создавать различные вещи, так почему Мне не должно это нравиться? В ответ на мольбы преданных Я позволил им написать эту книгу. "*Рамаяти ити Рама*"- "Тот, кто нравится и угоден — Рама". Радость *бхакты* угодна Господу, а радость Господа — награда для *бхакты*!

Многозначно даже само название книги — "Сатъям Шивам Сундарам". Оно означает, что Я изначально присутствую в каждом из вас — не забывайте об этом! *Сатъям* (Истина) — основная реальность, опора всех вас. Вот почему ваше теперешнее существо зовется "лжецом". Ваше реальное "Я" непорочно; оно не приемлет какой-либо лжи. Реальное "Я" - это *Шивам* — радость, счастье и благоприятствие. Оно — не *шавам* (труп), а *Шивам* (красота); оно — *субхам* (прекрасное), *нитъям* (постоянное) и *анандам* (блаженство). Как бы вы могли выносить свое существование, если бы оно называлось иначе? Ваше реальное "Я" - красота, а то, чем вы стали теперь, зовется уродством. *Атма* привязана к телу, которое ей не по нраву; ее мучает стыд оттого, что вы ее отождествляете с телом и наделяете всем несовершенством и слабостью этой физической оболочки.

"Санатана Саратхи" — плод Моей *Санкальпы* (Воли), Моей *Утшахи* (Усердия), Моей *Ананды* (Блаженства). Ничто не может Мне помешать, когда Я решил предпринять какой-либо шаг. Когда *Параматма-татва* (Принцип Высшей Души) проявляет Себя в человеческой форме — посредством не *Маха-шакти* и *Маха-сварупы* (Высшей энергии и Формы Высшего), но *Майя-шакти* и *Майя-сварупы* (энергии иллюзии и Формы иллюзии),

то как нелегко распознать Ее, особенно из-за своих колебаний! Но, познав Ее Цель и Образ действий, вы увидите, что все сомнения исчезают.

Прашанти Нилаям, Махашиваратри, 4. 03. 1962 г.

28. ПРОВОДИТЕ ВСЕ СВОИ ДНИ С ШИВОЙ!

Глядя на это безбрежное море лиц, Мне хочется даже немного помедлить перед началом беседы, и лишь наслаждаться *анандой* (блаженством) этого славного зрелища, зрелища всей вашей веры, благоговения и доверия, *шраддхи*. Вы смотрите на Меня, а Я — на вас; что еще нужно для того, чтобы наполниться блаженством?

Вы жаждете слышать Мои слова и Мой голос. В этом — вся мера вашей любви. Вы так привыкли выслушивать речи людей, что от безмолвия уши у вас просто ноют! И языки, если чуть-чуть помолчат, становятся острыми и своенравными. Ваши уши и языки настолько отвыкли от тишины, что им нелегко присмиреть хоть на пару минут, чтобы дать вам приобщиться к безмолвию!

"Ман", человек, назван так по причине способности наслаждаться *мананой* — внутренним созерцанием смысла того, что он услышал. Это — не только способность, но и побуждение к внутренней жизни. Вы еще не переросли стадию *шраваны* — слушания; ваши наставники тоже пока на стадии *правачаны* — чтения лекций. По этой причине сегодня вы жаждете Моей беседы, *самбхашаны*.

Рамашарма прочел вам свои прекрасные строфы, которые он посвятил Господу Шиве. В этих стихах он воспевает пути достижения Его Благодати — видимо, в честь праздника Шиваратри. Эти поэмы столь сладостны, что не хочется даже "счищать с них кожуру". Господь воспеваем в них как оживляющий Дух во всем сотворенном; эти стихи призывают вас постоянно восхвалять Имя Бога.

И все же, вы спрашивали у Меня: "Отчего, предаваясь *садхане* долгие годы и повторяя Божественные Имена бесчисленное множество раз, мы пока не достигли успеха? Как случилось, что мы не пришли к своей цели?" Я хочу, чтобы каждый из вас поискал ответ в себе. Пристально рассмотрите свои усилия и достижения, и без Моей помощи станьте судьей собственной *садханы*. Разве вы жаждали встречи с Господом, изнемогали в разлуке с Ним или рыдали, как Тьягараджа? Проливали ли вы слезы раскаяния и ликования, повторяя Его Имена, полные сладости и красоты и представляя себе Его Форму, исполненную величия и очарования? Да, вы, возможно, рыдали — но в чем причина тех слез? Что за импульс поверг вас в такие печали? Были ли то слезы страха, алчности и гордыни — или плакали вы оттого, что не видели Господа рядом?

Дитя сидит с Упанишадами на коленях и листает страницы, пристально разглядывая отпечатанные строки и удивительные символы неторопливо и очень внимательно. Тем же занят и *садху* (монах). Разве можно их уравнивать и сказать, что они заняты одним и тем же? Ребенок не ведает, что за сокровище в его руках, тогда как *садху* созвучен с духовной силой этих великих строк. Исследуйте же себя — была ли ваша *садхана* целеустремленной и честной, искренней и достойной того?

Рамашарма в своей поэме, воспевает Саишу — Саи в Образе Иши, Ишвары, и Шиву-Саи, как он предпочитает Меня называть. Он говорит о высоком и неизмеримом, о

неописуемой радости слияния с Шива-Саи, о преданности и любви, для этого необходимых. Я видел, насколько вы потрясены его стихами! Ликование, давшее жизнь этой песне, и радость, которую он испытал, читая ее перед нами — надежнейший путь к этой цели! Имеющий энтузиазм, упорство, решительность, чтобы достигнуть ее, несомненно, добьется успеха. Растите же веру в успех, ожидающий вас, не поддавайтесь унынию и не сомневайтесь! Таков Мой совет всем и любому из вас. Успех — ваш по праву рождения, и вы достигнете его, рано или поздно.

Прежде всего, не допускайте сомнений. К чему спорить о том, что касается только Меня? "Кто Он такой, этот Баба?" — вот что вы обсуждаете бесконечно! Кем бы Я ни был, какое значение имеет это для вас? Ваша цель, ваши идеалы, ваш опыт и ваши усилия — вот предмет вашей заботы, не так ли? Так к чему волноваться о Моем Происхождении, Природе, Таинстве и Чудесах? Главное в них — рука, а содержание сосуда вторично. *Адхейя* (то, что нуждается в опоре) не столь важна, как *адхара* (опора, основание) — Чистое Бытие и Основа Реальности. Если вы не способны достичь Основы своей Реальности, к чему тратить время на исследование Сущности Божества? Правда в том, что вы сможете Меня понять, только постигнув ту истину, что лежит в вашей основе!

Грубое может понять только грубое; его категории знания не простираются дальше того. Рыба умрет, если будет дышать воздухом, не растворенным в воде. Дети могут выучить алфавит только с помощью грифельных досок, мела, листов бумаги и карандашей. Так и *садхаки* (духовные искатели) на первых ступенях духовности нуждаются в символах, образах и ритуалах. Нельзя разрушать Имя и Форму, прежде чем вы сами не преобразуетесь во Внеформенное и Безымянное. Это подобно тому, как рыба не может дышать в атмосфере, не став животным и не отказавшись от прежней своей природы. В этом — причина того, что Внеформенное и Безымянное зачастую должно принимать Формы и Имена, чтобы предстать человечеству в рамках ограничений, наложенных по Его Собственной Воле, и чтобы снискать ваше почтение и любовь. Оно это делает для того, чтобы вы почитали Его и следовали Его словам; только так человечество сможет достичь своей цели.

Вырезанный из дерева слон, даже подобный живому, все же игрушка. Библиотека, набитая книгами, никогда не заменит живого касания *гуру*. Пройдя десять храмов, вы наконец-то добрались сюда, полагая, что здесь — очередной! Это так же бесплодно, как, изучив десять библиотек, переходить к одиннадцатой¹ Вы должны видеть, слышать, изучать, наблюдать, впитывать и отражать — только тогда сможете вы постигнуть Меня.

Тогда вы узнаете, что Я — Воплощенная Любовь, что Я дарую вам только блаженство благодаря этой Любви. Моя задача — давать утешение, стойкость и умиротворение. Да, Мои свойства известны вам от начала времен — и лишь Моя Форма нова! Мое желание — если вместить его в эти слова — в том, чтобы все больше и больше людей приходили ко Мне. Оно выполнимо, но для этого Я должен был принять эту Форму и жить среди вас.

Те, кто следит за развитием Моего рассказа, в этом уже убедились — хотя даже лучшим из вас открылась лишь часть Моей Тайны. Это вроде того, как если тамилам показывать фильм на телугу, и наоборот! Все нюансы и тонкости смысла ускользают от вас! Моя речь. Моя роль, цель откроются тем, кто досмотрит весь фильм до конца, стараясь извлечь все нюансы значений из каждого Моего слова и действия.

По существу, язык даже мешает общению со Мной. Язык имеет особую роль в жизни людей; его долг — вызывать в них различные чувства, скрывать слабости, помогать выражению мыслей и многое другое. Но Я говорю на языке души и слушаю только его.

Слова уст человеческих пугают и сбивают, ведут к зарождению группировок и сект; они строят стены — а речи души источают любовь и согласие!

Приступайте к *садхане* не раньше, чем обретете хороший характер — вот что крайне важно! Среди скверны и нечистоты все усилия будут бесплодны. Это подобно сокровищу кобры в ее голове — в средоточии яда и гнева. Есть такие, кто прибыл сюда в поисках мира и радости, но после нескольких лет преданного служения, они принесли себя в жертву собственному своенравию и соскользнули в прежнее болото. Они пали столь низко, что отвергают весь опыт, накопленный ими самими, и норовят обмануть собственное сознание! Я далек от намерения вынуждать их относиться ко Мне с почтением — нет! Я только прошу, чтобы Истину не оскорбляли — вне зависимости от того, в какой вы оказались компании. Имейте смелость не предавать свои убеждения — это поможет вам преодолеть искушение порочить и отрицать то, что дорого вам.

Есть среди вас и сбитые с толку истериками глупцов, которые заявляют, что Я говорю и действую через них! Поверьте — Я не занимаюсь подобным абсурдом! Я не пользуюсь никакими посредниками — у Меня нет необходимости в них! Я не раскачиваюсь и не говорю чепухи. Ведь даже тем, кто подвергает свои тела бесчисленным испытаниям, годами ведя жизнь аскетов, доходя до того, что муравьи терзают их плоть, как бесчувственную деревяшку, — даже им нелегко подойти к осознанию Господа. Как же этим бездельникам, наедающимся до отвала, праздно шатающимся под ярмом собственных чувств, без труда заслужить этот статус? Их жесты, слова и поступки пусты и напрасны; те, кто расточает им похвалы и фимиам, предали Меня ради неправды.

Как тому, кто достиг высшей степени совершенства, наполнен им, заискивать перед ничтожностью и рядиться в ее одеянье? Если Господь приходит, принимая Форму, поверьте. Он не станет ни наполнять негодные сосуды, ни наводить ненужную позолоту, не станет входить в запятнанные тела. Так не восхваляйте сосуды лжи, и не способствуйте разрушению этих несчастных! Будьте с ними строги, и они будут исцелены. Видевших сияние бриллианта уже не проведешь стеклянными побрякушками! Господь подобен бриллианту, каким бы именем вы Его ни называли. Но стекляшка не станет алмазом — как ее ни хвали и ни считай драгоценностью!

Уддалака, современник Чайтаньи, избрал поклонение Богу проявленному — *Пракрити*. Он чтит Создателя в образе Его Творения; он направлял обожание на Вместилище ради Того, Что содержится в нем. Иначе говоря, он поклонялся Радхе — или, в обратном прочтении, *Дхаре* (матери-земле) — аспекту *Пракрити*, Женскому принципу Кришны — целостного *Пуруши*! Его устремленность была такой глубокой, *танас* (аскеза) — столь сильным! Итак, однажды торговец браслетами шел по берегу Сарасвати. Он увидел, как прекрасная дева стирает одежду в купальне. Господь столь же скор в утолении вашей боли, как вы в том, чтобы Его Милостью поскорее избавиться от нее. Вам это, быть может, неведомо, но это так, ибо Я чувствую это. Итак, дева подозвала торговца и выбрала много браслетов. Она даже надела их все на себя! Когда он напомнил о деньгах, она отвечала: "Конечно, но у меня нет с собой денег! Пойди в дом Уддалаки, каждый в этой деревне укажет тебе его. Мой отец не откажется заплатить за эти браслеты; пусть он возьмет деньги за изображением Радхи, на алтаре!"

Торговец поверил ее словам и устремился на поиски этого дома. Как же был изумлен Уддалака, услышав его рассказ — ведь он был бездетным! Он даже не был женат. Но торговец браслетами стал умолять, чтобы он заглянул за изображение Радхи. Он был уверен, что такая прекрасная дева не способна на обман. Уддалака ответил, что он никогда бы не посмел положить деньги в такое священное место! Чтобы успокоить

торговца, он все же заглянул за изображение Радхи. Как он изумился, когда там нашлось как раз столько денег, чтобы заплатить за браслеты! Его озарило, что Радха сама прислала к нему этого человека. Он бросился в ноги торговцу; вместе они побежали к купальне, полные радости и благодарности. Над водой перед ними блеснуло видение правой руки Радхи, в браслетах, сверкавших на утреннем солнце! Удалака почувствовал благословение и зов, исходящие от этой руки; он выскользнул из своего брэнного тела прямо в Ее объятия.

Пусть даже вы чтите *Пракрити*; в этом нет никакого вреда, если вы сознаете, что Бог изначально присутствует в Ней. Только Он дает Ей имя, форму и ценность. Помните: эта Одежда — не больше, чем пряжа, этот Сосуд — всего-навсего глина, а драгоценность — лишь золото. Даже просто оказывая почтение своим родителям, можно постичь Господа в этой *садхане*. Они — ваши создатели, проводники, учителя и хранители; превознося их, вы приобщаетесь к Божьей Истине, к своему Изначальному Праотцу. Пусть даже вам недоступна идея Создателя — вы ведь испытывали любовь, не так ли? Вам довелось познать родительскую любовь, любовь друга, сестры или брата — и, может быть, любовь к своим детям! Эта любовь — сама по себе искра Божья, искра Того, Кто олицетворяет Любовь — во всех мирах и во все времена. Призывайте же Мать, даже если вашей матери уже нет в живых — и к вам на помощь придет Сама Мать — небесная или земная!

Вот прекрасная история в подтверждение этих слов: однажды темной ночью Шива и Парвати, путешествуя по небу, увидели человека, сидящего на ветке дерева. Он настолько устал, что уже почти падал. Парвати стала упрашивать Шиву спасти его, но Он предлагал Ей Самой сделать это. Наконец, боги решили, что, если, падая, он воскликнет "Амма!", то Парвати подхватит его; а если — "Аппа!", то Шива поможет ему не сломать себе кости. Но, когда он стал падать, то крикнул не "мама", не "папа", а "ай!", так что был предоставлен собственной участи!

Конечно, все это — сфера укоренившейся скверны, черт характера и отношений. На вашем счету не может быть больше, чем вы на него положили, и перед тем, как выписать чек, вы должны проверить остаток. Так что проверяйте свои депозиты, чтобы по небрежности не превысить свои доходы! К несчастью, вам куда больше нравится расточать свое достояние. Это проклятие современности — то, что люди в восторге от разрушения и уклоняются от строительства. Когда комитет собирается для конструктивной работой, то его членам это кажется неинтересным, и они норовят разбежаться. Но, если нужно разрушить какой-то общественный институт, то насколько многие хотят принять в этом участие! Так что оберегайте свою *вивеку* (мудрость), и проводите границу между конструктивным и разрушительным. Не обращайтесь на деструктивную критику и цинизм; это — яд, разрушающий всю духовную жизнь современности. Станьте свидетельством Истины своего опыта и не пытайтесь солгать себе и Мне. Помните: Меня зовут Сатья Саи — "Приверженный Истине".

Я вспомнил сейчас о событиях, связанных с Моим прежним телом. И тогда Истина, *Сатья*, была Моей верной опорой. Однажды Мне бросил вызов некий борец, и он был побежден на глазах всей деревни. Чтобы спасти свою репутацию, он назначил реванш на следующий день, и поклялся, что в случае поражения станет носить долгополый кафни, а на голове — кусок ткани. Он осмелился взять с Ширди Бабы такую же клятву! Но Баба не хотел больше сражаться. Он признал свое поражение, добровольно одел кафни и обмотал голову шалью. Решимость борца испарилась. Он почувствовал угрызения совести и стал умолять Бабу вернуться к привычной одежде, освободив Его от данной клятвы. Но Баба сохранил верность слову. Он был Самой Истиной, *Сатьей*. Так что тогда, как и сейчас, Он ходит в новом обличе.

Вот еще один эпизод. Однажды друзья судьи Риджа, мать с маленьким сыном, прибыли в Дваракамайи, а затем поехали слушать чтение Пуран в одну деревню. Там они пробыли около часа, и все это время *пандит* пытался представить Бабу лжецом и самозванцем. Мальчик был сильно испуган и стал умолять свою мать побыстрее увести его оттуда. Увидев Бабу, он бросился Ему навстречу. На вопрос, отчего они столь поспешно покидают священное чтение, он рассказал Бабе, что случилось. Баба, засмеявшись, воскликнул: "Все это правда, и Я — человек, и напрасно вы принимаете Меня за Высшую Силу". Но мальчик все продолжал настаивать, что Баба — Сам Господь. Тогда Баба ответил ему: "Я не Бог, дружок! Видишь, Моя одежда вся обветшала, и у Меня только две руки, а не четыре." Но мальчик не думал с Ним соглашаться. Он воскликнул, что Баба — все же Господь, пусть даже без дополнительной пары рук. Пока они спорили, к ним подошли другие люди, радуясь чуду, которому стали свидетелями. Ребенок, выпавший из окна верхнего этажа, не пострадал. Баба сказал: "Да, Я его подхватил на Мои четыре руки". Мальчик подпрыгнул от радости и воскликнул: "Ну вот Ты и признался! Раз у Тебя четыре руки, значит, Ты — Бог!". Баба, хлопнув мальчика по плечу, провел его к Себе в дом, и даровал ему видение Четырехрукого Господа. Такова была приверженность Истине даже в том, прежнем теле. Это даже нельзя назвать приверженностью; это — сама Природа Саи.

Вы должны открыть для себя тайный смысл не только Моего Имени, но и своего. Имена, данные вам при рождении, источают Божественный аромат; черпайте же в них силу и вдохновение! На сегодняшней встрече Свами Абхедананда сказал, что хотел бы быть названным Сатьясаи-Чарананда, и что он уже написал Мне об этом желании. Но его имя учит, что ему надлежит научиться неразделению между собою и Мной. Связь между нами должна стать взаимосвязью *абхеда* (неразделимой). Ему предстоит пройти уроки слитности и единства. Вот почему Мой ответ ему был таков: "Изучи урок этого имени, и этого будет достаточно". И вы не должны считать имена этикетками для распознавания и различения, но указанием к образу действий и средоточием ваших духовных стремлений.

Настойчивое стремление — вот главное! Это — задача, которой не избежать никому из живущих. Даже не признающие Бога когда-нибудь вступят на путь пилигримов, и их сердца изойдут слезами тяжелых трудов. Господь вознаграждает стократно малейшее ваше усилие достичь освобождения! Шиваратри дает вам эту надежду. Когда убывает Луна — владыка ума человека, то через тринадцать дней от полнолуния от нее остается лишь тоненький серп и тень былого величия! Посадите свой ум на такую диету, чтобы вам стать свободными от него! Проводите свои дни только с Шивой, и вы легко покорите свой ум. Проводите четырнадцатый день от полнолуния с Шивой, достигая вершины духовных усилий в этот день, и победа будет за вами! Вот почему все *чатурдаси* (четырнадцатые числа темной половины каждого месяца) называются *Шиваратри* (ночи Шивы), а *чатурдаси* месяца Маха — *Махашиваратри*. Это — день особого поклонения Шиве. Многие из вас молятся Шиве, и потому эту *Лингу* Я порожаю для всех вас, чтобы вы получили Милость и Благодать Великого Мгновения *Лингодбхавы* (явления *Линги*).

Прашанти Нилаям, Махашиваратри, 4. 03. 1962 г.

29. ВСТРЕЧАЙТЕ ИСПЫТАНИЯ С РАДОСТЬЮ!

Когда Байраги Шастри и Нарасараджу выступали перед вами, Я слышал, что многие из вас громко прочищали себе горло. Лучше бы вы прочистили себе уши и сняли паутину с сердца! Что общего у вашего горла с восприятием преподанных вам уроков? Подобно

тому, как этот микрофон должен стоять прямо передо Мной, но не чрезмерно близко, чтобы доносить до вас Мой голос, так и ваше сердце должно быть открытым и восприимчивым ко всему, чему вас обучают. И если ваше сердце настроено на что-то иное, то это знание не запечатлится в нем ясно и различимо; оно будет искажено.

Нарасимхараджу напоминает Мне Шьямакави из Бангалора, умершего несколько лет тому назад. Он обладал огромным духовным опытом и ученостью, поэтическим талантом и преданностью. К чему бы он ни прикасался, все заканчивалось неудачей, и все же — ни единого мгновенья не пенял он на Господа. Нет, он входил во все более тесную связь со Всевышним. Никакие удары судьбы не могли сломить его веру; он был незыблем, словно скала среди бурного моря. Он обучил свой разум оставаться незамутненным и в радости, и в печали.

Открытие Истины — вот уникальная миссия человека! Человек — смесь *майи* (иллюзорного) и *Мадхавы* (Божественного). *Майя* наводит туман, который скрывает *Мадхаву*. Но действия, исходящие из правильных импульсов, унаследованных от деяний в его прежних жизнях, или очистительная аскеза, совершенная в этом теле, или Божья Милость заставляют *майю* исчезнуть, ибо она — всего лишь туман, испаряющийся под солнцем. Тогда *нара* (человек) превращается в *Нараяну* (Бога), а эта *бхулока* (мир, обитель страданий) — в *Прашанти нилаям* (обитель умиротворения). Озарение различения, *вивеки*, изгонит ту тьму, что скрывает Божественную сущность человека. В наши дни человек надеется рассеять ее мечом, ружьем или бомбой, тогда как необходима лишь лампа. Как может мрак рассеять собой темноту? Способна ли злоба стереть еще большую ненависть, а неведение — еще менее полное знание? Жажда победы только способствует тьме. Оставьте все мысли о завоевании! Стремитесь к Истине, и, когда она вам откроется, все ложные измышления, за которые вы самодовольно цепляетесь, отпадут сами собой.

Узрите прекрасную статую, заключенную в каменной глыбе! Освободите ее из этого плена; удалите с нее лишний слой, закрывающий образ — вот задача, достойная вас! Не обращайтесь на иллюзию, *майю*; сосредоточьтесь на *Мадхаве*, и тогда вы добьетесь успеха. Дерево на берегу Годавари не высохнет, а его крона будет вечно зеленой, ибо корни его пьют подземные воды. Будьте и вы как это дерево! Пусть вечнотекущие струи Божественной Благодати напитывают ваши корни, и тогда засуха вам не угрожает.

Обыватель мечется в поисках "покоя ума", следуя одному рецепту какое-то время, а затем переходя на другой. Но он на неверном пути. Он идет по стезе потворства своим ощущениям, которую преграждают *рупа*, *нама* и *гуна* (форма, имя и качество); он — на стезе мимолетного и эфемерного. Но *мумукишу* — стремящийся к *мокше* (освобождению), без большого труда обретает свой внутренний Мир. Истина в том, что подлинное естество человека — *прашанти*: его непредвзятость, стойкость, незыблемая решимость и мир. Природа — великая кладовая, где находится всё, что вам нужно для обретения истины. Первый проблеск ее — "*сарвам Брахмам майям*", "всё насыщено *Брахманом*, ведомо *Брахманом*, и состоит из *Брахмана*!" Тогда искатель восходит к великому постижению — "*Сарвам Брахмам*", что все есть *Брахман*, и только до времени кажется чем-то иным нераскрытым глазам! Вершина — сознание того, что не существует даже *Сарвам* (всеобщности), принимаемой за *Брахмана*; есть только *Брахман*, единый и неделимый.

Это — урок, который осваивает человек, когда изучает природу, анализируя ее явления и стараясь их понять. Как на коленях у матери дитя изучает искусство подлинного бытия, так и сама Природа, *Пракрити*, учит вас, как победить в суровой борьбе и достигнуть *Прашанти* (Высшего умиротворения). Нарушить законы Природы — значит позволить Ей

послать вас в глубокий нокаут; слушайте Ее велений и предупреждений, и Она возвратит вам наследство Бессмертия.

Иными словами, пусть Бог станет вашим Хранителем и Проводником, и не уклоняйтесь от праведности (*дхармы*)! Иллюзия, что мир и счастье возможны лишь в рабстве своих ощущений, — удел обывателей. Те, кто познал этот мир, где ложь перемешана с правдой в невероятную головоломку, уйдут от соблазнов, сосредоточившись на сокровенной радости Божьей любви. Если вы знаете, что успешно сдали экзамен, то обретаете спокойствие; если не сдали — это тоже на время решает проблему, и можно не волноваться. Но если ваши отметки пока неизвестны, то ваше беспокойство прямо бурлит, не так ли? Так и весь этот мир — не *Сатья* (Истина) и не *асатья* (нереальное), но *митья* (ложь), рождающая в своем уме зерна *ашанти* (беспокойства).

Непривязанность сама по себе даст вам *Прашанти. Сатсанг* (благое общение) способствует правильному отношению и привычкам, так же как посещение святых мест и людей. Жена Кучелы, верная преданная, убедила его посетить Двараку. У кого нет хороших *самскар* (тонких стремлений) и возвышающих склонностей, те никогда не воспримут идею приезда сюда, в Путтапарти. Я призвал Нарасараджу с супругой на Шиваратри, и вот они здесь. Я знаю его тридцать лет — его планы, стремления, тяготы и невзгоды. Господь отвечает не только *кокилю* (кукушке) на его сладкозвучную песню; Он внимлет и голосам всех других птиц. Он слышит стоны и жалобы всех живущих! Страдания, по существу, открывают вас к восприятию Божественной Благодати. Когда страдания накатываются волнами, одна за другой, радуйтесь — берег уже недалеко! Переносите их стойко; не будьте трусливо клянущими внешнюю силу и предающими Бога!

Смарана (памятование) "*Я*" (*Атмы*) — родник, полный радости. *Смарана* "не-Я" (*анатмы*) — источник печали. Так будьте рады экзаменам! Сдавшие их получают награду — свидетельство об окончании школы. Испытания необходимы, чтобы измерить ваш рост и вашу готовность. Так что не уклоняйтесь от предстоящих печалей! Господь посылает вам милость, желая испытать вас. Он восхищен вашим успехом и желает удостоверить его Своей Печатью. Будьте достойны Его испытаний; вот в чем путь угождения Богу!

Жил великий *бхакта*, не сдавший "экзамен" и не получивший "диплома". Каждый день до полудня он выходил на поиски странника, чтобы пригласить его на щедрое угощение. Так он провел многие годы, и вдруг изможденный старик попросил у него приюта и пищи. Ему было явно больше ста лет. Хозяин был верен клятве гостеприимства — но ему не хватило терпения дождаться плода этой верности! Песок, как его ни поливай, плодородней не станет; так и его сердце не расцвело, хотя воды благотворительности орошали его каждый день. Не знавшее различия, *вивеки*, его сердце впитывало благодать, но он по привычке строго следовал ритуалам. Немощный гость был так голоден, что, не дождавшись произнесения Имени Господа, сунул себе в рот кусок. В праведном гневе хозяин прогнал старика прочь из дома. Ночью ему приснилось, что Бог упрекает его в бессердечии, говоря: "Больше ста лет Я с любовью лелеял и оберегал его как зеницу Моего Ока, хотя он ни разу не произнес ни одного из Моих Имен. Мой дорогой, неужели ты не мог потерпеть его всего несколько минут?" Тирутондар из Тамилнада явил нам пример, как следует переносить подобные испытания, когда Господь под видом голодного гостя приходит в дом преданного. Чувство полного самоотречения — вот что лучше всего помогает в такой ситуации! Пусть Его Воля исполнится! Он — это всё. Полное предание Богу, *Шарангати*, подобно траве на земле — бури ей не страшны. Но эгоизм — это пальма, которая, сгибаясь, может противостоять ветру, но ломается при

более сильном порыве. Пути Господа неисповедимы; ваш долг — принимать Его Волю с покорностью, радостно и благодарно!

Прашанти Нилаям, 06. 03. 1962 г.

30. ВБЛИЗИ И ВДАЛИ

Вот теперь Я обращаюсь к вам как *Шантасварупуларе* (воплощению терпения), так как вы проявляли большое терпение во время всей двухчасовой речи *пандита*. Есть разные виды пищи: для тела и для ума, для интеллекта и духа. Но какова бы ни была эта пища, ее прием в умеренных дозах и через равные промежутки времени — вот лучшее из всех правил! Голод — надежнейший возбудитель вашего аппетита; без него вас ждет несварение желудка и его плачевные последствия. Конечно же, пища, поданная вам ученым *пандитом*, была наилучшего качества! И все же, Я вижу, что вы по-прежнему голодны. Вы желаете слышать также Меня, хотя Мое блюдо — всегда одно и то же. Дождь проливается из облаков как на крышу дома, так и в водосточный желоб, *го-мукху*; и все же, вода неизменна, в какую бы форму она ни вливалась. Ваша Любовь ко Мне пробудила в вас голод к Моим Речам, хотя Я лишь повторяю сказанное *пандитом*, быть может несколько проще. Но он и сам постарался сделать свое обращение предельно простым, и Я знаю, сколько он приложил усилий, чтобы донести до вас столь непростые идеи.

Вот суть того, что *пандит* хотел выразить с помощью *шлок* (двустихий) на санскрите: что бы ни случилось, будьте верны истоку, субстанции и совокупности Силы — Господу; и тогда обретете возможность черпать из Него всю Силу, в которой нуждаетесь. Эта приверженность и называется преданностью, *бхакти*.

Птице, летящей над глубиной синих вод океана, негде отдохнуть, кроме мачты плывущего корабля. Так и Господь — единственное прибежище для души, пересекающей бурные волны жизни. Как бы далеко она ни залетела, птица знает, что всегда найдет себе место для отдыха, и это дает ей уверенность. Образ корабля и его мачты навеки запечатлелись в ее мозгу; его форма постоянно хранима глазом птицы. Имя Господа — корабельная мачта для вас; не забывайте его! Соедините Имя с его Формой, и запечатлейте навеки ее своим мысленным взором. Пусть она станет Лампадой для тайников вашего сердца! Пусть это Имя всегда будет на ваших устах — оно развеет всю вашу тьму, внутреннюю и внешнюю. Мир внутри, братская любовь снаружи — вот знак человека, всецело преданного *намаджане* (повторению Имени Бога).

Имя Господа обладает огромным могуществом. Я расскажу вам один случай как раз об этом. Однажды Джнянадэв и Намдэв шли по лесной дороге. Обоих одолевала невыносимая жажда. Им попался колодец, но вокруг него не было ни веревки, ни даже сосуда, чтобы достать из глубин драгоценную влагу. Это был очень глубокий колодец, без всяких ступенек, и вода в нем была глубоко внизу. Джнянадэв, который достиг знания Высшей Сущности, отождествил себя с птицей; он слетел вниз и утолил свою жажду. Намадэв обратился к Имени Господа, и Господь ответил: вода начала наконец прибывать. Да, она поднималась до тех пор, пока он не смог набрать ее в пригоршни и вволю напиться.

Вы считаете мир чем-то близким, окружающим вас и стоящим всегда перед вами. Но если вас спросят, где Бог, вы указываете на весьма отдаленную точку — где-то вверху и вдали!

Вы заблуждаетесь. То, что вам близко — это Господь, а не мир. Вы предпочитаете верить, что это не так, потому что боитесь истины и предаётесь самообману. Однажды армейскому капитану довелось переправляться через полноводную реку на небольшом пароме вместе с царем и его министром. Капитан так дрожал от страха, что министр решил бросить его прямо в бурлящую реку. Конечно, капитан стал кричать и проситься на борт! Теперь он оценил удобства лодки, значение лодки, а фактически — значение *адхары*. Он познал, наконец, цену вещей. Господь есть *адхара* — основа, опора; а мир — *адхейя* (опирающееся, содержимое, наложенное). Опора — внутри самого человека; она — его естество, ближайший союзник и друг, само дыхание жизни! Как можете вы указывать вдаль при вопросе о Господе? Его Имя, Имя, которое взывает к вам, идет из сокровенных глубин вашего чувства, и Господь находится тем ближе, чем больше вы в нем заинтересованы.

Безбожие — это заход солнца *джняны* (истинного знания) за горизонт; вера в Бога — когда это солнце восходит. *Тамас* (инертность) — это *аджняна* (невежество), а *тамас* (подвижничество) — *джняна* (духовная мудрость). Если *манасом* (умом) пренебрегают, то *тамас* — "тоска и заблуждение" — вскоре настигнет его. Кто-то советует вам наблюдать за каждым шагом ума, отмечая все его выходки и злые намерения. Это — порочная практика. Не придавайте значения его скверным поступкам; **стремитесь к тому, что желательно, а не к тому, чего бы вам хотелось избежать! Считающий промахи будет всегда их повторять.** Примите решение идти прямым путем, и вам не придется скользить или падать.

Да, вам нужен высокодуховный *гуру*. Иначе вас будут манить любители патентованных средств, безразличные к вашим духовным запросам. Прежде всего, вы должны погрузиться в *шраванам*, *мананам* и *баджанам*, три притока — Ямуну, Сарасвати и Гангу — Тринеиной Реки Жизни. *Шраванам* — слушание священных Имен — это *бхакти-йога* (путь преданности), *мананам* — повторение того, что вы слушали — *джняна-йога* (путь духовной мудрости), а *баджанам* — воспевание Имен Господа и Его славы — *карма-йога* (путь действия). Все эти три *йоги* ведут к одной Цели, которой является *шаранагати*, отречение от "я" и его слияние со "все-Я" (*Параматмой*, *Парабрахманом*), слияние реки с морем. Доверьтесь же Мне и позвольте Мне направлять вас! Я принимаю всю полноту этой ответственности. Но вы должны принимать тот *прасадам* (угощение), что Я даю вам как Мою Милость! Печаль — это стопы, а радость — голова; но обе они — части единого тела. Радости всегда сопутствует печаль. Нет одного без другого; это — как две стороны листка бумаги. Да, такова неизбежность. Бриллиант раньше был просто камешком, твердым осколком. Но его обработал искусный ремесленник, и он стал многогранным кусочком огня! Дайте Мне вас слегка огранить, тогда вся тусклость исчезнет, и вы сделаетесь превосходным бриллиантом.

Вы должны питать эту жажду — как камень, мечтающий стать бриллиантом. Примите же Материнскую руку, и вы будете в безопасности рядом с Ней! Держитесь за Ее руку и не отпускайте! Станьте как новорожденная обезьянка, крепко вцепившаяся в материнскую шерсть, защищенная ее силой и мудростью. Милость Господа можно завоевать лишь подлинной мукой и страстным стремлением. Есть места, где почитают Саи Бабу в Его прежнем *шарираме* (теле) — Саи Бабу из Ширди, но там не в чести эта жажда! Когда человек прибывает туда, то ему сообщают, что ради Милости Саи Бабы ему надлежит поклоняться в течение семи четвергов, или даже одиннадцати, а, быть может, и сорок один день непрерывно! Как будто все дело в простой арифметике! Это — их тактика, чтобы собралось побольше людей для славы святилища. Но у подлинной преданности нет с этим ничего общего. Она преодолет любое препятствие; ее сила подобна разливу реки, сметающей все преграды. Трудности служат для усиления "жажды", и для того, чтобы

преданный отстранился от всего иного. Алхимия *смараны* (постоянного памятования Бога) даже камень делает мягкой глиной! Ведь камень не размягчится, если вы просто будете приносить его в святилище столько раз, как вам прикажут!

И вот что еще: приходилось ли вам до сих пор так подолгу сидеть, слушая речи или ожидая нового выступления, так спокойно, с таким небывалым терпением? Для чего вам все это? Чтобы услышать Мои Слова, не так ли? Так пусть этот жар не улетучится понапрасну, когда мы закончим беседу! Вступите на путь *Брахма-марги* (путь Реальности Абсолюта) и *Дхарма-марги* (путь праведности), и когда тишина *Дхарма-марги* сделает вашу жизнь одной непрерывной молитвой, вы забудете обо всем, погрузившись в экстаз *Брахма-марги*. *Майя* (иллюзия) вас поджидает на том берегу Читравати, чтобы вовлечь вас опять в вашу прежнюю праздную жизнь. Станьте словно язык за зубами: медленно, тщательно и уверенно выполняйте свою задачу, стараясь, чтобы вас не прикусили!

Изучайте дисциплинарные правила для паломников Прашанти Нилаяма. Они — для вашей же пользы. Где бы вы ни были, создавайте вокруг себя Прашанти Нилаям! Не отдаляйтесь от Меня, становитесь участниками Моей Истории! **Близость ко Мне — результат совокупного блага многих рождений.** Если вы вдруг нарушите этот контакт и удалитесь, то когда-нибудь вам придется рыдать за запертыми воротами, умоляя впустить вас сюда еще раз! Освободитесь от глупых иллюзий и ваших сомнений; будьте свободны от всех праздных желаний — и Я впускаю вас ко Мне!

Прашанти Нилаям, 07. 03. 1962 г.

31. СЛОМАННЫЙ ЛУК

Верабадрам прочитал и разъяснил знакомую всем вам легенду, касающуюся *Маха-Шиваратри* (Великой Ночи Шивы); в этой легенде наглядно представлен путь *дхармы* (праведности). Олени просят охотника не убивать их, и обещают вернуться, когда настанет их время погибнуть. Они утверждают, что если нарушат данную клятву, то призовут кару за много ужасных грехов, ибо они — всего лишь орудия *дхармы*. Любая легенда — отображение морального принципа, и Шиваратри Махатмья Катха — не исключение. Когда надо превозносить достоинства *дхармы*, даже звери становятся красноречивыми: "*моокам кароти ваачалам*". Речь животных — воистину Голос Божий! Эти олени — уста Всевышнего.

Один за другим, все олени дают обещание вернуться, чтобы их убили; а сейчас им надо идти, чтобы позаботиться о своих любимых. Они призывают саму Истину быть свидетельницей этой клятвы; они не посмеют нарушить ее, ибо ложь — ужаснейший грех; он один перевешивает все иные грехи. Охотник отпускает их под честное слово. Он видит, насколько они добродетельны и прямодушны, и знает: они возвратятся. Сам он совершил каждый грех из перечисленных ими, и знает из опыта многих рождений, какая трагедия ждет потерявшего совесть. В этой сфере царит железный закон причин и следствий.

Самый печальный аспект этой легенды — что человек, даже видя и слыша, страдая и падая, все же не до конца убежден, что грех — опаснейший эксперимент, несущий богатую жатву слез и страданий. *Тамогуна*, неведение и ложь, набрасывает на истину свой покров, скрывая глубокую яму, в которую вновь и вновь падает грешник. Конечно, когда вас снедает печаль и боль сжимает в объятьях, Господь не всегда называет вам грех,

который навлек наказание. Вам предстоит догадаться самим, путем обобщений, что каждый опыт содержит урок, а любая потеря — находку.

Также вам предстоит познать, что вы сами и связываете себя, и разрываете узы. Вы опутываете себя тремя *гунами* (качествами), и, стараясь вырваться из них, все туже затягиваете пелены мира вокруг себя. Вы обладаете даром *вивеки* (распознавания) — даже наименее образованные из вас; у вас есть совесть, которая тихо нашептывает вам законы *дхармы*. Так что вам остается решать и выбирать.

К царю однажды пришел великий художник, чтобы на стене Дурбар-холла написать огромную фреску — батальную сцену из Махабхараты. Но пришел и другой, неизвестный, художник. Он обещал за то же время написать на противоположной стене еще одну фреску, точную копию первоначальной, причем во время работы обе картины будут разделены непроницаемым занавесом! Когда работа была окончена, царь раздвинул занавес. Он был изумлен точностью совпадения двух картин, вплоть до малейших деталей. Пока знаменитый художник писал картину на одной стене, соискатель довел до зеркального блеска отведенную ему стену. Он не брал в руки ни кисти, ни краски; он просто отполировал саму стену! Отполируйте и вы свой ум, и Господь, в высочайшем великолепии, отразится в вашем сердце!

Вы питаете свое тело и заботитесь о нем; так не забывайте кормить хорошей и сытной пищей свои *манас*, *читту* и *буддхи* (ум, сознание и интеллект)! Не выпив поутру кофе, вы чувствуете головную боль; но что ощущаете вы без утренней порции *джапы*? Или это еще не стало вашей привычкой? В полдень голод гонит вас из-под тенистых деревьев на поиски пищи; влечет ли вас что-нибудь в помещение святилища? Быть может, у вас просто нет никакого святилища? В доме, даже стоявшем пустым долгие месяцы, вы сразу поймете, где кухня — по закопченным стенам и по запаху пряностей. Так же легко определить, где помещение для *пуджи* — по ароматам цветов и благовоний, наполняющим воздух. В вашем доме должна быть особая комната, или хотя бы уголок для *дхьяны* (медитации), *джапы* (повторения Имени Бога) и *пуджи* (ритуального поклонения). Уединяйтесь в нем по крайней мере дважды в течение дня на короткое время, это будет "обеденным временем" для души. *Сарвешвара Чинтана* — отдохновение ума на древе Божественной славы — позволит усталой птице слегка отдохнуть перед новым полетом и вновь устремиться на поиски пищи и счастья. *Сатсанг* — общение с набожными людьми — также поможет вам в этом. Первое время эти предписания даже покажутся вам трудными и неприятными, но постарайтесь привыкнуть к ним! Немоощный ум, как и тело, не в силах быть верным и стойким долгое время. Вот почему сегодня Я обращаюсь к вам не как к *Премасварупуларе* (воплощениям любви) или *Атмасварупуларе* (воплощениям "Я"), но, как вы могли заметить, как к *Шанта-сварупуларе*! И даже — как к *Чанчала-свабхавуларе*! Таким образом ваша природа — верность и стойкость, но ваш образ действий — сплошное непостоянство.

Я говорю вам это не для того, чтобы обескуражить, но чтобы вы поняли весь абсурд такой ситуации. Не держите голодными или недокормленными *манас*, *буддхи* и *читту* (ум, интеллект и сознание) — или они начнут блуждать в поисках падали! Дайте им подходящую пищу, и они будут действовать должным образом. Их долг — освещение *Атмы*, находящейся у вас внутри, чтобы помочь вам понять, что *Атма* — всё и везде. До наступления этого радостного момента все будет в ужаснейшем беспорядке, но не тревожьтесь! Когда идут приготовления к свадьбе, в доме царит беспорядок, шум, грязь и неразбериха. Но когда начинается свадьба, все вокруг — чинно, чисто и благолепно. Милость Господа преодолет любые препятствия, и плоды вашей *садханы* будут

ниспосланы вам. Получив эту Милость, вы сможете осуществить каждое ваше желание; ведь обладающий тканью может заказать себе любую одежду — брюки, плащ или пальто.

Именно благодать придает жизни смысл, Шастрам (священным писаниям) — достоверность, духовную власть — внемлющим. Кусок чистой бумаги не имеет особой ценности, но когда на монетном дворе на нем напечатают купюру в сто рупий, ценность его заметно повысится, хотя чистого места на нем уже не будет. Дайте Божьему Знаку повысить подобным же образом вашу ценность! Несите Его Печать — она придаст вам власть и значительность. Но прежде вам следует обрести чистоту, стойкость и крепость. Очистите всю грязь!

Олень говорил о "корове, которую почитают во время *яги* (жертвоприношения)". Но почему корова заслуживает эту честь? Потому, что она употребляет пищу согласно *саттвику* (полному вегетарианству), у нее добрый нрав и она бескорыстно дает молоко, не прося никакой благодарности.

Однажды крестьянин отвел свою старую корову к мяснику и на обратном пути встретился со змеей. Он закричал: "Убью ядовитого гада!" На что змея отвечала "Не я, а ты полон яда — ты хуже меня!" Когда же он возмутился, змея сказала: "Пойди и спроси у теленка". Теленок поведал ему трагическую историю жестокости и алчности человека — о том, как его отняли у матери, лишив материнского молока, повязали ему на шею веревку и били, а затем заставляли таскать тяжелые грузы. Теленок сказал, что человек — неблагодарная скотина: он высмеивает своих ближних, называя их *пашу*, животными, но сам он гораздо хуже. Так не ругайте ни зверя, ни человека, ибо Господь — во всем живущем, и ваши слова оскорбляют Того, Кто внутри.

Следуйте же законам *дхармы*, которые преподают вам олени! Они — не простые олени, а олицетворения Вед. Именно по этой причине число оленей — четыре. Шастры являются руководством для *дхармы* (праведности), на которую опирается *карма* (деятельность). Только когда вас осенит Милость Господа благодаря вашей праведности, вы испытаете *шанти* (умиротворение). Рыба чувствует *шанти*, только когда вода всюду вокруг нее; так и вы должны быть объаты Милостью Господа. К благодати нет слишком коротких путей; *намасмарана* — вот безопаснейший из них! Не верьте тем, кто станет вас звать на иные дороги, якобы более краткие — такие, как *хатха-йога* (йогические упражнения) или *пранаяма* (контроль дыхания). Будьте бдительны — эти пути скользки и опасны! Не тратьте на них свое время и внимание; не верьте книгам по физической *йоге*, не читайте их и не начинайте таких упражнений. Мне известны многие случаи безумия и иных нарушений вследствие слепой веры печатному слову.

Следуйте предписаниям Шастр, и вы не собьетесь с пути. Они устанавливают свод незыблемых правил для всех ступеней развития и всех профессий. Вы видите, как паника, поднятая астрологами по поводу предстоящего соединения восьми планет, побуждает людей искать прибежища в Шастрах! Да, лекарства следует принимать, когда вас постигнет болезнь. Нужно молиться сильнее, когда вы в опасности. В этом нет ничего предосудительного!

Это лучше, чем бросаться в ту или иную глупую крайность. *Намасмарана* (постоянное вспоминание Имени Бога) — лучшее из лекарств! Но вы не до конца уверены в том, что она способна спасти и исцелить вас — вот в чем трагедия! Люди верят лишь в дорогие, красочно упакованные и разрекламированные лекарства; простейшее средство, которое с вами рядом, кажется вам бесполезным!

Но если вы по-настоящему верите в Имя Божье, вам не придется даже подробно рассказывать Мне о своих нуждах и пожеланиях. Я выполню их и так! Почему? Но разве Рамадас когда-то сидел, как вы сейчас, на веранде в ожидании личной беседы? Нет — Господь доставил прямо к двери его дома всё для исполнения его самых заветных желаний! *Корику* (желание), нельзя уничтожить просто его исполнением; прихоти множатся, как сорняки. Семя желания становится деревом, приносящим тысячи семян — и вот всё вокруг покрывают дикие джунгли! Единственным *хаи* ("утешение" на языке телугу) становится Саи. Имя Господа — Воплощение Нарасимхи для *ракшасов* (демонов) эпохи Кали. Пусть это Имя четко определится в вашем уме и на ваших устах, и пусть Форма, которую оно выражает, будет всегда перед вашим внутренним взором и перед глазами — тогда ничто не повредит вам! С младенчества обучайте детей повторять это Имя и быть ему преданными всецело. Пусть они впитывают его с молоком матери! Обучайте их личным примером, являя им свою умиротворенность (*шанти*), и ее прирост станет вашей наградой! Не отступайте, идите вперед и вперед! Не медлите и отбросьте сомнения! Не предавайте ту радость, которую вы уже испытали, и смелость, которую вам удалось ощутить. Плодом ваших сомнений будет страдание!

Каждый звук — *биджа акшара*, так что Мне нет нужды шептать на ухо тайную *мантру* (магическую формулу) кому-то из вас. Эта *мантра* — во всем, что Я вам говорю. Так слушайте же! Проснувшись, почувствуйте, что вы — актер, играющий роль, которую вам назначил Господь. Я молю вас сыграть ее хорошо, чтобы снискать Его благоволение! А свой сон ощутите как вход в "зеленый чертог" отдохновения, скрытый за сценой — но вы не сняли пока свой театральный костюм, так как представление еще не окончено и вам не дозволено переодеться. Может быть, вам предстоит выступление следующим утром! Так что не тревожьтесь об этом. Отдайте себя в распоряжение Богу — Он всё знает лучше, чем вы! Он написал эту пьесу и знает, чем она кончится и что будет происходить. Ваше дело — сыграть ее и удалиться со сцены.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Олени примчались в тот лес, где охотник ждал продолжения игры. Они обещали ему вернуться и сделаться его добычей, в страхе навлечь на себя наказание за множество смертных грехов. Эти олени — суть *дхармагиты* (закона праведности): возвращая добродетель и избегая греха, вы становитесь тем, чем вы в сущности являетесь — *анандасварупой* (формой блаженства).

Олени рассказывают о грехе; и все же, помните, что нет прегрешения как такового. Есть ваши ошибки — плоды невежества, зависти, алчности и вражды. Принципы *дхармы* (праведности), изложенные в этой истории, ненарушимы; вместе с охотником каждый из слушателей Пуран должен кивать в знак одобрения. Ни малейшей ошибки нельзя допускать тому, в ком проснулось сознание. Для мудреца непростительно заблуждение! Однако не придавайте значения ошибкам невежественного человека, даже если они повлекут за собой серьезнейшие последствия. Кто-то отвергает *Дхарма-шастры* как измышления *браминов*, отрицая всякую ценность их правил и предписаний. Но это — неправда. *Шастры* облечены духовной властью *Мадхавы*, Самого Господа. Они — не *Манавадхарма-шастры*, но *Мадхавадхарма-шастры* (не придуманные человеком, а сотворенные Богом)!

То, может ли человек следовать праведности, зависит от тех качеств (*гун*), в которых он пребывает. Восемнадцатая глава Гиты, посвященная *гунам*, дает нам их характеристику и выявляет связь между характером человека и пищей, которую он принимает. Пища определяет *гуну*, а *гуна* жаждет питания, созвучного с ней; порочный круг замкнут.

Упанишады приводят историю, как человек и корова, представ перед Богом, просили Его определить им труды на каждый день. Корове была предначертана служба ее господину, который должен предоставлять ей корм и заботу. Человеку же было предписано следовать *дхарме*. Он был недоволен и стал выпрашивать свободы больше, чем обещала ему подобная жизнь. Господь отвечал, что он свободен избрать любой путь, чтобы вернуться к Нему. В пищу корове Господь предназначил все, что растет на земле, а человеку — кусок хлеба поутру, и другой по окончании его ежедневных трудов. Бог определил ему *митахару* (умеренность в еде)! Человек и корова вернулись на землю. С тех пор корова жует и жует, а для человека строгая мера в еде — защита от всех болезней.

Арджуна был в *тамогуне* (качестве инертности и сомнения), которая заставила его впасть в иллюзию "мне", "мое" и "моей семьи". Вера в Господа, чередуемая с сомнениями, была его состоянием. Что ж, и вам свойственны эти ограничения! Один день вы чувствуете: "я должен слушать веления Бабы", на другой — вы в сомнении — "возможно ли это?". Вот почему Я преобразую условия ваших жизней, чтобы вы привели себя в соответствие с Моими Словами; вот почему Я дарую вам смелость верить, неизбежно верить! Но Я вижу, что многие из вас еще не идут по пути, проложенному Мной ради вас, несмотря на все Мои дары — на убежденность, которую Я в вас вселяю, и на благоприятные обстоятельства. Это, конечно, достойно порицания.

Бог дал человеку столетие жизни и целую кучу работы, которую нужно сделать за эти годы. Но вы теряете время на бесполезные игры, заботясь о благоденствии вашей семьи! Пробудитесь же и осознайте тот факт, что к смерти поздно готовиться, когда она уже стучится у ваших дверей! И тогда вы начинаете жадно молить об отсрочке, чтобы исполнить задачу, ради которой вас ниспослали сюда.

Вам не хватает времени для воспевания Бога и для медитаций над Его Формой, хотя все это — внутри вас! Увы! Вам достаточно времени для посещения клубов, азартных игр, кинотеатров или пустой болтовни — каждой банальности, наполняющей ваши жизни. Но у вас никогда не найдется времени для того, чтобы немного побыть в тишине или для чего-то настолько простого, как поклонение Богу! Но этому нет оправданий. Нет! Обратитесь же к Истине и ступайте по направлению к ней! Истина будет сама направлять ваши шаги — незаметно для вас, неспешно, но твердо.

Видите, как нечестивый охотник преобразился, внемля призывам двух первых оленей! Он жаждет услышать, что третий олень расскажет ему о практиках, предписанных Шастрами, и о наказаниях за их невыполнение. Звон колокольчиков, доносящийся из отдаленного храма Шивы, медленно, но уверенно изменяет его. В храме свершается *пуджа* Махашиваратри. По существу, и олень, и охотник — создания воображения; они — иллюстрации Книги. Все это лишь исполнение Божьего Плана. Поразмышляйте над тем, как, задолго до Гиты, Господь подготовил Санджаю, который мог видеть и слышать на расстоянии, чтобы донести Гиту до человечества. Арджуна был только предложением к созданию Гиты. Она — для спасения всех; в ней — Освобождение! На языке телугу "*гита*" значит "черта". Гита проводит черту подо всеми рождениями и смертями, и упраздняет их все! Она учит вас стойкости и прямоте, и тому, чтобы идти безо всякой боязни по дороге, проложенной ею.

Вы должны постепенно избавиться от привязанностей, уводящих вас прочь. Ни одна тяжесть не сможет тогда вас согнуть. Но в наши дни люди не избавляются от *читтавритти* — от возбуждения ума, а изо всех сил приумножают его! Дайте вина обезьяне и убедитесь, что она станет вести себя еще более по-обезьяньи! Я имею в виду присвоение *садхакам* (духовным искателям) напыщенных званий за их достижения.

Титулы, которыми их награждают восторженные и пустые *гуру*, их отравляют. Их зовут "звездами", "джйоти (светоносными)", "риши (мудрецами)", "парама-пурушами (высочайшими)". Их ждет крушение из-за собственного раздутого эго.

Эти ученые доктора, чей долг — исцелять отравленных ядом, ныне прописывают этот яд совершенно здоровым! И давать, и получать эти звания — в равной мере зазорно! Один раздувает тот эгоизм, который должен искоренять; другой — упивается ложным и вычурным блеском.

Цель дисциплины *варнаашрамы* — постепенное слияние ума с источником Бесконечного. На каждом этапе жизни для каждого социального слоя установлены принципы поведения, рекомендован особый образ жизни, предписаны социальные права и обязательства. Все это нацелено на перевоспитание инстинктов и на возвышение морали и поведения. *Варнаашрама* — дерево, глубоко пустившее свои корни; оно предлагает укрыться в своей тени всем многообразным человеческим сообществам.

Относитесь с уважением к дисциплинам, предписанным в древних священных писаниях! В них — подтверждение Моей истины. В их изучении вам раскроется все величие Божественности. Не порицайте Вишну или Шиву только из-за того, что ваша преданность направлена на какое-то другое Имя и Форму, которые вы желаете почитать. Опасайтесь плохо отзываться даже о человеке, ведь вы порочите Меня, ибо Я присутствую также и в нем. Чтите *Атму*, сокрытую в нем; чтите вечную *Атму*, которая — также и в вас, и не совершайте тех действий, которые бы нанесли оскорбление Основе Бытия.

Олени в этой истории лишь открывают охотнику, что путь к самоосознанию состоит из четырех ступеней: шастр, *дхармы*, *бхакти* и *сатви* (священных писаний, добродетели, преданности и истины).

И еще вот что: быть может, многие обеспокоены, что Я не назначил вам время для личной беседы, чтобы поведать Мне свои печали, получить благословение и уехать домой. Но вас так много! Я хотел бы вначале поговорить с больными и немощными, а также с теми, кому будет трудно приехать опять. Несомненно, вы все одобрите этот Мой план.

Кроме того, достаточно призывать Меня там, где вы находитесь. Ради Меня нет необходимости ездить так далеко и тратить деньги, с таким трудом заработанные. Я выполню ваши желания там, где вы находитесь!

Уже завтра Я начну приглашать вас для личной беседы. Я буду спускаться в отведенную комнату четырежды в день, проводя вместе с *бхактами* время до вечера.

Позвольте сказать вам и вот что: не сомневайтесь, Я вынесу все ради вас. Я пришел, чтобы спасти и направлять вас. И все же, как трудно терпеть ужасающий запах от ваших били (цигарок) и сигарет! Разве нельзя отложить свою отвратительную привычку хотя бы на час, чтоб подходить ко Мне без этого запаха? Кроме того, Я установил некоторые правила поведения. Я прошу вас изучить их повнимательней и следовать им не только здесь, но и в ваших домах!

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Верабадрам только что прочел вам последнюю часть Шиваратрикатхи — о том, как олени, вернувшись, настаивают, чтобы их убили. Но охотник, пораженный их верностью данному слову и их поучениями, и в результате святого бдения и поста, пережитого им

этой ночью, отказывается убивать. Он ломает свой лук и проливает слезы раскаяния; он изумлен верностью этих животных своим обещаниям. Олени пытаются убедить охотника лишить их жизни, но он начинает бранить их. Он возражает, что собирался убить их под деревом, где караулил добычу целую ночь, но не рядом со своим домом, куда олени пришли этим утром!

Шравана (слушание) благих слов и звуки храмовых ритуалов и колокольчиков преобразили ожесточенное сердце. Такова тонкая алхимия нашего окружения! Есть места, очень сильно влияющие на ум. Атмосфера в них, благодаря поколениям *бхакт*, заряжена и насыщена Именем Господа. Вот почему Я всегда утверждаю, что *дхарма-карма* (праведные деяния) — наилучшая духовная дисциплина! Это означает деятельность, "наэлектризованную" преданностью. Эта атмосфера сама направит вас к *джняне* — знанию, что этот мир всего лишь сон, а единственная реальность — Всеобъемлющая Благодать, Божья Сила. *Настика* (безбожник) слеп и невежествен; лихорадка, которой он болен, лишает его ощущения вкуса — все ему кажется горьким. Напротив, *астике* (верующему) известен подлинный вкус всех вещей: горькое он ощущает как горечь, кислое — кислым и сладкое — сладким. Но *аастике*, достигшему самосознания, все, что он ест, дает ощущение сладости — ведь его наполняет сладость Самого Господа! Прахлада — пример такого *аастики*: его унижали и били, бросали в огонь и в воду, но он неизменно чувствовал только небесную сладость! Благодаря силе, черпаемой им в Имени Нараяны в собственном сердце, он преодолел все невзгоды. Это — источник, сокрытый в человеческом сердце, наполняемый памятованием Имени Господа, чтобы утолять вашу жажду.

Испытания, пройденные Прахладой — свидетельство высоты его достижений. Однажды Господь пришел в дом *джняни* (человека, практикующего путь знания) в облике вора. Хозяин, застигнув Его закричал: "Ты вор! Я поймал тебя за руку!". Господь ответил: "Пока ты подвержен идее разделения — на "ты" и "Я" — не может быть речи о *джняне*!" — и тотчас исчез. Не так уж трудно вызубрить подходящие *шлоки* и свысока их цитировать; но это бессмысленно, если вы не живете в согласии с тем, что говорите. Только *ануштана* (путь религиозного отречения) приводит к *ануграхе* (милости)! Действуйте же и стяжайте благодать! О качестве пищи можно судить по отрывке, вызванной ею: какая мука, таков *ротти* (хлеб). Вивекананда сумел провозгласить величие *Санатана Дхармы* (Вечной Универсальной Религии) в Чикаго, что было подобно лвиному рыку, поскольку ему помогало могущество *ануштаны*.

Водитель машины должен быть бдителен, когда асфальт вдруг сменяется каменистой дорогой. Так и вам надо знать, как избегать западни фальши и лживости, чтобы не прерывать свое странствие по спокойным путям самой Истины. Вы возразите, что слишком уж часто вам приходится разрываться между правдой и ложью. Вспомните высказывание из Гиты: "*Анудвега карам вакьям, сатьям, преетикарам*" — "говорите без злобы, зависти и вражды; лишь истина должна исходить из ваших уст; говорите так, чтобы успокоить, утешить и принести людям радость!"

Попав в затруднение, молитесь, прежде чем совершить какой-либо шаг! Люди дают вам советы лишь в меру своего разума. Только Господь превратит ваше невежество в разум и выведет вас из тупика. Просите у Господа, и Он вам ответит! Бог указал охотнику праведный путь. Господь вдохновил его сломать лук и стрелы, и все, что несет в себе смерть! Стрелы — символ порока и скверны. Так охотник познал свое высшее "Я".

В Путтапарти ведет множество различных путей: из Бомбея через Гунтакаль, из Бангалора через Чикбаллапур, из Неллора через Пакалу, из Мадраса через Джаларпет; но всех вас

ведет единая цель, и ожидает единая радость! Если у вас — четыре монетки по четыре анны, или две монетки по пол-рупии, или рупия одной монетой — стоимость их неизменна. Каков бы ни был ваш путь к *сакшаткаре* (реализации), она — неизменная Истина и Величие; она означает то же единство победы духа.

Господь проявит Себя, как только вы призовете Его; если вы жаждете видеть Его во плоти, Он явится вам! Он неизменно готов вам ответить; и все же вы не всегда раскрываете Ему сердце! Вы еще не успели очистить для Него место, и выдернуть все шипы похоти и гордыни, злобы и алчности. Грудное дитя может внезапно заплакать; но не тревожьтесь! Плач полезен ему для пищеварения. Плачьте и вы, чтобы переварить радость познания Бога! Омойтесь слезами настоящей радости! Слезные железы вам даны не для того, чтобы, рыдая, вымалывать подаяние у других, но чтобы проливать слезы радости и благодарности у Стоп Господа.

Не предавайтесь унынию! Всем вам выпало невероятное счастье — быть сейчас в этом Присутствии, слушая эти Слова. Так что утоляйте сполна свою жажду *анандарасой* (нектаром блаженства), и переварив, приезжайте за новой порцией с возросшим аппетитом!

Махашиваратри Ката, Прашанти Нилаям, 8, 9 и 10 марта 1962г.

32. ВНУТРЕННИЙ РОСТ

Новый Год, начавшийся сегодня с концом уходящего года, носит благоприятное имя — *Субхакрит*. Организация этого праздника в честь Тьягараджи — воистину, добрый знак для начала столь благоприятного года! Примите Мои поздравления!

Я нередко обращаюсь к вам при открытии праздников, ибо это — часть той задачи, ради которой Я здесь. К тому же, сегодня Я прибыл сюда из тех мест, где Тьягараджа провел свою жизнь.

Я вижу, что вы, жители этого священного города, не так уж сильно преданы Божеству Шринивасе, сделавшему это место Своим домом. Многие здесь живут "милостью Божьей" — за Его счет или за счет благотворительности других. Доходы от Святылища идут на содержание колледжей, больниц и на многое другое. Да, это дает многим тысячам обитателей этих мест жить счастливо и беспечно. Я вовсе не осуждаю их за то, что они живут за счет Божьих доходов, ибо как лучше Господь мог использовать эти деньги, как не для нуждающихся и голодных? И все же, позвольте Мне предостеречь вас. Если ваша пища чрезмерна, вас ожидают невзгоды. Ешьте не больше, чем необходимо для вашей работы, ибо голод, вызванный ею, весьма благоприятен для вас. В чем же труд, позволяющий вам проедать достояние этого храма? Где ваши усилия, угодные Богу? Только духовный труд и духовные усилия позволяют вам получить свою духовную долю: только *дхьяна* (медитация) и *намасмарана* (Памятование Имени), в благоговении и трепете!

Подлинная культура Индии — это здание на четырех опорах: *сатье*, *дхарме*, *шанти* и *преме* (истине, праведности, мире и любви). Это должно быть известно каждому из вас! Если вы это знаете, то вас уже не соблазнят иные культуры, основанные на менее прочном фундаменте. Культура, которую надо оберегать с помощью бомбы, вряд ли опирается на фундамент из *премы* (любви). Бхарата - Индия — страна, в которой тысячелетиями люди

работали и возносили мольбы во имя мира и счастья всего человечества. Они никогда не молились за истребление другого народа!

Не принимайте безропотно суждение о том, что вы — бескультурные варвары, и что вы преклоняетесь перед идолами и камнями. Идолопоклонство — вовсе не знак недостатка культуры! Нет, это столь же возвышенный ритуал, как рисование точки кумкума на лбу у невесты. Люди поклоняются изображению Бога как Его *Сварупе* (Истинной форме). Тот, Кто наполняет Собой всё и везде, видится ими как этот Образ, который можно призывать. К Нему надлежит подходить с очищенным разумом и со священным стремлением узреть Непреходящее и Вселенское. Это отношение к Богу зовется *прапатти* — самоотверженность ради свершения.

Без него поклонение — пустое занятие. Бессмысленно принимать в этом зале решение быть верным и стойким, чтобы, выйдя отсюда, забыть обо всем! Не внешними проявлениями определяема преданность (*бхакти*), не радостью или рыданиями! Лишь внутренний рост — вот что имеет значение: преобразование ваших ценностей и представлений. Быть может, вы слышали историю об одной старой женщине, которая громко заплакала — как все думали, от восторга — во время чтения Пуран. Бхагаватар был так рад, что ему наконец удалось тронуть хотя бы одну незачерствевшую душу! В конце встречи он стал выражать восхищение глубиной ее *бхакти*, и предложил ей отведать первую ложку *терты* (освященной воды), в знак признания ее *шраддхи* и *садханы* (веры и духовной практики). Но старушка ответила так: "Я не знаю того, о чем вы говорите — ни *бхакти*, ни *шраддху*, ни даже *садхану*. Плакала я оттого, что черный шнурок, которым связана книга из пальмовых листьев, напомнил мне о шнурке вокруг пояса моего покойного мужа. О, как давно это было!" Внешние знаки обманчивы, но им не дано обмануть Вездесущего и Всевидящего Свидетеля — Господа!

Бхакти (преданность) взращивает *прему*, ибо сама родилась из нее. В наши дни, когда земля наполнена духом раздоров, разные группировки соперничают меж собой. Никто уже не прилагает усилий, чтобы достигнуть единства. Вот почему одни страны должны просить в долг у других и с огромным трудом выплачивать им проценты. Нет желающих бескорыстно сотрудничать — ни в интересах собственного сообщества, ни тем более ради своей страны или всего человечества! Любую деревню переполняют раздоры!

Я вам расскажу, что случилось в одной из таких деревень. Половину ее составляли поклонники драмы "Ланкадахана", вторую — другого спектакля, "Харишчандра". На роль Чандрамати, царицы, нашлась лишь одна исполнительница, из числа поклонников "Ланкадаханы". Итак, сцены спектакля сменялись одна за другой, и все шло гладко, пока по сюжету принц не погиб от укуса змеи. Тогда его "мать", в нарушение роли, не стала рыдать, по причине того, что "принц" был из другой группировки! Так Чандрамати "отомстила" Харишчандре. Разобиженный "принц" бросился на нее с кулаками. Спектакль принял совсем другой оборот, далеко отойдя от сюжета.

Хуже того — один из сторонников Ланкадаханы, Аджанея, вскочил на сцену, привязав горящий хвост! Театр загорелся, к восторгу одних и к ужасу всех остальных. Что ж, всегда надо выбрать что-то одно, ведь если играть обе пьесы одновременно, это закончится плохо. Выберите "Харишчандру" и не играйте с огнем! Если Истина воцарится в святилище вашего сердца — вот что поможет установлению братства среди людей!

Ну вот, свет зажегся опять! По вашим лицам Я вижу: вы рады, что он исправлен так быстро. Я знаю, как горячо вы желали, чтобы свет загорелся как можно скорее, и переживали, что нужно сидеть при керосиновых лампах. Примите Мое пожелание: столь

же быстро восстановить и ваш собственный внутренний свет, чтобы он озарил все закоулки ваших умов! Это и называется *бхакти* — стремление к озарению, к свету!

Люди винят Господа во всех своих болезнях, тогда как они вызваны их неуравновешенностью и неведением. Обвинять в этом можно только самих себя! Страдание — плод вашего собственного невежества! Давайте рассмотрим причины телесных страданий. По большей части они — следствия переедания или неверных привычек принятия пищи. "*Мита тинди, ати хаи*" — умеренность в пище дает человеку великую легкость во всем! Пища должна быть чистой и свежей, и непременно доставшейся честным путем. Силу, полученную от нее, надлежит направлять на благие дела. И тогда вы поймете — жизнь стоит того!

Вспомните, что Тьягараджа всегда соблюдал эти великие правила. Он никогда не обедал вне дома и не принимал неосвященную пищу. Кто-то может считать его самодовольным глупцом и придирой. Но не забывайте о тонких влияниях, переходящих в пищу от тех, кто готовит ее и подает. Эти токи влияют на тех, кто вкушает еду. Пища — основа характера человека. Состояние ума обусловлено состоянием тела. Я расскажу вам о том, что случилось лет семьдесят назад. В Бадринатхе тогда жил великий *йог*, Хамсарадж. Он был полностью поглощен воспеванием Божьей Славы. У него был один ученик, подобный ему — столь же чистый и преданный. Но вот ночь за ночью ученика стал преследовать сон, и он лишился покоя и отдыха. Юноша видел во сне, как прекрасная дева рыдает и стонет: "Неужто никто не придет мне на помощь?". Этот сон совершенно измучил его; в его ушах днем и ночью стоял скорбный плач этой девушки. Наконец ученик решился поведать *гуру* об этой печали. Хамсарадж, заверяю вас, был воистину — *Хамса*, райская птица! А райской птице нетрудно отделить воду от молока! Хамсарадж, благодаря своей *вивеке* (способности распознавать), сумел понять ситуацию и определить причину столь необычайного опыта.

Он стал выспрашивать ученика: "Где ты был в день, когда впервые увидел тот сон? Что ты делал? Что ел?" Так он выяснил, что ученик был на празднестве вместе с другом, и ел пури и чапати. Этот пир был задан одним бедным *брамином*. Тогда Хамсарадж послал его разузнать, ради чего и на какие средства угощали всех отшельников из Бадринатха. Юноша проклял тот день, когда впервые увидел тот сон — ведь теперь наставник послал его задавать бессмысленные вопросы, которые вряд ли смогут улучшить его *садхану*!

И все же, поехав туда, он стал выспрашивать всё о том празднике, и на какие средства он был устроен. Оказалось, что деньги *брамину* дал ростовщик — шестидесятилетний старик, взявший в жены его юную дочь. Эта бедная девушка и умоляла святого помочь ей!

Так Хамсарадж разъяснил ученику, насколько важно знать о происхождении пищи, побуждениях, с которыми она подается, и о страстях, которые преодолевают того, кто угощает других таким интимным продуктом, как пища.

Вы возразите, что эти суровые правила годны лишь для *садхак* (духовных искателей), но кто из нас не *садхака*? Все мы — паломники на этой тропе; одни идут быстро, другие — помедленней, в этом вся разница! Цель едина для всех, хоть и много дорог стекаются к ней.

Все вы — культурные люди, по нынешним меркам. Разница между нынешней жизнью и прошлым огромна. Те времена, когда люди носили одежду из листьев, давно миновали. Настало время нейлона, горжеток и дождевиков! Пусть будет так. Но если это — знаки цивилизованности, то разве нельзя ожидать, что повысится также уровень мышления,

чувств и действия? Где прогресс в искусстве сотрудничества, в достижении мира ума и равновесия? Духовная жизнь человека ведь тоже должна выливаться в новые формы, не так ли? Где благодарность за расширение жизненных горизонтов, за красоты и щедрость природы и за претворение в жизнь основных жизненных ценностей? Смените свою любовь к наслаждениям на более прочную радость внутреннего созерцания!

Тьягараджа нашел эту радость. Он дал выражение ей в переливах аккордов, в простых и душевных словах, вызывающих слезы восторга и трепет сердечный. Раджа Рамнада; возглавивший наш фестиваль, прибыл из Тамиланда; ему непонятен язык телугу, на котором пел Тьягараджа. Но музыка изумила его; ему пришлось по душе эти *крити* (песни). Понимание смысла песен и всех тех событий, которые им помогли зазвучать, дадут вам впитать их дух и постичь высоту преданности Тьягараджи. Язык, на котором он пел, есть язык истинного искателя, *садхака*, борющегося с собой. И, что весьма редко встречается, это — язык мудреца, достигшего умиротворения. Вы легко можете изучить этот язык, язык *садхаки*! Не отчаивайтесь из-за того, что он для вас непривычен. В этой сфере нет места для ненависти, как и между двумя нашими штатами.

Это — священная задача собравшегося здесь комитета. Его членам может показаться порой, что тяжесть этой задачи для них непомерна; быть может, они пошатнутся под грузом разочарований и трудностей. Но Я уверяю их: нет никаких причин отказываться от надежды! Господь Шриниваса откроет глаза, и ваша задача окажется выполненной. А Он непременно откроет глаза! Только имейте терпение и молитесь. Молитва творит чудеса. Воспевайте же Славу Господа и повторяйте Имя Его в сокровенной глубине вашего сердца. Вот что приведет вас к успеху!

Тирунати, 05. 04. 1962 г.

33. ПРЕВЗОЙДИТЕ ТРИЕДИНСТВО (ТРИПУТИ)!

Эта наша беседа не была Мной запланирована. Но Кастури упомянул, что многие из тех, кто ездит сюда долгие годы, уже три месяца не имели возможности совершить *намаскарам* (почтительное приветствие) — со времен праздника Шиваратри, когда собралась толпа народа. Он также сказал, что вы все жаждете получить Мой *даршан*. Все это время Мне пришлось проводить многие часы в разговорах с людьми, которые уезжают. Я также посещал *баджаны* дважды в день лишь на несколько минут, чтобы принять *Арати*, энергию, совершающую великую работу. Я вижу, что все вы огорчены кажущимся невниманием к вам, так что Я решил немного приободрить ваши опечаленные сердца.

Итак, у вас есть возможность видеть Воплощение Господа, чувствовать Его Присутствие и очищаться. Вы получили такую возможность за заслуги множества предыдущих рождений. Эти заслуги привели вас сюда, когда пришел Я. Сколь многие *риши* и *дэвы* молили об этой возможности в прежние времена! Не упускайте ее и стремитесь испытать до конца эту Сладость; спешите к Блаженству Слияния, не потеряв ни единого мига! Я испускаю три вида лучей: *стхулу* (физическое, материальное), которая наполняет наш Прашанти Нилаям; *сукиму* (тонкое, неосязаемое), пронизывающую всю Землю; и *карану* (причинное, дающее начало), охватывающую всю Вселенную. Кто удостоился чести жить здесь, в Нилаяме, поистине счастливы, ибо они — ближе всего к *Киране* (лучам). *Стхулакирана* делает человека *садхакой* (духовным искателем), *сукима* — *махатмой* (великой Душой), а *карана* превращает его в *парамахамсу* (аскета высочайшего порядка).

Так что не теряйте свои драгоценные дни, питая мирские желания и строя планы, как их ублажить! Ни успех, ни поражение в этом бою вам ничего не добавят. Когда пир уже приготовлен для вас, к чему подбирать крошки с чужого стола? Подобные планы основаны на песке; эти желания бессмысленны, они не имеют истинной ценности!

Пусть ваша главная цель будет всегда ясной и светлой — ради нее вы и пришли в эту школу! Не сбивайтесь с пути, какие бы искушения ни манили вас по дороге! Повелевайте своим умом, будьте строги в поведении, чтобы прийти к своей цели. Оставьте заботы о теле и о семье; не позволяйте призывам гордыни и ложного блеска перебивать зов вашего духа к самовыражению. *Шива* (высшая реальность), *джива* (индивидуальное), *пракрити* (субъективный мир) — три принципа, осуществление которых вам еще предстоит. *Пракрити* должна стать служанкой *дживе* — Душе, в ее устремлении к *Шиве* — общей Основе их бытия. До тех пор, пока осознание *Шивы* не даст вам достичь *Атмананды* (блаженства духа), *Пракрити* будет давить на вас всем своим весом и удушать вас. Но после достижения *Атмананды* мирское отпадет от вас само собой, как шелуха.

Заслужить Милость Господа так же легко, как расплавить масло; вот почему говорят, что сердце Бога как масло. Чуть-чуть тепла — все, что необходимо; чуть-чуть тепла и сострадания к ближнему; чуть-чуть тепла при произнесении Его Имени, когда вы, можно сказать, попробуете его на вкус. Имя — источник всего *Чайтаньи* (Высшего сознания), которого вы можете достигнуть *намасмараной* (памятованием Имени); это — животворящий нектар, это фонтан Первозданной Энергии.

Воспевайте же Имя Господа — и. Именуемый явится вашим очам! Представляйте себе Его Образ, и Его Имя тут же будет у вас на устах! Его Имя и Его Форма — две стороны одной монеты. Кто-то утверждает, что миллион раз подряд готов написать Имя Рамы, или любое другое Имя Господа, но зачастую это — не более чем ловкость рук. Ум пишущего — это ложка, которой не суждено отведать сочащийся мед. Нужно, чтобы в процессе письма он не позволял уму отвлекаться от Имени Бога; наслаждался сладостью этого Имени и размышлял о красоте Его Формы, вдыхая Его аромат! Слова и дела человека, который взялся за это, должны быть достойны служителя Господа. Только тогда он вдохновит своей верой многих других, а его опыт вдохнет в них свежие силы.

Чтобы заслужить благоволение Учителя, вот вам рецепт: слушайтесь его приказов беспрекословно! Я раскрываю вам Истину не для того, чтоб похвалиться перед вами, но для того, чтобы вы понимали Меня. Если Я не скажу о Себе, кто сделает это? Милость изливается на тех, кто следует наставлениям. Этих правил немного; они не трудны в исполнении. Их цель — научить вас видеть больше, чем просто *трипути* — триединство Паломника, его Пути и его Цели, а понять, что это триединство *Бхагаваты*, *Бхакты* и *Бхагавана* — Любящего, Любимого и Любви!

Но вы — иногда *амбаршиа-татва* (принцип преданности), а иногда *дурваса-татва* (принцип злости). Это неправильно. Вы должны быть тверды и постоянны, как в своей убежденности, так и в образе действий. Вот почему вне Прашанти Нилаяма Я организую беседы в виде "*винду*", как вы их называете, или празднеств, а здесь Я всегда назначаю вам "*манду*" — лекарство! Здесь находится *кендрам* (центр), штаб-квартира Армии верующих (*астиков*), которая должна устанавливать *Локакальяну* (Всемирное процветание). Конечно, Я настаиваю на набожности и высокоморальной жизни повсюду, но здесь Я установил еще более строгие правила.

А теперь Я должен сказать вам несколько жестких слов. Нередко вы называете ум обезьяной — но поверьте, он еще хуже! Да, обезьяна прыгает с ветки на ветку; но

человеческий ум падает с высоты Гималаев в морскую пучину, и из наших дней в давность тысячелетий. Усмирите его *намасмараной!* Сделайте его Бадрачалой, как это сделал Рамадас — высокой и неприступной горой! Вот та задача, которую Я устанавливаю перед вами. Пусть ваше сердце станет Айодхьей, благодаря *Раманаме*, имени Рамы! "Айодхья" значит "город, который не может быть взят силой". Это — ваша истинная природа, Айодхья и Бадрачала. Забудете об этом — и вы погибли! Пусть Рама царит в вашем сердце — тогда никакая внешняя сила вам не страшна!

Осознайте, что подобно морским волнам, *сукха* и *дукха* (счастье и горе) вздымаются и опадают; они подобны вдохам и выдохам человека. Если вы достигли такого спокойствия, что любое место, где вы находитесь, становится святым местом, подобным Каши, то каждое произведение ваших рук превращается в высочайшее поклонение Богу, *Шивануджу!* Исследуйте сферы собственного ума и поймите его таинства и настроения! Не рвитесь в дальние страны, не освоив собственное королевство! Изучите сперва свое "я" — и тогда получите помощь. Познав себя, вы будете знать и других — много глубже и много вернее!

Посвятите свою жизнь служению другим, ибо только они — видимые и осязаемые представители Бога, обитающего внутри вас. Я пришел, чтобы восстановить древний путь, по которому человек восходит к Господу. Становитесь же преданными и искусными инженерами, подрядчиками и рабочими, и присоединяйтесь ко Мне! Веды, Упанишады и Шастры — вот та дорога, о которой Я вам говорю. Я пришел, чтобы вновь открыть и оживить их!

Правила, предписанные приехавшим в Нилаям, могут казаться вам строгими и даже суровыми, но они — для вашего блага! Первое — внутренняя чистота, затем — внешняя; таков природный порядок. Вы чувствуете себя вполне довольными сначала приняв ванну, а потом надев выстиранную одежду! Я вынужден быть весьма строгим, ведь если Я вас один раз прощу, то вы будете снова повторять ту же ошибку. Цветок расцветает, когда почва достаточно рыхлая и ему достаточно влаги, тепла и света. Я прошу вас забыть прежние ваши привычки — бессмысленную болтовню, праздность, зависть и склонность к скандалам! Вы должны жить как *садхаки* не для того, чтобы угодить Мне — это ваш долг перед самими собой. Исполняйте его, где бы вы ни были, а не только в пределах Нилаяма! Вы заметили, что Нилаям не отгорожен от мира забором или стеной; он расширяется и расширяется, пока не охватит собой всю Вселенную.

Обычно Я говорю ласково, но если речь заходит о дисциплине, Я не делаю никому снисхождения. Мне безразлично, кто из вас новичок, а кто уже уезжает. Я настаиваю на исполнении правил! Я не делаю исключений ни для кого, ибо это лишь повредит вам. Мне важно ваше высшее благо! Живите мирно, счастливо и в довольстве, считая каждый свой день подарком от Господа. Не торопитесь, не ссорьтесь между собой; не мучайтесь беспокойством и не курите! Будьте бдительны; не позволяйте злобе и алчности одолевать вас!

Посещайте все собрания в Зале: *пранаваджану* (повторение ОМ), *баджаны* и беседы. Не пропускайте занятия! Если вы больны, то *баджаны* исцелят вас. Поверьте, гораздо лучше умереть во время пения с Именем Господа на устах! *Садхаки*, бывает, идут по ложной стезе; богомольцы порой не пользуются уважением по той же самой причине. Снисхождение их развращает! Так что в дальнейшем скидок не будет ни для кого. Вы здесь уже долгие годы, так что пора Мне считать вас за взрослых, а не за детей. Только Моя Любовь к вам побуждает Меня упрекать вас, когда вы делаете ложный шаг!

Благодаря Моей *Ануграхакиране* (лучам Благодати) расцветет бутон лотоса вашего сердца!

В больнице докторов заботит течение болезни, а не банковский счет пациента. Болезнь — вот что важно для них. Так и в этом случае, ведь каждый страдает от *бхавароги* (череды смертей и рождений), от двойственности добра и зла, имеет право на заботу и внимание Доктора. Врач предписывает больному лекарства и режим, которые в равной мере важны. Если вас одолевают сомнения и несчастья, примите повышенную дозу того же лекарства! Придите на *самсанг*, в сообщество богомольцев. Подобно тому, как прирученные слоны помогают ловить своих диких собратьев, окружая их и опутывая веревками, так и духовный настрой окружающих поможет вам рассеять ваши сомнения.

Электрический ток неизменно течет по проводу. Вам остается только проверить проводку и повернуть выключатель! Но если провод где-то оборван, то поток Благодати может приостановиться. В вашей воле — включать и выключать его. Вы сами устанавливаете себе "день" и "ночь". Изучайте же Гиту! Вы уже знаете, что слово "*гита*" на языке телугу значит "черта". Гита чертит ту линию, которую вам не следует пересекать. Я не прошу у вас клятвенных заверений; к чему требовать их у вас и вынуждать нарушать их? Но если вы будете так поступать, то ваша жизнь уподобится выношенной одежде, наспех зашитой, которая рвется при каждом движении.

И еще одно: кто бы вы ни были, все вы — Мои. Я никогда не предаю вас! Вы всегда — рядом со Мной; нет такого места, где бы Я не смог до вас дотянуться.

Прашанти Нилаям, 28. 04. 1962 г.

34. ДРАГОЦЕННЕЙШЕЕ СОКРОВИЩЕ

Любовь детей бескорытна; они — непредвзятые наблюдатели. Они смотрят на действия взрослых и извлекают из них свои уроки — в домашнем кругу, намного раньше, чем идут в школу. Так что родителям следует очень внимательно отнестись к своему поведению как с детьми, так и между собой. Жил судья, часто ездивший в Ширди. Однажды он, оставив свою жену и ребенка с Бабой, вернулся домой на несколько дней. Уезжая, он сказал своему сыну: "Перед тобою — Сам Бог". Спустя несколько дней мать с ребенком отправились в Манмад, чтобы послушать *катхака*, который нараспев рассказывал Пураны. С самого начала выступления он стал порочить Бабу, называя его безумным и проходимцем. Ребенок не мог этого вытерпеть; он стал тянуть свою мать за сари и буквально заставил ее вернуться к Бабе.

На следующее утро, когда они подошли за благословением, Баба спросил их, отчего они возвратились так быстро. Они стали рассказывать, что произошло во время пения *катхи*. Мальчик много раз слышал, как люди звали Бабу Господом, и потому при воспоминании о грубых словах певца (*катхака*) он начал рыдать. Баба успокоил его такими словами: "Я — всего лишь простой человек. Прав тот *катхак*: Я — безумец, Я обманом отбираю у людей, что они считают ценным, а Я считаю бесполезным!" Пока они разговаривали, к ним подошел господин Патель, и рассказал, как Баба спас его сына от несчастного случая. Баба подтвердил: "Да, Я поймал его Своими четырьмя руками." Патель заплакал от благодарности, а мальчик воскликнул: "Ага, я говорил, что Ты — Бог! У Тебя четыре руки, как у Вишну!" Баба засмеялся и повел мальчика в дом, где наградил его видением Своего Четырехрукого Образа.

Тот мальчик остался в Ширди на 26 лет, и уехал лишь после того, как Баба ушел из этого мира. Он принял *саньясу* и стал мудрецом.

Ребенок должен быть рядом с матерью первые пять лет своей жизни. Многие дети даже не знают, что это такое — материнская Любовь. Мать не должна перекладывать свою ответственность за воспитание ребенка на кого-то еще, и позволять называть себя мамой, будто она — тряпичная кукла. В наши дни для детей богатых и "образованных" родителей все не так просто. Они лишены любви и заботы своих родителей. Их отдают на руки слугам и няням, и эти дети растут, перенимая их выражения, их образ мыслей и их привычки. Все это весьма нежелательно.

Когда ребенку исполняется пять лет, его воспитанием должен заняться отец. Только тогда его можно доверить *гуру*, который его познакомит с высшими ценностями семьи, местности, где он проживает, общины, страны и всего человечества. Учителя должны сознавать, какая честь выпала на их долю, и не забывать о своем долге. Есть учителя, которые норовят избежать своих обязанностей, не оправдывая надежд, которые общество возлагает на них. Они входят в класс, пишут что-нибудь на доске, говорят: "дети, тихо!" — и дремлют до конца урока в своем кресле! Вот почему дети не любят школу. В прежние времена учитель ходил по деревне с двумя дюжими учениками, и, находя в каком-нибудь доме прогульщика, они с позором вели его в школу, чтобы подвергнуть суровейшему наказанию.

Дети подобны некрашенной ткани: можно придать ей любой цвет, какой захотите! Нужно лишь погрузить их в необходимую краску. Но взрослые — как старая ткань, которую трудно прокрасить. Юным и нежным сердцам легко усвоить порядок и дисциплину. Для обучения хорошим привычкам и благородным манерам, возраст — не помеха. Даже самым маленьким детям нетрудно воспринять их.

Взрослые развивают в себе ложные чувства стыда и гордости, фальшивые и поверхностные. Они часто изобретают предлоги для оправдания своих действий и заблуждений. Дети еще не испорчены и потому верят всем; так же и взрослые должны платить им той же монетой! Юные сердца подобны граммофонным пластинкам: любая нота, пропетая вами, оставит на них свой след. Они с легкостью воспроизводят любой верный тон — конечно, если иглолка остра. Игла — это *Према* (Любовь), и ей надлежит быть остро отточенной и направленной верно. Только тогда вам удастся услышать мелодию! Эта игла у взрослых уже затупилась, но дети наделены *экагратхой* (однонаправленным вниманием). Они бесстрашны, и только взрослые норовят заразить их своим страхом. Они правдивы; но старшие учат их лгать и лукавить. Их подстрекают подглядывать и разглашать, и пробуждают в них интерес к недостаткам других.

В речах взрослых не так уж легко отличить правду от лжи и обвинений. Только дети скажут вам все, что у них на уме. Им еще неизвестно то упоение успеха, что ожидает их за недалеконвидную "умность", — хотя именно честность и прямота в конечном итоге принесут им наибольшую "прибыль". Вот почему говорится, что нужно стать либо простым и прямодушным, как ребенок, либо мудрым и глубоко различающим, как великий ученый, чтобы стяжать Милость Господа.

Незаигранные пластинки, без царапин и трещин, вы можете слушать сколько хотите, ибо игла — *экагратха* — тупится не от этого; ведь ее стачивает не пластинка, а ее дефекты. Прахлада — великое подтверждение этим словам, ибо он был напрочь лишен эгоизма. Он всегда пребывал в совершенном, неомрачимом спокойствии. Что бы ни было с его

физическим "одеянием" — он не ощущал неудобств. Его игла двигалась по пластинке, но музыки не было слышно — лишь Тишина.

Више и *амрите* (яду и нектару) не суждено объединиться; *сам* (вечное) может сливаться только с *сотом* (вечным). *Пракрити* — это *Брахма-майя* (природа, наполненная Высшей Реальностью), а *Брахма* — это *Пракрити-майя* (Высшая Реальность, наполненная природой)! Ткань — это "пряжа-майя", а пряжа — "ткань-майя". Одно бессмысленно без другого. Детство — ступень чистейшего *сата*, и если бы вы прожили жизнь столь же невинно, как Шука, то вам без труда удалось бы достичь слияния с Богом. Солнечные лучи всегда ждут вас за притворенной дверью, безмолвно и терпеливо. Откроется малая щелка — и лучик робко проникнет в нее! Откроете двери пошире — и солнце окутает вас теплотой и светом! Ум ребенка открыт; в нем нет ни закрытых дверей, ни причины для темноты или мрака. Вот почему их улыбки — как солнечный свет, проникающий в ваш заколоченный дом. Дхрува и Маркандея достигли Видения Бога и Освобождения не благодаря уловкам и тонкой стратегии, но потому, что преобразили свои умы посредством *садханы* в Божественные Инструменты Спасения.

Что вы ищете в жизни? *Ананду*, *анукулу*, *аньону* и *анурагу* — радость, взаимную гармонию, согласие и любовь. Начальник и подчиненный, хозяин и его слуга, муж и жена, родитель и его ребенок — для двух любых человек, взаимосвязанных в рамках общего долга, эти четыре качества необходимы... Так что рассеивайте семена этих качеств гармонии, пока ваши дети еще малы! Нет ничего лучше такого наследства; так вы обезопасите их от скорби, уныния и недовольства.

Я расскажу вам историю о том, как к Рама однажды пришла собака, вся в страшных побоях. Лакшмана был послан узнать, что с ней произошло. Оказалось, что *брамин* побил ее палкой за то, что она перебежала ему дорогу. Тогда Рама велел ей: "Назначь наказание этому брамину!" Собака ответила: "Пусть он сделается настоятелем храма!" Рама стал возражать: "Но это — награда, а не наказание!" Собака ответила: "Нет, я был им когда-то, но поскольку почти невозможно не утаить и не растратить какую-то часть Божьих денег, то он тоже вскоре родится собакой и будет побит". Помните: не только *брамин* и не только собака — но все вы живете Милостью Божьей, за Его счет, ибо что не Его? А чем платите вы за то, что пользуетесь Его собственностью? Вы ведь не можете просто растрчивать достояние Господа, сидя на месте! Дайте Ему взамен хотя бы физический труд, потому что тот, кто не работает, а только ест — просто вор. Господь не нуждается в чем-то от вас, но этот труд вернул бы вам уважение к себе, очистив ваше сердце. Так что учите своих детей ничего не брать даром. Пусть они упорным трудом зарабатывают, что хотят.

И еще: когда мальчики играют в крикет, футбол или теннис, то часто в стремлении к победе они допускают нелепые промахи. Даже если они попадают в ворота, гол может быть им не засчитан. Но в честной игре, вне духа соперничества и желания быть первыми любой ценой — несомненно, победа будет за ними! Как в скачках — пусть лошадь сама регулирует скорость, не соревнуясь ни с кем, в ином случае вас ждет неудача и даже падение. Это — урок и для молодежи: дух соревнования должен быть чистым, не выходящим за рамки правил игры, свободным от ненависти и злобы.

Но прежде всего поймите, что дети — драгоценнейшие из ваших сокровищ! Велика ваша задача — воспитать их как достойных служителей Бога, верных искателей духа.

Уайтфилд, 19.05.1962г.

35. ЧТО ДХАРМА И ЧТО НЕ ДХАРМА?

Варанаси Субрахманья Шастри великолепно рассказал вам о *дхарме*, особенно о проблеме добра и зла, на примерах из Махабхараты. Он прав в том, что грань между добром и злом следует проводить в каждом особом случае отдельно, в контексте событий, и опираясь на фундаментальные принципы. Эти принципы были даны мудрецами, они изложены в Ведах. Вот почему Веда называют корнем *дхармы*! Ганapati Шастри рассматривал Веда в этом важнейшем аспекте. Оба они задали нам настоящий пир мудрости! Сейчас на часах уже 6.25 пополудни, и все ждут музыкального выступления Гантасалы. Но он просил еще полчаса, чтобы подготовиться, и Мне придется развлекать вас какое-то время, нравится это вам или нет!

Да, Я всегда говорю только о *дхарме* и это потому, что Я пришел возродить ее. Это — Моя единственная работа! Я даю *панак* (сахарный напиток) невеждам и *Амриту* (нектар, напиток бессмертия) — просветленным. Нельзя считать, что *дхарма* приходит в упадок лишь в Индии, на основании того, что все *Аватары*, которых вы знаете, воплощаются именно здесь! Долг *Аватара* — воплотиться в том месте, где зарождается *дхарма*, там, где ее изучают и ценят. Весь мир — не более, чем ветви этого Древа! Но для Меня нет различия между родной землей и чужой. Все человечество будет направлено Мной на путь *дхармы*. Веда — *анаурушея*, несотворенные человеком, и по этой причине *Ведануруша* (Дух Вед) не принадлежит какой-то отдельной стране. Веда исходит оттуда, куда вы устремляетесь к ней! Каждая из религий и *дхарм* — всего лишь ростки ведических истин.

Человеческое естество должно быть очищено, укрощено и направлено в надлежащее русло. Иначе оно будет подобно разбушевавшейся Ганге, которая может погубить миллионы людей, что живут на ее берегах, считая ее безопасной! Стремление к немедленной выгоде — недуг, который вам всем надлежит исцелить; долговременная польза — вот что прочней и целебней! Пусть человек подчиняет свои интересы всеобщему благу — группы, деревни, общины, страны и всего человечества! Идеи, принципы, законы, обычаи, кодексы поведения, привычки и действия — все подлежит рассмотрению с двоякой точки зрения: намерения и следствия. Чисты ли мотивы, и произрастают ли они из любви, *премы*; истинны ли побуждения? Станет ли их плодом *шанти*? Если да — значит этот поступок, закон, обычай или образ действий основан на *дхарме*. Намерения и последствия — вот два берега, что обуздывают и направляют бурный поток Годавари к морю, приемлющему все ее воды.

Именно правила и ограничения придают особую прелесть игре самой жизни. Ведь если в футболе каждый решит делать с мячом, что захочет, играя вне правил, то это станет бессмысленным и не принесет радости!

Но как решить в каждом случае, что для вас *дхарма*, а что нет? Я вам раскрою ряд принципов, чтобы помочь разобраться. Что не несет боли ни вам, ни другим — это *дхарма*, соблюдение высшего закона и праведность. Поступая так, вы дарите радость себе и другим. Вот и другое мерило: необходимо, чтобы *манас*, *ваак* и *кааям* (мысли, слова и дела) находились в гармонии. Так поступайте согласно своим словам и выражайте, что чувствуете! Не глушите свою совесть обманом и не пытайтесь облечь свои мысли в одежды притворства. Не поработайте ваше сознание, вынуждая его принимать образ действий, который оно не одобряет! Таков образ жизни в согласии с *дхармой*. Чем чаще вы будете правильно поступать, тем раньше эти благие привычки вступят в ваше

сознание. Если вы утвердите себя в таком поведении, то поступать достойным образом вам уже не составит труда. То, что вы делаете, прямо зависит от того, чем вы являетесь — и наоборот. Мысль и поступок всегда неразлучны друг с другом!

И вот еще один принцип: *дхарма* учит вас быть уравновешенными, уверенными и спокойными. Познав мимолетность всего, что вам несут успехи и поражения, богатство и бедность, восторг и печаль, удовлетворение и неудовлетворение, не предавайтесь восторгам и разочарованиям! Будьте всегда безмятежны и невозмутимы! Все, что поможет вам в этом, есть *дхарма*.

Итак, все проявления чувственной жизни — *адхарма*, а вашей духовности — *дхарма*. *Дхарма* — то, что вас поддерживает, спасает и очищает. При рождении человек получает в краткосрочную аренду собственную жизнь, чтобы достичь познания единства с Безмерным. Да, части тела имеют различия; и все же они — только части вашего тела; только глупец считает их чем-то отдельным и несоединимым. Солнце нам шлет миллионы лучей, но все они исходят из Солнца. Отражаясь в миллионах сосудов, оно остается единственным Солнцем; хотя его блики не столь уж реальны, все же, оно само — неоспоримая Истина!

Наиболее общее определение *дхармы* состоит в том, чтобы следовать правилу: "делай другим, что желаешь увидеть от них, и не делай того, что не хочешь, чтобы сделали тебе". Откажитесь от своего двойного стандарта! Обращайтесь со всеми, как сами с собой. Сказать точнее — поверьте себе, и вам откроется вера в других. Уважайте себя и других! Эгоизм — мера вашего альтруизма. Весь человеческий род — единое целое, и, нанося вред себе, вы вредите и всем остальным. Помогите же вашему ближнему распрямиться — так вы поможете выпрямиться и себе! **Отношение, которого вы требуете от других — мера вашего долга по отношению к ним.**

Веды и Упанишады образуют собой *Джняна Канду* и *Упасану Канду*, разделы *Санатана Дхармы* (вечной Религии). Они — ваши лучшие проводники на дороге *дхармы*, как для человечества и всех его классов, сообществ и сословий, так и для семьи и для каждого человека. Подобно тому, как Дели — столица Индии, так и сама Индия — столица духовности для всего человечества. Индийцы должны доказывать собственной жизнью, что *дхарма* вознаграждает их *шанти* и *сукхой* (умиротворением и счастьем). Ответственность Индии — вдохновить всех людей идти тем же самым путем.

Прашанти Нилаям, 5. 10. 1962 г.

36. БРАМИН

Может быть, вы и забыли, что эта встреча началась в 4.15, а многие были здесь не поздней, чем в 3.30, а сейчас на часах — уже 7:40. Вы услышали блестящее изложение Уппулури Ганапати Шастри, знающего все тонкости смысла любого созвучия Вед. Да, таков его *тапас* (подвижничество). И его *према* к вам столь необъятна, что ему удалось выразить все свое огромное знание таким простым и сладостным языком, что даже ребенку понятно — и, что важнее всего, ваша жажда познания еще возросла! Он помог вам понять те причины и цели, ради которых в *яджне* (жертвоприношении) сочетаются разнообразные *мантры* и ритуалы, ибо то, что свершается здесь называется *джнянаяджна* (ритуал жертвоприношения духовной мудрости), и каждый из находящихся здесь должен понимать значение того, что здесь происходит.

Он объяснил, почему земля, взятая из царских конюшен, царских слоновьих стойл и у дворцовых ворот, священна и пригодна для *яджны*, и почему земля, взятая из муравейника для этого лучше всего. Я тщательно осмотрел доставленные материалы и отобрал все необходимое для того, чтобы *яджна* могла быть исполнена во всей чистоте. Я просил всех участников относиться к делу с величайшей ответственностью, ибо все мы стремимся к тому, чтобы все прошло безукоризненно. Я хотел бы вас всех убедить, что *яджна*, проведенная строго по предписаниям Вед, обязательно дарует плоды, обещанные *Веданурушей* (Высшей сущностью Вед).

Ремила Сурьяпракаша Шастри говорил вам о Кумарилабхатте, последователе Шанкарачарьи, возродившем *ведическую* науку. Ему удалось посрамить всех тогдашних противников *ведического* ритуала. Они и сейчас стремятся организовать здесь *сешапарьянку*. Вскоре начнется *трибхувана-виджайя*, задуманная Каллури Веерабхадра Шастри и некоторыми другими. Я не предполагал, что Мне придется беседовать с вами сегодня, но, чтобы не разочаровывать вас, Я заполню эту нежданную паузу.

Оба *Шастри* говорили великолепно, поскольку все их утверждения основаны на самих Ведах — не меньше того! Их цель также достойна похвал; она — в том, чтобы помочь человеку возвыситься благодаря изучению Вед. Когда разум столь чист и мозг столь наполнен, слова, несомненно, становятся сладостными и питающими. Не так уж легко погрузиться в глубокое море — безначальную и бесконечную Веду, чтобы извлечь из него великолепные жемчужины, — не потому, что их мало, но потому, что океан так глубок! Веда преподает человеку уроки, которые поднимают его над воздействиями всех трех *гун* (качеств) — пассивной, активной и умиротворенной: черной, красной и белого цветов.

Веда говорит символическим языком, и надо быть опытным и весьма сведущим в терминологии, чтобы толковать ее, как это делают Ганапати Шастри или Ремила. К примеру, разъясняя значение *мантры* (магической формулы), они говорят, что все люди — дети Сурьи. Смысл этого — в том, что все, кто имеет глаза, чтобы видеть, получили особое благословение Солнца, ибо оно — верховное божество как внешнего, так и Внутреннего Видения. Сама *мантра* не означает, что все люди принадлежат *Сурья-вамсе* (солнечной династии)! Есть семь Солнц, семь типов лучей. Именно по этой причине рекомендуется держать глаза полузакрытыми, медитируя на Форму Господа. Тогда три первых луча проникнут сквозь ваше верхнее веко, а три последних — сквозь нижнее, но сам глаз воспримет только четвертый луч и четвертый цвет.

Подобные сокровенные тайны спрятаны в гимнах разным богам. Неверно говорить, что каждый *ведический* бог представляет собой силу Природы, видимую человеку. Нет особого бога дождя, бога грома или бога солнца, богини зари и других. Славу и великолепие Единого Бога усматривают в разных контекстах и поклоняются Ему по-разному, только и всего. *Мантры* имеют гораздо более глубокое значение!

Можно услышать, что каста *браминов*, по причине своей ненависти и презрения к прочим кастам, закрыла им путь к познанию Вед. Но, идя на рыбалку, вы ведь берете с собой крючок, удочку и наживку, чтобы привлечь к себе рыбку! Тому, кто хочет стать знатоком Вед, необходима и удочка праведного образа жизни, и крючок *ведического* санскрита, и сама наживка — тот *брамин*, которого чтут сами Веда и который сам относится к ним с глубоким почтением. Каждый *брамин* прошел подготовку множеством очистительных ритуалов — *санскар*. Отныне его право и его ответственность — пение *мантр* и разъяснение их смысла. Не каждому удастся достичь такой высоты намерения и выражения! Все вы слушаете Меня, но все ли из вас понимают Мои слова в равной мере? О нет! У каждого — свои тенденции, пустившие корни в его уме. Люди вовсе не

одинаковы! Каждый имеет свою, особенную экипировку. Это человечество — просто пестрая толпа странников!

Брамин, когда он родился — не больше, чем *шудра*. Рождение само по себе не дает ему права на изучение этого Таинства, даже если он — сын знатока Вед! И лишь пройдя особую церемонию посвящения, он получает возможность начать изучение священных писаний. Только этот обряд делает его *брамином*; он еще раз рожден — в сакральный мир обучения и ответственности.

Много *браминов* пало с высоты этой ответственности! Не каждому удастся вести аскетический и простой образ жизни, в соответствии с определенным уровнем знания. Когда в чистый металл попадает какая-то примесь, то его необходимо переплавить еще раз. Но когда нам встречаются истинно *ведические* сосуды, подобные этим *пандитам*, то нам надлежит хранить и оберегать их! Если вы останетесь в стороне, когда глупые люди, объятые злобой, забрасывают их камнями, то эти сосуды будут повреждены, и Веда станет вам недоступной. Если вы изгоняете *браминов* в лес, то и Веда уйдет вместе с ними, ибо они — вместилища Вед. Они тщательно отрабатывают каждый звук, и, благодаря замечательной технике запоминания, хранят их веками, что бы ни довелось претерпеть самой Индии. Один мальчик, готовя уроки, сильно встревожил родителей тем, как он с напряжением, криком и избытком ошибок старался произнести слово *milk* (молоко). Он читал его: эм-ай-эл-кей, милк, эм-ай-эл-кей, милк! — и делал это так громко и яростно, что его родители испугались за нервы ребенка. "Эмма, елука!" — кричал он без остановки. ("Елука" на языке телугу означает "крыса"). Вот как важна правильность произношения! Поддерживайте решимость *браминов* посвятить свои жизни изучению святых писаний! Это и вам даст огромную пользу, здесь, в эти дни!

Джатхи и *нитхи* (каста и поведение) — опора друг другу; без *нитхи* не может быть *джатхи* — обуздывающих ограничений. Они служат систематическому обучению и возвышению человека, а не тому, чтобы угнетать или обманывать его. Если ребенок ходит не в колледж, а пока что в начальную школу, вы ведь не скажете, что это придумано ради того, чтобы презирать его и обманывать! Нет, это просто его первый шаг к колледжу и диплому.

Помните: для Господа нет разницы между кастами. Добродетель и целеустремленность — вот что угодно Ему! Слон, поднявший свой хобот в покорности Господу, умоляя Его о помощи и спасении, перестает быть животным; вся его прежняя дикость внезапно исчезла! Кусок бумаги, пусть даже запачканный или принадлежащий другому, хранится в шкатулке как величайшая ценность, если на нем стоит печать Федерального Банка: банкнота в сто рупий. Преданность, воистину, не часто встречается в людях!

Во времена Акбара в Дели жил *бхакта* по имени Сина. Он был массажистом, и каждое утро к семи часам его ожидал император Акбар для получасового массажа. Однажды утром Сина вошел в свою комнату *пуджи*, и, будучи в экстазе от явленной ему Красоты, потерял чувство времени! Не смея прервать медитацию мужа, его жена, обезумев, металась перед запертой дверью. Но в это время Акбар, наслаждаясь массажем, воскликнул: "Сина, давно уже я не был так счастлив! Твои пальцы просто божественны!". Когда в чашке масла ему удалось увидеть отблеск лица массажиста... это было лицом Самого Кришны!" Акбар повернулся, чтобы увидеть это лицо своими глазами, но комната была пуста.

Господу безразличны статус, должность и каста человека, которому Он дарит Свою Благодать. Он Всемиловитив, и Его Милосердие — для всех, как дождь и свет луны. Подтверждение тому — сами Веды! Веруйте — и тогда удостоитесь этой награды!

Прашанти Нилаям, 6. 10. 1962 г.

37. ПУРНАДХУТИ

Каллури Вирахадра Шастри беседовал с вами сегодня о Бхагавате. Не думайте, что это никак не связано с *Ведануруша Саптана джняна-яджной* (семидневным ведическим ритуалом жертвоприношения духовной мудрости высшей Душе Вед): ведь Бхагавата содержит в себе саму *Ведасару* (суть Вед)! Каждый *ведический* гимн посвящен Славе Бога, носящего имена Индры, Варуны, Митры и многих других. Все это — *упасана*, поклонение, наполненное преданностью Господу, которого Веда называет "Единым, но облеченным сонмом Имен". Бхагавата — это *Ведасара*, сокровенная сущность Вед, принявшая форму, доступную всем. Она — просто часть *ведической* литературы, и потому неотделима от общей традиции Вед. Единая кровь течет во всех членах Веды; это прекрасно и притягательно для всех нас!

Как дети, рассматривая изображения предметов, читают их имена, так и Бхагавата учит познанию *акшары* (непреходящего) при помощи *кишары* (преходящего). Нельзя постичь тонкое без опыта плотного — без полного освоения всего, что содержится в нем. Взойдя на вершины *чита* (осознания) при помощи *джады* (инертности), вы должны пропитать эту *джаду чайтаньей* (сознанием), чтобы стереть всякую грань между ними! В состоянии *дхьяны* (медитации), первая явленная вам картина должна превратиться в образ, созданный очищенным воображением, а он, в свою очередь, будет возведен до степени полной абстракции! Только тогда объект медитации — *дхейя*. Форма, будет оставлен позади, и вашему взору предстанут возвышенные Видения Божественной Красоты, Мудрости и Силы. Бхагавата способствует вашему духовному образованию в этой сфере, она преподаст вам каждый урок — от начальных до выпускных!

Многие из вас обычно недопонимают значение древних легенд, сказаний и описаний. Лотос Браммы — не стебель, растущий в грязи над водой, чтобы ловить лучи Солнца и расцветать, а Лотос вашего сердца со множеством лепестков, и каждый из них — качество и направление, в котором влечет человека. Бык Шивы — отнюдь не животное, но символ праведности, *Дхармы*; он шествует на четырех ногах — *сатье, дхарме, шанти и преме* (истине, праведности, умиротворении и любви). *Гопалы* (пастухи) пасут совсем не коров; они охраняют и питают *дживи* (живущих) — "го". При изучении Вед вам следует искать смысл, на который откликнулись бы ваши сердца, а не довольствоваться лишь удовлетворением головы! Изречение, даже правильное грамматически, может быть полной бессмыслицей!

Например, Ганапати Шастри рассказывал вам о том, почему земля, взятая из муравейников, лучше всего подходит для ритуалов. Он объяснил это тем, что белые муравьи обладают таинственным даром служения Богу, поскольку они смогли перегрызть тетиву лука Вишну! Лук, разогнувшись, одним концом ударил Вишну под подбородок и снес ему голову, и она отлетела далеко в небо! Примеряя эту историю к Господу Вишну, также известному как Нараяна, вы поймете, что она умаляет величие Бога! И все же, применительно к Нараяне — всеильному и всеобъемлющему аспекту Божественности — как понять историю о муравьях, которые перегрызли тетиву Его лука? Вам объясняют,

что боги хотели так наказать Его за непомерную гордость. Но как Вишну можно обвинять в гордыне? И как боги сумели подбить муравьев на подобные действия? Нет! Очевидно, что это — история одного из множества меньших божеств, *деват*, населяющих *ведические* небеса. Он тоже носил имя Вишну — вот в чем разгадка! Нет нужды принижать Нараяну — Владыку Богов, отождествляя Его с кем-то иным из богов. Принимайте значение, ведущее вверх, и будете правы!

Проследите свое высокое происхождение, и будьте достойны его! *Мулапракрити* нисходит из *Параматмы* при проявлении *майи*. Из этой Великой Иллюзии исходит *Акаша* (эфир), из него — *Агни* (огонь); из *Агни* рождается *Вайю* (ветер). *Вайю* порождает *Джалу* (воду), а из нее возникает Земля. На Земле, из сочетания этих пяти стихий, на алтаре *Параматмы* рождаетесь вы. Вам предстоит вскарабкаться по этой лестнице ввысь, к *Параматме* — Первоистoku Вселенной! Продвижению искателя поможет духовный "учебный план", заключенный как в Веде, так и в многозначимых историях Бхагаваты.

Когда человек называет себя безбожником, Я ему не верю! Ибо в чем тогда корень вашей веры в себя? Ради чего надо верить? Верьте в себя, ибо вы — Бог! Это — ваша глубинная вера. Вера в Бога и вера в себя — по сути, одно. Вы черпаете Божью силу внутри себя, когда вам грозит нападение. Вот почему не умолкает ваш внутренний шепот: пользуйтесь силой Бога, идя по дороге милосердия, братской любви и помощи ближним!

Каждый уедет отсюда, когда истечет его время. Но постарайтесь достигнуть того, ради чего вы отправились в путь и пошли на такие расходы! Пусть вам откроется высшее счастье выхода из круговерти смертей и рождений!

Пусть ваши привычки и поведение изменятся к лучшему! В этом проявится мера вашей серьезности. Имейте же веру и стойкость! Меня не обманет ваше притворство. Сколько бы вы ни складывали молитвенно руки и ни обливались слезами, Я не приму вас за преданного, *бхакту*. Своим притворством вы привлечете к себе наказание, которое вас излечит от этой черты!

Завтра, между восемью и девятью часами утра, произойдет *пурнахути* — прощальный обряд Приношения Святому Огню. Это — драгоценнейшее сокровище *яджны*; полное и окончательное предложение считается выполнением ритуала. Но помните: Я — НЕ Совершающий этот обряд; Я ЕСМЬ Получатель плодов этой *яджны*!

Я видел, как спешили многие из вас, чтобы вовремя доставить из Бангалора и Анантапура всё необходимое для *пурнахути*: сандал, золото, драгоценные камни, чтобы положить в жертвенный огонь во время прощальной *Ахути*. Я не позволяю вам этого! Нетрудно, потратив несколько рупий, что-то купить в магазине и бросить в огонь, думая, что совершаешь великую жертву. Я ставлю вам задачу потруднее; вам не отделаться более легкой!

Я хочу, чтобы все вы, когда *Пурнахути* будет предложена жертвенному огню, встали и с благоговением бросили в этот огонь свои *дургуны* (дурные качества) — все до единой ошибки, грехи, неудачи и искушения! Ищите их внутри себя уже сегодня; откапывайте их из тайных мест, тщательно упакуйте и завтра, в едином порыве, бросьте их в пламя *Пурнахути*, взлетающее к небесам! Это будет ваш вклад в эту *яджну*. Это, и ничто иное — но и не меньше того!

Находящиеся здесь *пандиты* сослужили великую службу. Будьте им благодарны! Они помогли вам увидеть славу и великолепия *Ведаматы* (Матери Веды) — подлинную

форму *Бхарата-Маты* (Матери Индии)! Скажу им одно: даря Мне *ананду*, они подарили ее также и вам, ибо Я Есмь в каждом из вас.

Прашанти Нилаям, 7. 10. 1962 г.

38. ОТКРОЙТЕ ГЛАЗА!

Уппулури Ганапати Шастри носит титул, которым обладают весьма немногие ученые. Он — *Амнаярта Вачаспати* — "искусный толкователь значений Вед". Я позволил ему говорить так долго, как ему было нужно, и даже поощрил это, потому что как раз сейчас, после выступления, он открывает Ведическую школу, *Ведашастра Патасалу*. Это учреждение дорого его сердцу, где бы оно ни начинало работу — но особенно здесь, в Прашанти Нилаям! Да, это — важный шаг по претворению в жизнь Моего "Плана возрождения Вед". Но его настолько переполняла *ананда* (блаженство), что он не смог говорить дольше нескольких минут. И, как он сказал, он просто стремился выразить Ведам то, что он перед ними в долгу. Веды придали Индии ее форму, а она формировала, формирует и будет формировать весь остальной мир.

Веды не имеют начала или конца; они — вечные вестники, пойманные растущим сознанием в тишине медитаций. Преданность Ведам порой уменьшалась и в прошлом; так и текущий "упадок", на который так горько сетует Ганапати Шастри — не более, чем преходящая фаза.

Дурваса был признанным знатоком Вед; музыка Самведы истекала из его уст, но при этом пылающие угли гнева сыпались из его глаз. Поистине, редкостное сочетание! Видя это несоответствие, Сарасвати, богиня Учености и Освобождения, стала его высмеивать. Мудрец был уязвлен и проклял богиню. Тогда она родилась на Земле как дочь Атрейи. У нее был также брат — слабоумный, который не мог, несмотря на усилия лучших учителей, даже выговорить слово "Веды". Его били палкой, но он только тихо плакал. Сарасвати прониклась к нему состраданием и избавила его от телесных мучений, дав ему знание всех четырех Вед; после чего он стал великим ученым.

К тому времени Веды уже стерлись из человеческой памяти, и потому начался голод по всей земле. *Риши* стали подобны скелетам. Они тосковали по Ведам, ибо только из них они черпали силы для продолжения жизни. Тогда Сарасвата, брат Сарасвати, решил обратиться с молитвой к *Чандре*, Луне. Она вызвала к жизни на земле съедобное растение, *сааку*, и *риши* остались в живых. Сарасвата раскрыл им знание шестидесяти разделов Вед; но на Веды спустился столь густой туман, что мудрецы поддались искушению цинично их критиковать. Нараде пришлось доказывать мудрецам, что изучаемое ими есть подлинное Божественное знание, но даже у него еще оставались сомнения. Тогда все они пришли к Брамхе. Брахма сказал им: "Вы удостоились Видения Меня благодаря изучению Вед. Вы сможете сами стать Брахмой, когда начнете осуществлять изученное вами". Так Сарасвата Махарши возродил Веды в далеком прошлом.

Ведам вновь необходимо возрождение и поддержка. Кто-то должен остановить уже занесенный топор, грозящий подсесть их корни, и тех козлов, что обгладывают их юную поросль. Вам хватает тщеславия думать, что *Аватар* находится здесь исключительно ради вас. Нет, Я пришел ради *дхармы*! Но как *Аватар* может сберечь ее? "*Ведокхило дхарма мулам*" — "Веды — корень *дхармы*". Когда Ведам ничто не грозит — а точнее, когда

изучающим Веды никто не наносит вреда, то и Веда останется вечнозеленой в сердцах человечества. Это и есть настоящая *дхарма-стапана*!

Вы спросите: "Но отчего же теперь, когда Господь уже воплотился, мир до такой степени раздираем враждой и печалью? Но вспомните: во времена Господа Кришны тоже были раздоры и скверна, муки и скорби! Шелуха должна быть отброшена, и чистые навсегда отделены от нечистых. Нынешние страдания, в основном, результат слабости дисциплины последователей *ведического* пути, их неуважения к моральным устоям, заложенным в Шастрах, а также отсутствия в них веры священным писаниям. Что толку слепому от лампы, сколь бы яркой она ни была?"

Вы спросите, отчего *пандиты* и знатоки Веды переживают такие тяжелые времена? По большей части они живут впроголодь, плохо одеты и даже бездомны. По этой причине никто не желает идти в школы изучения Вед. *Патасалы* становятся просто безлюдны! Я должен сказать вам: *пандиты* и *шастри* (ученые и знатоки Шастр) встретили эту судьбу потому, что разуверились в Ведах. Они подобны коту, который, пытаясь жить на два дома, вдруг потерял доступ в оба! Один глаз *пандитов* разглядывает мирские дела и науки, другой — духовные. Лучше бы им сосредоточиться на вере в Веды! Веды тогда принесут им довольство, ибо если Веды не могут их осчастливить, что тогда может? Если болит голова у хозяина гостиницы, он покупает таблетку в аптеке, а если та же беда у аптекаря — он идет в кафе при гостинице, чтобы выпить там чашечку кофе! Так и Запад просит покоя ума у Востока, тогда как Восток любит Западом, и хочет найти в нем свой внутренний мир!

Я расскажу вам, что произошло в те времена, когда Я был еще в прежнем теле, в Ширди. В Пахалгаоне жила одна женщина, простая и необразованная, но очень набожная. Она держала воду на кухне в трех отполированных до блеска сосудах. Она их звала Ганга, Ямуна и Сарасвати. Когда путник, измученный жаждой, стучал в ее дверь, она смешивала воду из всех трех сосудов и подавала ему *тривени тиртха* (воду трех рек). Соседи смеялись над ее верой, и все же ее вера, что ее три колодца питались подземными водами трех великих рек, соединенных в Пряге, оставалась непоколебимой.

Ее муж собирался в паломничество в Каши. Его мать, благословляя в дорогу, надела ему на палец свое золотое кольцо и велела беречь его как талисман. Во время ритуального омовения в купальне Маникарника, кольцо соскользнуло, и он не сумел отыскать его. Вернувшись домой, он сказал в утешение матери: "Ганга захотела взять кольцо себе." Жена возразила ему: " Матушка Ганга не может отнять достояние бедной старухи! Она принимает лишь то, что ей предлагают с любовью. Она вернет нам кольцо, не сомневайтесь. Пойду спрошу Гангу — ведь она здесь, в нашей собственной кухне!" Она стала молиться перед сосудом, названным Гангой. И, опустив в него руку, она, как и была уверена, на дне обнаружила кольцо. Она приехала в Дваракамайи вместе с мужем и свекровью. Только вера важна, а форма и имя, к которым она обращена, не имеют значения! Ибо все имена и все формы — только Господни!

Вера может произрастать только на почве *дхармы*, щедро удобренной Ведой. Вот почему мы сегодня празднуем открытие *Патасалы* (Ведической школы)! В октябре Я объявил о том, что она откроется в ноябре. Решение и исполнение не отстают друг от друга, если Я здесь! Я не люблю промедлений. Вы скажете, что в *Патасале* — всего лишь двадцать учеников. Как огромной страной управляют всего лишь двенадцать министров, так эта команда учеников достаточна для той работы, которая им предназначена. Моя задача — открыть вам глаза на величие Вед и убедить вас, что претворение в жизнь *ведических* предписаний не замедлит вам дать желанные результаты. Мой долг — открыть вам

осознание ваших ошибок и ваших потерь, не только для тех, кто находится здесь, но и для всех людей Индии и целого мира.

Эта *Патасала* вскоре станет университетом и пустит побеги в других университетах. Она привлечет под свою зеленую сень всех духовных искателей! Моя любовь к Ведам сравнится единственно с Моей любовью к человечеству! Не забывайте о том, что Мою Миссию составляют четыре аспекта: *ведапошана*, *видватпошана* (поддержка Вед и изучающих их), *дхармаракишана* и *бхактаракишана* (защита добродетели и преданных). Излучая Мою Благодать и Могущество по этим четырем направлениям, Я Сам пребываю в их центре!

Эти мальчики вырастут и станут опорами *Санатана Дхармы* — древней мудрости, вечной стези. Они станут наставниками и вождями этой земли в грядущие годы. Родители, пославшие их в *Патасалу*, будут счастливы, ибо их дети станут бриллиантами, льющими всюду лучи *ведических* знаний и раскрывающими таинства Шаштр. Я буду оберегать их как зеницу ока, заботливее, чем всякая мать. Мое Благословение — с ними навеки!

Прашанти Нилаям, 8 утра 23.11.1962 г.

39. ПЛАНИРОВАНИЕ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Министр Ченна Редди всего лишь час назад торжественно открыл школьное здание для Путтапарти. Но празднуем мы это событие именно здесь, поскольку во всей деревне не нашлось здания, чтобы вместить хотя бы десятую долю гостей. Они собрались со всей Индии! Восемь лет назад Я был в гостях у министра Редди, но только сегодня ему удалось исполнить свое желание посетить Путтапарти и Прашанти Нилаям. И все же, открытие школьного здания стало только предлогом для его приезда ко Мне. Он прибыл сюда из района Восточного Годавари, чтобы выполнить эту программу вместе со своим давнишним желанием.

В деревнях никто не согласен ни в чем со своим соседом! Это ведет к обострению вражды, зависти и разногласий. Я говорю не только о жителях этой деревни, но и о жителях тысяч деревень, прибывших сюда. В вопросах, касающихся вашей деревни, не позволяйте своим мелочным предрассудкам и глупым прихотям встать на пути общего блага! Все ваши пристрастия должны быть забыты! Меня называют Баба (Отец) Путтапарти, и потому все ее обитатели могут всегда обратиться ко Мне. Пусть приходит любой, кому дорого благо вашей деревни!

Сегодня ваша начальная школа переезжает в новое, светлое и просторное здание с большими террасами. Это чудеснейший день в истории этой деревни! Он начинается с собой новую эру, когда образование станет всеобщим и принесет плоды добродетели, смирения и мира.

Я знаю, что ваши сердца тревожатся мыслью о том, как бы выгнать китайцев с завоеванных ими земель, и переполнены состраданием к семьям погибших и раненых в этом вторжении. Министр Ченна Редди с глубоким чувством рассказывал вам о ходе событий. Эти люди сражались, чтобы не допустить врага в родную страну. Важнейший ваш долг — молиться за мертвых, а также за скорый и благоприятный исход этой войны. Еще вы должны отыскивать свои слабости и прегрешения и исправлять их немедленно. Раскрывайте и возвращайте свои таланты и становитесь сильными, зрелыми и

уверенными в себе сынами своей страны, чтобы спасти ее и нашу культуру. Прежде всего, вы должны утвердить свою веру — веру в окончательную победу Истины и Любви, Справедливости и Божественной Силы! Вы никогда не пытались это осуществить, и потому даже не знаете всех возможностей веры.

Во времена войн Махабхараты люди верили: "где Кришна, там и победа". Кришна всегда держал сторону истины, а истина непобедима! *Дхарма* — неизменно на стороне Индии; а значит и Кришна — всегда на ее стороне, так что победная песнь вскоре уже зазвучит — если только уже не прозвучала! Китайцы не принесут вреда Индии, поскольку у нас нет недостатка в добродетели, истине, справедливости, любви и долготерпении! Они — наше истинное оружие и наши доспехи.

Когда Ашваттхама обманом проник в лагерь Пандавов и, ослепленный ненавистью, убил спящих детей Драупади, она сочла унизительным для себя мстить обезумевшему врагу, ибо он был сыном *гуру* Пандавов и потому заслуживал такого же уважения, как если бы сам был *гуру*. Лишь благородство способно тронуть сердца всех матерей этой страны. Это — не слабость, а наоборот, укрепление струн этих сердец; оно ослабляет решимость врага, и их собственный страх, как собака, будет гнать их до самых границ.

Так что не теряйте храбрости и уверенности! Праздник Моего Дня Рождения не будет омрачен скверными новостями; Я убежден, что мы услышим добрые вести!

Я должен сейчас сказать несколько слов об этой школе, которая начала сегодня работать. Министр Ченна Редди — глава Министерства Планирования. Он излагал вам планы всеобщего образования. Но никакое планирование и даже осуществление этих планов вам не поможет, если то, что изучаемо в школе, не претворяется в жизнь. Загляните, к примеру, в учебники для первых классов! Туда включены тексты по охране здоровья и гигиене; но посмотрите: работают ли они? Взгляните на состояние деревенских дорог, колодцев, домов и на здоровье детей, и скажите, каков результат изучения правил гигиены в течение последних пятидесяти или даже шестидесяти лет? И если даже все то, что касается благоденствия и самого поддержания жизни, никого не заботит, то что говорить обо всех остальных школьных предметах? К чему детям знать длину Миссисипи и высоту Везувия? Зачем загружать их бессмысленной информацией? Лучше дайте им стимул для укрепления духа, чтобы они с радостью повторяли Имя Господа и созерцали Его Славу в тиши своих сердец. Прежде дети изучали *Раманаму* (воспевание имени Рамы) вместе с *Акшарамалой* (написанием имени Рамы). "*Шуддха Брахма Параатпара Рама*" — вот что они читали и записывали в своих тетрадях! Теперь они поют иное: "динь-динь, котик упал в колодец". Это пустозвонство подобно заразе, губительной для семян мира и радости.

Доктор ведь не прописывает пациенту первое попавшееся лекарство! Вначале он ставит диагноз и изучает его состояние, возраст, наследственность, пищу, привычки и вкусы. Только тогда он выписывает необходимое лекарство. Чтобы исцелить недуги алчности, ненависти и поспешности, одолевающие эту страну — как и весь остальной мир — те, кто занят планированием образования, должны подобрать надлежащее средство. Тогда они обнаружат, что первые шаги в духовной *садхане* должны быть пройдены еще в детстве. Ростки мира и радости зеленеют в человеческом сердце, даже когда он — малый ребенок! Растите же их в полной свободе на плодороднейшей почве — вот в чем истинная задача образования!

Прашанти Нилаям, 23.11. 1962г.

40. ЕДВА ЗАМЕТНЫЙ СЛЕД ЭГО

"*Шаантасварупулара* (воплощения умиротворенности)!" — так Я обращаюсь к вам сегодня; возможно, Мне следовало бы назвать вас "*Ати Шаантасварупулара*", ибо вы проявили сегодня не только *шанти*, но и *ати шанти* (высшее спокойствие), а не просто обычное долготерпение. Вы сидели на корточках здесь, на полу, не менее трех часов. Быть может, вы просто забыли о времени, поскольку ваше внимание было поглощено беседой Булусу Аппанна Шастри о Гите и интереснейшей трактовкой Бхагаваты Каллури Вирахадра Шастри. Но Я вижу, что вы желаете выслушать и Меня. Флористы из Бангалора — *бхакты* с двадцатилетним стажем, готовят цветочную *джулу* (качели), на которой Я буду сидеть во время *даршана*. Я обещал им, что не обману их ожидания. Так что Я скажу вам лишь несколько слов.

Вы уже знаете, что китайцы добровольно, вернее, послушные тайным велениям Высших Сил, оставили передовые позиции, взятые ими в ночь на 22-е, так что Мой День Рождения прошел в радостной атмосфере. Тайные силы, поймав их за горло, оттащили их вспять. Человека побуждает к завоеваниям *асури шакти* (демоническая сила) — алчность и вожделение, но его шаги вспять направляет Сам Бог, *Дайви Шакти* (Божественная сила).

Аппанна Шастри — старейшина изучающих Гиту. Комментариев к Гите больше, чем волос на Моей голове! Еллапа пишет свой комментарий, чтобы сделать ее в наших глазах Еллаппа-Гитой, а Маллаппа своим комментарием старается убедить нас, что Гита — не что иное, как Маллаппа-Гита. И получается, что все уже позабыли, что она — *Бхагавад-Гита* (Песнь Господа), — та самая Гита, которую Кришна преподал Арджуне. Но каково было на душе у Арджуны и чем исцелил его Кришна — вот предмет, затронутый лишь комментарием Шанкарачарьи.

Аппана Шастри сказал вам, что *Аватар* приходит ради *дхарма-стапаны* (установления праведности), и что она достижима путем вашей заботы о *браминах*. *Брахман* есть тот, кто утвердил себя в *Брахма-татве* (истинной природе Высшего существа), кто осознал, что *Брахма* есть Истина и ничто, кроме Истины — или, по крайней мере, неукоснительно следует дисциплине, ведущей его к этому знанию. *Брамин* — орудие общества для извлечения сокровищ *Брахмаджняны* (священного знания Абсолютной Реальности). Некоторые из этих орудий затупились и стали негодны. Отчего так случилось? Немало из них устремились к иным целям и стали не годными для решения изначальной задачи. Но, несомненно, орудие можно выковать вновь из того же металла. *Брамин* может в любой момент возродить свою веру, вернувшись к устоям морали, и посвятить себя вновь первоначальному долгу, возложенному на него отцами *Санатана Дхармы*! И пока остается эта возможность, не высмеивайте и не проклинаяте *брамина*! Насмешки над ним — это насмешки над Богом и Ведами, поскольку он — их уполномоченный и их передовой отряд.

Все Мироздание и вся его история есть Игра, *Лила*, Господа, или, вернее, Он Сам, *Брахма Сатъям*! Но также и *Джагат Сатъям*! Только *Джагат* (мир) "условно реален" - до той поры, пока все различие между *Брахмам* и *Джагат* не сотрется, и даже *Джагат* станет видим и воспринимаем как *Брахма*, и познаваем как Он. Теперь еще: вы знаете, что "*Сарвам Брахма майям*" (все полно Божественного Бытия). Более правильно, что не существует отдельное "все" (*сарва*), распознаваемое как *майя* (то, чем наполнено). Только *Брахман* — вот что поистине Существует; Он — Единный, без другого, *Адвितъям*, *Экам*, *Нитъям*, *Вималам*, *Ачалам* (Недвойственный, Единственный, Вечный, Чистый и Незыблемый)! Кто создал все это многообразие из Одного, *Экам*? Ответ один: нет никакого многообразия — так что сам вопрос лишен смысла. Никто и ничто — ни сила,

ни побуждение, ни стечение обстоятельств, ни случайность — не вызвали к жизни это разнообразие форм. Разнообразия попросту не существует! Единый всегда пребудет Единым. И если вы по ошибке считаете Его множеством — то заблуждение скрывается в вас самих. Так устраните иллюзию! *Брахман* (Высшая Реальность) никогда не станет *Пракрити* (условным миром), подобно тому, как змея не станет веревкой! Только вы принимаете ее за таковую! *Брахман* есть *Брахман* всегда и навеки, и только ваше неведение заставляет вас видеть Его как *Пракрити*. Мир держится на одной опоре — иллюзии. Толкните ее, и он упадет!

Опыт исчезновения этого разнообразия *Пракрити*, этого множества форм, этого мира, сотканного из иллюзии, вы переживаете изо дня в день — но все так же цепляетесь за него! Вот в чем трагедия. Стоит вам только заснуть, куда уходит весь мир? Чем становится эта его многоликость? В чем источник той радости, что дарит вам сон, истинный и глубокий? Сон сохраняет тончайший след эго как воспоминание об этом мире, так что проснувшись, вы — вновь тот же самый, объятый иллюзиями человек, осаждаемый порождениями своих нелепых фантазий!

Вот почему Я так часто прошу вас не отождествлять Меня с этим физическим телом. Но вам это непонятно! Вы продолжаете звать Меня этим Именем, думая, что у Меня — только эта, единственная Форма. Но поймите: нет Имени, которое не было бы Моим, и нет Формы, которая бы Мне не принадлежала!

Прашанти Нилаям, 24.11.1962г.

41. РОСТКИ ВЕРЫ

Вирахадра Шастри так убедительно описывал вам младенческие проделки Кришны,, разъясня их внутреннее значение! Это взбудило ваш дух, как Я вижу, — ведь вы прочувствовали и как бы прожили их. Рама — вот воплощение Истины и *Дхармы* (Праведности), и потому Он суров и неумолим. Но Кришна — это Сама *Према* (Любовь), и Его история дарует блаженство мгновенно и спонтанно всем и каждому! Любовь, живущая в человеческом сердце, отвечает на зов Божественной Любви, переполняет его и бьет через край.

Кришна пришел вместе с *Йогашакти* (Баларамой), Своим Братом, и *Майяшакти* (Майей) — Своей Сестрой. Так была рождена *Махашакти* (Высшая энергия). Деваки, Мать Кришны, не в силах была воспринять все величие Божественной Формы, так что ребенок был передан Яшодe, по Его собственной просьбе. Яшода долго молилась, чтобы именно ей выпала честь стать приемной матерью Господа! Известно, что *Спаршана* — контакт с Божественностью — несет человеку дар освобождения от цепей *кармы*. Так что, когда младенец Кришна был принят Васудевой, то цепи распались, засовы слетели с тюремных дверей, а все замки отомкнулись сами собой. И когда он устремился к реке Ямуне, то воды раздвинулись перед ним.

В Священной Истории можно увидеть особую связь: ни одно из ее событий не происходит вне связи с остальными; любое из них имеет значение! К примеру, Парашурама вел против *правителей-кшатриев* войну на уничтожение. Но тогда почему Дашаратха и Джанака остались в живых? Дело в том, что Парашурама всегда соблюдал два условия: он не убивал женихов и людей, занятых жертвоприношениями, *ягой*. Эта тайна была известна обоим царям. Так что стоило Парашураме придвинуть войска к границам их

царств, как Джанака устраивал приготовления к *яге*, а Дашаратха готовился к свадьбе на новой принцессе. Конечно, все это было в согласии с Божественным Планом, ведь Дашаратха должен был обрести Дашаратхи (сын царя - Рама), а Джанака — открыть Джанаки (дочь царя - Сита).

Любовь *gopi* (молочниц из Двараки), о которой так многие рассуждают, была — позвольте сказать вам! — *Сахаджа Премой* (естественной любовью), превыше всякого понимания, независимой от осуждения или хвалы. Она не похожа на тонкий слой масла, разлитого на воде, которое остается на пальце, коснувшемся его. Она подобна стеблю озерного лотоса, проникающему на самое дно, тогда как листья его плавают на воде, питаемые этой средой, но не подверженные ее влиянию. Так и человек должен стараться изо всех сил подняться над чувственным миром — своей неизбежной средой! Этот мир ощущений соблазняет вас одной банальностью вслед за другой. И все же, как *gopi*, отбросьте свою суету и взирайте на жизненно важный и драгоценный источник Блаженства! *Gopi* не знали иной цели, иного идеала, иного желания! Их самоотверженность была полнейшей и неколебимой.

Я расскажу вам об одной набожной женщине, которая в прошлом веке жила в маленькой деревушке в Махараштре. Дух преклонения пронизывал всю ее жизнь, вплоть до малейших деталей. Ходьба была для нее паломничеством, а беседы — *джапой* (молитвой). Даже выбрасывая комок коровьего навоза, которым она протирала пол после того, как поест ее муж, она говорила и чувствовала — "*Кришна арпанам*" - "пусть это будет приношением Кришне!". Ее *танас* (отречение) был столь глубоким и искренним, что этот кусок навоза каждый раз долетал до храма и стучался о статую Кришны!

Священнослужитель, видя таинственное осквернение, был потрясен и испуган. Он проклинал все на свете, что дожил до этого дня! Ежедневно, в районе полудня, он получал тот же самый коровий шлепок! Однажды он шел, размышляя об этом ужасном явлении, и вдруг увидал, как женщина, с возгласом "*Кришна арпанам!*", бросила такой же навозный комок. Он решил убедиться в своих подозрениях, сопоставляя время прилета, количество и даже качество "бомбы". Когда у него не осталось сомнений, кто именно был виною всему, он жестоко побил эту женщину и даже сломал ей ту руку, которой она кидала коровьи комки.

Радостный, вернулся он в храм и стал ждать благословений от Господа за наказание обидчицы. И вдруг он с изумлением увидел, что правая рука Кришны сломана и кровоточит, подобно руке той праведной женщины! Бедняга тогда зарыдал и стал оправдываться: "Я ведь побил ее из любви к Тебе! Она оскверняла Твои одежды, о Господи!" Кришна ответил: "Ты должен любить всех, кого люблю Я, помни об этом!" И Я желаю того же... или чтобы вы, по крайней мере, любили себя — лучшую сторону своего "я" и соблюдали свои высшие интересы. Я не потерплю ненависти и вражды среди преданных! Я также не позволяю вам ненавидеть самих себя и считать себя слабыми или злыми!

Я скажу всем собравшимся здесь: доживите до полного проявления славы вашей внутренней силы и чистоты! Вы прибыли из отдаленнейших мест, затратив немалые деньги — и все же, вы притащили с собой все свои привычки и предрассудки, склонности и предпочтения. Хуже того — вы далеки от намерения их очистить, и стать созвучными тому священному месту, к которому вы устремлялись! Здесь вы ищете — и находите! — привычное для себя общество — из людей обособленных, завистливых и привязанных к миру. Прийдите ко Мне с мирскими желаниями, и вы будете разочарованы! Меня не заботит, приедете ли вы сюда еще раз. Разрушая веру и преданность тех, кто находится

здесь, вы предательски неблагодарны! Вы бросаете тлеющий пепел на живые цветы! Какого бы года выпуска ни была ваша машина — вам приходится время от времени заправлять ее горючим!

Но если дитя отказывается от матери, как ему дальше расти? Будьте же преданы Богу, чтобы не остановился ваш рост! Не выпалывайте ростки веры из ваших сердец — собственных и чужих! Именно вера делает столь невыносимыми вашу тоску и стремление к Богу, вызывающие немедленный отклик. Рамамурти, сейчас находящийся здесь, искренне звал Меня: "Свами!", когда на его жене вдруг загорелось сари. Сама она была слишком испугана, чтобы обратиться ко Мне! Этот зов привел Меня в Аукирипалли, и хотя всего лишь четверть ее сари осталась необгоревшей, сама она была спасена.

Говоря о вере, Я должен вас предупредить. Многие люди во многих местах используют Мое Имя для получения денег, устраивая приемы и *пуджи*, строя *мандиры* и тому подобное. Я не давал им таких полномочий, и они делают это без Моего желания или приказа. Не поддавайтесь на их призывы и не поддерживайте то, что Я осуждаю. Есть и другие, торгующие вашей верой. Они утверждают, что Я в них "вселяюсь" и говорю через них, используя их как медиума, или еще что-то подобное. Обращайтесь с такими людьми и с их сторонниками, как со лжецами. Не делая так, вы становитесь соучастниками их воровства.

Иные собирают группы приверженцев и берут с них поборы при помощи статуи или картинки, "подаренных" Мной, или иных каких-нибудь знаков Моей Милости. Кто-то из них даже смеет провозглашать: "Это Баба прислал меня к тебе за деньгами!", а другие говорят: "Баба подарил мне вот это и особо благословил меня — вот так и вот так!", и просят у вас поддержки или одобрения, или просто хотят опустошить ваш кошелек! Я прошу вас проявлять к ним суровость и отправлять их, откуда пришли — кем бы они ни были.

Прашанти Нилаям, 25. 11. 1962г.

42. ПЕЧАЛИ И БОГ

Многое произошло здесь с половины четвертого, когда все собрались. Программа началась с исполнения Бурра Каты из "Парвати Кальянам" ученицами средней школы Садхуваммы, а закончилась Кальянам Кришне в изложении Вирахадра Шастри. Между двумя этими выступлениями Ганapati Шастри раскрыл вам истоки и цели общественного устройства в духе *санатаны* (вечности), заповеданного в Ведах и Шастрах. Из множества адекватных интерпретаций Шастр, вы вольны выбрать созвучную своим суждениям. Поэтому важно слушать *пандитов*, познавших подлинный смысл Шастр — тех, кто не изменит ему ради признания. Пусть эти беседы не будут лишь только *шраваной* (слушанием); пусть за ними последует *манана* (размышление об услышанном и усвоение)!

Это касается и беседы о Бхагавате. Размышляйте над ней в помещении для *пуджи*, перед алтарем! Пусть Бхагавата не будет для вас всего лишь главой из истории древнего мира, но почувствуйте этот восторг прямо сейчас — и навеки! Бхагавата — вот книга на все времена, ибо она возвышает эмоции человека, где бы он ни был. Полные смысла обряды и философия Вед — вневременны и бесценны. Один человек решил поклоняться самому великому. Он обратился к земле, но увидел, что ее размывает море; и море так же оказалось не столь великим, потому что его выпил мудрец Агастья, а сам Агастья — лишь

маленькая звездочка в беспредельности неба. Но и небо — не больше, чем след той Формы Господа, что называется *Тривикрамой*; а Господь обитает в сердце Своего *бхакты* (преданного)! Тогда человек понял, что *бхакта* и есть величайший во всем мироздании.

Бхакти (преданность) не ведает каст и сословных различий; она всех возрождает и всем придает благородство. Веды вовсе не ставят одни касты выше других: ведь леденец — сахарный со всех сторон, и Пуруша Шукта гласит, что все касты произошли из четырех частей Тела Господа. Это значит, что все они в равной мере важны и благородны! Рот не ходит, а ноги — не говорят. Голосом мы выражаем повиновение, а руки нужны для защиты. По этой причине все, кто чувствует (и действует согласно этому чувству), что их праведный долг — в том, чтобы сражаться, являются *кшатриями*; те, кто видит свой долг в изучении Вед и Шастр — это *брамины*, а вовсе не те, кто думает, что это — их право!

Вчера Я сказал несколько слов для мужчин; сегодня Я обращаюсь к сидящим здесь женщинам. Многим из вас живется столь трудно, что вы потеряли надежду и так удручены, что оплакиваете свое рождение и призываете смерть. Не делайте этого! Не оставляйте на полпути возложенную на вас задачу. Это — знак слабости и предательства. Поразмышляйте: счастливы ли богатые? счастливы ли сильные? счастливы ли образованные и умные? — и вы увидите, что никто из них не достиг полного счастья! Чтобы вас осчастливить, есть два пути: либо все ваши желания должны исполняться, либо у вас не должно быть желаний. Конечно, отказ от желаний — наиболее легкий путь.

Принимайте все ваши беды как испытания и как возможность усвоить урок непривязанности. Жара заставляет искать кондиционер; так и скорбь приводит вас к Богу! И если даже ваше дитя умирает, спросите себя: "Разве ради меня он родился?" У него — своя судьба, и он ее должен исполнить; своя собственная история, и ему надлежит ее пройти. Отец Гаутамы Будды, увидев своего сына на улице с нищенской сумой, преисполнился скорбью. Он воскликнул: "Все мои предки были царями! Так по какой злополучной причине этот попрошайка родился в столь благородной семье?" Будда ответил: "Все мои предки носили нищенскую суму; я не знаю среди них ни одного царя!" Отец и сын пошли различными путями, простившись на развилке дорог. Кровь сына при переливании может оказаться смертельной для его отца.

Еще одно: вам всем следует стать более стойкими и прилежными в вашей *садхане*. Вы должны обуздать свою склонность ко всякой бессмысленной болтовне и праздному любопытству. Следуйте дисциплине, предписанной для Прашанти Нилаям, и будьте примером для вновь прибывших! Это касается также мужчин. Вы, вероятно, заметили, что Я не всегда называю вас "*Бхактулаара*", ибо чтобы быть названным *бхактой*, необходимо иметь преданность, непоколебимую веру и твердую дисциплину.

Когда *Ниргуна Ниракара* (Тот, Кто вне Формы и Атрибутов) доступен здесь и сейчас, как *Сагуна Сакара* (Обладающий Формой и Атрибутами), вам надлежит использовать каждое мгновение, чтобы заслужить Его Милость!

Вы не понимаете всей вашей удачи. В будущем люди станут вас чтить, ибо вы осуществили возможность, о которой миллионы могут только мечтать. Они будут ставить ваши портреты на алтари! Живите же и любите так, чтобы заслужить подобные почести.

Прашанти Нилаям, 26.11.1962г.