

САТЬЯ САИ ГОВОРИТ

Том VI

Беседы Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы в 1967-1968 гг.

Шестой том серии "САТЬЯ САИ ГОВОРИТ" включает в себя выступления Бхагавана Сатья Саи Бабы, записанные профессором Кастури в период с 1967 по 1968 г. В Своих беседах Саи Баба вновь утверждает идеалы Вечной Религии, призванные обеспечить каждому отдельному человеку и всему человеческому обществу мирную, счастливую жизнь. Живой голос Бхагавана помогает "осознать скрытую внутри каждого человека Божественную искру и зажечь из нее яркий костер божественного великолепия, в котором ваше любимое "я" сгорит дотла".

Санкт-Петербург 1999

Сатья Саи говорит (том 6) Беседы Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы: Пер с англ - Санкт-Петербург, 1999 - 340 с.

Разрешено к изданию Издательским Комитетом при Координационном Совете Центра Сатья Саи России

ISBN - 5 - 93346-010-9

© "Саи Веда", 1999

© Перевод, оформление Центр Сатья Саи

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

Гл. редактор серии: Ирина Неаполитанская

Перевод: Ольга Кирпичникова

Содержание

1. Молоко и вода	35. Веки и зрачок
2. Не лока, а локеша	36. Смерть - приятное путешествие
3. Ангам и лингам	37. Внутреннее я
4. Ни зеркала, ни отражения	38. Атом могущества
5. Умирующие оплакивают умерших	39. Верхняя и нижняя тяга
6. Разрушительный потоп	40. Одна четверть и три четверти
7. Сатья Саи сева	41. Рог и бивень
8. Путешествие в джунглях	42. Потерянный ключ
9. Состязание и приз	43. Единица в единстве
10. Станьте заклинателем змей	44. Имя, неиссякаемый источник
11. Свинец или золото	45. Откровение
12. Теперь три в одном	46. Обновленная махабхарата
13. Колесо и его ступица	47. Воспевайте сладостное имя

14. Невидимая сладость	48. Мое послание
15. Тигр в кольце	49. Путь мудрых
16. Движущиеся храмы	50. Зажгите светильники любви
17. Чудо любви	51. Рождение энтузиазма
18. Книги как благословение	52. Пять матерей
19. Берегите древнее древо	53. Следы божественных стоп
20. Трехколесный велосипед	54. Примите меня как колесничего
21. Окна ума	55. Станьте флейтой господа
22. Не спешите с выводами	56. Лиана и дерево
23. Не наверху, а вокруг	57. Умрите для пробуждения к новому дню
24. Сырой фитиль	58. Преобразите каждую минуту
25. Путешествие к морю блаженства	59. Философский камень
26. Беспечальный сад	60. Что такое нищета?
27. Пилигримы! Не мешкайте!	61. Третья сила
28. Правда и любовь	62. Вылей чернила на бумагу
29. Добровольное служение	63. Вдохновение, а не подражание
30. Бог, вечно близкий	64. Полон ядовитых зубов
31. Задайте нужный вопрос	65. Тот плюс и этот минус
32. Высший владыка	66. Черпайте из общей сокровищницы
33. Прыжки на одной ноге	67. Сердце организации
34. Повязка, снятая с глаз	68. Подари дарующему
-

Это Голос, что взмыл над безжалостным блеском меча

И свистящей стрелой настиг, поразил палача
Так что тот не убьет никого - обреченный останется жив.
Это Голос, который смиряет жестокого шторма порыв.

Это Голос, повергнувший власть и гордыню на веки веков
К Тем Стопам, что пасут под мелодию флейты коров.
Это Голос, который грохочет в горах, и в пустынях трепещет над дюнами он,
И гудит, проходя чрез каньоны Времен,

Сквозь потоки светил, мириады могил и пещеры рождающих лон.
Этот Голос - мы слышим его, когда все замолкает внутри,
Когда в сердце теплеет, иль отчаянье тускнеет, или Мудрость нас будит сияньем зари.
Этот Голос, нежнейше звучащий в душе - во святыне моей;

Он птенцу помогает взлететь, электрону нестись по орбите своей.
Каждой клеточке жизни дарует он рост.
Зеленеет трава и павлин распускает свой хвост,
Воля сникшая полнится верою впрок,
И с вершин устремляется к морю поток.
Затопляет бальзамом он боль и свободы приносит нам весть.
Это Матери Голос - к детям, уставшим от кукол, - стремящийся весь.

Это Голос Отца, заклинающий страхи - и смел он и прям!
Это Голос Учителя, добрый, светящийся, нас открывающий нам.
Это Голос - он шепчет - внимаем ему или нет, и молчит, если пусто кругом.

А когда вы и я еще были камнями, он бил одиноким ключом!
Это голос, который повел нас по самой прекрасной и трудной из троп.
Это Голос, который нас поднял из мира утробы до Лотоса Стоп.
Это Голос Победы, надежды призывный рожок!
Это Милости Голос - Того, кто пришел к нам как Бог!

---

1. МОЛОКО И ВОДА

Новый год отмечается в Индии так же, как и в Западных странах, где календарно он начинается первым днем января. Но стоит хотя бы чуть-чуть призадуматься над этим, и вы поймете, что каждая секунда является новой. Каждая секунда знаменует новое рождение, каждая секунда - это новый шанс одержать еще одну победу. Ибо в основе индийской культуры - осознание индивидуумом Атмы, а не накопление богатства, учености или славы. Истину можно завоевать лишь преданностью и самоотречением. А они зависят от милости божьей, которая изливается только на тех, чьи сердца наполнены любовью.

Сегодня люди часто задают себе вопрос: "Где находится Бог?" Неустанно распевая Имя божье, Прахлада (герой Пуран, преданный Вишну) постиг, что Бог присутствует повсюду. Оба утверждения : "Он только здесь" или "Его здесь нет" не соответствуют истине. Но осознание этой истины приходит только в результате упорной садханы (духовной практики). В супермаркете вы видите много привлекательных вещей, но оттого, что вы попросите продавца дать их вам, они не станут вашей собственностью. Вы завладеете ими, лишь заплатив требуемую сумму. Самореализация, или постижение Истины, может показаться вам достаточно привлекательной для того, чтобы всегда иметь ее при себе, но вы не можете получить ее даром. Она никогда не станет вашей, если вы будете предлагать взамен лишь голословные требования и пустые формулировки. Вы заслуживаете царского звания, если являетесь признанным и полноправным Властелином своего царства. Если преследующие вас враги свергают вас с трона, как можете вы соответствовать этому высокому званию? Подобно этому, только когда вы одержите победу над внутренними врагами - вожделием, жадностью, ненавистью и гордыней и завоюете полное и безоговорочное господство над самим собой, вы можете взойти на престол и объявить себя Властелином. В Индии мы говорим об этом, что завоевали Свараджью (свое собственное царство); Свараджья - это состояние, которого каждый из вас должен стремиться достичь. Свараджья - это "политическая независимость", это свобода от унижительного ига чужеземного правителя. Свараджья - это свобода от разрушительного воздействия страстей и эмоций. Мы завоевываем свараджью, когда разрываем оковы внешних цепей; когда сброшены внутренние оковы - это Свараджья. Только Свараджья может даровать вам радость и мир.

Бог недалеко от вас, Он не пребывает в каком-то далеком, недоступном месте. Он внутри вас, в вашем собственном внутреннем алтаре. Человек страдает оттого, что не может найти Его там и от этого открытия обрести покой и мир. Он подобен умирающему от жажды прачке, который стирает свое белье, стоя по колено в воде, но не в силах понять, что спасительная влага находится рядом. Ему нужно только наклониться и зачерпнуть воды. То же происходит и с человеком. Он суетливо мечется, пытаясь найти Бога где-то во внешнем мире, и умирает, разочарованный и полубезумный, так и не достигая цели, только затем, чтобы родиться вновь.

Безусловно, вы должны жить в мире, но при этом быть не от мира сего. Все ваше внимание должно быть сосредоточено на Боге, на Боге внутри. В Каннаде существует праздник под названием "Карага". Центральная фигура священной ритуальной процессии несет на голове несколько горшков, поставленных один на другой, и медленно продвигается вперед, пританцовывая в такт музыке. Этот персонаж должен также петь вместе со всеми и не забывать бить в свой барабан. Но все это время он должен следить за тем, чтобы непрочная башня на его голове сохраняла равновесие. Так же и человек, вовлеченный в веселую и шумную мирскую жизнь, не должен упускать из виду поставленную перед собой цель - постижение Бога.

Некоторые люди завидуют высокому уровню жизни, достигнутому западными странами. Но на самом деле бедность Индии более соответствует истинно праведной жизни, чем роскошь и показное благополучие Запада. В море огромный запас воды, но может ли эта вода утолить жажду? Каким бы богатством ни окружил себя человек, оно останется бесплодной пустыней, если обладатель его не развил в себе отречение. Отречение от чувственных удовольствий и мирских ценностей помогает взрастить любовь к Богу и божественному. Люди говорят с гордостью, что они руководствуются разумом и полагаются на поиск и исследование, что они следуют путем джняны, знания. Они мечтают стать джняни - мудрыми. Но мудрость нельзя обрести, не обладая чистым умом. Прежде чем приступить к поиску ответа на вопрос: "Что есть Бог?", человек должен выяснить, кто есть он сам. Когда он поймет самого себя, ему не нужно будет выяснять, кто такой Бог, ибо разницы не существует. Когда вы придете к знанию, что Бог - внутри вас, вы гораздо больше начнете ценить самого себя, ведь если вы узнаете, что подобранная вами в пыли "стекляшка" оказалась бриллиантом, вы будете хранить ее в стальном сейфе, чтобы никто не смог украсть ее. Когда бесформенный кусок скалы превращается под рукой скульптора в чудесное изваяние божества, он обретает большую ценность; статую устанавливают в великолепном храме, и ей поклоняются многие поколения, творя перед нею святые ритуалы.

Ложное представление о том, что мир реален, а вы это ваше тело, настолько прочно укоренилось в вашем сознании в череде рождений, что устранить его способно только очень мощное лекарство, причем принимать его следует постоянно. Это лекарство, а именно "Рам, Рам, Рам" божье Имя - вы должны проглотить и усвоить полностью, без остатка. Его целительный нектар вольется во все органы и члены вашего тела, омоет каждое чувство, каждый нерв, каждую каплю крови. Каждая ваша частица превратится в "Рам". Вы должны быть расплавлены в тигле, отлиты в форму "Рам" и стать "Рам". Это цель и плод джняны, мудрости. Если вы повторяете Имя Рамы или любое другое Имя, оно насыщает ваш ум, это поможет вам обуздать капризы чувств, увлекающие вас в мирскую суету.

Что касается контроля над чувствами, можно заметить огромную разницу между нынешней Индией и Индией пять столетий назад. Сегодня чувствам предоставлена полная свобода, человек стал рабом жадности, вожделения и эгоизма. Вина целиком лежит на родителях и старшем поколении. Если дети идут в храм или на религиозные беседы, им делают выговор, предостерегая, что подобные пристрастия сродни помешательству. Они внушают детям, что религия - удел стариков, а молодым не пристало принимать ее всерьез! Если бы старшие, наоборот, поощряли молодых, дети были бы более надежно подготовлены к сражению "на поле жизни". Родители должны так наставлять своих детей: "Не сомневайтесь в том, что существует Бог, направляющий и оберегающий нас. Помните о Нем с благодарностью. Молите Его, чтобы Он очистил вас. Любите всех; служите всем; стремитесь примкнуть к благородному обществу. Посещайте храмы и жилища святых". Вы читаете в газетах о всевозможных кампаниях, успехах, победах и триумфах. Но все это

материальные завоевания и внешний успех. Объявите войну искушениям; одолейте внутренних врагов; одержите триумф над собственным "эго". Только такие победы действительно заслуживают поздравлений. Это то, что Я называю Свараджьей - господством над самим собой.

Только тот год можно считать новым, а день святым, если они освящены духовной практикой (садханой). Садхана может взрасти лишь на поле, насыщенном любовью. Любовь, или према, это неременное условие бхакти, преданности. Любовь, которую вы испытываете к материальным объектам, к известности, к славе, к жене и детям, должна быть преобразована в безмерно превосходящую ее любовь к Господу. Добавьте две ложечки воды к литру молока, и эта вода приобретет ценность молока! Так соедините же крошечные капли вашей любви к материальным вещам с потоком любви к Богу, и возвысьтесь душою! Пока что вашу садхану можно описать как добавление двух ложечек молока к двум литрам воды. Пусть любовь к Богу наполнит ваше сердце и заставит его трепетать от восторга; тогда вы просто утратите способность кого-то ненавидеть, не сможете участвовать в сомнительных авантюрах и не будете выискивать чужие ошибки. Жизнь ваша станет тихой, спокойной и сладостной.

*Шри Сатъя Саи Мандали,
Гуинди, Мадрас
1 - 1 - 67*

---

2. НЕ ЛОКА, А ЛОКЕША

Вы знаете, что сегодня в Прашанти Нилаям святой праздник, и тысячи людей собрались здесь, чтобы участвовать в нем. Многие из них, обремененные грузом невзгод и горестей, пришли сюда в надежде на облегчение. Многие молят об избавлении от физических и духовных недугов, многие раздавлены гнетом нищеты. Большинство страдает от какой-то боли или потери и уповают на облегчение. Моя задача - уменьшить их страдания, утешить всех страждущих. Вайдьо Нараяно Харих: Господь Нараяна - врачеватель, исцеляющий недуги. Об этом говорят Веды. И потому Я беру на Себя этот труд.

Задача врача - поставить диагноз, сделать операцию и назначить лечение. Все остальное - уже забота медсестер, не правда ли? Они ухаживают за больными с добротой и вниманием, следят за их питанием, температурой, состоянием - и их любовь помогает больному поправиться. Это тот тип служения, который сегодня Я предписываю вам. Если вы пренебрегаете указаниями врача, не исполняете свой долг по отношению к больному, если не откликаетесь с чуткостью на все его нужды и потребности, это может нанести больному огромный вред и вызвать серьезные осложнения.

На карманаа на праджайя дханена тьягена ке амрутатвамаанашу: только жертва и самоотречение приведут вас к бессмертию, а не новое рождение, ритуальные обряды или богатство. Это - изречение Вед. Добровольное служение (сева), в котором вы участвуете, - первый "класс" в вашей "школе жертвы". Сева - высочайшая из всех садхан, ибо даже Сам Бог принимает человеческий облик и нисходит к людям, чтобы служить им и вести к утраченным идеалам. Поймите, какая радость для Бога видеть, как человек служит человеку! Многие люди, даже старые и больные, приезжают в Прашанти Нилаям совершенно одни. Они или слишком одиноки, или слишком бедны, чтобы нанять помощника. Ваши глаза должны быть всегда готовы заметить таких людей, а руки - оказать им помощь при малейшей возможности. Не ждите, пока они упадут и лишатся

чувств. Отведите их в тень или внутрь закрытого навеса и утолите их голод или жажду так быстро, как только можете. Постарайтесь настоять на том, чтобы более здоровые и молодые уступили им свое место. И не занимайте все первые ряды на даршане. Значок севадала (волонтера) не дает вам никаких привилегий, он лишь возлагает на вас ответственность. В своем порыве увидеть Меня с близкого расстояния не расталкивайте других, стремясь вперед. Помните, что где бы вы ни были, даже в самом отдаленном уголке, - если вы добросовестно исполняете возложенные на вас обязанности, Я всегда буду с вами, совсем близко от вас - не сомневайтесь в этом! Вы носите значок с Моим портретом, но Я всегда у вас внутри, в вашем сердце.

Наступила сильная жара, и одной заботой у вас стало больше - следить за тем, чтобы все жаждущие смогли напиться. Когда тело страдает от недостатка воды, эта жажда называется тришна. Но духовная жажда - Кришна - гораздо острее. Мирская жажда губительна; она превращает человека в зверя с его неумным стремлением удовлетворить желание. Если бы Земля была немного поменьше, человек наверняка бы проглотил ее целиком! Но к счастью, для этого она слишком велика.

Но сейчас вы не имеете отношения к миру; сейчас вы имеете отношение к Владыке Мира: не к локе, а к Локеше. Подчиняйтесь приказам Господа, этого достаточно. Вам не стоит беспокоиться, что у вас нет времени на джапу, дхьяну, пуджу (повторение Имени, медитацию, ритуалы) и на молитву. У великого ачарьи (учителя) Шанкары было четыре любимых ученика - Тротака, Хастамалака, Сурешвара и Падмапада. Из них Падмапада был целиком поглощен служением гуру и потому не мог уделять внимание учению. Другие часто посмеивались над ним за его неразвитость. Но за свое почтение к гуру он был вознагражден сполна. Однажды, стоя посреди реки, он стирал одежды Учителя и сушил их на камне. Как раз когда он складывал высушенную одежду, вода в реке стала быстро прибывать, и его со всех сторон окружил бурлящий поток; он едва удерживался ногами на самой верхушке камня. Приближался вечер, и Падмапада знал, что одежда скоро понадобится гуру. Тогда Падмапада решил идти прямо через реку и вступил в яростно бушующую воду. Он был уверен, что благословение Учителя защитит его. Так и случилось. Куда бы ни ступала его нога, под ней расцветал лотос, твердый, как камень, и держал его на своих лепестках. Вот откуда и появилось его имя - Лотосоногий, Падмапада. Милость гуру позволила ему овладеть всеми знаниями и воссиять как выдающемуся носителю древней мудрости.

Жизнь коротка, и нить ее может оборваться в любой момент. Тело может погибнуть и выпустить вас на свободу без всякого предупреждения. Поэтому пока у вас есть такая возможность, вы должны посвятить свое сердце Тому, кто дал вам это тело. Сердце - ваш свидетель; спросите его, выполнили ли вы указ Господа. Тысячи людей могут доказывать вам, что вы этого не сделали, но если ваша совесть подсказывает обратное, вам нечего бояться. Жил как-то один хитрый скряга. Он додумался до того, что Богу не стоит приносить никаких даров, ибо Его желудок и без того полон амриты (нектара) и потому Он не испытывает ни голода, ни жажды. Этот человек рассуждал так: было бы святотатством окропить водой статую Бога, ибо сама Ганга вытекает из Его стоп, а известно, что это большое кощунство - лить на голову то, что порождено ногами. Он также отвергал идею подношения Богу цветка лотоса, поскольку лотос расцвел прямо из пупка Бога. Все это лишь уловки, и с их помощью невозможно обмануть совесть. Разве не украшают люди голову изваяния короной, сделанной из того же золота, что и ножные браслеты? Почитание может преобразить мир, сделать его более чистым и святым. Не придумывайте оправданий, чтобы избежать поклонения Богу. Служите Богу через служение святым и благочестивым. Такую службу Господь ценит превыше всего. Величайший плод сева - это избавление от эгоизма, ахамкары. Святой Сурдас молился о

том, чтобы превратиться в слугу слуги Господа, так, чтобы в нем не осталось и следа эго. Именно поэтому ученику, живущему с гуру, предписано ходить с протянутой рукой и просить милостыню. Сурдас говорил: "Господь не нуждается в моем служении. У Него есть все. У Него есть множество преданных, более истовых, чем я. Но многие из этих верных Его слуг страдают и бедствуют. Они нуждаются в заботе; я стану служить им, чтобы возвыситься духом".

Сейчас вы служите тем, кто действительно в этом нуждается. Когда в своем доме вы празднуете свадьбу, вы зачастую принуждаете людей, которые и без того объелись, есть еще и еще, - переводя, таким образом, попусту пищу. В то время как сытых людей продолжают потчевать насильно, голодного, просящего корку хлеба за дверью, прогоняют прочь грубым окриком. Сурдас говорил Кришне: "Ты совершенно доволен, совершенно наполнен и совершенно свободен. Зачем я стану служить Тебе? Я буду служить тем, кто в самом деле нуждается в помощи". Умейте видеть то общее, что объединяет всех. Смотрите на всех, как на однообразную череду волн, рождаемых на поверхности океана. Развивайте в себе чувство именно такого родства, такой любви, такой симпатии. Служите другим не потому, что вы считаете их другими, - оказывайте им такое же почтение, какого заслуживает Бог. Один единственный акт служения, предложенный существу, в котором вы видите Бога, неизмеримо ценнее, чем долгие годы стремления к Всевышнему.

Вы спрашиваете: "Свами! Как можно любить человека, который ведет себя дурно, греховно? Как можем мы, следуя Твоим наставлениям, уважать и чтить его?" В подобных случаях всегда помните об одном: кем является тот, кто поступил дурно? Что подвигло его на этот поступок? Кто в самом деле совершил его? Любое действие совершается телом. Что побудило тело к действию? Это сделал ум. Почему ум заставил тело совершить дурной поступок? Благодаря воздействию кармы - накопившихся последствий действий и склонностей в течение многих прошлых жизней. Но Атма в теле осталась незатронутой, на нее не влияют ни поступки, ни их мотивы. Эта Атма божественна - любите ее, чтите ее. Вот мой ответ. Приведу простой пример: вы видите портрет Свами на дверях дома, мимо которого идете, и тут вы обнаруживаете, что это дом человека, которого вы всегда считали своим заклятым врагом! Но неужели изображение Свами вызывает у вас меньше благоговения, если владелец дома и не заслуживает вашей любви? Разумеется нет - вы все равно любите этот портрет и почитаете его, где бы он ни был. Разве это не так? Так чтите и любите Атму в каждом создании; это Бог, обитающий во всех. Зачем придавать значение грехам и недостаткам? Ваш долг - служить, а не искать изъяны. Служите всем сердцем, служите с чистой, незамутненной любовью. Служить людям под Моим невидимым надзором и руководством и облегчать их беды и невзгоды - ваш долг.

Есть популярная песня на телугу: "Всем нам - Бриндаван, и Говинда (Кришна) - всем нам". Так же и Прашанти Нилаям принадлежит всем. Баба принадлежит всем. Как и в госпитале, где каждый имеет право на лечение и на лекарства, так же и здесь, каждый, кто приходит сюда, достоин служения и почтения. Говорите приветливо и мягко со всеми недужными и страждущими. Если человека мучает лихорадка, подойдите к нему и скажите утешительные и ласковые слова. Спросите у него, что с ним случилось, где у него болит, в чем он нуждается, не принести ли ему лекарство, или, может быть, позвать доктора. Успокойте его, уверьте, что позаботитесь о нем. И ваши слова, полные любви, облегчат его страдания. Человек будет преисполнен благодарности к вам. "Какое сочувствие, какая нежная забота! Да будут благословенны родители, которые имеют счастье называть его своим сыном!" - так подумает он про себя и благословит вас из самой глубины своего сердца. "Даже в родном доме не относятся ко мне с такой любовью", - заключит он. Вот тот плод, который вы должны стремиться обрести. Если

кого-то мучает жажда и он просит пить, не впадайте в раздражение и не говорите резких слов: "Я здесь не для того, чтобы подносить воду всем, кто об этом попросит. Потерпи немного. Сейчас появится Свами, и я не сдвинусь с места только для того, чтобы удовлетворить твою потребность!" Но Даршан (лицезрение) Свами, завоеванный такой грубой отповедью, не принесет вам ни малейшей пользы.

Будьте бдительны и используйте любую возможность для севы, которая приносит ананду (блаженство) Свами. Разговаривайте мягко и вежливо, соблюдайте чистоту и будьте полезны тем, кто нуждается в помощи. Старайтесь быть примером для окружающих. Не бросайтесь резко к людям, говорящим слишком громко, чтобы урезонить их; спокойно подойдите к ним и вежливо объясните, почему в ашраме следует соблюдать тишину. Скажите им, что это первая ступень садханы, что они должны учиться, как сохранять прашанти (наивысший покой и мир) - не только здесь, но повсюду, где бы они ни находились; что для языка тут нет особой работы, больше для глаза и уха; несомненно, люди откликнутся на ваше пожелание, если узнают о его причине. Скажите, что громкой речью они нарушают не только свой собственный покой, но и тревожат окружающих. Не создавайте шума больше, чем необходимо. Когда вы собираетесь улечься спать, не бросайте с размаху, с сильным грохотом, свой матрас на пол.

И еще на одно Я хотел бы обратить особое внимание мужчин-волонтеров. У вас есть склонность бродить по городку за пределами Нилаяма, подолгу просиживать в лавках и чайных, болтая со всеми без разбору о всяких пустяках. Вы потратили много денег, чтобы попасть сюда, и приехали сюда в надежде обрести внутренний мир. Но стоит вам выйти из ашрама на базар, ваши прежние пристрастия увлекают вас в суетный круговорот мирских соблазнов. Если только в этой стихии вы чувствуете себя комфортно, вам лучше было остаться дома. Если же вам нужны милость, покой, знание пути, общество благородных людей, тогда оставайтесь в ашраме и подчиняйтесь дисциплине Нилаяма. Поймите, какая большая удача для вас - быть избранными Мною для подобного служения, в то время как множество людей жаждет услышать от Меня хоть единое слово. Ваш значок севадала указывает на то, что Саи - внутри вас, этот значок - напоминание, что вы не сгусток страстей и эмоций, что вы - это не ваше тело, но пратхибимба (отражение) Бога, который есть Бимба (Тот, кто отражается). На значке также изображен символ Ом, пранава (изначальный звук). Читите его, медитируйте на его смысле, цените его как посвящение. Прикладывайте его к глазам, когда ложитесь спать и встаете утром, молясь при этом: "О мой Господь, пусть все мои действия будут чистыми и святыми".

Вас связывают родственные узы со всеми, собравшимися здесь, все они - ваши братья и сестры. Пусть вас не беспокоит, что вы не отдаете привычную дань джапе, дхьяне или пудже (повторению Имени, медитации, обрядам), что у вас нет времени поесть или отдохнуть, что ваш сон может быть внезапно потревожен. Вы не упустите шанс попасть в рай, если именно на Шиваратри (празднике, посвященном Шиве) не будете голодать и бодрствовать. Однажды Шива обратил внимание Парвати (Своей божественной супруги) на то, что из многих сотен людей в Каши (Варанаси - древнем священном городе), совершающих омовение в Ганге и несущих святую воду к храму Вишвешвары (Всевышнего Владыки - Шивы), ни один не проявил ни капли сострадания к умирающему нищему у дороги, жена которого отчаянно взывала к ним, умоляя подать стакан воды и утолить последнюю жажду ее мужа. Единственным, кто проявил чуткость, оказался карманный вор: он дал бедняге воды и заслужил милость Господа, - он один, и никто из всех этих паломников, фанатично преданных ритуалу, которые в день Шиваратри поливали водой из Ганги лингам Вишвешвары, бормоча ведические гимны!

Завтра утром состоится церемония Поднятия Флага, а вечером произойдет Лингодбхам (рождение лингама). Здесь собралось уже тысячи, и тысячи придут сюда завтра. Служите им радостно и действенно, служите так, чтобы у них осталась добрая память о Прашанти Нилаяме и о вас, севадалах.

Прашанти Нилаям
8 - 3 - 67

---

3. АНГАМ И ЛИНГАМ

Слава Индии достигла всех уголков мира. Индия воплотила в себе торжество духа. На ее земле родились несокрушимые герои, одолевшие внутренних врагов и глубоко проникшие в царство Реальности. Заботясь о человечестве, они положили основу многим учениям и путям, чтобы приблизить человечество к подобным триумфам. Один из главнейших их заветов - чтить святые дни, соблюдая ритуальные церемонии и посвящая их медитации на различные аспекты Всевышнего. Если еще можно понять, что у людей Западной культуры, по их невежеству, эти обряды вызывают усмешку, чрезвычайно прискорбно, что к рядам этих клеветников нередко примыкают и индийцы! Они тоже превратились в слепцов и не видят смысла и важности своего древнего наследия. Они не вкусили плода учения, ибо не применяли его на практике. Разве можно придавать значение их мнению?

Состояние индийской нации на сегодняшний день можно выразить словами поговорки: "Отец счастлив со второй женой, а дети несчастны с мачехой". Техническая цивилизация Запада, культура, которая ставит уровень жизни выше, чем средства, которыми этот уровень достигается, культура, посылающая человека на Луну, но страшась проникнуть в глубь человеческого ума - эта культура все равно, что "вторая жена". Дети, которые должны быть вскормлены материнским молоком Санатаны дхармы (вечной праведности), становятся несчастными, так как никто не прививает им опыт ее обретения. Дети, появившиеся на свет богатыми наследниками, вырастают обездоленными и беспомощными. Каждое существо - вместилище божественной мощи, неразрушимой Атмы. Прикосновение к этой реальности - вот главная цель жизни. Но эта цель игнорируется, драгоценные дни тратятся в погоне за ничтожными целями.

Каждую ночь Рамакришна Парамахамса сокрушался, что прошел еще один день, а ему, несмотря на молитвы, так и не явилась божественная Мать во плоти - живая и полная любви. Вот та жажда, которую должен растить в себе человек, а не завистливое стремление перещеголять другого в чувственных удовольствиях - фальшивых и мимолетных. Человек должен брать на себя лишь те задачи, что даруют умиротворение и непреходящую радость. Человеку стоит тщательно проанализировать пользу различных действий и выбирать лишь те, что зачтутся ему в заслугу. Но человек, желая умиротворения, тем не менее сеет беспокойство и суету. Он сажает росток лимона, а надеется собрать плоды манго. Это либо простое невежество, либо сознательная слепота, либо глубокое заблуждение.

Очень глупо мыть кусок угля в молоке, желая, чтобы он стал белым; от этого лишь почернеет молоко. Вы должны раскалить уголек докрасна и не задувать огонь, пока не получите белый пепел. Этот пепел всегда останется пеплом. Так же и тамас (черноту, заполняющую ум) нужно превратить сначала в раджас ("красный"), а потом довести до стадии саттвы ("белый") с помощью садханы - постоянного нагревания. Красный и

черный цвета связаны с такими качествами, как жадность и вожделиние, и регулярное лечение лекарством самоконтроля (ниграхой) избавит вас от них. Святые дни нужно рассматривать как начало курса лечения. В наших Шастрах (священных текстах) превозносится это целительное средство и указывается способ его применения; жития святых должны вдохновлять вас к его поиску, если вы хотите спасти самих себя. "Принимая" их, вы от животного уровня поднимаетесь к человеческому, а от человеческого - к божественному. Да, именно так! Вы тоже можете стать божественны; у Меня нет ничего, чего не могло бы быть у вас. В вас это скрыто и бездействует, а во Мне проявлено во всей мощи - в этом вся разница!

Жизнь - это данный вам шанс, короткий и еле уловимый; каждую минуту вы должны провести с пользой, то есть посвятить постижению своей собственной сущности. Только это доставит вам наивысшую радость. Не тратьте время на то, чтобы разузнать всю подноготную других людей. Исследуйте самих себя. Когда вы хотите победить на выборах, то ходите от порога к порогу и готовы упасть в ноги каждому, только чтобы получить лишний голос. Вместо того, чтобы подвергать себя подобному унижению, припадите к Стопам Господа и постарайтесь заслужить Его милость, и тогда люди будут сами просить вас участвовать в выборах и наполнят избирательные урны бюллетенями в вашу пользу. Для этого нужно иметь веру - веру в Бога и Его благоволение. Но теперь у большинства людей нет веры, и что хуже всего, они смеются над теми, у кого она есть. Они презирают тех, кто взрастил ее и бережно хранит в себе.

В чем святость Шиваратри? Вы ответите: "В этот день внутри Саи рождается линга". В действительности все вы имеете внутри себя лингу. В теле (ангам) имеется джангам ("движение": в теле, состоящем из различных органов, всегда существует движение ума по направлению к внешним объектам); в джангам имеется сангам (привязанность, появляющаяся в результате этого движения), а в сангам находится лингам (благодаря привязанности и непрерывным страданиям индивидуум ощущает потребность в линге и его силе - то есть в Боге, который есть его сокровенная сущность). Станьте свидетелями тому, как появляется Атма линга, и вкусите блаженство. Но постарайтесь быть достойными этого блаженства.

Я назову еще одну причину, почему этот день считается священным. Сегодня 14-й день "темной" половины месяца, когда луна становится почти полностью невидимой только тончайший серп доступен зрению. Луна - божество, управляющее умом. Ум - источник всех закрепощающих вас желаний и эмоций. Ум, поэтому, не имеет сегодня власти и силы: если сегодняшнюю ночь вы бодрствуете в божественном Присутствии, ум может быть полностью побежден, и человек может осознать свою свободу. Поэтому каждый месяц в 14-й день после полнолуния предписана более интенсивная садхана, а каждый год день Махашиваратри, или великая ночь Шивы, считается днем Великого Осуществления. Ваше ночное бдение должно быть ознаменовано садханой - пением баджанов, чтением или слушанием священных текстов, а не стоянием в очереди за билетом в кино или игрой в карты и другие азартные игры. Старайтесь видеть только хорошее, слышать только хорошее, думать только о хорошем, говорить только добрые слова, делать добрые дела - вот программа для вашего сегодняшнего ночного бдения. Пусть это станет вашей программой на всю оставшуюся жизнь.

Отец дал сыну денег и послал на рынок купить немного фруктов. Когда мальчик нес фрукты домой, он увидел у дороги группу нищих и услышал их жалобные стоны. Он понял, что они очень голодны и что фрукты, которые он купил, гораздо больше нужны этим людям, чем его семье. Поэтому он отдал беднякам все, что купил и пришел домой с пустыми руками. Когда отец стал бранить его, мальчик ответил: "Я принес тебе

невидимые плоды, которые намного слаще и долговечнее". И правда, плоды милосердия, оказанного нуждающимся, несравненно слаще и полезнее. Не упускайте ни малейшей возможности для того, чтобы сделать доброе дело.

Теперь настало время поднимать флаг Прашанти. Только от того, что над этим зданием развернется флаг, не произойдет ничего особенного. Прашанти, или Высший Покой, воцарится только тогда, когда каждый раскроет его в своем сердце. Призадумайтесь над тем, что Я сказал, когда вернетесь домой, впитайте всем существом, и пусть это принесет вам силы и терпение. Посвятите все свои дела, слова и мысли Сарвешваре, Высочайшему Владыке. Сегодня произойдет рождение лингама. Не стойте на палящем солнце с трех часов дня, стремясь получить место поближе. Не наносите ущерба своему здоровью. Не изнуряйте себя. И если вы уже оказались здесь, не тратьте ни единой секунды на пустую болтовню. Сейчас Я поднимусь на террасу, чтобы совершить церемонию поднятия флага. Не прыгайте через головы своих соседей, чтобы схватить цветы, которые будут сыпаться сверху. Будьте сдержанны, не нарушайте правил. После этого спокойно пройдите в зал, где произойдет Абишекам (ритуал омовения...). Созерцайте и радуйтесь.

Прашанти Нилаям
9 - 3 - 67

---

4. НИ ЗЕРКАЛА, НИ ОТРАЖЕНИЯ

Оттого, что вы произнесете слово "лампа", тьма не рассеется; от разговоров о пользе лекарства больной не поправится, как бы внимательно он ни слушал; человеку, изнуренному нищетой, не помогут рассуждения о всевозможных благотворительных фондах; голодный останется голодным, если ему опишут изысканные яства, предложенные на пышном приеме. От того, что Санатана дхарма (вечная дхарма) превозносится до небес как панацея от всех индивидуальных, общественных и национальных проблем, нависших над человечеством, решение этих проблем не продвинется ни на шаг. Восхвалять дхарму нужно с верой; ваша хвала должна соответствовать глубине вашего опыта. Вы должны испытать ее воздействие и выступить свидетелями его эффективности - как приводящего к состоянию совершенной и непреходящей радости. Если же вы проигнорируете лекарство, ваша болезнь перейдет в более тяжелую форму.

Безусловно, человек не оставляет попыток преодолеть невзгоды и придти к счастью. Но успех его призрачен, и счастье обманчиво. Человек не пытается взглянуть внутрь себя и выяснить, в какой мере его опыт является подлинным. Чтобы избежать ошибок и не угодить на окольный, заводящий в тупик путь, необходимо быть бдительным и самокритичным. Каждую минуту этого священного дня вы должны посвятить поиску. Поэтому Я и говорю вам об этих основополагающих истинах. Когда у себя в доме вы собираетесь сыграть свадьбу, вы приглашаете множество гостей - родных и близких, украшаете свое жилище, готовите обильное угощение, нанимаете танцоров и музыкантов и все это для того, чтобы жених и невеста счастливо прожили вместе всю жизнь. Точно так же, все, что вы обретае и теряете, все, к чему стремитесь, все, что читаете и воспеваете - все это для того, чтобы индивидуальное обрuchилось со Всеобщим, слилось с тем, от чего оно откололось, и обрело, наконец, блаженство на все времена.

Это Всеобщее вы способны постичь в мгновение ока, а блаженство ощутить в единый миг, но вы должны узнать, как это делается. У вас на кухне могут быть свежие овощи,

отборный рис, превосходный горох, очищенный плод тамаринда - все, что требуется для хорошего обеда, но если вы не знаете, как его готовить, какая польза от всех этих продуктов? Вы должны учиться, стремиться, бороться, и тогда успех вам обеспечен. Не бойтесь начать, сделать первый шаг; слушайте внимательно, обдумывайте все, что услышали, и старайтесь применить в жизни хотя бы одно два правила из тех, о которых вам говорили.

Сегодня человек может проторить себе путь к успеху на любом жизненном поприще. Но к Богу не приблизиться с помощью уловок, "срезая" дорогу. К Нему ведет тернистый путь - путь борьбы, самоотречения, суровой дисциплины. Истово стремитесь к Нему, изо всех сил держитесь за Него, заполните свой ум Его формой, Его могуществом, Его великолепием и Его милостью. Человек божественен по своей природе, божественность автоматически проникает в его сознание. Но завеса майи (иллюзии) мешает этому упоительному единению, этому сияющему откровению. Эта майя - одно из искусных божественных ухищрений, это несущая Его колесница, Его упадхи - обрамление, вместилище. Существует легенда о том, как однажды Всевышний рассердился на Майю за то, что ее трюки вводят людей в заблуждение и захотел, чтобы она исчезла. На это Майя ответила примерно так: "Я - покрывало, в которое Ты облачаешься; я - густой туман, рожденный Твоей собственной волей; я так же необъятна, как и Ты, я всегда там, где Ты. Укажи мне место, где нет Тебя, и я найду там приют". Каждый из вас способен порвать завесу майи, обрета знание реальности, или Бога; но вы можете также молить самого Всевышнего, чтобы Он немножко приподнял завесу, и вы смогли бы лицезреть Его сущность. Живите и действуйте на сцене мира как актеры, но постоянно помните, что вы на пути домой, на пути к Господу, откуда вы когда-то начали свой путь и куда теперь возвращаетесь. Стоит только в вашем уме возникнуть чувству, что эта разыгрываемая драма и есть реальность, - решительно отбрасывайте его. Не отождествляйте себя с ролью, которую вы играете! Такое отождествление замедляет ваше движение на пути.

Вы должны узнать и научиться применять на практике то, что в Гите носит название вибхага-йога. Что означает вибхага в толковании Гиты? Это последовательность: "Кшетра (поле) - Кшетраджня (знающий поле) - вибхага-йога". Вибхага означает отделение, различие, распознавание отличия одного от другого. Поймите разницу между кшетрой (телом, или "полем") и Кшетраджней (знающим тело, или "поле"). Это и есть кшетра - Кшетраджня - вибхага-йога. Кшетраджня, то есть знающий тело, тот, кто ведает обо всем, что происходит, кто является свидетелем, кто есть дехи (воплощенный в теле) - этот Кшетраджня выше таких противоречий, как радость и горе, добро и зло. Неблагодарный металл современной цивилизации сплавлен с золотом Санатаны дхармы (вечной дхармы), и вибхага (разделение), поэтому, необходимо для получения чистого золота. Вы считаете, что человек, вырвавшийся в просторы космоса и летающий вокруг Земли или запустивший ракету на Луну, совершил подвиг. При этом вы забываете, что затраты на эти дорогостоящие путешествия обрекают на голод множество людей, а их инициаторы движимы, как правило, завистью и гордыней. Стоимость одной-единственной ракеты соответствует бюджету всех университетов Индии в течение 20 лет! Вот реальный результат этого "прогресса" - человечество, скованное ужасом, рискованно балансирует на краю пропасти. Человек дошел до того, что боится звука собственных шагов. Тем не менее, он мнит себя хозяином вселенной, считая, что Бог настоящий хозяин - существует только благодаря его молчаливому согласию. Как может он жить мирно? Такое тщеславие приведет его к краху. Человеку подобает быть смиренным и уяснить, что он знает ничтожно мало, и ничего - о себе самом. Без знания самого себя к чему весь этот напрасный мусор, загромаждающий мозги? Станьте смиренны, чисты, полезны для ближних. Только это даст вам покой и радость.

Сегодня - Шиваратри (великая ночь Шивы). Пусть вашим идеалом станет Шива. Когда разрушительный яд, халахала, поднялся из глубин океана, над всей жизнью на земле нависла угроза полного и мгновенного уничтожения. Шива выразил готовность выпить яд и спасти мир. С тех пор его горло, насквозь пропитанное ядом, стало синим. Будьте всегда готовы помочь, оказать услугу, выручить из беды. Для этого развивайте в себе сахану - мужество, самообладание. А иначе жизнь ваша будет такой же неполноценной и жалкой, как отдых в густой тени дерева, населенного полчищами красных муравьев. Если человек нетерпелив, одержим гневом, ненавистью, гордыней - какая польза от его выдающихся достижений? Как звезды в небе, должны сиять на небосводе вашего сердца Имена Божьи, как яркая полная Луна, должна светить на нем уверенность в себе, рожденная знанием Атмы.

Сейчас для Индии настал критический период, и подобная уверенность в себе, основанная на самопознании, стала насущной необходимостью. Все люди: мужчины, женщины должны обрести это знание и хранить его, как сокровище. Мужчинам следует раз и навсегда расстаться с пренебрежительным отношением к женщинам. Женщины - это не слуги, которыми помыкает хозяин, у них тоже есть индивидуальность и собственное достоинство. По существу у женщин гораздо сильнее выражены такие достоинства, как преданность, отзывчивость, чувство самопожертвования. Мужчинам свойственно терять уважение к женщине, стоит ей только принять его предложение - от этого нужно полностью избавиться. Духовное богатство и тонкая интуиция всегда достойны уважения, в ком бы они ни проявлялись.

Высшая мудрость, являющаяся венцом всех духовных усилий, выражена словами Вед: "Брахма сатьям, джагат митья": только Брахман реален, мир - это обман. Каждый атом, каждая клетка - это сгусток энергии, подчиняющейся божественной воле. В действительности материя неотделима от энергии. Эта единая воля насыщает, побуждает, определяет все процессы во вселенной. Чтобы воспринимать мир таковым, необходимо преодолеть все двойственные понятия, добраться до единой, всеобщей основы, распознать ее и утвердиться в ней. Когда глаза озарены светом мудрости, мир для вас предстанет Брахманом. Этот мир и весь конгломерат становления и бытия обретет единый цвет - цвет Брахмана, и у вас внутри воцарится совершенное равновесие, не нарушаемое видимым многообразием. Ни зеркала, ни отражения! Только одно существо - Бимба (объект отражения) - Он, и только Он. Стремитесь достичь подобного состояния - чистейшего и безмятежного блаженства.

Познать и оценить это состояние вы сможете лишь в том случае, если вас будет окружать общество святых людей и духовных искателей. Когда к сандаловому дереву прикасается топор, этот топор благоухает сандалом! Такова же природа хороших людей: они благословляют даже тех, кто вредит им или клеветает на них, не обращая внимания на насмешки и грубые нападки приземленных циников. Когда ваш родственник стучится в дверь, вы можете открыть ему с приветливыми словами, и тогда он войдет и останется в доме; но если вы не удостоите его и единым взглядом, он так обидится, что повернется и пойдет прочь. Поэтому не придавайте значения насмешкам глупцов! Тогда они обратят их на тех, кого это задевает и трогает.

Я тоже являюсь мишенью для подобных нападков. Людям неведомы божественные пути. Как могут они знать, какое именно событие произойдет и в какой момент времени? Только Бог знает об этом. Но люди норовят выступить в роли судей и спешат вынести обвинение - например, когда кто-нибудь умирает здесь от болезни! Каким образом может хоть кто-то избежать смерти? Даже Аватары покидают Свою физическую оболочку, когда миссия, с которой Они пришли, подходит к концу. Терять веру в Бога оттого, что умирает

человек, к которому вы привязаны - высшая степень глупости. Он просто отбыл назначенный ему срок и теперь свободен. Никому не дано родиться и жить за другого. Каждый должен сам нести свой груз и в какой-то момент сбросить его. Никогда не позволяйте обстоятельствам ослабить вашу веру в Бога, который есть ваша сила и ваше утешение. Поэтому Мой вам совет: проводить с максимальной пользой каждый миг своей жизни. Служите ближним в полную меру своих возможностей; растите в сердце любовь ко всему человечеству; забудьте о ненависти и злобе. Верьте в то, что Господь, которого вы чтите, пребывает в каждом существе, и освящайте все свои действия поклонением одной из Его бесчисленных форм. Баджаны будут продолжаться всю ночь; участвуйте в них и наполните свои умы мыслью о Славе Божьей - славе, которая сияет в вас самих.

*Махашиваратри
Прашанти Нилаям
9 - 3 - 67*

---

5. УМИРАЮЩИЕ ОПЛАКИВАЮТ УМЕРШИХ

Кама (желание) - причина рождения; кала (время) причина смерти. Рама - хранитель жизни. Рождение происходит благодаря желаниям. Время, безразличное и неустанно текущее вперед, обрывает нить жизни. Только воспевание имени Бога сделает вашу жизнь не напрасной. Жизнь - это битва, в бою бьются до победы. Цель этой победы завоевать "венец" Атмы и стать полноправным властелином в царстве Освобождения. Эта победа и ее плоды возможны, если следовать пути, указанному Ведантай.

Веданта - это завершение, "конечный продукт" Вед. Когда молоко сбивают, получают масло и сыворотка; очищенное и растопленное масло превращается в топленое масло - гхи, это гхи - финал, конечная стадия молока. Так же и последнее, необратимое преобразование человека в конце пути - это освобождение, мокша. Если вы готовы к тому, чтобы вступить в бой с внутренними врагами и страстями, Бог даст вам силу, в которой вы нуждаетесь. Поскольку вы следуете к Нему, Бог последует навстречу вам. Если вы сделаете десять шагов к Богу, Он сделает сто шагов к вам.

Однажды святой Рамдас сокрушался: "О мой Господь! Ты вездесущ, велик, всемогущ, всезнающ, - я же одинок, беспомощен, бесприютен и беден". Тогда Господь прервал это самобичевание и сказал: "Нет же! Как можешь ты считать себя бедным, одиноким и беспомощным? Я пребываю с тобой и в тебе, изливая на тебя Свою милость. Единственный сирота во всей вселенной - это Я Сам. У Меня нет защитников, некому поддержать Меня, и Мне не на кого опереться. Я - А-натха (не имеющий покровителя); все же прочие - са-натха (имеющие Господина), ибо Я их Господин (Натха, Господь)".

Поэтому не называйте себя диной - слабым существом. Как можете вы быть диной, если вы наделены дхи (дхи означает разум, различение)! Вооружившись этим дхи, приступайте к своей садхане вместо того, чтобы попусту тратить время на жалобные причитания. Это ваш величайший долг. Садхана может быть направлена на познание Бога как не имеющего форму (ниргуна), или как имеющего форму (сагуна). При ходьбе нужны обе ноги, на одной вы далеко не ускачете! Сагуна-садхана и ниргуна-садхана все равно, что две ноги. Когда цель паломничества достигнута и вы готовы переступить порог святыни - занесите вперед правую ногу! Эта правая нога нацелена на ниргуну-садхану постижение бесформенного аспекта божества.

Всю ночь вы провели, воспевая божье Имя; но не останавливайтесь на этом - превратите это в свою ежедневную практику. Не уподобляйте ночь Шиваратри посещению мест паломничества, которое обычно не оставляет в вашем сердце никаких драгоценных уроков. Вы просто получаете удовольствие от пикника и делаете несколько удачных фотографий с живописными видами. Но здесь вы погружены в молчаливый экстаз божественного Присутствия. Донесите эту атмосферу до своего дома и очистите его святыми мыслями и делами. Пусть Шиваратри станет для вас аканда Шиваратри - вечным праздником созерцания Шивы; пусть эта ночь вдохновит вас на то, чтобы посвятить целую жизнь воспеванию Шивы, ибо сказано: Сарвада Сарва Калешу Сарватра Хари Читанам: всегда и всюду, во все времена и в любой ситуации обращайтесь свои мысли к Хари (Богу).

Когда Брахма - Творец - спросил однажды мудреца Нараду, что кажется ему самым поразительным из всего, что он видел в творении, Нарада ответил: "Больше всего изумляет меня то, что умирающие оплакивают умерших. Те, кто сами приближаются к смерти с каждым мгновением, горько рыдают над теми, кто уже умер, как будто их стенания могут чем-то помочь и либо оживить мертвых, либо предотвратить их собственную смерть!" Брахма спросил Нараду, что еще странного нашел он в творении, и Нарада ответил: "Вот что показалось мне не менее удивительным: несмотря на то, что каждый боится последствий греха, люди все равно продолжают грешить! Несмотря на то, что каждый жаждет плодов благих действий (пуньи), все до единого решаются на добрые дела весьма неохотно!"

Говорят, что вежливая беседа - приятная беседа. Но, как правило, эта сладкая речь пропитана ложью и клеветой. Часто спрашивают, как можно выжить в современном обществе, не прибегая к оружию обмана. Это неправильный подход. Правда изначально присуща природе человека, в то время как ложь - искусственная, изобретенная им самим уловка. Избегайте даже самых незначительных ошибок и промахов, ибо, войдя в привычку, эти проступки исказят ваш характер и превратятся в порочные наклонности. Когда муж дает жене 10 рупий на покупки, она может припрятать одну рупию и потратить только девять. Хотя жена, скорее всего, не согласится с обвинением, это неверный шаг. Ни на миг не забывайте проверять все свои действия, мысли и чувства на пробном камне Истины.

Если двери вашего сердца закрыты на замок лжи, как можете вы предъявлять обвинение Богу, что Он не освещает его лучами Своего благоволения? Ко лжи вас побуждает желание, кама. Когда в вашем сердце живет Кама (бог желаний), там нет места для Рамы (Бога). Прогоняйте Каму с его вредоносным выводком - гневом, жадностью, привязанностью, гордыней и ненавистью (кродхой, лобхой, мохой, мадой и матсарьей) - только тогда в нем сможет поселиться Рама. Без этой очистительной процедуры выкрикивать "Рам, Рам, Рам", раскачиваясь всем телом - лишь попросту напрягать голосовые связки. Что за радость восклицать "Победа! Победа!", если враг уже внутри крепости, а у вас нет сил сражаться?

Посейте на поле своего сердца семена добрых мыслей, насыщенные смирением; оросите их влагой любви; защитите нежные ростки от вредителей с помощью средства под названием "мужество", подкормите всходы удобрением "концентрации", и тогда мощные растения бхакти (преданности) дадут вам богатый урожай джняны - вечной мудрости - знания о том, что вы - это Он. Когда вас постигнет это откровение, вы станете Им, ибо вы всегда были Им, но не ведали о том до сих пор.

6. РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ ПОТОП

Как пища для голодного, как дождь для иссушенной земли, так ведическая наука самопознания - спасение для человечества, скользящего в бездну разрушения, ибо он утратил опору в истине, нравственности, мире и любви. Вы - орудия для распространения ведического знания в самые отдаленные уголки этого огромного мира. Вы - избранные! Вы должны демонстрировать и учением, и примером, что путь самореализации - это путь к чистой радости. Поэтому на вас лежит великая ответственность: своим спокойствием, уравновешенностью, смирением, чистотой, добродетелью, мужеством и убежденностью показывать всем, что садхана, которой вы следуете, помогла вам стать лучше, счастливее и полезнее миру. Действуйте и подавайте пример, а не просто изрекайте истины, тут же отрицая их неблагоприятными поступками.

Море считается более священным, чем река, поскольку все реки впадают в море. Поэтому сегодняшнее собрание севадалов со всей Индии - это священное сообщество, символизирующее слияние потоков преданности. Сегодня задача донесения духовного знания до каждого порога вышла на самый первый, самый важный план, ибо гигантская "цунами" современной технической цивилизации готова захлестнуть все следы божественного в человеке.

Атма, способная ниспослать вам вечное счастье, предана забвению, и человек, как одержимый, рвется в космические дали и в глубины океана, стремясь насытить свою гордыню и перещеголять других. Некоторым людям следовало бы открыто выступить вперед и объявить, что они убедились на собственном опыте в том, что радость от самого факта достижения Луны - ничто по сравнению с достижением внутренней луны ананды (блаженства) и источника этого блаженства, Атмы. Если вы говорите одно, а делаете другое, любое ваше начинание обречено на провал. Малейший намек на лицемерие пошатнет любые, даже самые незыблемые основы. Именно поэтому необходимо вводить некие ограничения, некие общие ориентиры для тех, кто готовится вступить на поприще добровольного служения. Чтобы ваши усилия увенчались успехом, необходимо постоянно устраивать экзамен самим себе, проверять, не отступаете ли вы от идеала.

Атмосфера сегодня отравлена ненавистью, завистью и нездоровой конкуренцией, и все это подавляет такие добродетели, как почтительность, смирение и самообладание. Целью всех человеческих усилий стал материальный мир с его обманчивыми соблазнами. Как во внешнем мире, так и во внутренней жизни импульсов и интеллекта человек все больше отдаляется от Бога - Источника, Хранителя и Высшего Предназначения. Поэтому организации, которые вы представляете, должны быть бдительны и эффективны, иначе вы сами окажетесь вовлеченными в этот водоворот. Я не буду больше задерживать вас здесь, так как вам необходимо собраться в группы и отметить все важные моменты для обсуждения и прояснения на дальнейших заседаниях конференции. Те из вас, кто входит в комитеты, должны подготовить доклады и списки пожеланий и предложений, чтобы представить их на конференцию. Так что Я благословляю всех вас и разрешаю вернуться в свои жилища, для того, чтобы продолжить нашу встречу после полудня.

*Первая Всеиндийская Конференция Общества добровольного служения Бхагавана Шри
Сатья Саи*

---

7. САТЬЯ САИ СЕВА

Веды созданы по вдохновению священного духа божественной милости; они призваны раскрыть человечеству тайну счастливой жизни на земле и дать ключ к вечному освобождению. В Ведах заключена сущность божественной Славы. С незапамятных времен Веды - источник духовного знания для всего человечества. Веды и разум, которым Бог одарил человека, чтобы он мог различать добро и зло это средства, с помощью которых культура этой страны должна бережно храниться и развиваться. Когда в сокровищницу Вед проникает различающий разум, он обнаруживает там Атма-таттву (сущность Атмы), а когда она узнана и постигнута, человек становится абсолютно счастливым и исполненным покоя. Но зачарованный чуждым ему заморским образом жизни, человек забывает об этом сокровище, пренебрегает им. К счастью, в последнее время почтение к древней культуре возрождается, и человек обнаруживает готовность к раскаянию.

Сама эта конференция - символ возрождения. На вас возложена задача вновь донести до людских жилищ весть о духовном единстве, о духовной силе. Преображение "человека" в "Бога" и вкушение ананды, блаженства, - это одно и единственное достижение, которому вы должны посвятить свою жизнь. Когда вы разъедетесь по домам, все ваши усилия должны быть направлены на то, чтобы эта цель стала ясна каждому. Безусловно, и сейчас действует множество организаций и обществ, предлагающих своим адептам самые различные средства для излечения их духовных недугов, но тем не менее вопрос о создании именно этой организации чрезвычайно актуален. Необходимо донести до людей главную и основную дисциплину, которая в течение многих веков помогала человеку открыть в себе божественное. Эта дисциплина является универсальной и содержит прямые и практические указания и предписания,

В Ведах вся вселенная предстает не чем иным, как телом Вишну. Бхарата (Индия) описана как глаз вселенной и потому обладает наиболее ясным видением космоса относительно времени. Любая мать мечтает, чтобы ее сын с достоинством нес честь семьи; сын должен заботиться о сохранении доброго имени матери и отца. Поэтому каждому индийцу необходимо постичь и соединить с жизнью духовную науку, которую открыли и глубоко исследовали древние мудрецы этой земли. Но благодаря враждебным силам, дурной компании, слепому поклонению перед Западом индийцы позабыли о своем первейшем долге. В организм проникла инфекция и глубоко укоренилась в нем. Теперь пришло время от нее избавляться. И эта конференция и организации, вами представляемые - средства для излечения недуга. Несмотря на их разные названия - Прашанти Видванмахасабха, Сатья Саи Сева Самитхи, Сатья Саи Сева Дал или Сатья Саи бхакта мандала, способ их действия один и тот же.

Главная их цель - беречь и развивать культуру Бхараты. Пусть важность ее познается на живом опыте; пусть каждый откроет для себя ее ценности и поведаст другим о том умиротворении и той радости, которые обрел он с этим открытием. Я не хочу, чтобы люди расхваливали лекарство, действие которого не испробовали на себе. Сегодня на той самой земле, где эта культура родилась и процветала, счастье и благоденствие разрушаются безнравственностью и коррупцией. Многие осуждают эти пороки, но, как правило, они примыкают к рядам тех, кто предостерегая от ошибок, сами их и совершают. Люди,

претендующие на роль наставников и лидеров, сбиваются с пути, бессильные перед искушениями. Поэтому, когда вы наладите работу в своих организациях, не упускайте из виду золотые правила: никогда не стремитесь к власти, к высокому и престижному положению; не допускайте никакой похабщины и помпы; не гонитесь за популярностью, известностью и славой. Долг - это Бог. Исполняйте его и получайте удовольствие. Возможно, многие из вас стремятся к возвышению и уже строят на этот счет свои планы. Я точно знаю, что некоторые уже разработали планы, каким образом они займут высокие административные посты, однако вам придется укротить свои амбиции и искоренить подобные желания. Следовать Моим указаниям без всяких возражений - вот лучший из планов. Добровольное служение (сева) несовместимо с приземленными устремлениями. Если вы посвятите себя сева, вам придется изжить все приземленные наклонности и эгоистические импульсы. Веды провозглашают, что только त्याга - отречение, самопожертвование, смирение - может даровать вам бессмертие.

Если обратиться к истории Индии, можно заметить, что все великие освободительные движения и становление держав происходили благодаря глубинному духовному воздействию, а не под давлением политики или экономики. Политические страсти и борьба за власть стали преобладающими только после водворения Ист-Индийской Компании. Вы должны подчинить политику интересам сохранения и развития основ индийской культуры.

Вселенная - тело Бога; в этом теле единое сознание это Бхарата, Эка-Бхава. Экам Сат: Бытие Едино - провозгласили Веды в незапамятные времена! И это есть и по сей день биение сердца Бхараты. Именно поэтому на этой земле рождались и несли людям свою весть святые мудрецы, появлялись божественные существа и воплощения Бога. Их драгоценные послания сейчас - предмет экспорта, а внутри страны, где были рождены, они не пользуются спросом. Это подлинная трагедия. Ради возможности командовать людьми, ради стремления к неограниченной власти люди клеветают друг на друга и сеют ненависть. От рассвета до заката и от заката до рассвета человек занят главным образом тем, что выискивает недостатки других и старается сообщить об этом всем и каждому. Подобное положение вещей - это оскорбительный вызов, бросаемый в лицо нашей древней культуре. И виной тому - жажда дешевой популярности и мимолетной славы.

Ваши организации призваны укреплять веру в Бога. Если нет этой основы, то поклонение, баджаны, пуджа, полезные дела - все это превращается в бессмысленный механический ритуал, совершаемый под давлением общественности. Внутренняя же трансформация - желаемый плод всей этой деятельности, возможна лишь когда за всем этим стоит вера. Корни веры - поиск и исследование. На этот поиск вы должны подвигать своих товарищей по организации и приветствовать каждое их усилие по обретению первого живого опыта.

Человек стремится обеспечить себя пищей, одеждой, жилищем ради благополучия тела. Но ему следует позаботиться о некоторых вещах, которые сделают здоровым и светлым его ум. Ум определяет, в каком состоянии находится тело. Ум - это инструмент, "маховое колесо", ближайший спутник человека. С его помощью человек может придти как к падению, так и к спасению. Если его регулировать, держать под контролем и направлять в нужное русло, он освободит вас; если пустить его на самотек и потакать всем его капризам, он поработит вас и свяжет по рукам и ногам. Попробуйте выяснить, когда именно человек находится в состоянии покоя - полного и нерушимого покоя. Вы обнаружите, что этот покой наступает только во время глубокого сна (сущупти). Действительно, в это время органы чувств бездействуют, а ум инертен и неуязвим для чувств и их мишеней. Таким образом, человек обретает покой, когда чувствам не удастся взбаламутить ум. Это и есть истинная садхана, основная садхана: отстранение чувств от

объективного мира (нивритти марга - путь внутрь). Приучайте свой ум обращаться к внутренним ресурсам, а не к внешним соблазнам. Используйте ум, чтобы очистить чувства, импульсы, взгляды, наклонности и уровни сознания. Не допускайте, чтобы к уму "прилипал" сор объективного мира и накапливался в нем. Если ум привязан к работе, деятельности, (правритти марга - внешний путь), то к нему "прилипают" последствия этой деятельности. Наиболее чистый вид деятельности - это труд без привязанности: он не отягощает ум ни ликованием, ни разочарованием. "Я сделал это", "Это мое" - эти две фразы для человека словно два ядовитых зуба. Если у змеи вырвать ядовитые зубы, ее можно смело брать в руки и играть с ней, как с котенком. Ваши организации должны быть бдительны и внимательно следить за тем, чтобы в них не проникали ни эгоизм, ни чувство собственности, ни гордыня, ни самодовольство. Об этом вы не должны забывать ни на минуту.

Любая организация, появляясь, нуждается в правилах и уставах. Но наши правила особого рода. Прежде всего они подчеркивают, что ее члены должны на практике следовать тому, что пропагандируют. То, к чему вы призываете других, вы должны прежде всего делать сами - искренне и целеустремленно. Прежде чем убеждать других в пользе и эффективности баджанов, научитесь сами постоянно посещать их. Если вы хотите, чтобы уважали вас, научитесь сначала уважать других. Слова "бескорыстная помощь" стали в последнее время очень расхожи, их можно услышать на каждом углу, но ценность их уменьшается с ростом лицемерия тех, кто их использует. В сущности, только те люди имеют право помогать другим, кто испытывает настоящую душевную боль при виде чужой боли, чужих страданий, недугов и отчаяния - боль такую же сильную, что и сами страдальцы, ибо в таком случае они служат не другим, а самим себе, стремясь как можно быстрее и разумнее избавить самих себя от мучений. Служение другим - это лекарство от отчаяния, отчаяния того, кто видит отчаяние других. Считайте, что вы служите самим себе, что вы обуздываете собственное эго. Иначе возрастет ваше самодовольство, появится высокомерие и чувство превосходства качества, наносящие большой вред духовному здоровью. Пища - лекарство от голода, питье - от жажды, лекарство от бхавароги - череды рождений и смертей - это Бхагаван (Бог), лучшее средство от недуга "желание" - это джняна, мудрость. Для таких болезней как сомнение, отчаяние и неуверенность - "профессиональных" заболеваний духовных искателей (садхаков), нет лучше средства, чем служение (паропакара). Для такой серьезной инфекции, как беспокойство (ашанти) предписан курс лечения под названием "баджан". Организация должна посвятить себя тому, чтобы обеспечить необходимыми лекарствами всех страждущих.

В сущности, духовное сообщество выше всяких правил и ограничений; царство Атмы не знает ни границ, ни законов. В этом смысле и для организации Сатья Саи любые правила либо бессмысленны, либо носят чисто поверхностный характер. Но по крайней мере для того, чтобы не нарушать законы государства, некоторые правила должны быть установлены. Например, кто имеет право вступить в общество и какие качества для этого требуются? В первую очередь, вступающие должны искренне стремиться к духовному прогрессу. Во-вторых, обладать нерушимой верой в Того, чье имя носит организация, и действовать в соответствии с Его миссией и Его величием. Помимо этого, люди, входящие в организацию, должны иметь репутацию "хорошего человека". Вот качества, которые необходимы; все прочее не имеет значения. От вас не требуется, чтобы вы были богатыми и обладали особой ученостью, владели земельными угодьями, занимали высокие посты или пользовались влиянием высоких покровителей. Если у вас есть три вышеупомянутых качества, Я уверяю вас, что даже если вы не будете входить ни в одну из организаций, носящих Мое имя, у вас всегда будет место здесь (Баба указывает на свое сердце как на место, где они всегда будут приняты). Организации должны быть таковы, чтобы ее члены

нашли в ней самое подходящее место для углубления своей садханы, для совершенствования своих добродетелей и избавления от чувства эго, общаясь с теми ее тружениками, в ком не осталось и малейшего следа этой губительной отравы. Если все эти правила соблюдены, успех обеспечен.

Каковы же обязанности рядовых членов и администрации? Вы знаете, что государство предлагает вам принять присягу, прежде чем начать новое дело или вступить в новую должность. Так и каждый, кто собирается вступить в организацию Сатья Саи, должен взмолиться из самой глубины сердца, прежде чем начать какую-то работу: "Свами, сохрани меня от всех действий, вольных и невольных, которые могут губительно сказаться на трех качествах, предписанных Тобой. Благослови меня умением, разумностью и энтузиазмом, так необходимыми для той задачи, которой я посвятил себя ради возвышения собственного духа. Не позволяй мне сбиться с пути истинного, помоги мне снискать Твою милость, чтобы я мог обрести в трудах своих доброе имя; огради меня от искушений и ложных шагов". Молитесь так каждое утро, вставая с постели. Вечером, отходя ко сну, восстановите в памяти каждую минуту прошедшего дня, проанализируйте, не нарушали ли вы правил организации, и если обнаружите, что сделали что-то не так, пусть даже бессознательно, помолитесь, чтобы этого не случилось впредь. Решительно подготовьте себя именно к такому служению, поставьте перед собою именно такой идеал.

Еще одно Я хотел бы подчеркнуть: в этой стране есть множество обществ, созданных на духовной основе. У них разные названия, связанные с разными именами и формами Бога - например, с Рамой или Кришной. Вы знаете, что одно из главных требований индийской культуры - это почтение ко всем именам и формам Единого Всевышнего Владыки. В вашей организации могут оказаться люди, которые будут настаивать на пении только Саи баджанов, на том, чтобы произносить только одно Имя - Имя Саи. Это большая ошибка! Этим вы позорите Саи! Если вы привяжетесь к форме Саи и отвергнете Кришну, вы получите "плюс" здесь и "минус" там, то есть в итоге - ноль. Никогда не потакайте фанатизму и сектантству! Этими качествами могут обладать другие, но по какой причине вы должны платить им той же монетой? Приложите все усилия, чтобы не заразиться этой инфекцией. Когда другие общества нуждаются в помощи, пойдите и помогите им. Это поможет им понять, что вы действуете на основе всеобщей любви.

И далее: никогда не придавайте значения таким различиям, как национальность, язык, вероисповедание и прочим непостоянным и неустойчивым признакам. К примеру, люди, считающие такие различия существенными, настаивают, чтобы в Мадрасе баджаны пелись только на тамильском языке, а в Андхра Прадеш - на телугу. Подобные идеи, взятые на вооружение, не соответствуют духовному взгляду на мир. Сущность и сердце духовности - это чувство единства и цельности. Это сфера, где внутренняя радость, внутреннее удовлетворение, внутренняя чистота более важны, чем все внешние проявления.

Я не люблю сбора пожертвований. Но поскольку определенные расходы неизбежны, Мне приходится разрешать его, подчиняя, однако, строгим правилам. В каждой организации есть комитет из 10-15 человек. Какая бы сумма ни показалась им необходимой для нужд общества, они должны сами внести требуемый вклад и не искать средств за пределами своего круга. Разумеется, им следует исходить из своих возможностей и ограничивать работу теми ресурсами, которые им самим удастся собрать в общий фонд. Не планируйте то, на что вы окажетесь неспособны, чтобы не ходить потом со списками, упрашивая людей сделать пожертвование. Это лишь повредит репутации вашего общества, а ваши фонды всегда будут пусты. Вы можете сказать: "Но когда к нам приезжает Свами, мы должны подготовиться к достойному приему". Но Мне вовсе не нужны эти огромные

декорации, помпезные сооружения, арки, флаги и прочая атрибутика. Мне нужен только микрофон, чтобы люди слышали Мое обращение к ним. Даже стул для Меня необязателен. Я могу говорить стоя. Будьте бережливы и тратьте средства только на самое необходимое, не увлекайтесь излишней роскошью. Я хотел бы, чтобы все лишние деньги вы тратили на то, чтобы накормить бедняков, или на другие полезные дела.

Во многих местах делались попытки построить мандиры (храмы) Сатъя Саи. Но Сатъя Саи был бы счастлив, если бы вы возвели Ему храм в своих сердцах - только такие мандиры Я приветствую, и никакие другие. Задумав построить мандир, вы начинаете собирать пожертвования. Но религиозная основа нашей страны пошатнулась именно из-за этого сбора пожертвований и появления различных меценатов. По правде говоря, самое лучшее пожертвование это чистый ум; подарите его своей организации, и она будет процветать.

Я расскажу вам, как собирать пожертвования в общие фонды, если в этом возникает срочная необходимость. Сначала точно подсчитайте, какая сумма вам нужна. К примеру, это 1000 рупий. Сообщите ее пятнадцати членам комитета и назначьте день сбора. Поставьте ящик с прорезью в отдельной комнате, и предложите каждому, поодиночке, войти туда и оставить столько денег, сколько кажется ему уместным. Кто-то может выйти из комнаты, не положив никаких денег - он имеет на это право и не заслуживает осуждения. Если каждый знает о том, сколько внес другой, человек, у которого нет возможности внести большую сумму, будет ощущать неловкость, поэтому анонимный метод - самый лучший. Если общая сумма оказалась недостаточной, "остаток" распределите равномерно между членами организации. Если же денег оказалось больше, сохраните их "на потом". Не заводите списков, листов с обращениями, учетных журналов и прочих громоздких принадлежностей, сопутствующих, как правило, сбору пожертвований. Все это ведет к процветанию бюрократии, фальсификациям и крючкотворству. Пусть все ваши действия будут спокойны и чисты в соответствии с высокой целью, которую вы поставили перед собой.

Некоторые делегаты предлагают, чтобы кроме комитетов были созданы еще и подкомитеты. Но это только усложнит работу и увеличит количество промахов. Пусть ответственность лежит на нескольких людях, целиком преданных организации. Районный председатель должен позаботиться о том, чтобы осуществлялся контроль над маленькими "филиалами" в провинциях и посылать туда людей, способных распространять ведическую культуру, наставляя и вдохновляя других. Вам также следует стараться вносить духовное знание в среду молодежи и студенчества, побуждая их приобщиться к духовной практике.

Все, кто входит в Общества Сатъя Саи, должны бережно хранить в своем уме слово "сева" и с энтузиазмом браться за любое добровольное служение. Сева имеет три точки приложения: облегчение страданий, как физических, так и душевных, и помощь тем, кто жаждет духовного просветления. Некоторые районы страдают от наводнений, другие - от засухи; комитеты Саи должны приложить все усилия, чтобы помочь людям в этих бедственных ситуациях. Ваша обязанность - нести людям весть о пользе намазмараны (памятования Имени), баджанов и намасанкиртана (песнопений во славу божью). Такие великие святые, как Джаядева, Гауранга, Тьягараджа, проходя по улицам и базарам, пели баджаны и песни, славящие Господа, и восторг их души наполнял божественным пылом сердца сотен и сотен тысяч людей.

Вчера кто-то зачитал список священных дней, который организация должна отмечать как праздничные. В этом листе значились Шиваратри, Наваратри, День Рождения Свами и

Гуру Пурнами. Но почему в нем нет дней рождений всех тех Махатм (Великих душ), которые вели за собой людей к Богу, а также всех тех дней, которые признают священными ваши братья, исповедующие другие религии? Не заключайте праздничные дни в рамки списков. Пусть каждый день станет для вас священным. Отмечайте его мыслями о Боге и Его великих посланниках.

Прежде всего, утвердите в своих рядах единство, не ищите недостатков в других и не превозносите собственные совершенства. Всею душой верьте в братство людей как сынов божьих, и каждое свое действие наполняйте благоговением и любовью. Собирайтесь вместе раз в неделю или раз в две недели, или по крайней мере раз в месяц. Приглашайте сведущих людей для беседы, пойте баджаны, читайте вслух или медитируйте - почувствуйте радость духовного единства! Каждый, входящий в общество, должен иметь свои обязанности, ему должна быть поручена какая-то определенная работа. Желательно, чтобы на общих собраниях члены общества рассказывали о результатах своего труда.

Я должен сказать вам еще об одном. Где бы вы ни были, в каком бы труде ни участвовали, выполняйте его как акт поклонения, акт преданности, как прославление Бога вдохновителя, свидетеля, Владыки. Никогда не разделяйте свою жизнь на две половины: "Это я сделаю для себя, а то - для Бога". Даже если ноль разделить на ноль, получится единица. Любую работу нужно выполнять до конца, без малейшего остатка. Всю свою деятельность считайте единым целым. Как гласят наши Шастры, пока вы не вышли из круга смертей и рождений, "платите без остатка свои долги, лечите до конца свою болезнь, расправляйтесь с врагом до полной победы". Тогда ни долги, ни болезни, ни недуги не побеспокоят вас. Что бы вы ни делали, завершайте любое дело до самого конца. И если вы возложите все дела к Стопам Господа и очистите их от малейших следов эгоистической привязанности, их последствия не будут отягощать вас: вы будете свободны, вы обретете освобождение - мокшу.

*Первая Всеиндийская конференция Организаций добровольного служения Бхагавана Шри
Сатья Саи.
Мадрас
21 - 4 - 67*

---

8. ПУТЕШЕСТВИЕ В ДЖУНГЛЯХ

Величие Бхараты не поддается описанию. Ее народ достиг поистине гималайских высот в постижении духа и подарил богатейшие духовные сокровища всему человечеству. Но в наши дни маленький человек ищет уголь в алмазном руднике. Детям этой земли предназначено искать драгоценные бриллианты и, добыв их, гордиться подвигами своих праотцов. Чтобы человек был счастлив, живя в счастливом обществе, он должен изучить науку всех наук - Веданта Шаштру. Она провозглашает единство, мир и божественность человека.

Три текста признаются наиболее авторитетными духовидцами этой земли: Упанишады, Бхагавадгита и Брахмасутры. В них заложена суть высочайшей жизни духа. Чтобы учение было доступно непосвященным, три великих толкователя, один вслед за другим, составили подробные комментарии к этим текстам, и поскольку каждый подходил к писаниям со своего особенного угла зрения, они наметили три различных, но не отрицающих друг друга пути к одной и той же цели - освобождению. Шанкарачарья толковал священные тексты в духе адвайты (недвойственности), Рамануджачарья

предложил "видоизмененную" адвайту вишиштадвайту, а Мадхавачарья строил свои комментарии на основе философии двайты - двойственности.

Философия двайты провозглашает, что дживи (индивидуальная душа) - это дживи, а Дева (всеобщая божественная сущность) - это Дева, и эти двое вовеки пребудут двумя. Адвайта утверждает, что есть только одна сущность (Дева), а дживи - лишь иллюзорное порождение невежественного ума, который не в состоянии постичь, что существует лишь одно - Единое и Всеобщее. Нет и не может быть двух - слово адвайта означает "не-два". Вишиштадвайта - особая, или специальная адвайта - заявляет, что дживи - это часть Всеобщего, его составной элемент, но вполне определенный и обособленный от Единого. Все три философские школы - равноправные и истинные пути к одной и той же цели, но тому, кто следует одному из них, трудно сразу же и без подготовки обратиться к другому. Автомобиль не может лететь по воздуху, как и самолет не может мчаться по земле. "Я - посланник божий"; "Бог мой Отец" и, наконец, "Я и Отец - одно" - эти слова Христа очень важны и проясняют картину. По мере того, как видение мира становится яснее и острее, знание о собственном "я" и о Всеобщем, в котором это "я" существует, тоже становится более ясным, острым и истинным, пока, наконец, не станет самым дыханием жизни, сутью бытия.

Жил некогда великий ученый, прославившийся как большой знаток Вед. Однако никто не знал, из какого он рода и какую религию исповедует. Многие догадывались, что он не из касты брахманов, но не представлялось возможности узнать это наверняка. Как-то раз жена одного из пандитов (ученых) сказала, что с легкостью разрешит эту загадку. Ученый муж был приглашен к ним в дом на торжественный обед, и, когда после обильной трапезы он ненадолго задремал, хозяйка на миг прикоснулась к его ступне раскаленной головней. Знаток Вед вскричал: "Аллах!" - и так обнаружилось, что он мусульманин. Вера - это не то, что заметно всем и выставляется напоказ; она должна жить в самой глубине, даже если вы кричите от боли.

Патанджали говорит в своих Йога-сутрах: "Йогах читта вритти ниродхана": йога сдерживает свойственные уму колебания. Только человеку даны возможности и средства, позволяющие ему овладеть чувствами. Птицы, звери и другие животные лишены способности к различению и отрешению от мира. Они руководствуются инстинктами или рефлексам: они не могут убеждать, оценивать, принимать или отвергать. Однажды один отшельник совершал омовение в Ганге. Вдруг он увидел скорпиона, плывущего в бурном потоке на маленькой щепочке. "Ведь это Бог, принявший имя и форму скорпиона", - подумал отшельник и захотел спасти скорпиона. Он схватил его рукой, но поскольку скорпион тут же ужалил его, уронил в воду. Охваченный угрызениями совести, он снова выудил скорпиона из воды. Так повторялось пять или шесть раз, и всякий раз скорпион больно жалил садху, но тот упорствовал в своей милосердии и, наконец, ему удалось бросить скорпиона на сухую землю, и тот побежал своей дорогой, живой и невредимый. На берегу собралась толпа зевак. Они громко смеялись над садху, считая его добросердечие глупым и неуместным. Отшельник объяснил им, что скорпион преподавал ему урок, и он благодарен ему за это. Когда у садху спросили, чему же он научился у скорпиона, он ответил: "Оставайтесь верны своей природе, что бы ни случилось: вот урок, который преподавал мне скорпион. Его природа - жалить, и он жалит, неважно кого и когда. Человеческая природа - достижение джняны, мудрости". Ананда, блаженство, - его естество; любовь - это кровь в его жилах, дающая жизнь; покой - это его глаза, указующие путь и хранящие его; поэтому Упанишады призывают к человеку как к Амритасье Путре - сыну бессмертия. Человек вечен, он не рождается и не умирает. В Гите Кришна провозглашает, что среди гор он - Химагири, Гималаи. Из этого не следует, что Кришна считал свою страну исключительной и превозносил лишь ее природные достоинства.

Чтобы достичь вершин Гималаев, царства чистых, белых, холодных снегов (символа саттвических качеств) всем нужно пройти через Харидвар ("ворота" богоосознания) и через Ришикеш (контроль над чувствами) (Харидвар и Ришикеш - города в Гималаях на берегу Ганги на пути к святым местам у ее истоков). Только после этого вы станете освобожденной душой, и природа ваша станет подобна Ему. В этом заключается суть изречения Кришны. Пока вам не откроется подлинный, внутренний смысл, ваша вера будет неустойчивой, а практика - судорожной.

Три напасти постигли человечество в результате того, что оно пренебрегает учением Веданты и не следует ему в жизни: это паапам, таапам, аджнянам (грех, страдание и невежество). Имя, исцеляющее от всех трех недугов, имя той реальности, которой вы в действительности являетесь - это Имя Рама. Эпитет Атмы - Атмарама, так как "Рама" означает "То, что радует, приносит радость", и нет радости более необъятной и неиссякаемой, чем та, что дарует Атма. Слово Рама состоит из трех частей: "Ра", "а" и "Ма". "Ра" - это мистический символ принципа Агни (огня), он сжигает дотла все грехи; "а" - символ Сурьи (солнца), оно разрушает тьму невежества; "Ма" - символ принципа Чандры (луны), он охлаждает таапам, или жар человеческих страданий. Поэтому Рама избавляет от всех невзгод и открывает истину, красоту и благодать. Если вы будете повторять Имя Рама, храня в уме его смысл, очень скоро вы почувствуете его благотворное действие.

Человек - это Атмасварупа (воплощение Атмы), его природа - Атма, которая есть истина, красота, благодать, мир и любовь. Но человек, противясь своей природе, тянется к фальши, к суете, к косности, к тому, что грубо и хаотично. Это принижает его достоинство, обесценивает его существование. Человек должен отвратить свой лик от этого зла и искать внутри самого себя источник силы и радости. Что бы он ни делал, он не должен забывать о Боге, чьим проявлением он является. Кармаканда (раздел о карме - действии) Вед предписывает человеку совершать яги и яджны не для того, чтобы, как часто полагают, наслаждаться счастливой жизнью в раю, а чтобы человек мог снискать милость Божью. Вами должно двигать не желание оказаться на небе, а жажда милости, а для этого необходимо посвятить жертву Богу, а все ожидаемые блага предоставить воле Дарителя. Этому высокому отношению к яге и яджне учил своего отца Начикетас (персонаж Катха упанишады). Вас должно заботить не столько тщательное соблюдение ритуала, сколько безоговорочная преданность Богу, которого вы призываете и умилостивляете.

Например, священные тексты предписывают Бхутабали, подношение элементов природы как один из необходимых ритуалов. Обычно считают, что "бали" - это приношение в жертву животного, но настоящий смысл "бали" это "налог", "вклад". Именно благодаря налогам государство может поднимать уровень жизни населения, совершенствуя удобства и услуги. Так же и объединенные "фонды" бали позволяют проявляться божественному в элементах природы и обеспечивают человечеству "прибыль", облегчая ему путь к обретению джняны. Бхута-бали - важное звено жертвоприношения. Жертвуйте низменные качества: откажитесь от гордыни, ненависти и страсти, и вы придете к спасению.

Когда вы отправляетесь в магазин за какой-нибудь нужной вещью, то не получите ее, не заплатив необходимую сумму. Вы пришли сюда в надежде обрести вдохновение, какие-то знания, какое-то понятие о сокровище, которое находится у вас внутри и которым вы владеете, о способах, как распорядиться этим сокровищем с пользой. Вы можете называть его словами атмасакшаткара (самореализация), атмататтва (сущность Атмы) или мокша (освобождение), нирвана или как-нибудь еще. Чтобы завладеть этой ценностью, вы явились в наш магазин: и у нас действительно есть в продаже то, в чем вы нуждаетесь!

Однако вы не торопитесь платить требуемую сумму. О лошади говорят: "Завидев мундштук и удила, она крепко стискивает зубы, завидев овес и сено, она широко раскрывает пасть". Пожалуй, этого нельзя сказать о человеке. Поэтому, когда вы оказываетесь на сборищах, подобных этому, вам следует знать заранее о тех драгоценных изделиях, которыми здесь "торгуют" и стремиться приобрести их как можно больше. Подходящая цена им - это ваше предельное внимание сейчас, а позднее, когда вы вернетесь домой, глубокое осмысление того, что вы услышали.

Серьезно обдумывайте все, о чем вы узнали, и примените в жизни то, что кажется вам наиболее ценным и полезным. Именно практика даст вам золотой урожай опыта, исполненного блаженством. Если все свое время вы потратите на строительство забора, как сможете вы вырастить добрый урожай? Если вы будете с утра до ночи штудировать книги о том, как снять богатейший урожай, используя продуктивные сорта семян, лучшие удобрения, эффективные средства от вредителей, но при этом не будете пахать, копать, сеять, удобрять, пропалывать сорняки, - смогут ли наполниться ваши житницы? Чтение, слушание, заучивание - всего этого недостаточно; они бессмысленны без практики.

Если вам сказали, что Начикетас делал то-то, а Шветакету (персонажи Упанишад) сказал то-то, какая польза вам от этих сведений? Пока эти герои не станут вашим идеалом, примерами, наставниками в жизни, и Упанишады, и все священные тексты вместе взятые останутся для вас лишь волшебной сказкой! Попробуйте всей душой воспринять веру и стойкость их героев, их безошибочное чувство добра и зла, их систему ценностей, их добродетели, и постарайтесь развить их в себе. Только тогда сможем мы похвастаться, что у нас появились новые Начикетас и Шветакету. Или же во всей длинной-предлинной человеческой истории так и останется один Начикетас и один Шветакету!

Вы наблюдали в своей жизни сотни похорон, но не извлекли из этого зрелища никакого урока. Будде было достаточно один раз увидеть смерть. Это резко изменило его жизнь и открыло новую страницу в истории человечества. Вы постоянно видите длинные процессии саньясинов (нищенствующих отшельников), Будда увидел лишь одного. Вы привыкли видеть сотни больных, старых и немощных людей. Отречение саньясина, страдания больного, жалкий вид старости, неотвратимость смерти - все это произвело неизгладимое впечатление на Будду. Он покинул свой дворец, свою жену и новорожденного первенца и пустился в странствие в поисках средства, избавляющего от несчастий жизни. Если вы настроите свой ум таким образом, чтобы он стал восприимчив и способен к преобразованию, эти беседы принесут вам пользу. Если бы миллионы людей из тех, кто населяет эту страну, применяли на практике хотя бы одну десятую часть того, что они слышат в духовных беседах, Бхарата бы снова вознеслась на вершины духовного величия. Но не отчаивайтесь, когда на вашем пути встают препятствия, когда кругом царит разлад, когда вас окружает атмосфера сомнений и неверия. Все эти трудности - добрые знамения на вашем пути. Не считайте их неблагоприятными признаками. Тогда вы сможете насладиться зрелищем возрождения Санатаны дхармы (вечной праведности), сиянием ее первозданной славы. Это должно произойти, этому суждено произойти, и это произойдет непременно.

А пока что, не падая духом, вы должны наметить свой путь и следовать ему. Один знаменитый мудрец однажды заверил своего ученика, что тот достигнет богореализации, если проведет 30 дней подряд, все 24 часа в сутки, в постоянном размышлении о Боге. Садхака отправился домой и целых 36 дней (на шесть дней больше, чем требовалось!) делал так, как ему было сказано. После этого он, изрядно рассерженный, поспешил к мудрецу, так как был сильно разочарован. Учитель попросил его подробно, по часам, рассказать свой распорядок дня в течение всех этих 36-ти дней. Ученик сказал: "Я вставал

каждый день в 4 утра, мылся и т.д., и к пяти часам был готов к моей дхьяне (медитации). До 6-ти я медитировал, потом отправлялся немного погулять и к восьми возвращался. В 8 я завтракал, а после завтрака ложился немножко вздремнуть; потом читал страничку-другую, беседовал с друзьями о событиях в мире, принимал ванну, выпивал чего-нибудь горяченького ну и так далее и тому подобное. В перерывах я, ни разу не забыв об этом, повторял имя Рамы. Мудрец ответил: "Прекрасно, ничего не скажешь! Да, я не ожидал, что ты будешь так бездарно проводить время. Я велел тебе все 24 часа в сутки проводить в размышлениях о Боге, не тратя зря ни единого мгновения. Ничего другого я не требовал от тебя. Посвяти все то время, что составляет 30 дней, неустанным мыслям о Боге - и ты обретешь освобождение".

Самый лучший способ для выполнения указаний мудреца - это вера в то, что тело - обитель Господа; что пища, которую вы едите - это ваше подношение Ему; что ваше мытье - это ритуальная церемония омовения Его - Того, кто внутри вас; что земля, по которой вы ходите - это Его владения, что любая радость, вами испытываемая - это Его дар; что любая беда, постигающая вас - это Его урок. Помните о Нем всегда - днем и ночью, в жару и в холод, во сне и наяву. Это и есть то неустанное созерцание, о котором говорил учитель ученику.

Жизнь - это джунгли, где в мертвых сухих деревьях гнездится множество насекомых и гусениц. Там нет никого, кто проложил бы дорогу и расчистил путь в непроходимых зарослях лиан и колючего терновника. Чтобы ступить по земле джунглей, усеянной острыми шипами и кишасей пиявками, нужны крепкие башмаки. Так же, чтобы пройти сквозь джунгли жизни, не причинив себе вреда, нужны прочные "башмаки" контроля над чувствами. Я хочу, чтобы этот урок вы донесли до своего дома, поразмыслили над ним, а главное, применили на практике.

*Прашанти Видванмахасабха,
Мадрас
22 - 4 - 67*

---

9. СОСТЯЗАНИЕ И ПРИЗ

Человеческая жизнь имеет начало и конец; и то, и другое подчиняется закону причины и следствия. Птица строит гнездо с великим тщанием и скрупулезностью, но его в один миг может унести ураган, а буря - сломать хрупкую ветку. Нежные лепестки розы, трепещущие при каждом дуновении ветерка, распространяющие волшебный аромат, печально облетают при внезапном порыве ветра. Так и человек ударом невидимой руки низвергается с вершин своего триумфа. Человек стоит, остолбенев, перед лицом последствий; ему неведомы их причины, ибо у него нет склонности искать их. Причина рождения такова же, какова и причина смерти: очарованный чувственными соблазнами, человек посвящает свою жизнь погоне за ними.

Дети счастливы, поскольку эти действия еще неведомы им. Они излучают радость и энтузиазм, они исполнены невинности и уверенности в себе. Откуда берется это веселье, эта безмятежность? Их умы еще не заражены инфекцией неустанного поиска чувственных наслаждений. Они погружены в чистый восторг, черпаемый из внутренней первозданной природы. Именно поэтому Христос с такой нежностью относился к детям и призывал всех взрослых стать как дети - чтобы обрести спасение. Как прелестна улыбка младенца,

лежащего в колыбели, или ребенка, играющего в саду! Это и есть подлинное естество человека, омрачаемое им по недомыслию из года в год, по мере взросления.

В чистом прозрачном озере человеческого сердца цветет лотос божественного стремления. Вместо того, чтобы поднести этот цветок к Стопам Господа, вы предлагаете Ему увядшие лепестки, несвежие фрукты, сухие листья. Отдайте Ему сердце, полное любви и восхищения, сердце, которое Он Сам и подарил вам. Ваша ананда (блаженство, счастье) - это Моя пища, так растите же ее в своем сердце! Вы возрастите ее, только если будете медитировать на источник ананды, на воплощение ананды, на цель ананды - а это и есть Бог. Сита, похищенная свирепым царем демонов Раваной, томилась в плену в одном из прекраснейших садов Ланки - это была ашоковая роща, "Беспечальный сад". Лужайки с прелестными клумбами, цветущие лианы, зеленые аллеи радовали глаз, давали отдохновение уму и улаждали душу. Но Сита не черпала радости во всей этой красоте. В роскоши сада она видела лишь пустое тщеславие, жажду власти и тягу к порочным наслаждениям. Истинную ананду испытала Сита в тот момент, когда невзрачная обезьянка, прыгнувшая на ветку дерева у нее над головой, вдруг произнесла Имя Рамы! Это Имя было для Ситы неиссякаемым источником ананды.

Сегодняшний этап вашей жизни, ваше место в обществе, люди, с которыми вам постоянно приходится сталкиваться, развлечения, которые вы предпочитаете, - все это вы должны использовать как средства очищения своего внутреннего зеркала, - для того, чтобы отражение Бога в нем было чистым и ясным. Грихастхашрама (стадия домохозяина в человеческой жизни) - это лишь ступень на лестнице богореализации. Вам не придет в голову поселиться на ступенях, отдыхать на узкой жердочке или строить дом на мосту. Двигайтесь вперед, взбирайтесь вверх, переправляйтесь на другой берег, - все ближе и ближе к цели, то есть к Богу. От ихам переходите к парам (от низшего, частного - к высшему); соблюдая мирскую дхарму (законы праведности и самодисциплины, подобающие каждому члену человеческого сообщества), вы в конце концов выйдете за ее границы и заслужите право и возможность узнать о высшей дхарме, о природе и величии Бога. Их дхарма дает вам блаженство, но Парадхарма открывает вам источник блаженства и погружает вас в него.

Однако Сам Господь, который воплощается, чтобы возродить дхарму, предлагает ради достижения окончательного освобождения отречься от всех дхарм! В последней главе Бхагавадгиты Он советует отказаться даже от самого стремления к мокше, освобождению, ибо, как и всякое желание, "оно есть плен, а не свобода". Все в этом мире - лишь иллюзия, порожденная невежеством, и исчезает она, когда свету Знания открывается доступ туда, где прежде царил тьма.

Когда вы заболеваете, то постарайтесь найти такое лекарство, которое позволило бы вам вылечиться раз и навсегда и впредь обойтись без всяких лекарств. Тогда вы больше не заболите. Собираясь заняться какой-то деятельностью, выбирайте такой ее род, который не вовлечет вас в цепь последствий. Карма (труд, работа) должна быть такова, чтобы она не влекла за собой последующую карму. Карма, посвященная Богу, карма, выполняемая в духе отречения, карма, не обремененная последствиями, - только это предотвратит появление ростков новой индивидуальной кармы.

В результате новомодных течений современной мировой мысли человеческие сердца очерствели, в них поселились зависть и ненависть. Они не смягчаются сочувствием и любовью. Разум, тот самый дхи, которому мы молим послать просветление, вознося к Богу молитву-мантру Гаятри, и является завесой, мешающий человеку распознать величие и могущество Господа в красоте природы, в необъятности космоса, времени и

причинности. Этот разум настолько искажен, что в человеческом уме рождаются такие вопросы, как: "Где найти Бога?" или "Почему Бог не является мне здесь и сейчас?" Вы найдете Бога, как только заглянете внутрь себя и поймете себя. Но вы постигнете Его только в процессе длительного внутреннего очищения в результате упорной и регулярной практики. Не изучив алфавит, какое право вы имеете осуждать произведения классиков? Культура, корни которой питают древние священные тексты, способствует возникновению спокойствия и уравновешенности ума, которые необходимы, чтобы проникнуть в глубины собственного существа. Эта культура, ведущая каждого к постижению Атмы, - основа истины, той сущности, вторичным производным которой является все остальное.

Путая религию с обрядами и устоявшимися обычаями, такими как выбор невесты, желание или нежелание разделить с кем-то трапезу, люди многословно рассуждают о том, что религией можно пренебречь и отбросить ее за ненадобностью. Религия - это мать, а как может человек обойтись без матери, отрицать ее или игнорировать? Вы можете развестись с женой и жениться снова, но вы не можете отвергнуть мать и объявить, что кто-то другой произвел вас на свет. Религия - это не продукт человеческой фантазии, это зов духа, из которого мы все вышли, это зов моря, исходящий из сердца реки, это чувство родственного сопереживания, которое охватывает человека при виде горя или радости ближнего. Это восторг, который он испытывает, соприкоснувшись с живым опытом Истины, Красоты и Добра. Религия (матхам) - это продукт осознания (матхи). Тот, кто отрицает религию, лишен интуиции, у него нет сердца, нет чувств, нет эмоций. Только тот, кто обделен всеми этими качествами, станет утверждать, что религия - это что-то вредное и ненужное.

Вы можете сорвать с дерева несколько листьев или отрубить несколько веток, но Древо Религии глубоко укоренилось в человеческом сердце - им нельзя пренебречь, его невозможно уничтожить. Тот факт, что тело - хрупкое вместилище, которое может разрушиться в любой момент, что чувства - несовершенные инструменты познания, что материальные объекты - не более, чем источник удовольствия и мимолетного счастья, что чувство "я" не исчезает даже в состоянии глубокого сна - все это не может быть отменено декретом или клятвой под присягой. Но как и все достижения, достижение самореализации требует суровой дисциплины и сосредоточенных усилий. За него приходится платить сполна!

Представьте, что во сне вас тяжело оскорбили, обидели и подвергли мучительному унижению. Несмотря на то, что вы только что испытали душевную боль, когда вы просыпаетесь, вы не помните о том, что казалось вам абсолютно реальным несколько минут назад. Точно так же, когда вы пробуждаетесь к высшему сознанию - джняне, горести и радости, удовольствие и боль - все, что вы испытываете во время "бодрствования", покажется таким же нереальным, как сон. Сообщите в полицию, что вы убили человека вас тут же схватят и бросят в тюрьму. Скажите, что вы убили человека во сне - и от вас отмахнутся с досадой, как от докучливой мухи.

Вступив на мировые подмостки в роли "человека", вы должны играть эту роль с полной отдачей. Дерево ценят по плодам. Человеческое тело - это храм Господа. Он запечатлен в этом храме. Стремитесь к постижению этой истины, старайтесь всеми силами обнаружить ее и испытать от этого блаженство - это и есть путь бхакти - преданности, любви к Богу. Любите Того, кто выше всех, любите Того, кто притягательнее всех, не любите ничего из того, что ниже Его!

Жил некогда ученый - пандит, который давал уроки грамматики и риторики. После завершения курса лекций он устроил ученикам экзамен: велел каждому сочинить четверостишие. Один молодой человек, после мучительных поисков подходящей рифмы, написал первые две строки:

Ярко светит полная луна. Ветка дерева плодов полна.

и дальше, вконец отчаявшись, завершил стих двумя строчками, еще более нелепыми, чем первые:

Обед сегодня портит аппетит, А у Ганганны нездоровый вид.

Задание выполнено - четверостишие составлено - но какой ничтожный, какой жалкий, какой бесполезный результат!

На такие же тщетные усилия человек тратит годы своей жизни. Он выполняет задание - проживает положенный ему жизненный срок - но как ничтожны его достижения! Каждый сочиняет свои четыре строчки - но есть ли в них хоть малейший смысл? Заслуживают ли они внимания и одобрения? Нет. Человек, как тростник на ветру, клонится в сторону случайных желаний, неясных помыслов, и после этого самоуверенно считает, что он "жил". Но эта удовлетворенность не имеет под собой никаких оснований. Когда счета закрыты, а дебет и кредит подсчитаны, какая прибыль ему остается? Вы бродите по всему свету, но забываете дорогу к собственному дому. Вы летаете к звездам, а ваша внутренняя вселенная остается неизведанной. Вы вторгаетесь в чужие жизни, выискивая в них изъяны, чтобы потом возводить хулу на ближнего, но вы не удосуживаетесь вникнуть в собственные мысли, дела и эмоции и оценить, хороши они или дурны. Недостатки, которые вы видите в других - не более чем отражения ваших собственных недостатков, а их достоинства - отражение ваших достоинств. Только дхьяна, медитация, поможет вам развить добрый взгляд на мир, склонность слышать только хорошее и совершать добрые дела, умение допускать в ум лишь добрые мысли.

При помощи дхьяны вы погружаетесь в идею Всеобщности и Всемогущества Господа. Разве не знаете вы по повседневному опыту, что большая забота пересиливает все мелкие и заставляет забыть о них? Когда вы заполняете свой ум идеей о Боге и стремлением к Нему, когда душа стонет от тоски по Богу, все более незначительные желания и разочарования меркнут и превращаются в ничто. Вы просто забываете о них - они растворяются в океане божественной жажды и, очень скоро, в океане божественного блаженства.

Чтобы пояснить вам это, Я приведу пример из Рамаяны. Когда царь Дашаратха, отец Рамы, умер, рядом не было никого, кто смог бы совершить прощальный обряд, и поэтому срочно были посланы гонцы за двумя младшими сыновьями, Бхаратой и Шатругной, которые гостили у своего дяди в столице его царства. Гонец ничего не сказал им о смерти отца, и когда они увидели его тело, недвижимое и безмолвное, то были так потрясены, что бросились в покои царицы Каушалы, своей мачехи. Завидев двух братьев, Каушалья разразилась рыданиями и поведала им трагическую весть о кончине Дашаратхи. Бхарата был вне себя от горя - он бил себя в грудь, громко стонал. Его горе было безутешным. Терзаемый отчаянием, он проговорил: "Мать, как жестока ко мне судьба! Она отняла у меня возможность ухаживать за отцом во время болезни, быть рядом с ним в последние его дни. И ты, мой дорогой брат, тоже был лишен этой драгоценной возможности служения", - сказал он, коснувшись головы Шатругны. Спустя мгновение он продолжал: "Но какая удача выпала Раме и Лакшмане! Они были с ним. Они заботились о нем и

выполняли его малейшие желания. Они были рядом, когда он сделал последний вдох. Но быть может отец, помня о том, что мы так далеко, оставил нам какое-нибудь напутствие? Быть может, он передал нам свою последнюю волю? Вспоминал ли он нас, просил ли, чтобы за нами послали?" Каушалья ответила: "Сын, только одно имя было на его устах, только один образ перед его глазами. Это имя было - Рама. Этот образ был - Рама". Бхарата с удивлением взглянул на нее. Он спросил: "Отчего же он повторял имя Рама и жаждал увидеть Раму, который был у его смертного одра, и совсем не помнил обо мне, который был так далеко? О, как я несчастен! Неужели я утратил любовь отца?" На это Каушалья ответила: "Дело в том, что царь бы не умер, если бы Рама был рядом с ним". Бхарата воскликнул: "Мать, куда же отлучился Рама? Почему его не было здесь? Отправился ли он в лес на охоту? Или любовался природой на берегу Сарайю?" Каушалья ответила: "Нет, нет. Он ушел в лес на четырнадцать лет". Бхарата не мог больше выносить этого: "Господи, что за страшная трагедия разыгралась здесь? Какое преступление, какой грех мог совершить Рама, чтобы заслужить это изгнание? Почему должен был он уйти?" - "Твоя мать захотела, чтобы он ушел, и потому он ушел", - сказала царица.

Когда Бхарата услышал эти слова, скорбь об умершем отце, терзавшая его, померкла; ее пересилила более сильная скорбь - весть о том, что его мать отправила Раму в четырнадцатилетнее изгнание. Больше горе затмило меньшее.

Так же родившееся в вас великое устремление поглотит все остальные порывы и станет преобладающим. Если вы жаждете Бога, все прочие менее значительные желания просто исчезнут. Пусть ваш ум будет всегда нацелен только на Бога - в успехе и в поражении, в почете и унижении, в болезни и здравии. Это - ваша цель; это - награда в жизненном состязании. С помощью своей веры преодолите все препятствия, считая их незначительными и несерьезными, и помните только об одном - о своей цели. Не расставайтесь с мысленным образом Бога, ищите Бога и слейтесь с Богом - это долг человека.

*Прашанти Видванмахасабха,
Мадрас
23 - 4 - 67*

---

10. СТАНЬТЕ ЗАКЛИНАТЕЛЕМ ЗМЕЙ

Сказано: Вьясо Нараяно Харих, и это значит: Вьяса, который сложил истории о различных воплощениях Бога, Махабхарату и Бхагавадгиту, - и тем самым подарил человечеству возможность узнать о величии и могуществе Нараяны (Бога), сам был воплощением Нараяны. Другими словами Нараяна, сделав Вьясу инструментом Своей божественной воли, побудил и вдохновил его к творчеству. Как радиоприемник, передающий программы различных станций, Вьяса "настроился" на вездесущую божественную волну, чтобы человечество могло слышать и знать, знать и преклоняться, преклоняться и придти к достижению. Сегодня все те, кто ищет Бога и видит Его во всем, что вызывает благоговение и трепет, с признательностью вспоминают о великом служении Вьясы.

Поскольку у детей отсутствует понятие "мое", их ум пребывает в первозданной чистоте; Иисус всегда был полон нежности к детям и носил их на своих плечах. Дети невинные ангелы. Но человек растет, и в нем начинают пробуждаться желания; желания ведут к жадности, гордости, ненависти, зависти, злобе - так безмятежность уступает место страху и беспокойству. Чтобы вернуть покой и радость детства, человек предпринимает

отчаянные усилия, но они заводят его все глубже и глубже в трясину. Может ли слепой поводырь привести вас к цели? Может ли больной излечиться, если просто будет держать в руках пузырек с лекарством? Человек завоюет радость и мир только когда поймет, что они составляют его истинную природу. Когда вы появляетесь на свет, у вас нет жажды чувственных наслаждений, у вас нет ее, когда вы уходите из этого мира. Зачем же страдать от нее в промежутке между рождением и смертью? Не позволяйте этой жажде поработить вас и увести от цели. Вьяса учил, что между рождением и смертью человеку предназначено решить более великую задачу - найти Путь к Богу и пройти его. Чувства - это кобры, которых человек приводит в ярость своими желаниями. Звуки тяжелых ударов желаний будоражат змей, и они раздувают свои капюшоны и жалят. Но если их околдовать музыкой баджанов, в которой звучит мелодия преданности, они станут раскачиваться в такт и никогда не ужалят. В этом секрет того, как сделать их безобидными.

Бхакта, преданный, должен быть также и дакша, то есть экспертом, обладающим знанием и умением; он должен владеть секретом контроля над чувствами и очищения ума. В Пуранах (древних священных легендах) есть история о Дакше, могущественном правителе, у которого была дочь Сати. И в самом деле, если вы знаток духовной науки, вы вправе считать, что Сати (мудрость, относящаяся к Атме, духу) принадлежит вам. Согласно Пуранам брачные узы связывают Сати с Шивой (Богом). Действительно, атмаджняна (духовная мудрость) обвенчана с Богом, и потому каждый, кто сведущ в этой дисциплине и следует ей в жизни, может соединиться с Ним. Тот же, кто не преуспел в подобном мастерстве, может быть назван просто двуногим - более высокого эпитета он не заслуживает. Он так же невыразителен, бесславен, незначителен и бесполезен, как колесница, лишённая оси, как снятое молоко, как безлунная ночь, как озеро без лотосов.

Вьяса сказал нечто, подающее надежду тем, кто считает это искусство познания недостижимым. Он провозгласил: "В двух строчках я выражу всю суть того, что пытался донести до вас через многотомные Пураны, - слушайте! Служить другим - это заслуга; вредить другим - это грех". Если вы поверите в это и, не сомневаясь и не колеблясь, все свои способности и силы целиком посвятите искреннему и радостному, полному любви служению другим, то Бог смягчится: Он будет тронут и проявит Себя внутри и снаружи, одарив вас милостью.

Нет особой заслуги в том, чтобы наполнить свой желудок и найти клочок пространства для ночлега. Человек так или иначе справляется с жизнью, пока зов смерти не освободит его из телесного плена. Несравненно труднее прожить жизнь, как герой, как победитель внутренних врагов: вожделения, гнева, жадности, привязанности, гордыни и ненависти, научиться, как управлять умом, слушать приказы разума, а не чувств, и считать дхарму и Брахмана основными ориентирами в жизни.

Оружие Шивы - заостренный трезубец, а в обрядах поклонения Ему используется трилистник растения билва. Смысл этого в том, что Шиве угодны три формы поклонения - бхакти, джняна и вайрагья - то есть преданность, мудрость, основанная на интуиции (способность к различению) и отречение. Не просите у Бога земных благ. Просите только о милости. Такая стойкая преданность достигается только длительной духовной практикой и, в особенности, практикой намазмараны (памятования Имени). Благодарите Бога за то, что Он дал вам эту жизнь, подарил так много разума, так много отрешенности. Повторяйте Его имя и никогда не забывайте о благодарности.

День и ночь вы тяжело трудитесь на благо локи (этого мира). Но сколько минут посвящаете вы Локеше, Владыке мира? Этот Локеша наблюдает за всеми мирами. Его должно

вспоминать с признательностью, почтением и восхищением. Вьяса распространил славу Локешы и помог людям осознать, какие великие должники они перед Господом. День памяти Вьясы отмечается как священный день; это день полнолуния, озаряющий темноту сердца прохладным и успокоительным светом, который передается от Бога. Этот свет не исходит прямо от Вьясы. Поэтому этот свет лунный, отраженный свет, а "день Вьясы" - это день полной Луны.

Прашанти Нилаям
23 - 5 - 67

---

11. СВИНЕЦ ИЛИ ЗОЛОТО

Когда непроявленная шакти (божественная энергия) проявляется в виде индивидуальных форм, это является источником ананды (блаженства) для тех, кто понимает, что это так, как вы только что слышали от г-жи Тиберг, приехавшей из Америки. Она изучала древние Шастры Индии и провела много лет в этой стране; она знает, что назначение человека - осознать свою божественность и слиться с океаном божественной радости. Чтобы произошло это осознание и слияние, человеку нужно завладеть сокровищем джняны (мудрости). Коровы бывают разных пород, мастей и размеров, но молоко одинаково повсюду в мире. Так же и все религии, независимо от их происхождения и сферы влияния - это средства, помогающие в этом процессе.

Сегодня поведением человека правит закон "каждый за себя" по той причине, что истина "все едины в Боге" людям просто незнакома и неведома. Постижение ее - плод садханы, духовной практики; убежденность растет медленно, но должна быть достигнута во что бы то ни стало. Великий мудрец Дурваса, герой индийского эпоса, прославился не только своим аскетизмом, но и чрезвычайной вспыльчивостью - он впадал в гнев всякий раз, когда кто-нибудь перечил ему или выказывал невнимание. Он был настолько неуравновешен, эгоистичен и спесив, что позабыл о единстве всех людей в Боге. Он готов был навлечь самое ужасное проклятие на того, кто не принимал во внимание его непомерно раздутое "эго". Какую же пользу извлек он из многолетней аскезы? Отдайте Богу все, что имели и что завоевали. Иногда бывает, что у вас появляются лишние деньги и вы отдаете их другу, которому доверяете: "Сохрани их для меня. Я боюсь, что останься они в моих руках, я быстро их потрачу - я не вполне доверяю себе". Бог - это такой друг, на которого вы можете положиться; так передайте же Ему все, что имеете и будьте свободны и счастливы. Вы не делаете этого потому, что у вас не хватает веры.

Человек продолжает верить в то, что может почерпнуть ананду (блаженство) из внешнего мира. Он накапливает и хранит богатство, авторитет, славу и образование в надежде стать счастливым. Но он обнаруживает, что все эти блага чреваты страхом, беспокойством и огорчением. Миллионера осаждают налоговая полиция, мошенники, грабители, сборщики пожертвований и его собственные родственники, требующие своей доли. Счастье, имеющее материальную природу, длится недолго, и его обратная сторона это горе.

Боритесь за то, чтобы познать Атму, увидеть Бога; даже поражение в этой борьбе более благородно, чем любая победа на мирском поприще. У буйвола есть рога; у слона есть бивни, однако какая разница! Жить в теле, с телом, для тела - жизнь червя; жить в теле, но с Богом, для Бога жизнь человека. Вялые люди с преобладанием тамаса (гуны темноты, косности), избегающие любого действия, прочно привязаны к своему "эго" и узкому кругу родных и близких; дальше этого круга их любовь не простирается. Активные, страстные

личности - те, в ком преобладает раджас (гуна действия, страсти), стремятся к власти и престижу и любят лишь тех, кто способствует их продвижению. Те же, в ком преобладает саттва (гуна чистоты и равновесия) добрые, чистые, полные спокойствия люди - любят всех как воплощение Бога и посвящают жизнь смиренному служению. Таков был Пундалика. В тот момент, когда он растирал ноги своей старой матери, перед ним появился Бог! Но Пундалика не прервал своего служения, так как видел в своей матери того же самого Бога. Святой Тукарам громко объявил Пундалике, что Сам Бог явился перед ним, но тот оставался невозмутимым. Он попросил Бога немного подождать, пока он не закончит уже начатое им служение Богу.

Внутренний импульс, рождающий любовь к матери это проявление божественной природы человека. Если бы в человеке не было божественной искры, он вообще не мог бы любить. Человек, который любит - верующий, ходит он в храм или нет. Пундалику нельзя было обвинить в святотатстве, ибо он действительно поклонялся Богу в самой доступной Его форме - в форме Матери. Следуйте от известного к неизвестному. Тогда круг, охватываемый вашей любовью, будет бесконечно расширяться, пока в него не войдет вся природа, пока, сорвав с дерева один-единственный лист, вы не ощутите такую боль, что уже никогда не отважитесь сделать это снова. Зеленая энергия дерева - это знак божественной воли, заставляющий корни проникать глубоко в землю. Корни обеспечивают дереву защиту от бурь, прочно удерживая его во время порывов ураганного ветра. Подобно этому, если корни любви в человеке уйдут в глубину, достигнув божественного источника, никакой шторм, никакое страдание не смогут сломить его и свергнуть в пучину безверия.

Как от куска сахара становится сладкой каждая капля воды в чашке, так взгляд, полный любви делает любого человека в этом мире дружелюбным и привлекательным. Простые молочницы в Гокуламе видели друг в друге Кришну; такова была их всепоглощающая любовь к воплощению Бога. Бхагавата, в которой описана их любовь и любовь многих других искателей Господа - это учебник божественной любви, бхакти. Махабхарата, где описаны подвиги и выдающиеся достоинства Кришны - это учебник дхармы, этических норм божественной и политической жизни, исправленных и дополненных законом высшей справедливости. Начинайте с любовью служить людям прямо сегодня, прямо сейчас. Каждый шаг как источник восторга и вдохновения будет стимулом к следующему.

Жил некогда царь, который задавал всем мудрецам и ученым, приходившим ко двору, один и тот же вопрос: "Какой вид служения самый лучший и какое время для него самое подходящее?" Но ни один из ответов не удовлетворял его. Однажды, преследуя остатки войска своего противника - соседнего царя, он отстал от всадников и заблудился в джунглях. Он долго пробирался верхом по дремучему лесу, измученный и голодный, пока не наткнулся на уединенную обитель. В ней жил старый отшельник, который приветливо встретил царя и предложил ему желанную чашу прохладной воды. Немного отдохнув, царь задал хозяину вопрос, давно терзавший его ум: "Какое служение ты считаешь лучшим?" Отшельник ответил: "Лучшее служение - это подать страдающему от жажды чашу с водой". "И в какое время лучше всего оказать его?" Ответ был: "Когда после долгого пути в одиночестве он мечтает найти место, где ему подали бы ее". Ценность служения не определяется степенью огласки, которое оно повлечет за собою. Это может быть всего лишь стакан воды, поданный усталому страннику в глухом лесу. Окажется ли дар куском свинца или слитком золота, зависит от того, насколько велика жажда принимающего и любовь отдающего.

Наполните каждое свое действие любовью. Не допускайте, чтобы ваши мысли, слова и поступки приносили хотя бы малейшее огорчение другим. Пусть это станет вашей садханой. И она непременно поможет вам достичь цели.

Прашанти Нилаям
24 - 5 - 67

---

12. ТЕПЕРЬ ТРИ В ОДНОМ

Этот день - священный день, когда преданные Господу размышляют о Его могуществе и красоте и вкушают сладость Его имени, которое бесконечно дорого им, ибо вмещает в себя всю Бхагавату. Кришна был полным воплощением Бога во всем великолепии шестнадцати атрибутов аватара. Когда Бог воплотился в Рама, из шестнадцати аспектов аватара по одному было у Его трех братьев, а четвертым обладал Парашурама (одно из воплощений Вишну - "Рама с топором") - до тех пор, пока Рама не встретился с ним, взял над ним верх и вобрал в Себя находящуюся в нем часть божественной силы. Остальные воплощения появлялись с особой целью - подавить зло, представленное одним или несколькими существами. Аватары Рама и Кришна, кроме того, что наказывали порочных и демонстрировали миру, что путь зла никогда не приведет к победе, преследовали более общие цели, такие как восстановление дхармы и защита добродетельных и благочестивых. Человек - это сплав человеческого, животного и божественного. Когда человек не может избавиться от животного начала - это, поистине, настоящая трагедия; но гораздо большая трагедия, если он не может реализовать свои божественные качества. Размышление об аватарах Рама и Кришне, об Их лилах (божественных играх) и махимах (сверхчеловеческих силах) - это самый надежный способ развить в себе божественное начало.

Перед приходом каждого аватара появляются также его помощники в выполнении миссии, с которой Он является в мир - это Майяшакти (сила иллюзии) и Йогашакти (сила йоги). Майя приходит как старшая сестра, чтобы "разжигать" злых; Йога приходит как старший брат, чтобы вселять энтузиазм и обеспечивать сплоченность "троицы". Во времена Кришны майя толкала Камсу все глубже и глубже в пропасть порока - для того, чтобы его крах был более ужасен и "показателен". Но теперь, в Кали юге, злых людей ждет исправление и преображение под воздействием любви и сочувствия. По этой причине аватар пришел безоружным. Он принес с Собой весть любви. Единственное оружие, которое может спасти низких и порочных людей это Имя Бога, произносимое с любовью.

Имя сияет ореолом божественной славы; находясь в постоянном контакте с умом, оно делает его инструментом избавления от иллюзий. Возьмите любое имя, например, Наванита-чора (Похититель масла) - один из эпитетов Кришны. Оно не имеет ничего общего с воришкой, который украл из чьей-то кладовки масло и бежит с ним наутек. Кришна украл совсем не то масло - продукт, получаемый путем сбивания молока. Это масло веры, добытое в процессе сбивания под названием "стремление" из кислого молока, называемого "мирской опыт". Он крадет только это "масло". Когда Яшода, приемная мать, бранила маленького Кришну за "воровство", Он ответил: "Но мама, они любят меня за то, что я краду его, они огорчаются, если я не делаю этого; они сбивают масло в надежде, что я украду его; когда я краду его, их души просветляются и они пробуждаются".

Среди всех удивительных событий из детства Кришны, которые поражали людей и обнаруживали Его божественную природу, самое значительное - это случай с Каалингой. Змей Каалинга отравлял воды реки Ямуны и весь воздух вокруг; все, кто приближались к этому месту, будь то люди или животные, падали замертво. Но Кришна - божественный ребенок - нырнул под воду, заставил отвратительного змея подняться к поверхности и принялся плясать у него на голове, прыгая по рядам его капюшонов и попирая их своими нежными, как лепестки лотоса, ступнями. Прикосновения этих мягких шелковистых стоп оказалось достаточно для того, чтобы змей исторг яд из своих ядовитых зубов и стал безвредный навеки. Этот эпизод великий урок для человека. Эта лила (божественная игра) совершенно не похожа на все предыдущие истории, свидетельствовавшие о сверхчеловеческой силе и мудрости маленького Кришны. Его уносил демон бури, на Него напал демон в обличье тельца, Его сбивал с ног демонвозница, его клевал демон-аист, Его пытался отравить демон-нянька, и тем не менее скептики с легкостью приписывают эти чудеса случайности, совпадению или разыгравшемуся воображению. Но в случае со змеем Каалингой кроется иносказание, это ценный урок в духовной практике.

В глубине спокойных вод озера разума (Манаса-саровар) таится ядовитая кобра с шестью капюшонами - похотью, гневом, жадностью, привязанностью, гордыней и ненавистью. Она отравляет пространство вокруг и губит всех, кто приближается к ней. Когда в глубь озера проникает Имя Бога, оно заставляет змею подняться на поверхность, где легче расправиться с ней. Так позвольте же Кришне, божественному внутри вас, стать господином вашего ума; позвольте Ему исполнить Свой танец на издающих шипение головах и приручить злобное чудовище; позвольте змее извергнуть яд и стать ласковой и полной саттвы. Вот та садхана, которой учит этот эпизод, тот долг, который он вменяет.

Как и все аватары, Кришна заявлял миру о Своем пришествии постепенно, шаг за шагом, каждый раз проверяя, может ли множество людей принять эту Истину. Все знаки и чудеса всегда предназначены для того, чтобы аватар мог заявить о Себе. Кришна изумлял Яшоду еще будучи в колыбели. Обычно, укладывая Его спать, она рассказывала Ему разные истории и пела колыбельные песни. Однажды она принялась рассказывать Ему "Рамаяну": о том, как у Дашаратхи было четыре сына; как рос его старший сын Рама; как Рама готовился к коронации как престолонаследник; как его мачеха вынудила Дашаратху отправить Раму в четырнадцатилетнее изгнание; как перед его нежно любимой женой Ситой появился золотой олень; как Рама пустился за ним в погоню, чтобы Сита смогла приручить его; как злокозненный Равана, который сам подослал оленя, чтобы заставить уйти Раму, явился в это время в обитель и, похитив Ситу, увез ее на далекий остров - в свое царство. Стоило Яшоде это сказать, как она увидела, что ребенок в колыбели не на шутку разгневался! Он потряс своей ручкой и крикнул: "Лакшмана! Дай Мне Мой лук и колчан со стрелами!" Мать помнила, что Лакшманой звали брата Рамы, который последовал за ним в лес. Она ясно осознала, что Тот, Кто был Рамой, снова пришел в этот мир как Кришна.

Чайтанья (великий святой, преданный Кришны) тоже не раз давал понять своей матери о том, что в нем воплотился Кришна. Однажды, когда он еще не умел ходить, а только ползал повсюду на четвереньках, его мать принимала в доме гостя - правоверного брахмана. Он сам готовил себе обед из продуктов, которые она давала ему. Он хотел, чтобы пища была ритуально чистой и не осквернялась прикосновением чужих рук. Он дал обет предлагать Богу всю ту пищу, что собирался съесть. Было уже довольно поздно, когда его жертвенное угощение было, наконец, готово. Не успел он усестись перед статуей Кришны, чтобы начать обряд, откуда ни возьмись появился ребенок и сунул палец в миску с едой - "загрязнив", тем самым, подношение Богу. Брахману дали новые продукты, он снова приготовил еду и уже поздним вечером вновь приступил к обряду. Но

и в этот раз к миске внезапно подполз маленький Чайтанья и опять "осквернил" священную пищу! После того, как он "напроказил" и в третий раз, мать оттащила ребенка прочь и пригрозила "выбить всю дурь из его головы". На что дитя ответило невинным голосом: "Он зовет меня есть, а когда я оказываюсь рядом, начинает сердиться". Так он показывал, что он - Кришна, пришедший вновь.

Все аватары учат, что первый шаг на пути садханы это отказ от привязанности. В Трета юге этому же золотому правилу учил Йога-Васиштха. В Двапара юге Кришна наставлял Арджуну, каким образом отказаться от вишайи-васаны - привязанности к объективному миру.

Жил когда-то аскет, преодолевший все привязанности. Однажды, когда он шел по тропе в Гималаях, сильный порыв ветра взлохматил ему волосы, и они упали ему на глаза. На миг он потерял ориентацию и просто пошел в противоположную сторону. У него не было привязанности ни к направлению, ни к месту!

Демонстрируя свою веру, люди повторяют "Кришна Кришна - Кришна", но при этом ни на миг не расстаются с тришной - жадной земных благ и славы. В каждой юге является аватар Всевышнего - спасать, возрождать, восстанавливать. Сейчас в одной человеческой форме явились вместе Махашакти, Майяшакти и Йогашакти; стремитесь же приблизиться к аватару и снискать Его милость.

*Прашанти Нилаям
Кришна Джанмаштами
28 - 7 - 67*

---

13. КОЛЕСО И ЕГО СТУПИЦА

Духовные владения Бхараты простираются на весь мир; а могут ли быть владения богаче? Только Бхарата способна развеять облака сомнения, беспокойства и страха, омрачающие умы и толкающие людей на борьбу за первенство в мире материальных благ и земной славы. Эти облака появились и в небе Индии: люди восторгаются тьмой и бегут от света. Они слепо подражают морали и обычаям Запада и позволяют потокам жадности и недовольства затопить свои сердца. Разумеется, материальный мир, который изучает и анализирует наука, поставляя средства для его контроля и регуляции, необходим для удовлетворения потребностей существования; но воображать, что он может дать непреходящие радость и мир - большое заблуждение.

Индийские Веды и Шастры были собраны или составлены не глупцами или обманщиками - их составляли люди, которые отказались от соблазнов благополучной жизни, как и многие герои научного поиска, такие, как Эдисон: они удалялись в леса, чтобы иметь возможность сконцентрироваться на решении вопросов, мучивших их. В каждом изречении Вед и Шастр вы можете ощутить живое звучание подлинного опыта и пережитого восторга.

Вместо того, чтобы сидеть на берегу реки и рассуждать о ее глубине, о том, вкусна ли ее вода и пригодна ли она для питья - войдите в реку и зачерпните воды. Именно так поступит искренний искатель Истины. Если вы не сделаете этого, вас признают лжесвидетелем, чьи показания вредят делу Истины. К той же категории относятся и те, кто объявляет акт сотворения Мною вибхути (пепла) "магическим трюком", так как их

утверждения голословны и не основаны на опыте. Они не в силах вынести того, что лучезарный свет божественного может прорваться в темноту, которую они привыкли любить. Под воздействием материальной цивилизации их сердца очерствели, мозги размягчились, а жизнь стала пустой и бесполезной.

Лица, которые разрабатывают и поддерживают современную систему образования в стране, ответственны за то, что в студенческой среде участились правонарушения и за царящие в ней волнения, недовольство и разочарование. Они уделяют внимание лишь тренировке тела и интеллекта и забывают, что для развития цельной личности необходимы также нравственное и духовное совершенствование. Теперь ребенка отдают в школу только для того, чтобы через несколько лет у него была выгодная работа! Вместо того, чтобы быть средством достижения главной цели в жизни, учение стало средством обогащения! Во всех других странах это именно так. Нигде не учат тому, как завоевать шанти (мир, спокойствие), повсюду целью считается не мирная и полная непреходящей радости жизнь, а жизнь комфортная. Комфорт - относительное состояние, это промежуточная стадия между двумя "дискомфортами". Стремление к достатку, богатству, славе, власти над другими превращают человека в такого закоренелого эгоиста, что он становится опасен и для себя, и для окружающих. Единственный безопасный путь - это искать ананду внутри самого себя, а не в других и через других. Человека, излучающего сочувствие, искренность, терпение, скромность и почтительность, ждет великая радость.

Студенты должны требовать изменения системы образования в этом направлении; они должны добиваться, чтобы их учили, как достойно встретить вызов, брошенный жизнью. Они должны убедить руководителей, что это необходимо. В конце концов, все вы - их дети, и ваше благополучие им небезразлично. Им следует выслушать вас и выполнить ваши пожелания. Однажды Заратустра обратился к принцу Ирана: "Пойди и зажги эту лампу". Но лампу невозможно было зажечь: фитиль был насквозь мокрым. Тогда Заратустра сказал: "Твой ум настолько пропитан желанием, что не может вобрать мудрость, в которой нуждается; высуши его на солнце отречения". Когда учителя погружены в мирские желания и это отражается на учении, может ли свет знания распространяться и поддерживаться?

Однажды одна женщина заявила с явным удовлетворением: "Что поделаешь, моя невестка отправилась в иной мир, но - что за чудо! - ужасная лихорадка, от которой она страдала, улетучилась в мгновение ока!" Важна не лихорадка, главное, что заслуживает заботы, - это жизнь. Так же и студенту нужно знать, как прожить достойную, мирную и счастливую жизнь; это более важно, чем степени и оценки на экзаменах. Путешествие в глубь сознания с тем, чтобы усмирить бушующий там шторм, более важно, чем полет на Марс или на Луну. Последнее более эффектно, но первое более полезно. Жизнь без добра, без добрых мыслей, добрых слов, добрых дел - все равно, что ночное небо без луны и звезд. Это все равно, что колесо без ступицы и спиц. Вы не сдвинете с места валун, пока стоите на нем; вы не избавитесь от тревоги, пока открыты все двери, через которые она может прокрасться внутрь. Перестаньте угождать своим чувствам и потакать желаниям, преследующим вас.

Пусть имя Анантапурского Технического Колледжа прославится по всей стране как символ искреннего желания служить другим, как напоминание о приветливой речи и добром сердце. Я всегда счастлив среди студентов, но особенно, если они полны любви и радости, если в них живут высокие идеалы и героическая решимость. Я встречался со студентами Технического Колледжа Какинады в то время, когда там работал директор Анантапурского колледжа. Там осуществлялась прекрасная работа по добровольному служению, охватывающая сотни тысяч людей со всего района. Я счастлив, что и в этом

колледже появилась добрая традиция сочетать напряженную учебу с превосходной общественной деятельностью.

Анантапурский Технический Колледж
Анантапур
30 - 7 - 67

---

14. НЕВИДИМАЯ СЛАДОСТЬ

Только у человека есть возможность освобождения из круга рождений и смертей с помощью самого привлекательного средства - служения Богу. Но в результате невежества или, что гораздо хуже, порочности, он позволяет этой возможности ускользнуть из своих рук и непрерывно страдает от горя и боли, страха и беспокойства. Чтобы усилия на пути к освобождению увенчались успехом, нужно вырваться из крепких тисков материального мира, зачаровывающего нас чувственными соблазнами. Человек достаточно долго пробирался по неверному пути; теперь пришла пора свернуть с него и двинуться, наконец, прямо к цели. Любовь к отдельным людям и вещам, которую взлелеял в себе человек, нужно преобразить в чистое божественное поклонение. Тогда она примет форму бхакти (преданности). Убедите себя в том, что Господь пребывает внутри вас как колесничий, в чьих руках - поводья от пяти коней ваших чувств, и что Он - ваш постоянный советчик, каким Он стал для Арджуны в ответ на мольбу о защите и просветлении. Тогда вам будет легко убедить себя, что тот же самый колесничий управляет всеми людьми и всеми другими существами, защищая и наставляя их. Когда вы прочно утвердитесь в этой вере, то избавитесь от злобы и ненависти, жадности и зависти, гнева и привязанности.

Молите Господа, чтобы Он укрепил эту убежденность и эту веру; Он откроет вам глаза на правду и даст возможность увидеть, что Он пребывает во всех как Вечный Колесничий (Санатана Сарати). Это откровение подарит вам невиданное блаженство, ананду, и ниспошлет чувство единства со всем многообразием Творения. Именно об этом говорил Кришна Дурьодхане (старшему из братьев-кауров), когда тот в преддверии битвы молил Его о помощи в войне с пандавами: "Если ты ненавидишь пандавов, значит ты ненавидишь Меня, ибо пандавы видят во Мне дыхание своей жизни". Узнайте Его как свою силу, свое дыхание, свой разум, свое счастье, и Он станет для вас всем этим и гораздо больше, чем этим. Он направит все ваши дарования на достижение высшей цели. Своей милостью Он ниспошлет вам все то, в чем вы нуждаетесь.

Одна женщина жаловалась на свою невестку, что та поедает тайком невиданное количество молока, простокваши, сметаны, масла и гхи (топленого масла). Об этом услышал брат молодой женщины. Он вызвал ее к себе и, отчитав за воровство, посоветовал ей впредь наведываться в кладовую только за молоком и не трогать другие припасы. "Если ты сможешь пить молока столько, сколько тебе захочется, зачем тогда тебе воровать прочие молочные продукты?" Не стоит и говорить, что свекровь была не слишком обрадована подобным советом! Итак, ищите только милости, этого достаточно, с ней придет все остальное.

Развивайте в себе любовь ко всем без исключения, какими бы несхожими были их характер и способности. Несмотря на то, что одна и та же кровь струится по всему вашему телу, глаз не может уловить запах, ухо не может почувствовать вкус, нос не может видеть. Не преувеличивайте значение различий и разногласий. Придавайте значение лишь любви и братству, лежащему в основе всего. Как сахар, растворенный в стакане воды, невидим

глазу, но ощутим языком, так и божественное присутствует во всем, оставаясь невидимым; оно всегда доступно для познания, независимо от положения индивидуума - на дне он или на вершине. Повторяйте Имя Бога; вкусите сладость, что заполняет сердце каждого существа, созерцайте Его красоту, Его сострадание - все то, что выражено в Его Имени. Тогда вам будет легче увидеть Его во всех, любить Его во всех, поклоняться Ему во всех.

*Прашанти Видванмахасабха,
Анантанур,
31 - 7 - 67*

---

15. ТИГР В КОЛЬЦЕ

Праздник Наваратри знаменует собой победу, одержанную Пара-шакти (Богиней энергии, пронизывающей Микрокосм и Макрокосм) над асурами - злыми силами - как описано в Дева Махатмьям и Деви Бхагаватам. Пара-шакти присутствует в каждом существе в виде Кундалини-шакти, которая, будучи пробужденной, способна уничтожить все порочные тенденции, скрытые в уме. Таким образом Наваратри должен быть посвящен умилоствлению как внешнего, так и внутреннего божества с тем, чтобы как во внешнем, так и во внутреннем мирах воцарились радость и мир. Систематическая садхана помогает человеку активизировать все внутренние ресурсы, подаренные ему Богом, и возвыситься до более чистой и счастливой сферы Реальности.

Посмотрите на укротителей диких зверей. Они заставляют тигра, самого свирепого из хищников, прыгать в охваченное огнем кольцо или, словно кошку, лакать молоко из блюдца в присутствии овцы, восседающей на стуле! Они способны усмирить тигра и подчинить себе его свирепый нрав, превратив зверя в кроткую безобидную игрушку. Как им это удастся? Они не только сами занимаются садханой, но принуждают и тигра пройти испытание садханой - и они добиваются успеха! Если даже тигр поддается воспитанию, неужели вам не удастся укротить свирепых жителей своего ума?

Вы можете это сделать. В этом - истинный смысл Наваратри, девятидневного праздника, прославляющего победу Изначальной Энергии. Проявление спокойного, тихого (сатвического) аспекта этой энергии ассоциируется с Великой Наставницей и Вдохновительницей Маха-Сарасвати; ее деятельный и могущественный (раджасический) аспект - это великая Дарительница и Хранительница Маха-Лакшми; пассивный и косный (тамасический) компонент этой энергии, обладающий, однако, скрытой мощью и потому спокойный лишь внешне, связывается с Великой Темной Разрушительницей и Чародейкой - МахаКали. Поскольку шакти всепроникающа, всемогуща, бесконечно мала и бесконечно велика, соприкосновение с ней возможно повсюду, как во внешнем мире, так и во внутреннем мире сознания. Прахлада говорил своему сомневающемуся отцу: "Зачем сомневаться, рассуждать и медлить? Ищи Ее повсюду, и ты сможешь увидеть Ее". Она близко и далеко, сзади, спереди, рядом - Она во всем, как в ведомом, так и в неведомом мирах.

Люди тщетно пытаются описать Ее или Его как "такоето" и "такое-то", но эти описания обнаруживают лишь их способность к воображению. Никакое описание не воссоздает Ее целостный облик. Когда достигается Истинная Реализация, язык немеет; ее облик неопишем. Он за пределами постижения разумом или воображением. Но люди жаждут заключить необъятное великолепие в ограниченные рамки и поселить Бога в Айодхье,

Двараке, Мадураи, Каньякумари или каком-то другом месте и дать Ему имя и форму, чтобы быть ближе к Нему и преклоняться перед Ним. Когда вы ныряете в море в каком-то определенном месте, то погружаетесь в Целое, а не в часть, так как океан един повсюду. Вы не можете разделить океан на квадраты, прочертив на нем линии. Ныряйте, где хотите - вы окунетесь в одно и то же блаженство.

Прашанти Нилаям
4 - 10 - 67

---

16. ДВИЖУЩИЕСЯ ХРАМЫ

Перед каждым праздником Я говорю с мужчинами и женщинами, выбранными Мною для добровольного служения и объясняю им, каковы их обязанности и тот дух, в котором они должны исполняться. Но лишь единицы следуют Моим советам. Каждый придерживается своей собственной эгоистической схемы. Каждый помогает сам себе, а не тем, кто нуждается в помощи. Эта повязка дана вам как знак того, что вы бескорыстны, что вы хотите и стремитесь помочь. Это не украшение и не награда. Носить ее и бесцельно бродить по улицам, вступая в пустые разговоры и потакая вредным привычкам - это предательство по отношению к тем, кто ждет от вас помощи; это еще и кощунство. Вы кланяетесь, падаете ниц, бормочете мантры в Молитвенном Зале и выполняете все процедуры, демонстрирующие, что вы - бхакта (преданный); вы заявляете всем этим людям, приезжающим сюда, что вы - преданные, но ваше поведение выдает вас, им становится ясно, что вы не заслуживаете этого звания.

Больным людям необходимо оказывать срочную медицинскую помощь; старых людей нужно усаживать в тень; к детям следует проявлять ласковую заботу. Поскольку здесь в течение двенадцати дней будет многотысячное собрание людей, могут найтись и такие, кто захочет извлечь из этого быструю выгоду, присваивая себе чужие средства. Это всегда грех, где бы он ни совершался; но здесь, в атмосфере сатьи, истины, это грех вдвойне. Вы должны ограждать прибывших сюда от общения с подобными личностями; будьте бдительны и, заметив такого человека, предотвратите его маневры. Эта повязка - знак того, что от вас ждут помощи тысячи преданных, которые приедут сюда в полной уверенности, что Господь позаботится о них. Само по себе пребывание здесь - уже божий дар, полученный в награду за накопленные заслуги. Заслужить повязку севадала - гораздо более редкий дар. Используйте в полной мере предоставленный вам шанс. Эта повязка - росток, пробившийся сквозь толщу времени из семечка заслуги, которое вы посеяли в прошлом. Следите за тем, чтобы росток увлажнялся и оберегался вашим бескорыстным служением, а не засох в твердой корке неискренности и сомнений. Тогда вам представится великая возможность отказаться от всех вредных привычек и приобрести взамен полезные и добрые. Чтобы добиться милости, вам придется отбросить самообман и тягу к показухе. Служите людям, не думая о том, велика или мала ваша сева; нет служения большого или малого; все акты севы равны в глазах Господа, для Него важны только ваша готовность броситься на помощь, радость, действенность и умение.

Если вы не помогаете человеку, такому же, как и вы, с такими же чувствами, порывами и инстинктами, тому, который стоит прямо перед вами, живой и с радостной улыбкой благодарности принимающий вашу помощь, как сможете вы служить Мадхаве (Богу), который так далеко от вас, так непостижимо высок, так отличен от вас, так силен и так загадочен? Приучайте себя служить Богу через служение человеку, в чьем сердце живет Бог. Убедите себя в том, что служение человеку - это поклонение Богу. Если вы

прогоняете на улицу того, кто ищет в вашем доме укрытия от ненастья, это, по меньшей мере, бесчеловечно; если вы не делаете все, что в ваших силах, чтобы облегчить чью-то боль, вы не достойны зваться человеком. Если вы не мечтаете стать Богом, будьте по крайней мере человеком! Это все-таки лучше, чем спуститься до уровня животного, ибо они не помнят прошлого и не заботятся о будущем. Буйвол не знает, что он пашет землю для того, чтобы в нее бросили семена, а потом, по окончании жатвы, сняли урожай. Человек обременен тяжкими думами о прошлом и будущем, но поскольку полной уверенности в завтрашнем дне у него нет, он берет на себя еще одно бремя "страхование"! Человек обременен грузом желаний; он строит планы о светлом будущем и старается вычеркнуть прошлое. Крошечное семечко желания быстро вырастает в огромное дерево, так бросьте это семечко в огонь тапаса (аскезы, покаяния), и оно уже никогда не даст ростка.

Семя желания сгорит дотла в огне отречения, и из него улетучатся все признаки жизни. Отдельные и быстро проходящие "приступы" отречения не лишат это семя жизненной силы. Отречение должно быть подкреплено знанием об иллюзорности объективного мира. А иначе ваше смирение и поклонение будут лишь маскарадной одеждой, полагающейся "носителю повязки". Но стоит вам выйти за ворота Прашанти Нилаям, и вы сбрасываете одежду и вновь облачаетесь в старые лохмотья эгоизма и дерзости. Когда кто-то говорит вам грубые слова, не поддавайтесь гордыне, заставляющей вас отплатить обидчику той же монетой. Если вы случайно повредите себе глаз собственным пальцем, вы же не ополчитесь на этот палец и не станете мстить ему! Человек, который был груб, - в той же степени "вы", что и ваш палец. Вы говорите людям: "Не шумите, не курите". Но если вы сами делаете и то, и другое, какое право вы имеете требовать выполнения своих указаний? Держите под контролем свои дурные наклонности, которые вы развили в себе; это всего лишь недавние привычки. Если вы не в силах побороть такое маленькое зло, как можете вы надеяться осилить такое большое зло, как жадность, гордыню, ненависть, злобу и другие порочные тенденции? Эта повязка - знак Моей любви, Моего сострадания. Это вдохновение, это урок, это благословение! Она предполагает, что вы добродетельны, что вы подаете пример самоотверженности и энтузиазма.

Это вдохновение, рассчитанное не на срок в десять или двенадцать дней или на ограниченную территорию под названием Прашанти Нилаям. Где бы и когда бы вы ни были, исполняйте долг, налагаемый этой повязкой, носите вы ее в данный момент или нет. Помогайте другим всем, чем можете, а если это не в ваших силах, старайтесь, по крайней мере, почувствовать их боль и молитесь от всего сердца: "О, какие муки они терпят! О, Господи, дай им скорейшее избавление".

Шанкарачарья обычно жил подаянием. В те времена даже царские сыновья, проходившие обучение в ашрамах, должны были просить милостыню и жить тем, что им удавалось собрать. Это помогало им избавиться от глупого тщеславия. Вы - паломники к святому храму саткармы (праведных действий); так отбросьте же прочь весь лишний груз (эгоизм) и вступите в храм, чтобы очистить свое сердце. Оставьте этот груз под сводами шаранагати (самоотречения). Помните, что люди, которым вы служите, - это движущиеся храмы, где обитает Бог. Поклоняйтесь им, жертвуя цветы добрых слов, своевременной помощи, бдительной заботы.

17. ЧУДО ЛЮБВИ

Доктора, который возглавляет празднование юбилея госпиталя, Я знаю уже много лет; он бывал в Ширди, а теперь, с первого дня, как приехал сюда, стал Моим верным почитателем. Хотя это тело и тело Ширди различны, дехи (обитатель тела) в них один и тот же; поэтому Я узнаю и награждаю всех, кто приезжает в любое из этих мест.

Нашему госпиталю одиннадцать лет; в нем двенадцать коек для работников ашрама, доктора, медсестры и все лекарства и оборудование для их лечения. Мы принимаем также большое количество пациентов "извне". Не думайте, что Я нуждаюсь в помощи этих докторов и лекарств, чтобы вылечить тех, кто приезжает ко Мне. Просто они считают, что именно эти средства помогут им. Некоторые жаждут, чтобы врач назначил им укол, и если он не сделает этого, чувствуют себя обойденными. Поэтому Я прошу врача прописать им укол, или даже целый курс инъекций. Очень многие люди верят только в таблетки и шприцы. Они приходят в госпиталь и, находясь там, внимают тишине Прашанти Нилаяма и ощущают аромат блаженства, ананды, которым насыщена атмосфера ашрама. Они прислушиваются к баджанам и видят, как счастливы люди, поющие их. Пока они лежат в Арогьянилайе (Госпитале - "Доме Здоровья"), их притягивает Ананданилайя (Молитвенный зал - "Дом Блаженства"), и постепенно оружие их веры крепнет и все надежнее охраняет их от болезней.

Есть и другая причина: сюда приходит много пациентов, чья болезнь находится в стадии улучшения; их нельзя помещать рядом с другими преданными в шеды (навесы) или комнаты; они нуждаются в постоянном внимании и нежной заботе, особой диете и удобствах, которые может обеспечить только больница. Поэтому их нужно помещать в госпиталь, где они будут ждать Моего даршана и Моей помощи. Там о них позаботятся лучше, чем среди большого скопления преданных.

Когда встречаются два человека, считается проявлением хорошего тона поинтересоваться: "Как ваше здоровье?" Это принято и на Востоке, и на Западе. Вы говорите "Здравствуйте", совершенно не задумываясь о том, что с каждым моментом вы оба оказываетесь все ближе и ближе к смерти. В самом деле, и тот, и другой претерпевают кшайю (процесс разрушения), а не кшему (процесс накопления здоровья)! С каждым выдохом запас жизненной силы уменьшается на одну частичку. Поэтому вы должны предостерегать друг друга, напоминая и советуя, что "доступное" вам настоящее надо использовать для постижения Бога - в самом себе и во всей вселенной.

Тело необходимо поддерживать в хорошем состоянии, ибо познать Бога возможно только будучи воплощенным в этой человеческой форме. В зависимости от пищи, употребляемой родителями, их привычек и развлечений тело может быть сильным и слабым, эффективным или бесполезным инструментом. Поскольку родители не придают этому значения, здоровье детей страдает; сегодня на каждой улице вы найдете больницу, диспансер или клинику, поскольку болезнь теперь хозяйничает в каждой семье, в каждом доме. Даже маленькие дети носят очки. Совсем молодые люди красят волосы, многие вставляют зубные протезы. Причина этого в том, что в современной семье царит атмосфера искусственности, беспокойства, зависти, недовольства, пустой похвальбы, ничемной показухи, расточительности, фальши и лицемерия. Как может ребенок, растущий в такой вредной среде, оставаться здоровым? Если дом заполнен чистым ароматом мира и довольства, все его обитатели будут здоровы и счастливы. Поэтому на старших лежит огромная ответственность за то, каким вырастет новое поколение.

Гнев очень опасен во многих отношениях, и в том числе является серьезной причиной нездоровья. За ним тянется длинный хвост его приспешников, и каждый из них вносит свой вклад в процесс окончательной гибели. Поэтому вы должны подавлять эту страсть, как только она рождается в уме, напоминая себе о том, что Бог вездесущ, что Бог - внутренняя движущая сила всего, что Он - режиссер спектакля под названием жизнь; постарайтесь подумать о чем-то другом, исключив обстоятельства, вызвавшие ваш гнев; предайтесь намазмаране (памятованию Имени) или прилягте в кровать, пойдите на длинную прогулку, выпейте холодной воды - боритесь с собой, пока не победите. Не сражайтесь с другими - сражайтесь со своими собственными эмоциями. Когда в страну вторглись китайские орды, вы сражались с ними в Гималаях, а не в Пенуконде, не правда ли? В Пенуконду безусловно попасть легче, но вторжение произошло на границе, поэтому и битва должна была произойти на границе! Остановите врага на пороге; преградите путь гневу на пороге ума. Тогда ваше тело будет в безопасности.

Лучшая защита от нездоровья - это блаженство (ананда), рожденное безмятежностью. Посмотрите на Меня. Я пришел с этим телом, и вы можете видеть, что между ним и другим человеческим телом нет разницы. Но тем не менее это тело никогда не станет жертвой болезни. Никогда, даже если Я призову ее, болезнь не сможет приблизиться ко Мне, несмотря на то, что Я не принимаю никаких "мер предосторожности". Я ем любую пищу, в любом доме, всюду, где ее предложат. В прачечной множество всякой одежды, не так ли? Так и Мой стол изобилует разнообразными блюдами, принесенными в Прашанти Нилаям преданными из всех уголков мира. У Меня нет никакого определенного "меню". Меня это не заботит. Я езжу в любую погоду и в любое место - в дождь и в солнце, зимой и летом, в горы и в долины; сегодня Я пью из одного источника, завтра из другого. Но Я всегда - Анандасварупа (воплощение блаженства), и потому Я никогда не могу заболеть. Точно так же на Меня нисколько не действуют ни восхваление, ни клевета, расточаемые людьми. Как бы обо Мне ни говорили, с восторгом или с отвращением, Моя ананда всегда одна и та же. Некоторые, завидев растущее на обочине дерево со сладкими плодами, с благоговением поклоняются ему; но большинство людей швыряют камни, чтобы сбить плоды. Кидают камни даже сумасшедшие и слабоумные старики. Но дерево будет только счастливо, что избавляется от своего тяжелого груза и дарит радостные мгновения голодным и жаждущим.

Мой отличительный знак - према (любовь), а не создание материальных объектов или ниспослание здоровья и счастья по мановению руки. Вы можете считать то, что вы называете "чудесами", самым явственным знаком Моей божественности. Но истинный знак ее - это према, которая встречает здесь всех вас, благословляет всех, заставляет Меня бросаться на помощь всем подвижникам, страждущим и бедствующим, как бы далеко они ни находились! Это и есть свидетельство того, что Я - Саи Баба.

Для Меня любой день - праздничный день, ибо Моя према изливается каждый день. Но поскольку вы привержены календарю и считаете лишь особые дни праздничными и святыми, Я тоже устраиваю здесь праздники. Когда врачи приходят ко Мне и просят отметить юбилей госпиталя, Я говорю "Да". Ибо это дает Мне возможность преподать вам урок, каким образом сохранить этот материальный инструмент - тело - здоровым и активным.

*Прашанти Нилаям
День юбилея госпиталя
5 - 10 - 67*

---

18. КНИГИ КАК БЛАГОСЛОВЕНИЕ

В последнее время вышло шесть книг на пяти языках, посвященных Мне. Это подходящий повод для того, чтобы задать себе вопрос: "Зачем писать, издавать и читать книги?" Книги должны просвещать, вдохновлять, учить, давать информацию, направлять, указывать путь. Все это так, но в чем просвещать? Кого вдохновлять? Как учить? Что сообщать? Куда направлять? К какому месту или состоянию указывать путь? Прежде, чем объявить книгу хорошей, затраты и усилия не напрасными, а посвящение оправданным, нужно ответить на эти вопросы.

Те, кто верит в существование всезнающего Бога, который управляет вселенной (а наука в оценке своих возможностей постижения вселенной продвинулась от уверенности к сомнению), - вынуждены признать, что каждое существо рождается в результате Его Воли. Поэтому в жизни должна быть божественная цель. Человек обязан знать путь, ведущий к Богу, его нужно наставить на этот путь и вести по нему, научить, как избежать помех на пути, и как познать то, что, будучи познанным, дает знание обо всем остальном. Все прочее вторично, случайно, необязательно. Веданта, что значит "цель", "конечная сущность" Вед, хранилище такого знания, знания о Боге и о пути, ведущем к Нему. Различные гипотезы о Его природе и о способах проверки их состоятельности; всевозможные дисциплины, призванные обострить человеческий разум до такой степени, чтобы он мог охватить величие Бога; восторг, мгновенно охватывающий человека при открытии, что великолепие Бога неотлично от его собственного внутреннего великолепия - обо всем этом идет речь в Упанишадах, которые и образуют Веданту. Любую хорошую книгу, написанную человеком, можно назвать Ведантой, ибо страницы ее пронизаны золотом этого великолепия.

Веданта - это конечный продукт всего накопленного знания - освобождение. Конечный продукт молока - это топленое масло, ибо когда молоко сбивается и масло нагревается и очищается, получается топленое масло, и его нельзя превратить во что-либо другое. Это - последняя стадия. Веданта - это джняна, знание, которое освобождает, которое ослабляет "узлы в сердце" и рабскую зависимость от внешних объектов, которое в мгновение ока обнаруживает единство - ту истину, что кроется за многоликим Творением. Только это может дать вам мир и счастье (шанти и сукху). Человек может быть счастлив только на широких просторах, там, где он обретает все большую силу и великолепие. Спасаясь от летней жары южных долин, люди бегут в Нанитал, Кодаканал, в Муссоори. Так же, спасаясь от духоты "индивидуальной" жизни, люди стремятся вырваться на простор. Они хотят не чего-то временного и обособленного, а вечного и абсолютного. Поэтому книги должны иметь отношение к вечным ценностям, абсолютным категориям, к необъятной, неизмеримой радости.

Сила временного мира, зачаровывающая ум, называется майей, или иллюзией. Например, мужчины и женщины красят волосы, вообразив, что седину, как нечто постыдное, следует скрывать, хотя во всех других случаях они предпочитают белый цвет черному! Ум никогда не бывает стабильным, фиксированным на каком-то одном идеале. Он постоянно мечется, перескакивая с объекта на объект, бросаясь от одного источника удовлетворения к другому. Быть на поводу у собственного ума и игнорировать разум это безрассудство, называемое майей. Мир подобен лабиринту, в котором заблудился человек; он должен найти выход! Бесцельно блуждающий ум - негодный проводник.

Верблюды поедают колючки и счастливы этим. Человек же терпит несказанные муки в своей погоне за мирскими удовольствиями, но не ищет пути к избавлению, в нем не пробуждено волевое стремление преодолеть боль от колючек во рту. Время от времени эта боль все же

заставляет его сопротивляться, но это лишь временное решение. За ним не стоит уверенность и сила. Когда отвращение все же перерастает в твердую решимость, дурная привычка пресекается, ее последствия смываются слезами раскаяния и ум укрощается. Господь всегда перед вами: отвернитесь от мира - и вы окажитесь с Ним лицом к лицу. Напрягите все силы своего ума, чтобы узнать, насколько этот ум слаб, и отдайте все, что у вас есть, Богу - Тому, с кем вы встречаетесь лицом к лицу во всех живых существах каждое мгновение.

Он не станет оценивать стоимость "всего", что вы сложите к Его Стопам. Он оценит только дух принесенной жертвы. Однажды Шанкарачарья со своей чашей для подаяния остановился перед маленьким домом. Жившая в нем старая женщина была потрясена сиянием, исходившим от его лица; оно выдавало просветленную душу; но женщине нечего было положить в чашу; в отчаянии она заломила руки и прокляла себя. Она недоумевала, почему нищенствующий отшельник постучался в ее дверь вместо того, чтобы наведаться в дом богачей. Тут она вспомнила, что у нее остался один плод миробалана - последний из горсти, которую она сорвала с дерева в лесу несколько дней назад. Когда ее одолевала жажда, она съедала один плод. Она принесла фрукт и со слезами, текущими по ее морщинистым щекам, положила его в чашу. Шанкара был тронут этим пожертвованием; Господь изъявил Свою волю - и ливень золотых миробаланов обрушился на двор прямо перед дверью хижины. Старая женщина была возвышена сама того не желая, даже не подумав попросить об этом. Именно так действует Бог.

Вы знаете о многочисленных дарах, ниспосланных пандавам милостью Кришны; но если вы узнаете, каким образом Кришна появился среди пандавов - как друг, наставник и освободитель, вы поймете, что милость изливается Господом без всякой на то просьбы. Парикшат (внук Арджуны) спросил Шуку, рассказчика историй Бхагаваты: "Как произошла встреча Кришны и его брата Баларама с моими праотцами?" Шукка ответил: "Кришна и Баларама присутствовали на церемонии выбора жениха (сваямваре) Драупади, где также находились пандавы под видом брахманов. Ты знаешь, что Драупади собиралась взять в мужья лучника, который попадет в цель - вращающуюся фигуру рыбы, закрепленную на высоком столбе. Когда все претенденты из касты воинов потерпели неудачу, испытать свои силы предложили брахманам. Арджуне улыбнулась удача, и он выиграл руку Драупади для всех пяти братьев. Скрываясь от всех, они поселились в доме гончара. Кришна знал, что руки принцессы древнего рода добились его родственники, и поэтому отправился в хижину гончара со своим братом. Он объявил, что Он - Кришна, и дал пандавам очень мудрые советы, касающиеся их дальнейшего образа действий".

Господь - это Любовь (Према), неиссякаемая, необъятная. У Него нет ни пристрастий, ни предубеждений. У вас нет причин бояться Его; страшитесь лучше черт своего характера, склоняющих вас к пороку и греху. Наиболее полезны книги, рождающие у человека любовь к Богу и боязнь греха. Любовь к Богу должна сопровождаться любовью к человеку, ибо человек - это видимое проявление Бога, проявление, чьи боль и горе вы можете почувствовать, как свои собственные. Эти книги исходят прямо из сердца тех, кто творит молитвы и тоскует по Богу. Станьте такими - и слова потекут сами собой.

Прашанти Нилаям
6 - 10 - 67

Индия - это страна, где расхождение между "Тем" и "этим", "Творцом" и "Творением", "энергией" и "материей" было сведено к великому Единству - как в теории, так и на практике, как в философских школах, так и в святых ашрамах. Мудрецы Индии открыли, что древо жизни с его бесчисленными ветвями, дающими почки мыслей, слов, дел, мнений, тенденций и порывов, уходит своими корнями в Небо! Поэтому каждый обычай и ритуал считался священным и сокровенным, насыщенным чистотой, смирением и любовью. Это обеспечивало покой и счастье каждой личности, семье, обществу, нации и всему миру. Но в результате давления чужеродного образа мыслей, прямо противоположного идеалам Индии, люди стали стыдиться называть себя индийцами, будто бы картина, нарисованная мудрецами, была всего лишь карикатурой, будто они были обмануты своими предками. Такой взгляд неверен и опасен; он упускает из виду ту бесконечную пользу, которую можно извлечь из опыта древних провидцев. Соблазны "свободной" и легкой жизни поверхностны и пусты. Когда злокозненные кауравы срывали одежду с Драупади, пандавы не сдвинулись с места: они чувствовали себя связанными данным кауравам словом, но Господь, который любил пандавов за верность клятве, пришел им на помощь. Так же и теперь: честь индийской религии и культуры оскверняется теми самыми людьми, которые несут ответственность за их сохранение и обогащение. Индийцы легко отказываются от ритуалов и церемоний, которые знаменуют различные стадии духовного развития. Они присоединяются к пренебрежительному смеху циников, заявляющих, что они летали в космос и не нашли там Бога, - как будто земля под их ногами и природа вокруг них не являются достаточным свидетельством Его существования!

Индийская философская мысль утверждает, что "я" и "Он" - одно, что все составляет единую сложную совокупность, насквозь пронизанную истиной, добром и красотой. Мудрецы Индии достигли головокружительных высот логического мышления и чистейших глубин интуиции; они обнаружили, что опыт основополагающего единства не отрицается самой суровой логикой. Поэтому все религии - грани этой высшей Истины, этого высшего опыта. И каждая, даже самая маленькая обязанность, вменяемая человеку индийским Моральным Кодексом, отражает знание этого единства. Например, там сказано, что если человек садится за стол, не накормив сначала случайного гостя или голодного на пороге, он совершает кражу, поедая греховную пищу и участвуя в "грязной пирушке".

Дамаянти, оставленная в ночном лесу мужем Налой, не могла уснуть, беспокоясь о судьбе своего господина. Вдруг она услышала страшный шум: по лесу мчалось стадо диких слонов, грозящих растоптать аборигенов, которые спали вокруг. Их сон был так крепок, что ее предостерегающий крик не был услышан. Так и Индия, имя которой - Ведаматха (Мать, говорящая голосом Вед), должна предостеречь нации всего мира, спящие сном чувственного пресыщения, что к ним приближается дикая необузданная сила, чтобы уничтожить их. В этом роль Бхараты: объявить, что Бог - неизменный и преобладающий фактор человеческой жизни, пребывающий в каждом атоме, во всей вселенной, и что Бог - это Сат-Чит-Ананда (Бытие-Сознание-Блаженство). Индия должна оберегать дерево дхармы и срывать с него, во имя процветания всего человечества, плоды ахлады (духовного обновления), ананды (блаженства) и шанти (безмятежности, покоя).

Сохранение и развитие индийской дхармы необходимо во все времена. Люди, следующие ее принципам, должны распространять их - учением и примером. В каждом существе скрыта жажда Бога; одни отрицают ее по причине ложной гордыни, другие из невежества, а некоторые просто называют ее другими именами: беспокойство, недовольство и отчаяние. Одни верят только в любовь, другие только в истину, третьи клянутся, что

заботятся только о добре, но никто из них не подозревает, что эти слова относятся к одному и тому же Богу. Все они - паломники к одному и тому же Святому Храму.

Прашанти Нилаям
7 - 10 - 67

---

20. ТРЕХКОЛЕСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД

Рождение - это результат камы (желания, вожеления); смерть - результат калы (времени, промежутка времени). Бог желаний, Кама, был обращен в пепел Шивой. Бог времени - это Кала, или Яма. Его подчинил себе Шива. Поэтому каждый должен предать себя Шиве (Богу) для того, чтобы избежать устрашающих последствий действия двух роковых сил. Если на пути от желаний к смерти вы найдете прибежище в Рама, тогда суровость Камы и Калы может не коснуться вас. Рама - это Атма, а у Атмы нет камы (желания), и Он неуязвим для калы (времени).

Природой, как внешней, так и внутренней, управляет полновластная Атма - универсальная душа - Параматма. Поэтому если вы добьетесь милости Параматмы, природа станет послушным вам инструментом. Тело - это природа; дыхание жизни - это Параматма. Живые существа - это кадры, движущиеся на экране; экран, неуязвимый для эмоций, яростного пламени или ревушего потока, которые мелькают на нем, - это Параматма. Люди от мира сего будут зачарованы кадрами, которые, благодаря иллюзии, кажутся им реальными событиями; мудрые сконцентрируют внимание на экране - чистом, белом и гладком. Когда немного воды добавляют в молоко, она приобретает свойства молока. Так же и с природой - нам кажется, что она способна дать стабильность, радость и мир, но на самом деле это свойства Первоосновы - Параматмы. Как у воды нет качеств молока, так и природе вовсе не принадлежат эти свойства. Легендарный Хамса (лебедь) обладал способностью отделять молоко от воды и пить только молоко. Так же и Парамахамса (реализованная личность, познавшая Истину) способен отделить иллюзию от реальности и испытывать блаженство, исходящее только от Истины. Рамакришна был Парамахамсой; он знал, как отделять молоко (истину) от воды (не-истины), добавленной к нему! Когда он страдал от рака горла и не мог глотать пищу, ученики заклинали его обратиться к Матери Кали с молитвой об исцелении; они чувствовали, что Кали непременно откликнется на мольбу, если только сам Рамакришна вознесет ее. Но Рамакришна отказался просить о такой милости у Бога. Он не мог позволить своему вниманию отвлечься на такое ничтожное желание. "Зачем молиться? Если на то Ее воля, то это случится, если же нет, то на это тоже Ее воля", - таков был ответ.

Ведется множество бесполезных и противоречивых дискуссий о том, какие пути ведут к Богу; некоторые намечают три пути: бхакти (преданности), кармы (действия) и джняны (мудрости). Но никаких разногласий по поводу того, какой из путей наиболее действенен, быть не должно. Эти пути все равно что три священные реки, сливающиеся в Прайяге: Ганга, Ямуна и невидимая подземная Сарасвати. Ганга - это бхакти-марга (путь преданности: жертвенность, обуздание чувственных устремлений); Ямуна - это кармамарга (путь действий, посвященных Богу: ритуальные обряды поклонения, совершение действий без ожидания выгоды, исполнение долга как поклонение Богу, избавление от всех привязанностей и гордыни, связанных с чувством "я - тот, кто делает"); Сарасвати - это джняна-марга (путь знания, обретение истинного знания о природе реальности: осознание, что все идеи и зависимости - всего лишь иллюзия, что Единственный всегда свободен, неподвержен изменениям, полон ананды). Эти три пути

подобны колесам трехколесного велосипеда, который дают детям, делающим свои первые шаги, чтобы они научились ходить. Бхакти и джняна - это два задних колеса, расположенных на одной линии, а переднее колесо - это карма. Ребенок учится ходить и движется от страха и иллюзии к "городу Свободы".

Первые шаги на духовном пути лучше делать под руководством опытного наставника, нежели надеяться на то, что чистый энтузиазм поведет вас в верном направлении. Соблюдая предписания, нужно прежде всего знать, в чем состоит их смысл. Дхьяну (медитацию), упасану (обряды поклонения) и воспевание пранавы (звука Ом) лучше осуществлять под наблюдением учителя. Если садхака следует лишь указаниям текстов, это может привести его к разочарованию. Чтобы прилагаемые усилия обеспечивали совместную работу всех способностей, данных человеку, и привели его к успеху, необходимо оценивать смысл каждого шага садханы. Слепое подражание или механическое повторение не имеют никакой ценности.

Спросите любого, почему двери домов украшают гирляндами живых листьев, и вам ответят: "Это обычай, идущий из древности; его соблюдает каждый порядочный человек". Но почему? Об этом знают немногие, остальные не стремятся узнать.

В давние времена кладовые каждого дома были заполнены мешками с рисом, что неизбежно сопровождалось тем, что в домах во множестве разводились крысы. В одной семье соблюдался обычай: каждый месяц праздновалось полнолуние - ритуал под названием Сатьянараяна Пуджа. Для этого требовалось еще с вечера заготовить изрядное количество молока и топленого масла. Крысы привлекали кошек, а кошки часто предпочитали молоко и масло своей привычной живой пище. Поэтому молоко и топленое масло хранились в местах, недоступных кошкам. Но в священный день ритуала эти продукты должны были стоять в открытых кувшинах вокруг храма. Для пронырливой кошки это был удачный шанс, и чтобы кошка не смогла испортить священные дары, хозяин дома хватал ее "за шкурку" и сажал под тяжелую корзину, приперев сверху камнем. Такая мера предосторожности предпринималась регулярно в каждый вечер полнолуния, и в результате дети, а потом и внуки усвоили, что при полной луне - совершалась пуджа или нет - нужно непременно посадить кошку под придавленную камнем корзину! Каждый раз они принимались искать кошку и приносили ее домой, чтобы ритуал "кошка в корзине" мог соблюдаться неукоснительно.

С течением времени первоначальный смысл и цель были забыты, и в последующих поколениях укоренилось поверье, что дому будет угрожать напасть, если в ритуале, по обычаю предков, не участвует кошка! От положения досадной помехи кошка возвысилась до статуса важной персоны. Это пример слепого подражания.

Главное условие духовной жизни - это подавление желания: подчинение индивидуальной воли Воле божественной, которая превратит все мысли, слова и дела в возвышенные акты поклонения. Когда Равана (царь демонов) погиб в бою, его жена Мандодари оплакивала его: "Ты победил всех врагов, кроме собственного вожделения! Ты был учен, ты был благочестив, ты подчинил себе самых могущественных соперников, но ты позволил желанию захватить себя в рабство. Это и привело тебя к краху". Увеличительное стекло направляет солнечные лучи в одну точку и может поджечь траву или бумагу. Так же и концентрация внимания может уничтожить семена легкомысленных желаний. Поэтому Я советую уделять медитации, дхьяне, хотя бы несколько минут каждый день - в ранние утренние часы и вечером, после захода солнца.

---

21. ОКНА УМА

Сила воли, побуждаемая Богом, - это действенный фактор, способствующий вашему возвышению. Она называется санкальпа бала (собственная сила воли). Развивайте ее с помощью концентрации и повторения Имени (джапы). Необходимо заставить ум подчиняться приказам воли. Причуды непослушного ума могут с легкостью увести вас в сторону. Поэтому Я говорю: СЛЕДИТЕ (WATCH)! W - значит следить за своими словами (Word); A - значит следить за своими действиями (Actions); T - значит следить за своими мыслями (Thoughts); C - следить за характером (Character); H - следить за сердцем (Heart). Если часы (WATCH) каждую секунду будут напоминать вам о необходимости следить за этими пятью, вы сможете быть вполне счастливы.

Ум раскачивается, словно маятник, от одного приятного объекта к другому. Лучший способ остановить маятник не заводить часы. Тогда прекратятся его колебания. Прекратите поощрять ум, следуя всем его прихотям и фантазиям. Когда нам случается кого-то ударить или обидеть, мы считаем это верным и справедливым, но если бьют или обижают нас, мы возмущаемся и объявляем это несправедливостью, заслуживающей наказания.

Мы судим обо всем с позиций "эго". Ум - это обоюдоострый меч, он может и освободить, и закрепить. Йога - это сдерживание свойственных уму колебаний. Изучение и практика ступеней йоги: ямы (чего не следует делать), ниямы (что следует делать), асаны (статических поз), пранаямы (контроля дыхания), пратьяхары (контроля чувств), дхараны (концентрации), дхьяны (медитации) и самадхи (сверхпробуждения) помогут духовному искателю преодолеть и устранить ум. Когда ум устранится, реальность станет явной! Это все равно что обнаружение потерянного "десятого человека". Десять друзей перешли вброд бурную реку и, оказавшись на берегу, принялись пересчитывать друг друга. У всех получилось только девять, так как каждый забыл сосчитать самого себя! Они решили, что десятый утонул, и стали оплакивать потерю. Мимо шел прохожий, который сосчитал друзей - все оказались на месте, включая "десятого". Только невежество скрывало его от других. Таковы последствия иллюзии. Пока вам неведома истинная природа "Я" или Атмы, вы не увидите это "Я" во всех. Когда это знание придет вам от гуру или из писаний, исчезнет и невежество по поводу собственного "Я".

Чувства - это главная движущая сила ума и причина иллюзии, от которой он страдает. Каждый из пяти элементов природы обладает свойствами, привлекающими чувства и воздействующими на них: звук (эфир, пространство), притягивающий ум через ухо; осязаемость (воздух), привлекающая ум с помощью кожи; форма (огонь), манипулирующая умом в свое удовольствие через глаза; вкус (вода), закрепощающий ум с помощью языка, и запах (земля), влекущий ум через нос. Именно ради этих ощущений, ведущих к радости или к горю, чувства и осуществляют контакт с внешним миром. Чтобы не метаться на волнах горя и радости, человеку нужно развивать невозмутимость (упекшу) и одинаково принимать и то, и другое как знаки божьей милости. Шри Рамакришна говорил, что если вы хотите сорвать плод дерева джэк, не запачкав руки липким древесным соком, нужно сначала смазать руки несколькими каплями масла. Он продолжал, что если вы хотите, чтобы мир и все его воздействия "не прилипали" к вам, нужно окропить ум несколькими "каплями" невозмутимости.

Эта безмятежность рождает глубокое стремление к Богу. Чайтанья шел в Бриндаван, где каждая пылинка была для него священной, ибо Кришна ступал по этой земле столетия назад. Он не видел, не слышал, не воспринимал ни вкуса, ни запаха - не чувствовал ничего, кроме Кришны во Бриндаване. Он настолько отрешился от окружающего мира, что игнорировал требования голода, жажды и общественного этикета. Он жаждал вкусить только освященную пищу, предназначенную Кришне в храме; но однажды ночью Господь явился к нему и осудил даже за это единственное желание! Когда же, наконец, он поборол и это желание и исполнился жаждой Его и только Его одного, Кришна, пребывавший внутри Чайтаньи, предстал перед ним. Божественное сознание (Чайтанья) осветило Чайтанью в человеческой форме.

Итак, следуйте только тому учению, которое нацелит ваш ум на Бога и не позволит ему отклониться в другую сторону.

Прашанти Нилаям
9 - 10 - 67

---

22. НЕ СПЕШИТЕ С ВЫВОДАМИ

Без уверенности в себе невозможно чего-либо достичь. Если вы уверены в своих силах и способностях, вы можете добраться до внутреннего источника мужества и подняться на более высокий уровень радости и покоя. Уверенность в себе исходит от Атмы, которая есть ваша внутренняя сущность. Атма - это умиротворение, это радость, это сила. Именно в Атме черпаете вы эти орудия духовного прогресса. В Гите есть две мантры из восьми слогов, которые должны стать вашими главными символами веры: "Шраддха-ваан-ла-ба-тхе джня-нам" (мудрость обретается с помощью веры) и "Са-мса-ят-ма Ви-на-стья-хи" (сомневающийся погибнет). Эти мантры - два укрепленных берега, между которыми спокойно и уверенно может течь река жизни к морю божественной милости. В годы молодости река жизни часто разливается, и вода, размывая берега, затопляет окружающую местность. Поэтому внимательно следите, чтобы береговые насыпи были прочными.

Те, кто строит планы насчет будущего этой страны, сосредоточены на продуктах питания, питьевой воде и строительстве новых домов, но не только от этого зависит счастье. О каком счастье может идти речь, когда над нравственностью смеются, преданности страшатся, как болезни, хитрость возводят на пьедестал, а индивидуум низведен до уровня инструмента, которым манипулирует государство или другой коллективный орган власти?

Когда люди нашей страны поклоняются деревьям, муравейникам, змеям, птицам, львам и коровам, циники насмеются над ними, не подозревая, какую глубочайшую истину обнаруживает это поклонение, а именно, что Бог пребывает во всем творении. Во всех ритуалах и церемониях, предписанных и соблюдаемых в этой стране в течение столетий, скрыт глубочайший смысл. Теперь, однако, осталась одна шелуха, а сердцевина, преданная забвению, исчезла. Пришли такие времена, что необходимо срочно восстанавливать на старом фундаменте "надстройку" нравственности и религии. Без моральной чистоты не может быть религии. Они внутренне взаимосвязаны.

Автомобиль не предназначен для того, чтобы держать его как экспонат в стеклянном гараже. Он предназначен для дорог, для того, чтобы быстро и надежно доставить вас туда,

куда вы хотите. Так же и ваше тело должно служить цели вашего путешествия. Путешествия куда? Разумеется, не на кладбище, как многие думают! У вас есть более благородные задачи, чем просто умереть; вы должны постичь собственную реальность и слиться с этой высшей радостью. Ешьте ровно столько, чтобы держать тело в порядке; используйте тело для открытия этой реальности, то есть Бога. Освящайте благими делами и высокими мыслями каждый момент своего пребывания здесь. Когда Карна (герой Махабхараты, сын Кунти, матери Пандавов, от бога Солнца) окроплял маслом голову, держа золотую чашу с маслом в левой руке, брахман, проходивший мимо, протянул руку и попросил дать ему чашу. "Пожалуйста! Возьми ее!" - сказал Карна и левой рукой подал брахману чашу. Брахман был недоволен, так как дар должен вручаться и приниматься правой рукой. Но Карна объяснил: "Я дал ее тебе сразу же, как ты попросил, ибо я не уверен, был бы я так же щедр, взяв чашу правой рукой. Прости меня". Делайте добро, как только почувствуете, что хотите сделать его; не откладывайте на потом - вот мораль этой истории.

Обычно индуизм критикуют за то, что он терпимо относится к идолопоклонству. Но камню не поклоняются как камню; камень - символ Бога, а Бога в Его абстрактном, лишенном свойств и формы аспекте невозможно описать. Форма или образ Бога оказывают огромную помощь при концентрации, как то было доказано Рамакришной Парамахамсой, Мирой, Тьягараджей и многими другими подвижниками. Мира испытывала высшее наслаждение, когда приобщалась к Богу в форме Гиридхары Гопалы - Пастушка Кришны, который поднял горный пик Говардхану и держал его, как зонтик, защищая людей и скот Гокулама от разрушительных ливней, посланных гневливым богом дождя Индрой. У каждого мистика есть своя особая форма, затрагивающая самые сокровенные струны его души и погружающая его в божественный экстаз. Тьягараджа знал, что Рама - полновластный Господин всего Творения, что Он и имманентен, и трансцендентен (присущ миру и выше мира); и тем не менее он черпал высочайшее наслаждение в том, что представлял его как сына Дашаратхи и супруга Ситы.

Индийцы также верят в то, что пища, предложенная Богу и освященная Его благосклонностью, заряжена божественной энергией и потому свободна от всех вредных компонентов, которые могли попасть в нее. Этот ритуал развивает садхану "посвящения всех действий Богу" и укрепляет веру в постоянное присутствие Бога всюду, где бы вы ни находились, как неизменного поводыря и наставника. Эта коробочка для бетеля у Меня в руках сделана из свинца; если кто-то подойдет и попросит: "Дай мне свинец, а коробочку оставь себе", это будет полным абсурдом, ибо они неделимы. Так же абсурдно говорить: "Будь индуистом, но откажись от этих верований, от этой дхармы". Они и есть неотъемлемые свойства, присущие этой религии. Индеец, не признающий и не практикующий дхарму индуизма, не лучше мертвеца.

Здесь упоминалось о страхе, который испытывают бездетные люди; они боятся, что если некому будет совершить предписанный обряд по усопшим родителям, им придется веками мыкаться в специально отведенном для таких горемык месте в аду. Стремление обрести наследника имело смысл только в царских династиях, ибо царство, лишенное продолжателя рода, было обречено на междоусобицы и кровопролитие. У Дхритараштры было сто сыновей, но никто из них не пережил его и не совершил над его телом прощальный ритуал, спасающий от ада! Шука, непревзойденный среди мудрецов, не имел сыновей, но можете ли вы сказать, что в качестве наказания он был лишен освобождения и на многие века отправлен в ад? Я уверяю вас, что отсутствие сына - это не признак духовной катастрофы.

Вот еще одна нелепость: некоторые поклоняются Богу в образе Шивы и называют Его Пашупати (хранитель скота, "пашу" означает живые существа, пастбища); другие поклоняются Богу в образе Вишну или Кришны и называют Его Гопала ("го" означает скот, живые существа, угодня). И эти две группы преданных отказываются признавать друг друга! Шива превозносится своими почитателями как Создатель, Хранитель и Разрушитель. Точно такие же эпитеты применяют к Вишну или Кришне Его почитатели. Но они не делают следующего шага: не хотят признать, что для разногласий нет никаких законных причин. Вы должны приветствовать все имена и формы, хотя у вас может быть личное пристрастие к одному Имени и одной Форме. Вам необходимо уяснить, что Бог, которого вы почитаете, достаточно универсален для того, чтобы иметь множество имен и форм.

Бездомная собака, напуганная зловещей тенью, мелькающей в сумрачном свете лунной ночи, поднимает вой, которому вторят все ее сородичи в ближайших окрестностях. Не зная причины, все воют в унисон, откликаясь на зов волчьей природы. Лунный свет божественной милости тоже заставляет одних выть, а других - вторить в слепом подражании. Такова их природа - они не в силах вынести невиданное великолепие, дарующее милость и веру, мужество и утешение. Ваш долг - двигаться вперед к цели, прямо и решительно, не позволяя самоуверенным невеждам с извращенным умом сбить себя с курса. У всех аватаров были такие достойные сожаления современники. Вы, должно быть, читали о Шишупале, Пундараке, Дантавакре и других, появившихся на сцене в Двапара юге.

Всегда сохраняйте уважение к себе, как это делала Драупади. Когда при дворе, где присутствовали ее мужья, поставившие ее на кон в кости и проигравшие ее злым кауравам, над ее честью нависла опасность, она пришла в такую ярость, что стоило ей бросить один взгляд на эту шайку негодяев, которые, считая ее своей собственностью, схватили ее за одежды, - от них осталась бы грудa пепла, но вместо этого она взглянула на Дхармараджу, старшего из мужей, именно на того, кто проиграл ее и сидел теперь перед ней, пряча глаза. Это немного успокоило ее. Потом она изрекла проклятье, эхом прокатившееся по земле и по небесам: "Пусть жены этих змеев, что посмели прикоснуться к моим волосам и сорвали с меня одежду, оплакивают свою вдовью долю и рвут на себе свои распущенные волосы в безутешном горе. До тех пор я не заплету своих волос, которые посмели распустить эти варвары". Она объявила во всеуслышанье о своем происхождении из древнего рода, в котором доселе никто не позволял принижать свое достоинство, и что она не намерена ославлять и пятнать его репутацию. Сохраняйте достоинство своего рода, рода Рамы, Кришны, Харишчандры, Миры, Тягараджи, Тукарама, Рамакришны и Нанданары. Слава вашего рода подобна нити, осторожно сматываемой в клубок. Малейший промах с вашей стороны приводит к ее безнадежному запутыванию. Так будьте бдительны. Станьте рабом Бога, а не человека. Стойко держитесь своей духовной практики, садханы.

Повторяйте Гаятри - это универсальная мантра. Она состоит из трех частей: это дхьяна - медитация на сияющую Славу Господню, несущую просветление всем трем мирам, верхнему, среднему и нижнему (ОМ Бхур-бхувах сваха; тат савитур вареньям); смарана, или мысленная визуализация милости (Бхарго девасья дхиимахи) и прартхана, молитва о том, чтобы Бог в своем бесконечном сострадании послал освобождение, пробудив в нас разум, пронизывающий всю вселенную. Молитва (Дхийо йонах праходаят) не обращена к каким-то конкретным Имени и Форме этого Разума, поэтому читать ее и быть спасенными могут все без исключения. Приверженность Гаятри избавляет от фанатизма, ненависти, соперничества; ее повторение очищает эмоции и рождает любовь. Не поливайте и не подкармливайте древо желаний. Нетерпимость - это детище гнева, ненависти и зависти.

Сделайте все, что в ваших силах, чтобы подавить первые признаки гнева. Приступ гнева не приходит без предупреждения. К телу приливает волна жара, губы дрожат, глаза наливаются кровью, - одним словом, почувствовав, что гнев подступает, выпейте маленькими глотками стакан холодной воды, закройте дверь и прилягте на кровать, пока приступ не пройдет и вам не станет смешно от собственной глупости. Это может оказаться нелегко, но нужно постоянно тренироваться. Если же дать волю гнев, последствия могут оказаться настолько разрушительными, что вам придется очень долго раскаиваться.

Один человек был так обижен на своего зятя за то, что тот не посылал ни ему, ни дочери писем из далекой страны, где проходил военную службу, что сам написал ему сердитое письмо: "Для нас ты все равно, что умер, ибо тебе нет больше дела до своей жены. Поэтому она обрила голову и облачилась во вдовый наряд". Когда солдат получил это письмо, он горько зарыдал оттого, что его жена стала вдовой, не сообразив, что пока он жив, этой напасти не бывать!

Не спешите с выводами, пренебрегая интуицией. Не отрицайте ценность собственного опыта. Стойте на своем, будьте неуязвимы как для лести, так и для клеветы. Следуйте Моему примеру: на Меня не действует ни то, ни другое, Я иду вперед и туда, куда хочу. Я сам себе свидетель и проводник; пусть ваша вера в это будет нерушимой.

*Прашанти Нилаям
13 - 10 - 67*

---

23. НЕ НАВЕРХУ, А ВОКРУГ

Никакое человеческое сообщество не сравнится с индийцами по глубине проникновения в тайны мышления, рождения, смерти, "жизни после смерти" и круговорота последствий мыслей, слов и поступков. Ответы, которые они получили и доказали, насколько универсальны, убедительны и полезны для развития личности и общества, что выдержали многовековую проверку "на прочность" учеными и мудрецами всех народов. Одной из похвальных черт этих исследований было то, что разуму никогда не отводилась вторая роль. На каждой своей ступени садхана должна усиливаться разумом. Садхана - это лекарство, а разумная оценка результатов и трудностей - режим его приема. Болезнь аджняны (невежества) лечится таблеткой праджняны (мудрости); иными словами, пагубные последствия невежества можно вылечить Высшим знанием.

Но духовный прогресс - это не только тренировка интеллекта. Это правильный образ жизни, хорошее воспитание, нравственное поведение. Если есть вера в справедливого, великодушного, милосердного Бога, который наблюдает и следит за каждым действием, эти качества появятся сами собой. Поэтому вера в вездесущего, всеведущего и все сильного Бога - первое и неотъемлемое условие хорошей жизни.

Если вы хотите научиться делать добро, начните с собственных родителей. Служите им, радуйте их, будьте достойными их благодарности, отдавайте должное их памяти. Расширяйте горизонты своей любви и служения, пока они не охватят все живые существа, ибо все они - алтари одного и того же Бога. Он описан в Ведах как имеющий "тысячу голов". Не примыкайте к тем "однолюбам" в религии, кто говорит: "только Он - Бог"; прилепите к "любвеобильным" - тем, кто знает, что "Он тоже - Бог". Каждая голова, что Я вижу перед собой, все пятнадцать тысяч, это Моя голова, ибо, как указано в Ведах, это

голова Бога. Каждая лампочка загорается благодаря одному и тому же току, текущему по проводам. Пусть лампочка не думает, что она светится по своей воле, ей надлежит быть скромной и понимать, что она - не более, чем инструмент, используемый током, чтобы давать свет.

Если каждый будет следовать за своим носом, воцарится хаос. Если каждый решит поступать согласно своей воле, (или даже разуму, так как разум, помимо прочего, может использоваться для оправдания собственных пристрастий и мелких предрассудков), то человек докатится до уровня приматов, или того хуже. Поэтому человек должен руководствоваться мудростью прошлого, правилами, предписанными ему доброжелателями - мудрецами, Шастрами (древним сводом законов) и моральными кодексами, созданными для того, чтобы пробудить его совесть. Шастры направляют в нужное русло все устремления, возникающие внутри человека. Как семечко, которое может прорасти только в земле, чувства и порывы рождаются только внутри человеческого ума. Если ум стабилен, ничто не может ввергнуть вас в апатию или нерешительность.

Когда однажды утром святой Тукарам вышел из своей обители, чтобы совершить Сурья Намаскар (ритуальное приветствие восходящему солнцу), он увидел паланкин, оркестр и прочие пышные принадлежности, посланные царем Шиваджи, чтобы доставить святого ко двору. Тукарам сказал посланникам монарха: "Зачем вы доставили сюда этот похоронный кортеж? Здесь никто не умер. Я еще могу ходить. Скажите царю, что нужды в этом пока нет". Вера в Бога должна заставлять вас бежать и падать ниц к Стопам Господа, не заботясь о том, что скажут другие и что вам может угрожать опасность. Посмотрите на мотылька: он видит огонь; он движим непреодолимым желанием вырваться из тьмы; тамасо ма джьотир гамайя (от темноты к свету веди); он бросается в огонь и погибает. Посмотрите на пчелу: она чувствует нектар в лотосе; она забирается внутрь венчика и пьет его в экстазе; она забывает обо всем; солнце садится, лепестки закрываются; пчела в плену, хотя и не подозревает об этом. Она погибает прежде, чем лотос вновь раскрывается на рассвете. Но жизни и мотылька, и пчелы полностью оправдали себя. Ибо это слияние дживы (индивидуальной души) и Брахмана.

Джива в своих отчаянных усилиях слиться с Брахманом жалобно стонет, как стонет паломник у храма Тирупати: "О мой Господь! Ты на вершине семи холмов, а я внизу, в долине". Поэтому говорят, что у дживы есть два пути: возвыситься до уровня Бога или своими молитвами убедить Бога спуститься вниз и благословить его Своим присутствием. Но это неверно. Господь не наверху и не внизу. Он внутри, но вы не видите Его, ибо в вашем сердце нет чистоты. Действуйте в соответствии с кармой, пока сердце не очистится полностью. И когда, наконец, вы узнаете в себе Бога, все ваши действия будут служить благу человечества.

Некоторые люди говорят, что поверят в Бога, только когда им предоставят доказательства наличия божественной воли. Как может родиться вера в эту волю у людей с подобными взглядами? У них нет острого желания испытать ее, так неужели им помогут примеры? Разумеется, если у кого-то нет веры, страдает только он сам. Бога это никак не затрагивает. Два плюс два всегда четыре, даже если кто-то клянется, что никогда не поверит в это.

Прашанти Нилаям
14 - 10 - 67

---

24. СЫРОЙ ФИТИЛЬ

Существует закон причины и следствия; каждое действие, карма, имеет последствия, нравится вам это или нет. Хорошая карма ведет к хорошему результату; плохая непременно влечет дурные последствия. Рождение - результат кармы, накопленной перед смертью; если вас спросят, что случается с человеком после смерти, вы можете указать на себя и заявить: "Вот что случается, - он рождается вновь". Вера в карму - это не религия отчаяния; это религия надежды, уверенности, решимости вести активную, полезную, достойную жизнь. Ибо будущее в ваших руках; "завтра" можно сформировать сегодня, несмотря на то, что "сегодня" уже сформировано в результате "вчера". По этой причине самый большой раздел Вед называется "карма канда" (раздел о карме, действии). В нем рассматриваются различные типы кармы, призванные развить непривязанность, направить желания к вечным и всеобщим целям, превратить все действия в акты поклонения и научить людей почитать божества, управляющие всеми силами природы, каждым видом энергии в человеке, каждым членом его тела.

Чтобы укрепить внутреннее стремление к Богу и потребность во внешней чистоте, предписанные ритуалы были детально разработаны. В созвездии Большой Медведицы есть звезда Васиштха, а совсем рядом с ней - слабо мерцающая маленькая звезда Арундати. Эти двое неразлучны даже в небе, и между ними всегда одна и та же степень близости. Поэтому новобрачные молятся, чтобы звездная чета благословила их долгими годами совместной жизни. Жених указывает невесте на звезду Арундати как на идеал постоянства. Чтобы невеста могла разглядеть ее, нужно сначала указать на Большую Медведицу, потом на звезду Васиштха, и только тогда можно заметить Арундати. Все конкретное указывает на абстрактное; грубое ведет к тонкому; ритуал указывает путь к добродетели; жертвоприношение, или яджна, позволяет обнаружить Обитающего внутри. Тайтирийя Упанишада в своем усилии раскрыть ученику божественный принцип шаг за шагом ведет его от грубого к тонкому.

Когда Бхригу, сын Варуны, приблизился к отцу и попросил: "Научи меня, что есть Брахман", в ответ он услышал общие слова: "Брахман - это то, из чего все это возникает, то, в чем все живет и во что в конце концов возвращается"; а потом ему было сказано самому исследовать это путем медитации. Бхригу заявил, что пища - это Брахман, и, когда отец велел ему продолжить исследования, пришел к следующей гипотезе: "Брахман - это прана (жизнь)"; еще позже он обнаружил, что манас (воля, сила ума) - это Брахман; потом он достиг следующей стадии и смог понять, что Брахман - это виджняна (разум, интеллект); следующим шагом было открытие, что Брахман неотличим от ананды (блаженства). Так Упанишада ведет к познанию тонкого, высшего, лишнего двойственности блаженства, что скрыто в гроте сердца. От материального к духовному - таков принцип учения Упанишад.

Новорожденный младенец издает звук "кевву" (слово на телугу, имитирующее детский крик); умирающий, благодаря приобретенному в жизни опыту, должен издавать звук "навву" ("смех" - телугу). Новорожденный плачет, потому что не знает своего имени, своей сущности; умирающий должен смеяться оттого, что знает это. Он должен быть счастлив, ибо труд его жизни завершен. На вопрос Ко-хам? (Кто есть я?), с которым он пришел в этот мир, получен ответ: Со-хам (я - это Он). Человек родился в невежестве, он умирает в мудрости.

Чтобы обрести эту мудрость, один ученик пришел к гуру. Гуру спросил его, какие книги тот прочитал. Молодой человек ответил, что изучил Гиту - так хорошо, что может с начала до конца прочесть ее наизусть. Тогда гуру сказал: "Не думаю, что смогу помочь

тебе. У тебя нет веры в Гиту, в слово самого Бога, так есть ли надежда, что ты поверишь моему слову?" Читайте Гиту с верой, со стремлением извлечь от применения ее учения в жизни пользу. Если вы, не расставшись с легкомыслием, возьмете в руки священное послание Господа, то совершите кощунство. Вера окрепнет только тогда, когда вы будете избегать дурной компании. Сат-сангат ве ниссангатвам: только в благородном обществе вы обретете способность быть наедине с самим собой - таков совет Шанкарачарьи.

Однажды охотник поймал в лесу медвежонка. Он приручил его и вырастил с большой любовью и заботой. Медведь тоже привязался к хозяину, и долгое время они жили как хорошие друзья. Однажды, когда охотник со своим питомцем, превратившимся в могучего зверя, пробирался сквозь джунгли, его одолел сон. Он прилег на траву и велел медведю следить, чтобы его никто не тревожил. Медведь нес свою службу очень бдительно. Через некоторое время он заметил муху, которая настойчиво вилась вокруг и в конце концов села на нос хозяина. Медведь взмахнул своей тяжелой лапой, и муха улетела, но вскоре появилась и опять села на нос. Он отгонял ее вновь и вновь взмахами лапы, но муха не желала усвоить урок о том, что нос хозяина не место для ее отдыха, и это привело медведя в страшную ярость! В конце концов настал момент, когда он не мог больше терпеть такую наглость. Его мощная лапа с треском опустилась на нос - сокрушительный удар! Хозяин скончался на месте. Таковы последствия дружбы с тупыми и дикими. Как бы привлекательны они ни были, их невежество ввергнет вас в беду.

У парсов (огнепоклонников) есть притча о Гуру и ученике. Ученик попросил гуру дать ему совет, как легче и быстрее осуществить паломничество к Богу. Гуру некоторое время сидел молча, а потом сказал: "Пойди и зажги ту лампу". Ученик старался, как мог, но так и не смог зажечь ее. Она была заполнена не маслом, а водой. Гуру велел ученику вылить воду, выжать и высушить фитиль, вытереть насухо лампу, налить в нее масло и потом уж зажечь огонь. Вода - это желание; солнце, на котором сушился фитиль - это отречение, а пламя лампы - это мудрость. Гуру сказал: "Этого урока достаточно. Теперь можешь идти. Да благословит тебя Господь".

Заполните свой ум желанием видеть Бога, быть с Ним, превозносить Его, восхвалять Его и ощущать величие Его славы. Нет блаженства выше этого.

Прашанти Нилаям
15 - 10 -67

---

25. ПУТЕШЕСТВИЕ К МОРЮ БЛАЖЕНСТВА

Веданта провозглашает, что ум (манас) ведет человека либо в тюрьму пустычных желаний, либо на просторы духовного богатства. Если ум занят утешением чувств, он затягивает человека на более низкие уровни бытия; если он ищет высших истин, целостного знания, свидетельств единства мироздания, более глубокой реальности, неувядающей радости, тогда он дает возможность человеку подняться до высот божественного. Наука имеет дело с тем, что можно пронаблюдать, измерить, сосчитать, но область религии, садханы, йоги - это неизмеримое.

Нынешний век признан и объявлен веком науки. Это печально; тем самым отвлекается внимание от духовных усилий и религиозного прогресса. Человек - это не более, чем отражение Бога; джива - отражение Девы. Человеческое находится в тесной близости к божественному. Но человеку редко случается осознать это родство. Он позволяет уму

низвергнуть себя на уровни, с которых он с трудом поднимался в течение многих жизней. Человек - это алмаз, а не кусок стекла. Если он пройдет процесс шлифовки и огранки (самскару), то может стать ослепительно ярким и распространять вокруг себя сияние. Самскара, или совершенствование, превращает человека в Бога. При помощи самскары кусочек стали стоимостью в полрупии превращается в часы, цена которых - несколько сотен рупий. Используя загадочную алхимию ума, человек может обрести джняну (мудрость) и узреть истину, несущую удовлетворение и просветление.

Вы являетесь представителями различных благотворительных организаций Бомбея и, как Я знаю, ждете от Меня совета. Вы сообщили Мне, что теряете мужество и веру в результате неудач и разочарований. Люди обычно огорчаются, когда их надежды поднять уровень жизни других терпят крах. Причиной неудачи может быть ошибочный диагноз или неправильное лечение. Кроме того, вы должны запастись любовью, чтобы "больной" мог полностью доверять вам и рассчитывать на помощь без всяких оговорок. У вас не должно быть чувства превосходства или покровительства. Стремление помочь должно рождаться из вашего страдания по поводу страдания других, а служение - превратиться в искреннее желание избавиться от этих мук. Помогайте так сильно, как можете, так молчаливо, как можете, и с такой любовью, на какую способны; остальное предоставьте Богу, который дал вам возможность служить.

Вы воображаете, что человек может быть счастлив, если у него есть пища, одежда и кров. Это иллюзия, ибо счастье - атрибут ума. Чтобы человек, пусть даже богатый и высокопоставленный, пребывал в покое и был полон радости, ему нужно тренировать свой ум. Без этой тренировки даже при полном изобилии человек будет оставаться беспомощным.

Многие нации достигли вершин материальной цивилизации. Они гордятся своими жизненными стандартами и призывают другие более бедные страны стараться изо всех сил, чтобы добраться до тех же высот. Но могут ли похвастаться народы этих стран душевным покоем? Избавились ли они от страха, напряжения, тревоги, недовольства? Только того, кому все это неведомо, можно назвать богатым.

Погоня за вещами, которые умножают комфорт, опьяняют и дают ложное чувство блаженства - это не цель жизни. У этой дороги нет конца, она тянется и тянется в никуда. Потребности плодятся без всякой меры; пытаться удовлетворить их - все равно, что гнаться за блуждающим огоньком в тумане. Эгоизм пускает все более глубокие корни; способность различать добро и зло подавлена. Жажда растет с каждым глотком; голод с каждым куском требует все больше и больше.

Задайте себе вопрос, есть ли страна под названием "Сукха", "Счастье"? Появится ли она от накопления вещей? Нет. Счастье - передышка между двумя несчастьями, несчастье - промежуток между двумя моментами счастья. Вам нужно поставить знак равенства между счастьем и несчастьем и выйти за пределы того и другого, приучая ум проникать все глубже и глубже в сферу блаженства. Блаженство - это природа Атмы, вашей сокровенной реальности. Эта реальность напоминает о своем существовании с каждым вашим вдохом: Сохам, Сохам: "Он - я", "Он - я"; "я" повторяет, что у него нет пределов, что оно не узник, ограниченный пространством тела; "я" - это волна огромного океана, имя которому - Он, вдох - это "Он", выдох - это "я". Вдыхайте необъятное, выдыхайте ограниченное. Делайте это постоянно, пока бодрствуете. Когда вы погружаетесь в глубокий сон, сознание тела исчезает. Вы забываете о внешнем мире, частью которого вы чувствовали себя во время бодрствования. Там нет "Со" и "Хам", нет "Он" и "я"; все едино; одно неделимое целое. И тогда дыхание шепчет не "Сохам", а "ОМ".

Слейтесь с этим "ОМ". Помните о нем всегда. Это и есть Веданта, анта (конец) Веды (знания). Человек начинает жизнь как брахмачарин, постигающий науку о Брахмане, науку, раскрывающую единство творения на основе принципа Брахмана (вселенского Абсолюта); затем он вступает в стадию грихастхи (домохозяина), женится, обзаводится семьей и домом, зарабатывает и тратит, путешествует по свету, любит и внушает любовь, пестует добродетели гостеприимства и милосердия - проходит "предварительный курс" искусства отречения, накапливая противоречивый опыт и постепенно "сглаживая углы". Потом человек поднимается на следующую ступень - ванапрастхи - отдыха от конкурентной борьбы жизни, уединения с целью размышления и медитации, отречения от "ярмарки тщеславия", называемой цивилизацией, спокойного созерцания начал и исходов. Это ведет его к стадии саньясина (отреченного), когда, после освобождения от всех оков, он растворяется в океане блаженства. Все реки жизни впадают в этот океан, сами становясь океаном, теряя земной привкус, имена и формы. И это основное оправдание Ашрама дхармы (четырёх стадий жизни), предписанных человеку Шастрами ради его спасения. Спасение - это синоним избавления от иллюзий, которые владеют человеком и тревожат его.

Ашрама дхарма была предписана как "курс" духовного обучения длиною в жизнь, ведущий человека от рождения до смерти прямо в царство истины и мира через любовь. Так же, как вода и огонь, соединяясь, дают пар, способный тянуть локомотив с тяжелым составом, так карма (действия, предписанные для каждой стадии жизни), соединяясь с упасаной (постоянным пребыванием в Боге, истине или любви), дают мудрость, которая повлечет вас вместе со всем грузом, накопленным в прошлых жизнях, прямо к цели - осознанию истины.

Бомбей
6 - 11 - 67

---

26. БЕСПЕЧАЛЬНЫЙ САД

Бхакти - это состояние ума, при котором невозможно самостоятельное, отдельное от Бога существование. Само дыхание преданного - это Бог. Каждое его действие совершается Богом, для Бога; мысли его - о Боге; устами его говорит Бог, и слова эти - о Боге. Как рыба может жить только в воде, так и человек может быть счастлив и спокоен только в Боге. В другой среде его ждет только страх, неистовая борьба и поражение. Нанди, или бык, - существо более низкой природы, чем человек; но поскольку бык - ездовое животное Бога Шивы, ему отводится место перед главной святыней храма, и он разделяет почести, оказываемые Богу. Его важность и значительность определяются только связью с Богом. Так же и ум обретает просветление, ощущает радость, мир и покой только потому, что эти радость, мир и покой - неотъемлемые свойства Атмы (Бога) - отражаются в нем.

Последнее время человек не пытается уяснить эту истину и добиться ее постоянного осознания. Попав в ловушку, зверь изо всех сил старается вылезти из нее и спастись; но человек, попадая в ловушку желания, затягивающего его вниз, не делает никаких усилий, чтобы выбраться наверх. Шива описан в Шастрах и Пуранах держащим в руке чашу для подаяния; а если говорить точнее, там сказано, что чашей Ему служит череп! Что Он просит у человека? Он дающий, но Он и тот, кто требует. Он требует только то, что когда-то дал, а именно - чистое сердце. Он дал его человеку чистым; Он хочет получить его назад таким же чистым. Он наполнил человека любовью; Он просит этой любви.

Рамаяна и Махабхарата учат нас, как широки возможности любви и в каких пределах должен струиться ее поток, омывая мысли, слова и дела. Пределы ставит дхарма, она же задает цель. Сита была привержена дхарме так же твердо, как Рама; Драупади была привержена дхарме так же твердо, как Дхармараджа. Молоком таких матерей были вскормлены герои Бхараты, и поэтому эта земля стала колыбелью мудрости. Сита была в высшей степени предана Раме, как бы далеко от нее Он ни был. Каждый миг своей жизни Драупади жила с Господом Кришной и благодаря Кришне, защитнику Пандавов, как бы далек Он ни был. Лотос на озере далеко от солнца; но рассвет любви не знает расстояний; лотос распускается, как только солнце выглядывает из-за горизонта. Луна так далеко, но когда она сияет в небе, дети хлопают в ладоши и прыгают в восторге, радуясь, что "дядюшка" улыбается им.

Абориген в лесу стреляет птиц, и это оправдано, пока является средством существования и соответствует уровню жизни; но аскет, уединившийся в том же лесу, чтобы найти в себе источник божественной любви, совершит тягчайший грех, зачеркивающий все его достижения, если откажет в любви птице на дереве.

Подобно этому, для любой профессии, разных уровней бытия, для всех возрастов и периодов жизни - детства, отрочества, юности, зрелости, старости, для мужчин и женщин существуют свои правила и обязанности, которые определяют норму и помогают индивидууму принести пользу себе и обществу. Когда Сита была сосредоточена на дхарме жены, она видела Раму во всех существах. Хотя ее окружали ужасающие чудовища - демоницы - она не замечала их; несмотря на то местом ее заточения была чудесная роща под названием Ашокавана (Беспечальный сад), она не видела ни одного цветка вокруг себя. Ее глаза, ее ум и ее мысли были наполнены только Рамой. Это состояние прapatти - предания Богу всего, что имеешь.

Прашанти Нилаям
23 - 11 - 67

---

27. ПИЛИГРИМЫ! НЕ МЕШКАЙТЕ!

Когда Арджуна обратился к Кришне с жалобной мольбой о поддержке и утешении, Господь посоветовал ему: Манмана бхава (заполни Мною свой ум). У ума нет собственной силы, он вынужден все время искать опору в каком-то существе или вещи. Он - как отставшая от стада корова, которая забредает на возделанные поля и поедает растущие всходы. Если ей будет хватать корма на ферме, она перестанет портить ваш урожай. Если вы не будете вдоволь кормить свою собаку, она станет рыскать по помойкам и поедать отбросы. Давайте ей полноценную обильную пищу - и она будет сидеть под крыльцом и охранять ваш дом. Так и ум можно отвлечь от порочных наклонностей, если кормить его хорошими мыслями, добрыми решениями, нежностью и любовью. Тогда он будет служить вам в ваших лучших интересах.

Рамакришна Парамахамса посоветовал одному наркоману, чтобы тот употреблял каждый день строго определенное количество опия; он дал ему кусочек мела в качестве гири, чтобы тот мог взвешивать меру опия, которую ему надлежало принять - ни больше, ни меньше! Но Рамакришна поставил одно условие, важность которого для преодоления дурной привычки наркоман на первых порах не оценил: Рамакришна велел ему всякий раз перед тем, как положить мел на весы, писать на доске символ пранавы, изначального звука - Ом. Малый подчинился; мелок убывал в весе с каждым новым Ом, пока совсем не

иссяк; с ним вместе прекратило существование пристрастие к опиуму! ОМ также помог наркоману преобразить свое стремление к опиумному забытию в жажду вечного блаженства опьянения Богом.

Человек преодолевает долгий путь паломничества к Богу. Он движется от жизни к жизни к сияющей цели. По дороге ему приходится искать приюта и отдыха во многих караван-сараях, но какими бы заманчивыми они не казались, он должен постоянно напоминать себе о цели путешествия и ни в коем случае не пускать там корни. Однажды, когда Самарта Рамдас путешествовал по сельской местности со своими учениками, шедшие сзади увидели ухоженное поле зрелого сахарного тростника. Они устремились туда и принялись ломать стебли и с жадностью поедать их. Хозяин поля, естественно, рассердился при виде их поведения и тех потерь, которые нес его урожай; он набросился на воров и принялся колотить их толстой палкой. Учитель был очень огорчен, что ученики так грубо нарушили дисциплину, поддавшись желанию языка вкусить сладкий сок. На следующий день гуру со своими последователями пришел ко двору царя Шиваджи, где их приняли с большими почестями. Шиваджи выразил желание лично присутствовать при ритуальном омовении учителя, и когда Рамдас снял одежды, был поражен, увидев на его теле широкие красные полосы - явное свидетельство того, что его били! Великий святой обладал столь глубокой чуткостью, что принял на свою спину удары, предназначавшиеся ученикам. Шиваджи тут же послал за владельцем тростникового поля, и когда тот предстал перед монархом и гуру, предложил Рамдасу назначить любое наказание, какое только покажется ему уместным. Но Рамдас подтвердил, что набег на поле был совершен его учениками, и выразил сожаление, что привлекательный вид тростника склонил их к воровству. Он благословил фермера и испослал ему дар: навсегда освободил его земли от податей!

Сандаловое дерево передает свой аромат даже топору, который рубит его. Такова природа великих и добрых. Следуйте их примеру; не колотите бессмысленно по столам в своих аудиториях, утверждая славу сыновей и дочерей Индии. Когда вы в таком притворном порыве стучите по столу, стол с такой же силой бьет вас - действие равно противодействию!

Муравьи строят свои города частичку за частичкой, тщательно выбирая самые лучшие, чтобы получилась неприступная крепость, где они могли бы чувствовать себя в безопасности. Вы тоже должны, крупица за крупицей, действие за действием, собирать необходимый материал для строительства надежного пристанища в будущем - здания дхармы. Вы должны проглотить лекарство, которое сделает все другие лекарства ненужными, вы должны осуществить карму, которая сделает все последующие кармы ненужными. Но лекарство, которое вы принимаете сейчас, лишь усиливает ваше привыкание к лекарствам, и чтобы обезвредить последствия одной-единственной кармы, вам требуется тысяча карм. Бог воплощается, чтобы указать выход из этого порочного круга. Отдайте Мне сто тысяч ваших мелких карм и забот по цене в одну рупию за штуку. Если все они непритворны и искренни, Я заберу у вас их все и вручу взамен одну купюру в тысячу рупий (милость), которая и легче, и удобнее для хранения. Разумеется, если хотя бы одна из ваших горестей, тревог и боязней окажется фальшивой, вы не получите эту купюру.

Те, кто собрали воедино и составили Упанишады, не стремились к славе и богатству; Упанишады - это не пустая болтовня праздных сочинителей и бумагомарателей. Это истинное звучание неподдельного, живого опыта. Упанишады - это плод концентрации тех, кто искал средство к освобождению от оков двойственности - слез и триумфа, и рождены они состраданием к тем, кто блуждает в глухой пустыне. Те, на кого люди

обычно полагались, как на опору, очерствели душой и либо позабыли свой долг, либо погрязли в невежестве и словопрениях. Поэтому настала пора распространить Послание любви, которое есть Послание Бога. Знак божественности - простота; помпа, обилие пышных атрибутов, заумные формулировки, темные заклинания, глухое невнятное бормотание - все это чуждо духу истинной религии. Это просто трюки, с помощью которых человек хочет монополизировать или искалечить Бога.

Бутыль, сделанная из свежей тыквы, утонет в воде; если же она сухая, то будет плавать на поверхности. Ум - как тыква. Высушите его на солнце знания, и тяжесть мякоти, или жадности, исчезнет: вы сможете безмятежно скользить по волнам моря забот. Пускаться в путешествие по жизни, не научившись контролировать чувства, так же рискованно, как садиться в машину без тормозов. Катастрофа неминуема. Контроль повышает эффективность; если убрать все ограничения, рамки, тормоза, границы - из жизни уйдет привлекательность и чувство азарта. Сможете ли вы играть в футбол без правил "руки", "вне игры", "нечестный прием" и прочих ограничений свободы ударов и пинков?

Пять элементов - пространство, воздух, огонь, вода и земля - это одеяния Бога, а также и человека. Пользуйтесь ими бережно и мудро, с боязнью и смирением. Непреодолимая тяга человека к пяти элементам вызвана их свойствами: это звук (шабда) неба, олицетворяющий пространство, акашу; осязаемость (спарша) воздуха или ветра, вайю; форма (рупа) огня, агни; вкус (раса) воды, апы; и запах (гандха) земли, притхиви. Для того, чтобы эти качества, питающие чувства, приносили успокоение, они должны быть умеренными. Злоупотребление ими убивает быстрее, чем болезнь. Человек понапрасну тратит интеллект и память, сожалея о прошлом и строя далекие планы на будущее. Так он растрчивает свое наследство - радость и мир.

Прашанти Нилаям
24 - 11 - 67

---

28. ПРАВДА И ЛЮБОВЬ

Эта конференция руководителей организации Сатъя Саи штата Керала была созвана, чтобы оценить, насколько полно осуществляются решения Всеиндийской конференции в Мадрасе, и чтобы подготовить организации к Всемирной конференции, которая состоится в мае 1968 года. Я появился среди вас, так как этот съезд - подходящий повод доставить вам радость даршана. Вы знаете, что все эти организации - Сева самитхи и Сева сангам (Общества добровольного служения), Баджана Мандала (группы для пения баджанов) - созданы для того, чтобы пробудить в человеке сознание присущей ему божественности, помочь ему развить это сознание и превратиться сначала в истинного садхаку (духовного искателя), затем - в садху (отрешенного, преданного, добродетельного, мудрого, стремящегося к Богу) и, наконец, стать освобожденной личностью, слившейся с Всевышним. Вас около ста пятидесяти человек. Ваш президент сказал, что количество организаций пока невелико, но численность, как таковая, Меня ничуть не привлекает. Эта организация не похожа на другие. Она не ставит целью насаждение нового культа или секты, нового вида джапы или дхьяны, нового ритуала, особого посвящения, разделяющего людей на "последователей", состоящих в ней, и на всех прочих, "непосвященных". Цель ее - ослабить тамогуну (косность, невежество и все то зло, что вытекает из этих дурных качеств) и раджогуну (страсть, неистовые эмоции, желания, эгоизм и сопровождающие их пороки); это организация, укрепляющая в уме человека

истину о всеобщем родстве в Атме, о том, что "посторонний" - это он сам в другой одежде, и что нет лучше способа помочь самому себе, чем помочь другим.

Все - части одного тела, питаемого одной и той же живительной кровью, побуждаемого одной и той же волей Волей Бога, связанного одним и тем же божественным законом. Это и есть Вишварупа, космическая форма, которую каждый должен лицезреть и пережить на опыте. Бог - во всех, Бог - повсюду. Это видение подарит вам непреходящую ананду.

Причина ненависти, злобы, зависти и гордыни, разделяющих людей, связанных, на самом деле, глубоким родством, - отождествление себя с телом. Вы верите чувству, что вы - тело; вы считаете, что ваше тело обособлено от других тел; вы говорите: "Мой голод, моя жажда, мой комфорт, моя семья, мое общество, мое государство" - и тем самым создаете границы для своей любви, замыкаете себя в тесном пространстве, считая всех за его пределами врагами, чужаками, конкурентами. Но источник один, пища одна; Бог - это Отец, человечество - Его дети. Думайте больше об отцовстве, чем о братстве: тогда чувство братства в вашем сердце будет все более и более отчетливым и вытеснит яд отчуждения, накопившийся в нем в результате невежества.

Человек - это паломник, который уже прошел долгий путь от рождения к рождению. От того, сколько он успел пройти, зависит, много ли ему еще осталось. Если он потерял дорогу и забрел в пустыню или джунгли, ему предстоит преодолеть огромное расстояние. Если же он не поворачивал в сторону, то скоро благополучно достигнет цели паломничества. Будьте участливы к собратьям-паломникам, чаще осведомляйтесь, где пролегает верный путь, учитесь сами быть поводырями и будьте неутомимы в стремлении достичь цели - быстро и уверенно. Смысл всех этих организаций в том, чтобы расширить вашу любовь, направить вашу активность в русло созидательного служения, творимого как поклонение, а не в том, чтобы наделить одних людей большей властью, чем других, большим правом контролировать действия других или выставлять напоказ чьюто особую преданность. Все должны сознавать это - всегда. Всегда помогайте тем, кто слаб или слишком опрометчив.

У вашего сознания два глаза - сатья (истина) и ахимса (ненасилие). Эти глаза - ваши поводыри, которые поведут вас к цели, это два светила внутреннего небосвода - солнце и луна. Если вы хотите узнать, каким образом следовать сатье, или правде, в своей речи, обратитесь к Гите. Там сказано, что лучшая речь - это та, которая не приносит огорчения, не вызывает боли и гнева. Шастры также советуют: Сатьям бруйят, приям бруйят, на бруйят сатьямаприям: говори правду, но говори ее приветливо и никогда не лести. Не говорите просто ради того, чтобы доставить удовольствие собеседнику и завоевать его расположение; также молчите, если знаете, что правда принесет ему боль и страдание. Таковы законы правдивой речи в обычной, повседневной жизни. Никогда не допускайте, чтобы ваша речь была лицемерной и фальшивой. Избегайте говорить как неприятную правду, так и приятную неправду. Как говорят Шрути, сатья - это сам Бог; Сатья сарвам пратхиститхам: все это покоится на прочном фундаменте Истины - таково изречение Вед. Поэтому следите, чтобы ни один намек на фальшь не осквернил вашей работы в организации. Истина - Моя природа, Моя Миссия, Мое Послание. Организации, носящие Мое имя, должны строго придерживаться Истины.

Ахимса (ненасилие) - это один из аспектов сатьи. Если вы отдаете себе отчет во всеобщем родстве и единстве в Боге, в основополагающей атмической (духовной) цельности, то вы никогда сознательно не причините кому-то боли или обиды. Пусть ваши организации укрепляют любовь, излучают любовь, благоухают любовью и своим примером проповедуют Евангелие Любви.

29. ДОБРОВОЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Утром Я говорил о том мировоззрении, которое должно направлять всю вашу работу в Организациях Сатъя Саи; теперь Я хочу углубиться в некоторые детали с тем, чтобы вы могли наметить конкретную работу этой программы от имени групп, организаций и обществ (Самитх, Сангх и Мандала) у себя дома, на местах.

Многие говорили о необдуманных и своевольных поступках студентов и необходимости направить их энергию и активность в русло, которое поможет им быть полезными и достойными гражданами. Но студенты лишь подражают старшим и учителям. Они видят, что и родители, и преподаватели ради достижения своих целей идут на компромиссы, а также воюют друг с другом, пытаясь утвердить свое превосходство и власть. Родители, учителя и старшие должны подавать хороший пример, иначе все ваши хлопоты по содержанию школ и колледжей не просто бесполезны, а положительно вредны.

У человека есть совесть, шепотом подсказывающая ему верный совет, сдерживающая неправую руку, но человек почти полностью преуспел в своих усилиях заставить ее замолчать. Совесть - это голос Бога, которого вам никогда не удастся сделать немым. Внушайте это детям. В штате Керала есть обычай, до сих пор распространенный в сельской местности: каждый вечер старшие собирают вокруг себя детей и проводят час-другой, читая им вслух стотры (гимны), прославляющие Бога. Необходимо, чтобы этот обычай был возрожден повсюду. Время, проведенное таким образом - хорошо проведенное время. Оно дает большое успокоение и радость. Посадите фруктовое дерево - и вы соберете с него сладкие плоды; посадите деревце мелии разве можете вы надеется, что на нем вырастут апельсины? Посейте ложь, страх, раздор - то же самое вы и пожнете. Самитхи (общества) могут организовывать занятия для детей, где им будут рассказывать истории из Упанишад и эпоса, учить их баджанам, ставить спектакли на темы пуранических легенд с их участием. Воспитывайте в них уважение к родителям, учителям, старшим. Атмосфера в семье должна стать более чистой, более святой. Дети должны видеть собственными глазами, что родители счастливы и безмятежны оттого, что имеют неколебимую веру в Бога и знают: что бы ни случилось, все к лучшему. Вы можете собирать детей по воскресеньям и разучивать с ними, в интересной для них форме, религиозные тексты. Заодно вы можете предложить им немного питательного молока, чтобы они могли получить одновременно и кширам (молоко), и саарам (нектар).

Если среди вас есть врачи, они могут лечить бедных, не настаивая на вознаграждении; уделяйте бедным столько же работы и внимания, сколько вы расточаете на богатых, способных платить пациентов. Делайте это во имя Бога, считайте, что творите Ему пуджу (богослужение). Юристы могут помогать тем, кто, не имея возможности нанять опытного адвоката, остались без защиты или оказались во власти беспринципных людей. Не афишируйте эти акты милосердия, делайте их добровольно и естественно, не трубя в фанфары. Это гораздо важнее, чем объявлять о своем служении громкими заголовками и яркими фотографиями. Все это снижает ценность вашей благотворительности. Вы, должно быть, чувствуете неловкость, когда люди, окружающие вас, несчастливы; если вы хотя бы немного облегчите их участь и принесете им радость, это и вам принесет радость, не так ли? Но вы также должны научиться тому, что несравненно труднее: радоваться, когда окружающие вас люди счастливы. Это признак настоящей доброты. Ваш долг -

осознать свое родство со всеми людьми и делиться с ними своим мастерством, чтобы извлечь из него максимальную пользу. Мастерство - это вверенный вам кредит, который должен помогать всем. Служение в домах инвалидов, в приютах для сирот, брошенных, слабоумных, в колониях для правонарушений - это поистине очень полезная и хорошая садхана. То же касается тюрем и больниц. Посещайте подобные места как можно чаще, чтобы подбодрить и утешить их обитателей, зажечь в их сердцах огонек преданности. Пойте с ними баджаны, помогайте писать письма домой, приносите им книги или читайте им вслух, станьте родными и близкими тем, кто считает, что у них нет никого в целом свете. Ваша улыбка станет для них свечой, зажженной в темноте.

Женщины-преданные, если у них есть энтузиазм и поддержка, тоже могут создавать общества, не только для пения баджанов и изучения священных текстов и книг, но и для помощи женщинам. Ходите в трущобы к беднякам, несите им радость и свет. Помогайте обеспечить беспомощных девочек хоть какими-то средствами к честному существованию. Скрасьте их жизнь сладостью баджана и садханой джапы и дхьяны. Женщины тоже имеют право знать, что они - Атма в человеческом обрамлении и что они могут открыть в себе источник силы, радости и мира. Развивайте в них привычку молиться; это очистит их ум от ненужного сора, и тогда Бог воссияет во всем своем великолепии.

*Эрнакулам (Керала)
20 - 12 - 67*

---

30. БОГ, ВЕЧНО БЛИЗКИЙ

Оба события, ради которых Меня пригласили сюда сегодня, одинаково знаменательны и интересны, поскольку одно связано с физическими нуждами человека, а другое - с духовными. Детская больница, в фундамент которой Я только что заложил первый камень, превратится в скором времени, заботами присутствующего здесь министра здравоохранения, в источник утешения для страждущих. Молитвенный Зал, который Я собираюсь сейчас открыть, станет источником успокоения ума, в нем будут черпать силу и стойкость те, кто берется за дела, требующие мужества и веры в Высшую Силу, управляющую вселенной. Духовное здоровье сохраняется и укрепляется благодаря внимательному отношению к трем гунам: саттве, раджасу и тамасу. Физическое здоровье сохраняется и укрепляется благодаря заботе о трех началах, соответствующих трем типам конституции: это вата (ветер), питта (желчь) и капха (слизь) ¹. Нужно избегать трех дош (доша - недостаток, дефект), то есть трех типов болезней, а иными словами три начала не должны быть "испорченными" или неравновесными. Здоровое тело - лучшее вместилище здорового ума. От болезни ум становится возбужденным и беспокойным. Материальное и духовное - две чаши весов, и та, и другая требует одинакового внимания, по крайней мере до тех пор, пока не будет достигнут определенный прогресс в духовном развитии.

¹ В аюрведической медицине причиной всех болезней считается нарушение равновесия между тремя дошами: ветром, соответствующему стихии воздуха, желчью (стихия огня) и слизью (стихия земли и воды). Их равновесие определяет здоровье. Все люди делятся на три основных типа (Вата, Питта, Капха, что соответствует трем типам конституции и темперамента - сангвиник, холерик ("желчный") и флегматик (от phlegm - слизь, флегма), а также промежуточные типы

Служить человеку можно любым способом, но лучший вид служения - это собственный хороший пример. Не подавайте дурного примера вашим соседям и членам семьи. Будьте

добрыми и излучайте добро. Именно поэтому в былые времена учитель увещевал ученика, завершившего занятия: сатъям вада, дхармам чара (говори правду, поступай по справедливости). Закончив обучение, ученик должен включаться в активную работу. Поэтому ему необходимо получить полезный совет в подходящий момент. Правду надо говорить без малейшего намека на лицемерие и хитрость, но никогда не преследовать цель обидеть или ранить.

Все действия должны подчиняться наивысшему закону справедливости. Учитель призывает ученика не пренебрегать полученным знанием, а глубоко усвоить его и развивать все глубже и глубже, применяя в жизни. "Относитесь к матери, как к Богу; относитесь к Отцу, как к Богу; относитесь к учителю, как к Богу; относитесь к гостю, как к Богу". Это очень важное предписание, заслуживающее уважения. И напоследок учитель дает прекрасный совет, касающийся дара служения. Служите с почтением, отдавайте так много, как можете; будьте скромны в служении; служите любому, как лучшему другу; отдавайте без малейшей мысли о вознаграждении. Никогда не служите ради показухи. Любое служение, будь то в госпитале или в группе для пения баджанов, совершайте со смирением и благоговением. Только тогда вы сможете достичь чистоты ума, читта-шуддхи, главной пользы, которую может даровать бескорыстное служение, сева.

Постоянное воспевание Имени Бога - любого из миллиона имен, которыми наделили Его человеческий разум и воображение - лучший способ исправления и очищения ума. Об этом возглашал поэт: "О, язык! Ты великий знаток и ценитель желанных вкусов! Но я расскажу тебе о том, что понравится тебе больше всего на свете, и, поверь мне, это правда! Я сообщу тебе нечто, чрезвычайно полезное для тебя. Произноси сладостные слова, Имена Бога - Говинда, Дамодара, Мадхава - и ты получишь утонченное наслаждение!" С помощью Имени вы всегда можете приблизить к себе Бога. За воспеванием Имени следуют молитва и богослужение (пуджа), ибо Красота и Милость божьи побуждают вас поклоняться Ему и полагаться на Него во всех своих чаяниях. Поначалу почитатель и Почитаемый различны и далеки друг от друга, но, по мере того как садхана становится более устойчивой и регулярной, они постепенно "смешиваются" и становятся все более и более слитными. Ибо индивидуальное и Всеобщее - едины. Волна - это море. Она поглощается морем. Когда происходит это слияние, эго растворяется, все символы и знаки "особенного" - имена, формы, цвета, касты, верования, национальности, церкви, секты, и все права и обязанности, с ними связанные, тускнеют и исчезают.

Единственная задача подобных существ, вырвавшихся из узких рамок индивидуальности - это возвышать дух человечества, заботиться о его процветании и изливать любовь. Если даже они пребывают в молчании, блаженство, в которое они погружены, одарит блаженством весь мир. Любовь - во всех, любовь - для всех, любовь - всё.

Тирупуниттура
21 - 12 - 67

---

31. ЗАДАЙТЕ НУЖНЫЙ ВОПРОС

Сегодняшний день - дважды благословенный, ибо сегодня - четверг, и называется он Гуруварам (день Гуру, или Наставника, поводыря на пути духовного освобождения). В этот день, много столетий назад, Кришна преподавал Арджуне урок Гиты. Это день, когда Бог вручил человеку ключ от двери, за которой открывалась дорога, ведущая от фальши и лицемерия к свету внутренней сущности. Кришна наказал Арджуне вступить в битву и

отвоевать свое право на царство, чтобы народ, ведомый праведным и справедливым правителем, мог свободно устремиться к своей цели - спасению. И сделать это Арджуна должен был в духе полного самоотречения, отдавшись на волю божью, отринув все свои пристрастия и антипатии и не думая о возможных последствиях свободных от эгоизма действий. Гита, таким образом, учит, что служение сангхе, или обществу, - это не только высшая форма сева, но и самая плодотворная садхана. Вам не уйти от этой обязанности: вы должны использовать породившее вас общество как средство избавления от эгоизма и достижения собственного спасения.

Сева, совершаемая как садхана, развивает сахану (силу духа). Даже аватары всей своей жизнью демонстрируют важность сева. Когда Дхармараджа, по совету мудреца Нарады, готовился к Раджасуе яджне - жертвоприношению для умиловления своего умершего отца, - Господь Кришна, присутствовавший на церемонии, попросил, чтобы Ему поручили какое-нибудь задание, и среди всего прочего Он предпочел собирать тарелки из банановых листьев, на которых каждый день раздавали пищу тысячам людей! Поскольку служение было так дорого Ему, Его почитают как Царя царей и Законодателя эпохи.

Сегодня - праздник Вайкунтха Экадаси, и поэтому многие из вас жаждут получить от Меня амриту (нектар). Но что за польза просто проглотить несколько капель созданного Мною нектара? Амрита наполняет каждое сердце, когда саттва одерживает в нем победу над раджасом и тамасом. Амрита, дарующая бессмертие, - это та амрита, которую вы обретаете в результате садханы. В практике дхьяны (медитации) существует понятие урдва-дришти (взгляд, направленный вверх). Так называется упражнение, когда оба глаза смотрят наверх, в точку между бровями. Урдва означает "направленный вверх", а дришти означает "взгляд"; поэтому урдва-дришти - это не просто физическое упражнение, но общее и постоянное усилие ума в попытке избежать низменных желаний и возвыситься до благородных ценностей. Такое усилие и принесет вам амриту: ее источник откроется в вашем сердце!

Амрита означает "бессмертный", но из этого не следует, что тот, кто вкусил амриту, будет жить вечно в этом теле; даже аватары покидают тело, когда их миссия подходит к концу. Амрита - это сосредоточение ума на Реальности, это осознание самого себя как нетленной сущности и погружение в эту сущность своим сознанием. Вспомните ракшасов (демонов)! Равана и его брат Кумбакарна в течение тысяч лет истязали себя суровой аскезой. В конце концов Бог явился перед ними и исполнил их желания, но поскольку покаяние не принесло им чистоты и непорочности, добродетели и смирения, они остались такими, как прежде: злобными и жестокими чудовищами. В их натуре не было и следа саттвы. Им была ниспослана невиданная милость: Бог явился, спросил и даровал. Но они стали еще хуже, чем были раньше! Самими своими жизнями они зачеркнули завоеванное благословение.

Поэтому, если уж вы получили амриту, то и жить должны соответственно, оправдывая свой статус заслужившего милость Бога. Божественный мудрец Васиштха поручил Рагху (царю Солнечной Династии, предку Рамы) заботу о своей небесной корове, Камадхену. Поскольку это был приказ духовного наставника, Рагху, не прибегая ни к чьей помощи, сам водил корову на пастбище. Однажды корову подкараулил лев; он был голоден и потребовал, чтобы ему отдали законную добычу, но Рагху предложил ему взамен свое собственное тело. Это пример того, как человек должен оправдывать возложенную на него ответственность. Когда вы возвышены до звания "получателей" амриты, вам следует сторониться всякого зла и быть стойкими в вере. На этот раз Я не намереваюсь создавать и дарить амриту в день Вайкунтха Экадаси. Ибо никто не следует начертанному Мною пути, никто не внемлет Моему совету. Ваше рвение недолговечно, ваша решимость

выполнить Мои указы быстро улетучивается. Как молоко на плите поднимается, выкипает и успокаивается, так и ваша преданность быстро растет и так же быстро увядает. Она не остается незыблемой.

Сегодня в некоторых храмах Вишну открывается особая дверь, и в нее могут входить те, кто хочет оказаться в божественном Присутствии. Вайкунтхадвара - это "Ворота на небо", иными словами - путь к самореализации. Эти ворота можно найти не только в храме, они могут открыться прямо перед вами, в любом месте, где бы вы ни находились. Постучите, и они распахнутся. "Вишну" означает "Сарва व्याпи" - "Тот, кто повсюду", поэтому и Его обитель Вайкунтха (небеса) должна быть повсюду. Вам позволят войти, если, постучавшись, вы произнесете нужный пароль. Стоит вам просветлить и очистить свое сердце и позволить Богу появиться в нем, и оно станет Вайкунтхой. "Вайкунтха" означает "место, где нет и тени печали". Когда Бог поселится в вашем сердце, мир для вас станет свободным и цельным.

Корова превращает траву и овсяную похлебку в сладкое питательное молоко и дарит его в изобилии своему хозяину. Развивайте это качество, способность превращать пищу, которую вы потребляете, в добрые мысли, ласковые слова и милосердные поступки. Маленький Кришна со слезами умолял Яшоду позволить Ему пойти на пастбище вместе с коровами. Яшода сказала: "Милое дитя! Твои нежные шелковистые ступни не должны ходить по тропам, усеянным колючками и острыми камнями. Я закажу для тебя крепкие маленькие сандалии. Когда они будут готовы, ты сможешь пойти". Но Кришна пролепетал в ответ: "Коровы, которым мы служим, не носят сандалий. Почему же мы, их слуги, должны избегать камней и шипов, которых они избежать не могут?" Не удивительно, что коровы и телята Гокулама стояли, как вкопанные, и громко мычали от горя, когда Кришна отправился в Матхуру!

Когда вы заполните свое сердце сочувствием к несчастным, Господь ниспошлет вам Свою милость. Драупади добилась милости преданностью и добродетелью. Сита, несмотря на тяжкие испытания, ей уготованные, всегда оставалась верной высочайшему идеалу. Когда Хануман нашел ее в Ашоковой роще, где ее держал пленницей Равана, он предложил ей сесть к нему на плечи, чтобы он вместе с ней перепрыгнул океан и доставил ее целой и невредимой прямо к Стопам Господина, Рамы. Но Сита ответила, что она не хочет быть вновь похищенной - пусть даже из логова самого Раваны, ибо это лишит Раму возможности наказать Равану за его самонадеянность и проявить героизм при ее освобождении! Прекрасные слова, не так ли? Идеально созвучные законам дхармы! Неудивительно, что когда настала пора, милость Господа спасла ее. Если у вас нет стойкой приверженности и глубокой веры, вы можете так и не дожидаться милости.

Пусть это предостережение и будет для вас сегодня амритой, ибо резкие слова могут иногда и пробудить, и возвысить. Я мечтаю о том, чтобы вы соблюдали дисциплину - так соблюдайте ее, если стремитесь к милости. Оставьте прежние мирские пути - зарабатывать и тратить, экономить и копить - с жадностью и вожделением, злобой и гордыней. Измените вашу жизнь так, чтобы Я был доволен вами. Не тратьте время на пустую болтовню; говорите мягко, говорите как можно меньше; говорите приветливо; служите всем, как братьям и сестрам; поклоняйтесь Саи в каждом из них; займитесь садханой; двигайтесь вперед шаг за шагом, как подобает существам, стремящимся к освобождению. Просите Меня не о том, чтобы Я удовлетворял ваши пустячные, тривиальные, приковывающие к миру желания, а о том, чтобы Я прояснил ваши шаги на духовном пути. Очень скоро придет время, когда здесь соберется весь мир, и вам придется преодолевать многие мили только для того, чтобы просто увидеть Меня.

32. ВЫСШИЙ ВЛАДЫКА

Шука не испытывал привязанности к окружающему миру; с самого рождения ему был введом присущий каждому Брахман. И на этом знании он был сосредоточен всю жизнь. Можно сказать, что Шука - величайший из всех джняни (мудрецов) в истории человечества. Но несмотря на это, он признался, что рассказы о лилах (божественных играх) Кришны, о живом воплощении божественного принципа, приносили ему неисчерпаемое наслаждение. Он говорил, что принцип Кришны не поддается логическому анализу, его можно лишь вкусить и почувствовать. Его суть не выразить никакими словами. Раса - вот истинное описание божества. (Раса - вкус; чистейшая эмоция, бесконечная сладость) Вкус Его и всего, что относится к Нему и связано с Ним, неизъяснимо сладостен. Вот почему Рамакришна заявил, что не хочет растворяться в божественном; он был счастлив, что может насладиться сладостью божества.

Это путь бхакти, преданности. Вы внимаете гимнам во славу Господа, и вас охватывает жажда превозносить Его, служить Ему и Его почитателям, поклоняться Ему, словно Он здесь, прямо перед вами, и быть с Ним рядом всю свою жизнь, не мысля ни о чем другом, кроме этого счастья. Для таких самозабвенных искателей все прочее кажется безвкусным и непривлекательным. Жил некогда один султан, который правил Матхурой, Вриндаваном и другими областями на берегах Ямуны. Однажды, во время его правления царь Виджаянагара, совершая паломничество, остановился на несколько дней во Вриндаване. Он посещал храм, отдавая дань почтения Кришне. Султан рассудил, что такой далекий путь можно проделать лишь для того, чтобы почтить кого-то, несравненно более великого, чем он сам. У него возникло непреодолимое желание во что бы то ни стало увидеть этого Великого.

Поэтому поздним вечером он отправился к храму и, стоя перед закрытыми дверьми, позвал: "Кто там, внутри?" Он услышал голос, ответивший ему: "Говинда Махарадж и Радха Рани". Теперь султан убедился, что в храме находятся два живых существа, Высший Владыка и Высшая Владычица. Его охватило мучительное желание увидеть этих двух необыкновенных обитателей храма. Он ждал за дверью целых три дня и три ночи, не шелохнувшись, без еды и питья. Голод и жажда одолевали его, но он не поддавался, страшась, что царственная чета может выйти в любой момент и он пропустит даршан.

На третью ночь незадолго до полуночи, когда весь город спал, Говинда Махарадж и Радха Рани появились из храма. Они сделали знак султану следовать за ними. На них были одежды невиданной красоты, а головы венчали короны, усыпанные драгоценными камнями. На шее сверкали ожерелья, а на руках и ногах звенели золотые браслеты. Покинув храм, они двинулись к берегу Ямуны, где тысячи пастухов и пастушек собрались, чтобы приветствовать их. Играла музыка, все танцевали при ярком свете луны, и лица сияли неземным счастьем. В четыре часа пополудни прекрасная пара вернулась в храм, и прежде чем проникнуть внутрь сквозь закрытую дверь, Говинда Махарадж вложил в руку султана канканы (браслеты) со своих запястий, наказав беречь их, как зеницу ока. Султан не успел вымолвить и слова, как они исчезли.

В это время к храму приблизилась процессия жрецов. Они пришли, чтобы открыть затворы на внешних и внутренних дверях и начать утреннюю службу ритуалами

Супрабхатам и Нагарасанкиртан (гимн пробуждения и движущийся хор). Увидев человека на ступенях, они спросили, что он здесь делает и что у него в руках. Султан сказал: "Говинда Махарадж и Радха Рани только что вошли внутрь. Я был с ними на берегу Ямуны с полуночи до этой минуты. Они дали мне эти канканы для надежного хранения. Я не знаю почему". Жрецы заподозрили, что перед ними - вор, пойманный с поличным и для оправдания плетущий небылицы; они связали и побили его. Но все замки в храме были закрыты и все было на своих местах, только на статуе Кришны не хватало двух золотых канканов! Тут они поняли, что человек у храма - великий бхакта, удостоившийся редчайшего дара - лицезрения Господа. Оказав ему почести, они принялись умолять его простить им зло, содеянное в невежестве. Такова награда за искренний порыв; безоговорочная вера в Бога может даровать невиданное блаженство.

Прашанти Нилаям
12 - 1 - 68

---

33. ПРЫЖКИ НА ОДНОЙ НОГЕ

Этот день - Санкаранти превозносится поэтами как дарующий ласковое солнце и свежий ветер с дуновениями прохлады; птицы встречают этот день радостной трелью; Богиня Земля облачается в зеленое сари, пестреющее красными и желтыми цветами. Все счастливы - и люди, и их четвероногие помощники, оттого, что их труды вознаграждены урожаем. Впереди - несколько недель отдыха и развлечений, возмещение усилий и вкушение плодов. Это день ананды (блаженства) для человека и для животного, ананды как внутренней, так и внешней. Это расцвет - как внешнего мира, так и внутреннего. Внутреннего - потому, что этот день знаменует новую фазу движения солнца, дающего силу и вдохновение разуму. Бхишма (герой Махабхараты, мудрец, дед Пандавов и Кауравов) ждал этого дня, чтобы с просветленным разумом, сознавая свою тождественность с Всевышним, пуститься в путь за пределами смерти. Этот день называется Уттарааяна, поскольку солнце в этот день склоняется в сторону севера и будет постепенно двигаться к нему последующие шесть месяцев. Уттарааяна - это путь (айяна) к северу (уттара).

В индийских святых писаниях север всегда ассоциируется с обителью Богов, и поэтому эти шесть месяцев считаются особо благоприятными для садханы, духовных занятий и ритуальных церемоний. Но Я хочу сказать вам, чтобы вы уделяли больше внимания солнцу на внутреннем небосклоне, нежели углублялись в просторы внешнего космоса. Внутреннее просветление имеет к вам большее отношение, чем внешний свет и внешняя энергия. Что же это за садхана, которая заставит внутреннее солнце начать свой путь к Богу? Бог скрыт и омрачен облаками эгоизма. Садхана, которая вам требуется - это избавление от эгоизма.

Берите пример с дерева. Когда его ветви тяжелы от плодов, оно не возносит в гордыне свою крону; оно клонится вниз, сгибается, будто бы не просит никакой награды за свои труды, как бы помогая вам собрать с него плоды. Берите пример с птиц. Они кормят тех, кто не может летать далеко, они облегчают страдания буйвола, расчесывая клювом его зудящую от укусов спину; они помогают и служат друг другу, не требуя ничего взамен. Насколько же отзывчивее должен быть человек, обладающий несравненно более высокими талантами и способностями? Служение лучшее лекарство от эгоизма; отдайте себя служению, чтобы облегчить боль и страдания других настолько, насколько можете. В "Рамаяне" обезьяны, чтобы построить мост для Рамы и Его воинства, переносили на

плечах огромные холмы и кидали их в море; маленькая белочка помогала им - всем, чем могла: она каталась по прибрежному песку, бежала к песчаной насыпи, служившей частью моста, встряхивалась всем телом и прибавляла шепотку песка к огромной куче, натасканной обезьянами. Рама заметил белочку и оценил ее преданность. Он бережно поднял ее и посадил на ладонь; нежно потрепал ей шерстку и благословил. Это была достойная награда! С тех пор у беличьего племени на спине три полоски - знак милости и вознаграждения. Пытайтесь облегчить, как только можете, отчаяние других; это лучшая садхана для духовного искателя. Человек ходит при помощи двух ног; иха и Пара - "это" и "То"; этот мир и другой; дхарма и Брахман; праведность и Бог! Если человек целиком поглощен этим миром, он обречен путешествовать по жизни калекой, прыгая на одной ноге. Это чревато опасностью: в любой момент он может упасть и сломать себе голень. Так и случается! Доброта нужна в этом мире; набожность - во имя жизни после смерти. Равное внимание к обеим, бдительность при каждом шаге, какая бы нога ни ступала вперед - все это необходимо для счастливого странствия по жизни. Когда вы вступаете на путь реализации, важно сделать первый шаг - "шаг Брахмана" - правой ногой. Тогда вы сможете одержать победу над чувствами. "Го" означает "чувства", "Го-пи" - это человек, который подчинил чувства, предав себя Го-пале - Властелину чувств (Го). Кришна однажды сказал Арджуне, что тот может попасть во Враджамандалу - место, где живут гопалы и гопи (пастухи и пастушки) - только после того, как обуздает эмоции, порывы и склонность поддаваться чувствам.

Однажды Нараде случилось приземлиться на песчаном берегу Ямуны во Враджамандале. Его удивила царившая вокруг глубокая тишина. Не слышно было ни бормотания струящейся воды, ни всплеска волны; не шевелился ни один лепесток, ни одна веточка, ни один лист - словно боясь нарушить покой. Даже жуки и мотыльки, казалось, знали о необходимости хранить молчание и застыли, недвижимые; их крылья отдыхали. Не доносилось ни жужжания, ни свиста, ни уханья, ни карканья, ни воркования, ни крика, ни хлопанья, ни взмаха крыла, ни плеска, ни трепетания. Прибрежный лес был словно картина на холсте. Тут Нарада увидел женщину, погруженную в медитацию и сияющую, как звезда. Его поразил ослепительный ореол вокруг ее увенчанной короной головы. Нарада подумал, что за всю свою жизнь едва ли хоть раз достигал такой глубины созерцания. Его присутствие пробудило ее, и по просьбе Нарады она назвала себя. Перед Нарадой была сама Брахмавидья Дэвата - Богиня Брахмавидьи (божественного знания), науки о познании Реальности, Истины, обретаемой джняной, мудростью! Это признание вдвойне усилило недоумение Нарады. "Зачем же тебе медитировать? Зачем эта глубочайшая концентрация, заставившая умолкнуть всю природу вокруг?" - спросил он. Она ответила: "Я жажду высшей радости - созерцания Лотосных Стоп Кришны; я медитирую на Эти Стопы, превращаясь в гопи, пастушку, самозабвенно преданную Ему". Такова сладость, даруемая подобным созерцанием, подобной преданностью - бхакти.

Бхакта довольствуется созерцанием "части"; он пробует сахар, крупицу за крупицей. Он не видит радости в том, чтобы стать сахаром или слиться воедино с сахарной горой. Никому не дано увидеть целиком все небо. Ибо, если исследовать небо, станет ясно, что никакого неба вовсе нет. Небо ограничено горизонтом смотрящего. С каждой наблюдательной точки открывается свой горизонт, но никто не способен видеть больше, чем он видит. Выберите кусочек неба и наслаждайтесь его красотой. Это то, что делает бхакта. Пока вы живете в теле, вы способны вообразить лишь воплощенного в теле Бога. Легенда повествует, что отец Умы (Парвати, супруги Шивы), царь Гималаев, молил Шиву: "Удостою меня созерцания хотя бы части Твоей вселенской сущности! Способен ли я охватить беспредельное с помощью чувств и ограниченного разума?" Человек может представить себе Бога только в человеческой форме. Кришна говорит в Гите: "Я орел

среди птиц, лев среди зверей, баньян среди деревьев". Это значит, что для птиц Бог - это тот, кто летает выше всех, у кого самые острые глаза и самые длинные крылья.

Дайвам мануша рупена: Бог - в человеческой форме, и это единственный способ для человека познать божество. Здесь и сейчас и только как "Он", этот Бог может стать осязаемым и реальным. Нет смысла говорить о Боге, что Он "нисходит" или "возносится", поскольку Он повсюду, доступный вашему постижению - через красоту, правду, доброту, силу, любовь - или любое другое божественное свойство.

Постарайтесь каждый час этого священного дня провести в размышлении о величии Бога; сделайте это хотя бы из чувства долга, и тогда восторг от этого созерцания невольно вдохновит вас делать это впредь все с большим и большим пылом. "Солнце поворачивает к Богу" - так гласит легенда. Солнце - это почтальон, который передаст ваши письма Богу (правильно адресованные и с маркой "искренность") и доставит вам ответ - Его милость. Заключите свои чаяния в конверт "Решимости". И каждый день вручайте свое письмо Солнцу. Не просите золота, дом или сына. Просите ясности разума, чтобы постичь могущество Бога. Просите о стойкости в служении Ему, в поклонении Ему.

Прашанти Нилаям
13 - 1 - 68

---

34. ПОВЯЗКА, СНЯТАЯ С ГЛАЗ

Последние десять лет доктор Модри был занят служением здесь, в Прашанти Нилаям, помогая людям, попавшим в беду - тем, кто не может видеть; это служение поистине священо и достойно похвалы. Глаз - главная движущая сила тела во всем, что касается контакта с внешним миром. Нетра - это сутра (глаз - это посредник, связующая нить), как гласит изречение. Это многолетнее служение, бескорыстное, действенное, добровольное, превратило Модри в йогина, заслуживающего это звание несравненно больше, чем многие, кто на него претендует. Это настоящий тапас (подвижничество), жертвенность и аскетизм, и они достойны божьей милости. Неустанный труд приносит доктору счастье, и он делает счастливыми всех, кто приходит к нему в надежде на излечение. Доктор Модри - ясный пример тому, что служение вдвойне благословенно: оно делает счастливым и дающего, и принимающего. Служение помогает избавиться от эгоизма; оно доставляет огромную радость. Пусть жизнь доктора Модри вдохновит врачей и всех остальных использовать свое мастерство на благо тем, кто в этом действительно нуждается. Талант, посвященный этой цели, очищается; посвящая руки служению больным, вы очищаете и оправдываете эти руки. Если ваши чувства работают в этом направлении, они становятся полезными инструментами.

Эти собравшиеся здесь пациенты со снятыми повязками, с ясными и любопытными лицами, в новых одеждах и с новым взглядом - поистине чудесное зрелище. Ибо только ананда может придать существу очарование. Теперь, когда глаза ваши стали зрячими, используйте их для добрых целей. Вы можете ходить сами, без помощи проводника - а значит, он освободится для другой работы - дома или в поле. Вы можете теперь смотреть на цветы, детей, звезды, луну и восхищаться многим другим, что будет напоминать вам о красоте Всевышнего. Вы можете видеть, что другие счастливы, довольны, богаты, радостны - не завидуйте их счастью! Если вы этой завистью нарушите свой покой, какая польза от возрожденного зрения? Глядите на всех дружелюбными, радостными глазами.

Не пытайтесь искать изъяны в других, чтобы омрачить их радость и довольство и лишиться этого самому.

Эта гирлянда составлена из множества разноцветных лепестков и трав и потому так красива. Так же и работа Медицинского Лагеря по операциям глаз прошла так успешно благодаря ассистентам, сестрам, работникам с одной стороны, и благодаря волонтерам - мужчинам и женщинам, помощникам, поварам - с другой, во главе с доктором Модии, получившим Мое благословение. Каждый выполнял свою задачу с великим воодушевлением. Волонтеры прекрасно понимали, что им предоставлен редкий шанс - оказать помощь тем, кто в решающий момент жизни так в ней нуждается. Это - "Нараяна сева" - служение Богу, а не человеку. Теперь с вас сняты повязки, и вы тоже можете помогать другим - в благодарность за помощь, оказанную вам. Не отводите взгляд, когда видите больного или несчастного. Насколько это в ваших силах, облегчите боль, утешьте попавшего в беду.

Человек, работающий ради зарплаты, считающий вознаграждение за каждый час, получает свои деньги и этим доволен. Но тот, кто видит в работе обряд поклонения, кто рад, что ему дан шанс служить так долго и с такой отдачей, на какую он только способен, получает неизмеримое блаженство. Как только что заявил доктор Модии, он нигде не был так счастлив, как здесь, ибо в Прашанти Нилаям любой труд делается ради божьей милости и равносителен поклонению. Все четыреста пятьдесят пациентов, которым была оказана помощь, теперь счастливы, так как все их мечты сбылись и каждое желание с заботливой предупредительностью и энтузиазмом исполнялось волонтерами и постоянными работниками, вдохновленными Моей любовью. Считается хорошей приметой, когда первый взгляд новорожденного устремляется на лицо матери. Вам выпала большая удача, что как только доктор Модии и его ассистенты сняли вам с глаз повязки, вы смогли увидеть Меня! Слепой Сурдас пел: "Зачем мне оплакивать свою долю? Могут ли видеть Тебя все те, у кого есть глаза? Они тратят свой дар зрения на скверные и легкомысленные зрелища. Но мне, незрячему, дано лицезреть Бога и хранить Его образ".

Я советую вам, когда вы вернетесь домой, повесить это изображение (которое вам только что дали) на стену и склоняться перед ним - хотя бы один раз утром и один раз вечером. Это напомнит вам о проведенных здесь десяти днях, о звуках баджанов, которые вы слышали, лежа в своих послеоперационных палатах, о ласковых руках, расчесывающих ваши волосы, умывающих ваши лица и подносящих ложку ко рту. Мне кажется, что все вы покидаете родительский дом, отправляясь туда, куда зовет вас долг. Вы - дети Прашанти Нилаям, вы все родом отсюда - и до приезда, и после отъезда.

Вы, должно быть, заметили, что за короткое время доктор Модии сделал быстро и успешно множество операций; это результат концентрации - внимания, всецело поглощенного работой рук. Стремитесь достичь такой экагратхи (предельной сосредоточенности). Благодаря концентрации открывается внутреннее зрение - ясное и полное, позволяющее увидеть Бога. Если человек повторяет божье Имя и рисует в уме красоту Того, Кто несет это Имя и тысячи других имен, то катаракта внутреннего ока исчезнет и он увидит Бога в сокровенной глубине своего сердца, в сияющем алтаре. Примите решение начать и продолжать эту садхану прямо сейчас, с этого момента.

Прашанти Нилаям
14 - 2 - 68

---

35. ВЕКИ И ЗРАЧОК

Меня радует, что сегодня были вручены награды студентам, проявившим энтузиазм в служении обществу с почтением и скромностью, в соблюдении правил дисциплины и в учебе. Способность заслужить такую награду хорошая основа для полезной и плодотворной работы в будущем. Образование - это не накопление обременительной информации о людях и предметах. Это постижение бессмертного духа - внутреннего источника радости, мира и мужества. Вы изучаете здесь Веды, Шастры и Пураны, и в соответствии с их предписаниями вам даются основы йоги и медитации. Вам выпала счастливая судьба, что вы растете в атмосфере Прашанти Нилаяма, изучаете эти основополагающие предметы, которые готовят вас к простой и хорошей жизни. Повезло не только вам, но и вашим родителям. В этой стране на каждую семью приходится в среднем по пять-шесть детей. Среди миллионов только единицы удостоились этого милостивого дара. Это то, с чем вас можно поздравить.

Жизнь нужно прожить, накапливая и сохраняя добродетели, а не богатства. Внимайте историям о великих духоборцах прошлого, размышляйте о них, чтобы их идеалы запечатлелись в ваших сердцах. Теперь добродетель стала редкостью - как у отдельного человека, так и в семье, обществе, стране и во всех сферах жизни - экономической, политической и даже "духовной". Резко ухудшилась и дисциплина - та почва, на которой растет добродетель. Пока люди не начнут уважать друг друга независимо от социального и материального положения и духовного развития, в жизни не будет мира и счастья. А это уважение может родиться лишь из уверенности, что та же самая Атма, живущая у вас внутри, играет роль другого человека. Старайтесь увидеть эту Атму в других, почувствовать, что голод, жажда, порывы и желания у них такие же, как у вас; развивайте сочувствие, потребность помогать и быть полезным. В Прашанти Нилаям стекаются люди со всего мира, с самым разным уровнем развития, со всевозможными проблемами, удрученные своими бедами и невзгодами, движимые самыми разными побуждениями. Как студенты Патасалы (духовной школы) вы должны быть яркими примерами скромности и почтительности. Своим поведением вы должны обеспечить доброе имя своим родителям, которые молятся, чтобы их дети не знали в жизни позора и отчаяния. Стать богатым - не более, чем самое банальное достижение: богатыми могут быть и взломщики, и главари черного рынка. Жить, не испытывая страданий и не заставляя страдать других - вот задача более благородная и великая. Превратите ваше тело (кайям), время (калам) и желания (канкша) в инструменты возвышения, а не падения.

В ближайшие дни вы разъедетесь в разные уголки этой страны, чтобы пробудить в людях духовный голод и найти средства его утоления. Атмосфера, в которой проходили здесь ваши занятия, очень подходит для репетиции этой роли. Ваши наставники - пандиты (ученые), отказавшиеся от уюта домашнего очага и счастливые тем, что им выпала возможность служения. Ваши учителя, вооруженные верой и преданностью, приехали из Америки и Северной Индии. Они относятся к вам, как к собственным детям, которых Я доверил их заботам, и потому берегут вас, как веко бережет зрачок. Будьте благодарны им - вы перед ними в огромном долгу, как дети в долгу перед матерью.

У вас есть редкая возможность слушать Мои беседы и наставления. Они печатью ложатся на ваши сердца; вы говорите о них; ваши разговоры сосредоточены на Мне, на Моих словах, на Моих лилах (действиях), на Моих махимах (сверхъестественных способностях). Когда вы вернетесь домой, разделите сладость этого опыта со своими юными друзьями.

Мой вам совет: используйте это восторженное поклонение в жизни. Показывайте своим товарищам, здесь и дома, как вы дисциплинированы, как искренне выполняете волю родителей, как чтите учителей. Будьте светом, будьте лампой, излучающей добродетель и самообладание. Не скатывайтесь на прежний уровень - непослушания, дурных манер, безответственности и скверных привычек. Ведите себя дома, или где бы вы ни были, так же достойно, как здесь. Как и здесь, вставайте во время "Брахма-мухуртам" (время, особо благоприятное для медитации на Брахмана, от 4.30 до 5.15 утра); пропойте "ОМ" даже если вы в одиночестве, повторите "Супрабхатам", погрузитесь на какое-то время в медитацию, сделайте несколько йогогических асан, например Сурья намаскар (приветствие Солнцу); спойте баджаны, когда стрелка часов покажет вам, что они начались в Прашанти Нилаям. Тогда у вас внутри сохранится атмосфера Прашанти; ваши родители будут в восторге, а старшие почерпнут у вас знание, несущее гармонию и мужество.

Не будьте привередливы в еде; ешьте с удовольствием все то, что дают вам родители. Не встречайте в штыки их поручения. Исполняйте все, о чем они попросят, с готовностью, не откладывая. Когда они требуют внимания и ухода, делайте это радостно, разумно, с благодарностью за предоставленный шанс. Одним словом, живите здесь и всюду, сейчас и всегда так, чтобы Я, который видит вас и знает все ваши мысли, слова и дела, мог изливать на вас Свою милость - раз от разу все большую и большую.

*Прашанти Нилаям
22 - 2 - 68*

---

36. СМЕРТЬ - ПРИЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

В отличие от предыдущих конференций руководителей организаций Сатья Саи различных штатов, проводимых в столицах, Бомбее и Мадрасе, эта конференция штата Андхра Прадеш проводится не в столице; у вас есть возможность встречи в самом Прашанти Нилаяме. Это должно напомнить вам, что ваша задача - превратить свои собственные деревни в Прашанти Нилаямы, после того, как в Прашанти Нилаямы превратятся ваши сердца.

Это значит - принести в них весть о Санатана дхарме, цели всех духовных усилий. Мудрецы Индии отказались от внешней помпы и временных гарантий; они искали внутреннего мира и непреходящей радости. И им удалось открыть, что это возможно, только когда жизненная сила проходит сквозь корни собственной внутренней сущности, называемой Атма. Хотя этот урок, преподанный им Богом, веками повторялся, тщательно разрабатывался и проповедовался бесчисленными учеными, очень немногие восприняли его как основу жизни. Миллиарды людей на всей земле повторяют божье Имя, но только единицы имеют твердую веру; только единицы стремятся к ананде, которую дарует созерцание Атмы - Бога внутри. Люди молятся по привычке, следуя ортодоксальной догме или чтобы снискать репутацию набожного человека. Поэтому джапа - повторение Имени и не избавляет их от боли, горя и жадности.

Пандиты, изучившие древние тексты, касающиеся Атмавидьи (знания Атмы), не следуют в жизни тому, о чем говорят вслух; у них нет веры в постулаты Вед. Червь сомнения подточил их благоговение перед Ведами; они не заботятся о преемственности ведического знания и не посвящают в него своих сыновей. Они обесценивают Веда, относясь к ним, как к средству зарабатывания денег, и когда Веда не приносит дохода, чувствуют досаду и завидуют тем, кто преуспевает на мирском поприще. Но если бы только у них была

настоящая вера, Веда сама бы позаботилась о них и обеспечила счастливую и благополучную жизнь.

Лягушка мгновенным броском языка ловит летящую муху; та же лягушка, застигнутая врасплох, попадает в челюсти змеи; змею убивает павлин; павлина убивает охотник. Одно живое существо - пища для другого; смерть караулит нас днем и ночью, притаившись за каждым поворотом. Смерть крадется за человеком по пятам, в любой момент она может наброситься на свою жертву. Человек не подозревает об этой спутнице, он не научился, как бороться с ней и как отбирать у нее присвоенную добычу. Аتما не умирает, умирает только тело. Когда человек осознает это, смерть утратит свое жало, перестанет внушать ужас и станет приятным путешествием к знакомой гавани.

Дашаратха был так очарован своей молодой женой, царицей Кайкейи, что пообещал исполнить два ее желания - любых, какие только ей будут угодны! Это было неразумно - мало ли чего и когда она могла захотеть! Это поставило царя Дашаратху в полную зависимость от ее прихоти. И как чудовищна оказалась эта прихоть! Она выставила свои требования в тот самый момент, когда настал час коронации Рама как наследника престола: Рама должен быть изгнан в лес на целых четырнадцать лет! А ее сын, Бхарата, должен быть коронован на царство вместо Рама. Дашаратха вынужден был повиниться. Но когда Рама покинул столицу, боль от разлуки с нежно любимым сыном убила его. Его смерть была вызвана тем, что он наслаждался счастьем, которое черпал во внешнем мире и других людях. Все люди - это Дашаратхи. Их пленяет наслаждение, получаемое извне, они поглощены чувственными, мирскими удовольствиями и взамен получают горе и смерть.

Организации, носящие Мое имя, не должны быть использованы для рекламы этого Имени или для насаждения нового культа поклонения Мне. Они должны пытаться возродить интерес к джапе, дхьяне и другим видам садханы, ведущим человека к Богу, они должны демонстрировать, какую радость приносит баджан и намазмарана и какое умиротворение дает сатсанг (общение с благочестивыми). Их долг - помогать беззащитным людям, больным, несчастным, неграмотным и нуждающимся. Это служение не должно быть показным, рассчитывать на награду и даже на благодарность. Служение (сева) - это садхана, а не развлечение богатых и благополучных. Каждый должен осознать истину о самом себе. Это цель всех Моих уроков, всех исцелений, всех советов, всех увещаний и действий.

Одна и та же кровь омывает все части тела. Но функцию глаза не может взять на себя никакой другой орган. У уха иная способность. Соль приятна для языка, но, попав в глаз, может вызвать ожог. Это основа системы Варна-ашрамов - особого распределения задач и обязанностей в соответствии с врожденными талантами и склонностями (варна), а также с учетом возраста и духовных достижений (ашрама). Такие сообщества необходимы, чтобы регулировать поведение, сдерживать эмоции и приносить удовлетворение и покой; но они должны быть пронизаны любовью и взаимным уважением. Растите любовь, излучайте любовь, вкушайте любовь. Выше этого нет никакой религии. Это самая благородная сева.

Не создавайте организации Сатья Саи под давлением других или для того, чтобы кому-то угодить. Поскольку на Всемирную Конференцию в Бомбее в мае будущего года будут приглашены только руководители, не допускайте, чтобы кто-то объединял людей с целью самому стать руководителем и попасть на конференцию. Общества должны создаваться только когда в этом возникает естественная необходимость, когда это отражает настроение людей. Если вы соберете группу для пения баджанов, а сами не будете участвовать в баджанах, то станете предметом насмешек. Соберите группу (мандали),

если вы искренне чувствуете, что баджаны - самое полезное из всех занятий, в противном случае оставьте все, как есть.

Вы и Я теперь вместе; составьте для Меня, вместе с преданными в ваших деревнях, гирлянду садханы. Ни к кому из вас у Меня нет ни особого пристрастия, ни антипатии. Я - как электрический вентилятор на потолке; включите его, и подует ветер; выключите - и ветер стихнет. У вентилятора нет привязанности и неприязни. Никогда не говорите в лицо человеку одно, а за его спиной - другое; это очень плохое качество для руководителя. Будьте честны, правдивы, вежливы, твердо держитесь своих убеждений. Тогда Мои благословения будут во всем сопутствовать вам.

Прашанти Нилаям
23 - 2 - 68

---

37. ВНУТРЕННЕЕ Я

Человек - это не просто двуногое - животное, гордо выступающее на двух ногах вместо четырех. Ему выпала уникальная судьба - умение распознавать и ценить красоту, правду, добро, гармонию, музыку, внушать и дарить другим любовь, сострадание и симпатию. Человек способен разгадать не только секреты природы, но и свою собственную тайну и открыть Бога, стоящего за природой и им самим. Облака тщеславия и невежества скрывают от него это предназначение. Он может превратить свое сердце в обитель Шивы - движущей силы сотворения, существования и разрушения. Шивам - это Сатьям и Сундарам, то есть Благодать - это Истина и Красота. В этот особенный день, в Праздник Шивы, настройтесь на поклонение Ему - самому дыханию вашей жизни.

Многие приехали на этот праздник, чтобы стать свидетелями удивительного проявления божественной силы. Но вам не следует тратить время на пустое гадание о природе этой силы и о процессе ее проявления. Воспринимайте ее, благоговейте перед ней, исполните ее изумительной тайной, которая есть само божество.

Звон колоколов, протяжные раскаты труб, барабанная дробь - все это напоминает о барабанах, колоколах и раковинах, возвещающих об этом знаменательном дне на горе Кайласе, божественной обители Шивы. Другой знак - это священный пепел, который потоком сыпется под тысячеголосые звуки баджанов. Рождение линги из этого тела это итог, объявляющий о том, что здесь вы и в самом деле на горе Кайласа. Это произойдет сегодня вечером. Отметьте этот день постом и бдением, повторением Имени Бога и поклонением.

Пчела кружится и дрожит над лотосом, потом садится на него и пьет сладкий опьяняющий медовый нектар; прикинув к цветку, она замирает, сосредоточенная и целеустремленная, забыв обо всем на свете. Так же ведет себя человек в присутствии Бога. Как только пчела начинает пить нектар, ее жужжание смолкает. Так и человек - пьет, превозносит, спорит, доказывает только до тех пор, пока не найдет источник благоухания - расу. Эта раса - према-раса, аромат премы, любви. Где есть любовь, там не может быть ашанти - страха, беспокойства, сомнения. Когда вас одолевает ашанти, вы можете быть уверены, что ваша любовь "сжалась" - значит, к ней примешана доля эго.

Опыт премы переживает внутреннее "я", которое есть отражение Истинного "Я", Атмы. Когда чувства бездействуют, это "Я" сияет во всем своем великолепии. Чувства - ваши

злейшие враги: они отвлекают внимание от источника внутренней радости, склоняя ум к объектам внешнего мира. Когда вы поймете, что цель этого тайного сговора - завлечь вас на ложный путь, вы перестанете угождать чувствам. Рыбак ловит рыбу с помощью удилица и лески; на конце лески - поплавок, с которого свисает в воду острый крючок с червяком. Рыбу притягивает червяк на крючке, поплавок дергается, рыбак чувствует толчок рыбы на леске и вытаскивает ее на берег, где она беспомощна и не может дышать. Тело - это удочка; горячее стремление, острая тоска - это леска; разум - это поплавок; способность к различению - это крючок; знание - это червяк: так умный рыбак ловит рыбу - Атму. Обретенная джняна "притягивает" к вам кайвалью.

Кайвальям - это состояние, в котором Бог предстает всеобъемлющим - как воля, как действие, как ананда, как разум, как существование. Чтобы утвердиться в кайвальям, вы должны побороть свою косность (тамас), возвысить свои эмоции (раджас) и взрастить в себе чистоту (саттву). Сейчас вы миновали тамас и раджас и оказались в сфере саттвы, что символизируют две арки, через которые вы вошли сюда. Постарайтесь запомнить сердцем смысл символа на флаге Прашанти. Он учит, чтобы в пути вы обходили стороной царства вожделения, гнева и ненависти и шли прямо к цветущему царству любви. Остановитесь там, погрузитесь в созерцание, молитесь, с помощью йоги откройте лепестки своего сердца - и просветление снизойдет на вас.

Устремите свой ум к этому сияющему Лотосу, и Высший мир, Прашанти, воцарится в вашем сердце. Это лучше всего подготовит вас к пониманию чуда рождения линги.

Прашанти Нилаям
26 - 2 - 68

---

38. АТОМ МОГУЩЕСТВА

Ум человека слишком заполнен мирским; его желудок требует слишком много времени и энергии. Его желания и нужды множатся слишком быстро, чтобы он успевал удовлетворять их; его мечты слишком далеки от исполнения; они ведут к ложным победам и сомнительным авантюрам. Поглощенный исследованием материального мира, человек утратил чувство греха, мягкость и возвышенность. При такой расстановке ценностей истина превратилась просто в одно из слов в словаре. Сострадание сведено до бессмысленной пародии. Скромность, терпение, почтительность так же недееспособны, как погасший фонарь вдалеке.

Единственная опора человека в этой ужасной тьме это Имя Бога. Это плот, который перенесет его через бушующее море, почерневшее от страха и ненависти, вздыбленное ужасом и тревогой.

Люди восхищаются невиданным прогрессом науки. Но этот прогресс ведет от страха к еще большему страху, от разрушения к еще большему разрушению. В доисторические времена люди убивали друг друга с помощью луков и стрел; теперь же они истребляют целые нации с помощью атомных бомб; и это превозносится как выдающийся прогресс! Ученый не может приостановить рост зависти и ненависти в человеческом сердце; он может только ковать оружие, которого они требуют и которое усиливает их смертоносную силу. В результате открытий ученых люди живут в постоянном страхе внезапного уничтожения; ибо в любой момент шквал ненависти может обрушить бомбы на их дома. Наука лишила человека уверенности в своих силах. Он не доверяет даже

самому себе. Он боится себя, ибо достаточно малейшего предлога, чтобы он превратился в дикого злобного зверя.

Вы должны быть благодарны, что по крайней мере здесь вы можете обратиться к своей внутренней природе и настроиться на те пути и средства, которые направят вашу судьбу в русло любви и удовлетворенности. Идеалы Санатана дхармы (вечной дхармы), призванные обеспечить отдельному человеку и обществу мирную жизнь, не утратили своего значения в наши дни, и основанные на них правила так же полезны сегодня, как и во времена появления Шастр. Их ценность неоспорима, неизменна. Не воображайте, что вы индус только потому, что родились в Индии. Вы слишком скованы кастовыми предрассудками, формальностями ритуалов, премудростями астрологии, чтобы охватить свою внутреннюю сущность. Вы не осознаете скрытой внутри вас божественной искры и не пытаетесь раздуть из нее яркий огонь божественного великолепия, в котором ваше любимое "я" сгорит дотла. Об этой искре говорит вам Санатана дхарма, она учит, как беречь ее и высечь из нее огонь. Если вы пренебрегаете этой дхармой и позволяете науке соблазнять себя, значит, вы относитесь непочтительно к своей стране и отрекаетесь от нее.

Духовные искатели из-за океана прокладывают путь в эту страну, привлеченные ее древними уроками, указывающими способы обретения внутреннего покоя и света. Они предчувствуют катастрофу, грозящую их собственным странам. Они убедились в важности многих практик, которые вас заставили считать простым суеверием. Они открывают вам глаза на ценности, которые вы отрицаете, ибо даже шапочное знакомство с наукой вселило в вас дух высокомерия. Они обнаружили, что сила мантры способна преобразить природу, что чтение Вед может вселить гармонию, что искаженное произнесение мантр может иметь губительные последствия.

Имя Бога, в ореоле своей славы и могущества, может освободить ум от страстей и эмоций и сделать его чистым и безмятежным. Но когда Имя произносится без концентрации и благоговения, оно не способно очистить ум. Порочность и злоба останутся в нем. Героиракшасы - Равана, Кумбакарна и другие предавались тапасу (аскезе) и добились, что Бог явился перед ними. Но хотя Он исполнил их заветные желания, они не сошли с пути греха. Мы ценим коров, так как они дают молоко. Мы ценим людей за их характер, за их дружеское и сочувственное отношение, за их готовность и способность помочь, защитить и спасти.

Истину о полной тождественности индивидуального и всеобщего возвещает нам само наше дыхание; с каждым вдохом и выдохом оно тихо напоминает: Со-хам: я есть Он. Бог - это самый близкий, самый нежный, самый надежный спутник. Но человек в своей слепоте пренебрегает Им и ищет другого общества. Бог присутствует всюду, всегда. Он - самый богатый и самый могущественный покровитель. И все-таки вы пренебрегаете Им. Господь здесь, близко - любящий, доступный, отзывчивый. Но многие отводят взор от этой великой возможности. Имя приблизит Его к вам. Но даже когда вы произносите Имя Того, Кто живет в вашем сердце, ваш ум заполнен мирским. Мир и его соблазны отвлекают вас и заглушают ответ Бога, откликнувшегося на зов.

Пока разум не "отмыт" от всех следов эго, он будет негодным проводником на духовном пути. Он непременно отыщет доводы в пользу приятной и удобной для вас точки зрения. Один торговец держал в саду злую собаку, охранявшую дом от злоумышленников. Однажды мимо сада шел прохожий, и собака, оскалив зубы, бросилась к нему. Не долго думая, он огрел ее по голове толстой палкой, служившей ему тростью. Собака взвыла от боли и приковыляла в дом. Хозяин был сильно разгневан; его не удовлетворили

объяснения прохожего. Он притащил его в магистратуру и выдвинул обвинение в жестоком обращении с домашним животным. "Зачем он ударил ее по голове? Мог бы ударить по хвосту", - жаловался он. Странник возразил: "Но она же прыгнула на меня вперед головой, пытаясь укусить; если бы она собиралась укусить меня хвостом, разумеется, я бы ударил по хвосту". И его отпустили восвояси!

Не пытайтесь оправдать свои предубеждения и пристрастия при помощи благовидных доводов; это ведет к самообману, а не к самопознанию. От этого ваш эгоизм увеличится, а не уменьшится. Бог пребывает в каждом существе как линга - в тонкой форме. У анги (тела) имеется санга (связь с внешним и внутренним миром); в санге находится джангам (движущееся, вращающееся, изменяющееся начало), и как основа этого джангам - лингам. Слово линга состоит из двух слогов: "лин" и "га". "Лин" означает "то, во что все погружается"; "га" - "то, откуда все исходит". Линга - это символ всеобщего, в котором растворяется все частное и из которого все частное возникает. Линга - это Свасварупа - истинная форма Реальности. Рождение лингама - лингодбхава - это весть о пришествии аватара как защитника и вождя.

Если вы хотите, чтобы присутствие аватара возвысило вас и привело к освобождению, вы должны следить за каждым Его шагом, за всеми поступками и действиями, следовать ведущему принципу, который выражается в каждом мгновении Его жизни. Отмечайте Его любовь, Его сострадание, Его мудрость, старайтесь привнести их в свою собственную жизнь. Человек стал искусственным, извращенным, "вывернутым наизнанку". Он сошел с простого, естественного пути и превратил свой ум в чулан, забитый идеями, заботами, тревогами и страхами. Он вполне может жить без всего этого хлама с большей радостью для себя и других. Стоит ему вспомнить, что он - сокровищница с божественной искрой внутри, он станет гораздо полезнее и доброжелательнее. Бог воплощается ради возрождения дхармы (праведности), которая включает в себя правду, добродетель, любовь и целую плеяду других качеств, способных возвысить и все общество, и отдельного индивида. Все остальные задачи, обычно приписываемые аватару служение преданным, наказание грешников, восстановление священных традиций - вторичны. Ибо праведного будет хранить от беды сама праведность, а неправедного приведет к краху творимое им зло. Одна единственная задача вмещает в себя остальные.

Я выполню эту задачу, каковы бы ни были нарекания скептиков. Эти нарекания вполне естественны. Я не придаю им никакого значения, то же советую делать и вам. Чем выше гора, тем ниже долина. Ни хвала, ни хула нисколько не задевают Меня. Та незыблемая основа, на которой строится Моя работа - это ананда. Никто и никогда не сможет нарушить ее. Пандавы знали цену добра. Поэтому аватар Кришна был сердцем пяти братьев, Дхармараджа был головой, Арджуна - плечами, Бхима - животом, Накула и Сахадева - ногами. Это было единое живое тело, которое сражалось и выиграло битву между добром и злом на Курукшетре.

Посвятите свое сердце Богу; Бог станет единым с вами - сердцем вашего сердца. Не преувеличивайте значение создания и проявления линги; это проявление лишь атома Моего могущества. Во Мне, Кто может создавать миры и заполнять вселенную, есть вещи, более достойные восхищения - всеохватная любовь, знание дхармы, способность возрождать Веды, защищать добродетель и благословлять садхаков.

Не поддавайтесь заумным речам, казуистике и коварству, подрывающим веру. Один человек, держа в руке апельсин, другой дал маленькому сыну и попросил сосчитать, сколько всего апельсинов. Тот ответил: "Их три". Когда отец попросил объяснения, мальчик с дерзостью ответил, тыча пальцем в апельсины: "Один, два... .. один плюс два

будет три". "Тогда, - ответил отец, - можешь съесть третий апельсин, а мне достанутся эти два", и тем самым положил конец самоуверенности юнца. Будьте прямыми, держитесь прямого пути, и вы достигнете цели.

*Прашанти Нилаям
Махашиваратри
26 - 2 - 68*

---

39. ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ТЯГА

Джьотирлинга (линга света) изображается висящим в воздухе между двумя магнитными полями - верхним и нижним; естественно, он состоит из железосодержащего металла. Так же и человека, как железного лингу, тянет вверх стремление к освобождению и слиянию со Сверхдушой, а вниз - жажда усладить чувства и завладеть предметами внешнего мира. Сегодня притяжение сверху становится все слабее. Уважение к духовным общинам, храмам, святым местам, к священным текстам и опыту старших резко снижается, а лихорадочная борьба за материальные блага и высокомерие от обладания ими быстро растут. В этом трагедия нашего времени.

Человек в результате своей погони за материальными удовольствиями вообразил, что достиг очень многого. Он открыл электричество и использует его для получения света. Но как жалка эта победа! Когда встает солнце, самая яркая лампа меркнет и становится ненужной. Человек изобрел вентилятор и с помощью электричества может создавать ветер. Но когда в природе разражается буря, она выдергивает с корнем огромные деревья, превращает в руины "творения" человеческих рук из известки и кирпича и вздымает ввысь крыши, как щепки. На какой основе может человек строить свое тщеславие? Солнце - лишь звезда среди мириадом звезд во вселенной; земля - всего лишь крупинка, вращающаяся вокруг этой звезды. Нация, к которой принадлежит человек - частица этой крупинки; его город - крошечное пятнышко на ней, а он сам - один среди миллионов, живущих в нем. Время не успевает взмахнуть ресницами - и человек исчезает; и все же, проявляя явную глупость, он гордо выступает, воображая себя господином и хозяином.

Но вовсе не по этому поводу должен он радоваться. Он должен радоваться тому, что он - дитя и наследник бессмертия, что он - вместилище божественного, и у него в распоряжении множество способов, как стать божественным самому! Машина без мотора, приводящего ее в действие, бесполезна; так же бездейственно человеческое тело без божественной искры. Без этой искры человек все равно, что дерево, не приносящее плодов, корова, не дающая молока; человек должен помнить об этой искре, знать, как с ее помощью озарить себя изнутри и погрузиться в ее сияние.

Сейчас вы живете в темноте, в невежестве. Знание о том, что вы - божественная искра, заключенная в оболочки блаженства, разума, чувств, ощущений и органических субстанций - это знание есть Свет. Вы должны зажечь свою собственную лампу. Невозможно пробираться вперед в свете чьей-то чужой лампы. Вы не можете жить на деньги, лежащие в чужом кошельке. Заработайте деньги сами - только тогда вы почувствуете себя свободным. Обретите знание и владейте им. Просто знания недостаточно; нужно "вкусить" его. В колодце есть вода, но этого мало. Нужно зачерпнуть ее ведром, умыться и утолить жажду.

Ум сам по себе тянется только к добру и чистоте. Но чувства и внешний мир толкают его к несправедности и пороку. Белая одежда быстро грязнится, но стоит ее постирать, и ей возвращается белизна. Прашанти Видванмахасабха предназначена для того, чтобы внушить человеку главные принципы этого процесса - неуклонного пути вверх. Для этого равно необходимы как индивидуальное усилие, так и милость божья. Шанкара говорил: "Ишвара ануграхад эва памсаам адвайта васана". Только милостью божьей может развиваться в человеке стремление к адвайте - недвойственности вселенной, к Единому, без второго. Видение только Единого есть джняна, мудрость; и только джняна может даровать вам кайвалю (освобождение).

Вспомните, о чем вы плакали до сих пор в этой жизни и вы обнаружите, что горевали по пустякам: о преходящем успехе, об ускользающей славе. Мечтайте только о Боге, о своем собственном очищении и совершенствовании. Вы должны стенать, рыдать о том, что шесть кобр - вожделиние, гнев, зависть, привязанность, гордыня и злоба - угнездились в вашем уме, отравляя его своим ядом. Утихомирьте их, как делает это укротитель змей с помощью своей волшебной флейты. Музыка, способная приручить их это громкое воспевание Имени Бога. И когда они будут опьянены ею настолько, что не смогут ни двигаться, ни жалить, схватите их за шею и вырвите ядовитые зубы. Тогда они станут для вас милой забавой и вы сможете держать их в руках, сколько вам вздумается.

Только после того, как они будут приручены, вы обретете безмятежность. Вас перестанут волновать успех и позор, обретение и потеря, горе и радость. Рама не ликовал, когда отец посулил ему трон и не впал в отчаяние, когда на пути к этому трону отец заменил коронацию четырнадцатью годами изгнания. Он был невозмутим, когда, сломав Лук Шивы, завоевал руку Ситы и когда Парашурама, разгневанный тем, что Рама удалось согнуть и сломать этот лук, вызвал его на битву. Драупади жаждала разделить горькую долю своих мужей; Сита отказалась остаться в столице, когда Рама отправился в изгнание. Она сказала: "Мои родители учили меня, как надлежит поступать праведной жене; я знаю, что должна следовать по стопам своего супруга. Ты луна - Рамачандра, я - свет луны. Мы неделимы. Мы всегда будем вместе". Но Урмила, жена Лакшманы, брата Рамы, который вызвался сопровождать Раму в джунглях, сказала: "Я останусь в столице, ибо если я пойду с тобой, ты не сможешь посвятить всего себя служению Господу Рама". Так она обнаружила величие своей души. Каушалья, мать Рамы, несказанно обрадовалась, когда Рама перед коронацией появился в ее покоях - она не сомневалась, что он пришел за материнским благословением на царство, и была потрясена, услышав, что он просит благословить его на четырнадцать лет счастливой жизни в лесу! Рама умолял ее: "Обещай, что ты будешь полна радости все эти годы!" Она ответила: "Я пойду с тобой. Я царица только по званию. Всю жизнь я проливали слезы: когда Вишвамित्रа отнял тебя у нас и увел, чтобы ты боролся с демонами, я не знала ни минуты покоя; я была сражена горем, когда Парашурама явился перед тобой и бросил тебе вызов. Я никогда не буду счастлива вдали от тебя!" Но Рама смог убедить ее, что ее место - рядом с отцом, безмерно страдающим от разлуки, с царем Дашаратхой, ее повелителем и господином. И Каушалья благословила сына: "Пусть дхарма, которую ты чтить и воплощаешь, вовеки хранит тебя".

Дхарма - это марьяда - ограничения, пределы, которые ставит человеческий разум страстям, эмоциям, инстинктам. Объяснить всю важность этих пределов и их применения в повседневной жизни Я поручил пандитам - членам Прашанти Видванмахасабхи. Манава (человек) означает "тот, кто соблюдает ману (меру) или держится "в пределах". Он не мчится куда-то, как дикий необузданный конь, он добровольно подчиняется контролю, правилам и дисциплине.

---

40. ОДНА ЧЕТВЕРТЬ И ТРИ ЧЕТВЕРТИ

Человек жаждет провести свои дни в присутствии Бога, в служении Богу, в созерцании божественной славы, ибо это и есть атмосфера для дыхания жизни. Без этого он не более, чем животное, один из множества. С самого рождения вся его активность должна быть направлена на нравственное очищение и духовные достижения. Только это дает ему немеркнущее счастье.

Самый верный путь к духовному прогрессу - это нишкама карма, то есть действие, свободное от привязанности к результатам, действие как долг, действие как посвящение, действие как поклонение. Но действие и его плод не являются двумя независимыми сущностями, плод - это само действие в своей конечной стадии, его итог, его кульминация. Цветок - это плод; плод - это цветок; одно - начало; другое - закономерный конец. Цветок становится плодом. Действие становится своим последствием. Долг каждого - действовать добросовестно, в страхе перед Господом, в пределах моральных законов, с любовью. Просто не прекращайте действовать; результаты последуют естественным путем, как плод следует за цветком. Не беспокойтесь и не приходите в возбуждение. Работайте с воодушевлением, с верой - и успех обеспечен. Именно так поступал Арджуна. После того как он внял уроку Гиты, он никогда не падал духом. Наоборот, он развеивал уныние других. Он вступил в битву, как верующий приступает к яджне (жертвоприношению). Колесничий Карны, главного соперника Арджуны, был некий Шалья. В то время как Колесничий Арджуны передал Своему ездуку высшую мудрость и глубочайшее спокойствие, Шалья внушил Карне отчаяние и сомнение. Шалья означает "жало", "стрела", и колесничий стал острым шипом, орудием смерти Карны. Пусть вашим колесничим станет Бог - и вы выиграете битву. Никогда не выбирайте Шалью как защитника и предводителя.

Различайте, исследуйте, что хорошо и полезно, а что вредно, и выбирайте добро, каковы бы ни были препятствия. Вспомните Дашаратху. Его имя (имеющий десять колесниц) - символ индивидуума, скованного десятью чувствами (пять чувств действия и пять чувств познания). Он внимал чарующему голосу иллюзии и сам подвел себя к гибели. Его младшая жена Кайкейи завлекла его на путь скорби. Праврити (внешний путь) должен быть результатом ниврити (пути внутрь); любая деятельность должна исходить из осознанной непривязанности к ней. В этом секрет счастливой жизни!

Споры о том, какая из четырех йог - бхакти, джняна, карма или раджа - более эффективна, - лишь пустое сотрясение воздуха, поскольку необходимы все четыре, и все четыре, вместе взятые, ведут к окончательной победе. Карма-йога - это корпус лампы, бхакти-йога - налитое в нее масло, раджа-йога - это фитиль, а джняна-йога - свет! Хорошая карма приведет к преданности и самоотверженности, умению видеть Бога во всех существах и к сознанию, что все делается Его рукой. Это приведет к поклонению (бхакти); в результате поклонения придет умение управлять жизненным дыханием (праной), появится способность к концентрации и, как вершина садханы, вам откроется Реальность во всем своем великолепии.

Самый могущественный противник, которого вам предстоит одолеть и уничтожить - это самомнение. Когда Рама, странствуя по лесу, останавливался в обителях отшельников,

риши (мудрецы), ожидавшие Его появления, тщательно готовились к Его приему. Они составляли списки жалоб для предъявления Ему и надеялись завоевать Его милость показухой и низкопоклонством, демонстрацией высших ступеней аскетизма! Старая Сабари, прислуживавшая при ашраме святого Матанги, узнала от своего умирающего хозяина, что мимо их обители проложит Свой путь Рама, и с тех пор искренне жаждала лишь одного - дожить до этого часа и омыть Лotosные Стопы своими слезами. Риши глумились над ее дерзостью и высмеивали ее глупую надежду. Рама на Своем пути посетил обители самонадеянных аскетов; они прочитали вслух заготовленные приветственные гимны; они предъявили Ему петиции, где перечисляли бесчинства, творимые ракшасами; они жаловались, что река - единственный источник воды - осквернена, и вода стала непригодной для питья. Рама ответил им на это, что вода вновь станет чистой после того, как они перестанут оскорблять Сабари и начнут ценить ее простое, искреннее стремление к Богу. У Сабари была твердая и сильная вера; этого было достаточно, чтобы Рама направил Свои Стопы к ее убогой лачуге. Аскетизм, ученость, власть, авторитет, опыт, богатство - все это помехи, мешающие обрести такую бесхитростную и чистую веру, которую примет Бог.

Боритесь с искушением непременно улажить чувства, завладеть всем, что может дать этот мир, накопить как можно больше материальных благ. Поставьте предел своим желаниям. Во времена царствования Рагху (предка Рамы) один ученик, завершив занятия, спросил учителя, какую дакшину он хотел бы получить от него. Дакшина - это почтительный дар в благодарность за оказанную услугу. Но гуру ответил, что кроме самой благодарности ему ничего не нужно; вполне достаточно, если ученик будет жить в соответствии с учением и обеспечит доброе имя своему учителю. Но юноша настаивал, чтобы учитель выразил свои пожелания и назвал сумму денег или те дары, которые согласился бы принять. Тогда гуру, просто чтобы снять с ученика заботу и отослать восвояси, назвал некую фантастическую сумму: "Я передал тебе шестнадцать видов знания; что ж, принеси мне шестнадцать лакхов (лакх = 100000) золотых монет". Тогда ученик ушел, чтобы собрать требуемую сумму; он отправился к царю Рагху и добился от него обещания, что тот выполнит любое его желание. После этого он попросил дать ему шестнадцать лакхов золота. Рагху пришел в отчаяние, услышав о такой огромной сумме; хотя он и был царем, но вел такую аскетичную жизнь, что не имел столько золота под рукой. Чтобы сдержать обещание, он вторгся во владения Бога Богатства, Куберы, и вернулся домой с добычей - целой горой золота. "Возьми все это и отдай своему наставнику то, что он потребовал; остальное возьми себе", - сказал царь. Но ученик не пожелал взять ни одной монеты сверх того, что должен был отдать как дакшину учителю. Рагху уговаривал его: "Я добыл все это золото для тебя; оно все - твое; возьми". Но молодой человек не поддался искушению и настоял на своем. Это настоящий героизм. Асантуштах двиджо наштах: недовольный человек не лучше мертвеца. Полагайтесь на Бога и принимайте любой выпавший вам жребий. Бог - в вас, с вами. Он лучше знает, что вам дать и когда. Он полон премы, любви.

В этом Моя уникальность - в преме. Према - особый дар, который Я принес с Собой, особый посредник, через которого действует Мое благоволение. Это основа всех Моих действий. Сказано, что Бог пребывает во всех существах. Да, Он пребывает в них как према. Мир, лишенный премы, превратится в котел, полный страданий. Према для человека все равно, что вода для рыбы. Бросьте рыбу в золотой шар, усыпанный бриллиантами, и она будет биться в смертельной муке, лишь бы вновь очутиться в воде. Однажды ночью маленький Лакшмана (брат Рамы), лежа в своей колыбели, поднял такой громкий и безутешный крик, что Сумитра, его мать, испугалась, не вселился ли в него злой дух. Она поспешила к мудрецу Васиштхе и попросила его нанести немного пепла на лоб ребенка, чтобы изгнать духа. Васиштха знал, отчего так жалобно рыдал Лакшмана. Он

сказал: "Возьми дитя и положи его рядом с Рамой, и он перестанет плакать". Лакшмана, даже в младенчестве, не мог вынести и секунды разлуки с Рамой. Для каждого есть место, в котором он нуждается больше всего на свете. Это естественная среда. Поэтому Лакшмана отправился вместе с Рамой, когда Вишвамित्रа увел того в свой ашрам.

Садхана - это одна четверть всего процесса; вичара (анализ, исследование) - остальные три четверти. Инъекции инсулина - только четверть лечения диабета; остальные три четверти - это диета, физические упражнения и другие предписания. Так же и садхана намазмараны (памятование Имени), которую Я предписываю, включает в себя наряду с повторением Имени и фиксацией ума на Имени еще два сопутствующих процесса: нужно добиться чистоты чувств (бхавашуддхи) и сосредоточения на смысле Имени (артхавичарана). Это сочетание приведет вас к успеху.

Венкатагири
27 - 3 - 68

---

41. РОГ И БИВЕНЬ

Слюду, которую добывают в этом районе (Гудур), нужно откалывать от горной породы, предварительно отделив пласт руды от скалы; этот процесс требует изрядных усилий. Напряженность работы умножает радость достижения. Если бы слюду можно было просто собирать с поверхности, возможно, процесс не приносил бы так много радости. Только усилием можно завоевать блаженство, ананду; пройдя долгий путь страданий, обид и клеветы, человек видит Реальность и испытывает высшую радость. Когда царь Джанака приветствовал мудрецов, прибывших на церемонию Сваямвары (выбора жениха) Ситы, старейший среди них, Шоунака, сказал ему в ответ: "Мы пришли потому, что Господь, в образе сына Дашаратхи, находится здесь; мы долго молились, чтобы нам выпала честь любоваться Господом, и Он снизошел к нам, явившись в человеческой форме. Мы обручены с ним. Это и есть наша Сваямвара, выбор жениха невестой, и мы уже сделали его". Только те, кто принял Бога как Господина и Хозяина, могут испытать несказанную радость.

Секундная стрелка часов движется быстро, совершая оборот за оборотом; когда она делает полный круг, минутная стрелка сдвигается с места совсем чуть-чуть; ее перемещение не так заметно. Когда минутная стрелка делает полный круг с заданной ей небольшой скоростью, вы обнаруживаете, что часовая стрелка передвинулась к следующей цифре. Секундная стрелка - символ кармы; хотя карму совершает грубое тело, различные хорошие действия, которые она в себя включает, понемногу совершенствуют тонкое тело, или внутреннее сознание, и оно делает небольшой шаг вперед. В результате того, что читта, или внутреннее сознание, постепенно очищается, карана шарира (причинное тело) продвигается на пути реализации. Достаточно, чтобы двигалась секундная стрелка; остальные будут следовать за ней с нужной скоростью. Тяга (жертвенность) - это механизм, приводящий ее в движение. С помощью тяги можно достичь бессмертия. Будьте тягараджами (повелителями царства отречения), а не бхогараджами (повелителями царства удовольствий).

Проясняя смысл яги (жертвоприношения), которая проводилась здесь, один пандит сказал, что этот ритуал умиряет грозный нрав Рудры (ведическое имя Шивы), и он превращается в Шиву, благостного и милостивого. Бог превыше всех гун; Он лишен аграхи (гнева); Он - вечное воплощение любви. Он пребывает в гунах, но в Нем нет гун. В

горшке есть глина, но в глине нет горшка. Вы не должны бояться Бога; вы должны любить Его так сильно, чтобы отказаться от всех действий, которые Он не одобряет. Страшитесь совершить грех; страшитесь ненавидеть других; страшитесь потерять милость. Яджны важны до тех пор, пока вы отождествляете себя с телом (Ахам дехасми: я есть тело). Яджна приносит пользу, если вы совершаете ее как священную церемонию отречения (тьяги), посвященную Богу, не думая о ее возможных плодах и о той выгоде, которую вы сможете из нее извлечь. Когда вы осознаете, что вы Брахман, яджна теряет смысл.

Рамакришну Парамахамсу как-то раз спросили: "Зачем ты моришь голодом тело и обрекаешь себя на такие мучения? Тебе не кажется, что отказ от земных благ есть признак безумия?" Рамакришна ответил: "Те, кто находит изъяны во мне, увы, не видят своих собственных изъянов. Не безумие ли терпеть все муки мира ради ублажения комка плоти и крови, мешка с нечистотами и скверной?" Единственная польза, которую можно извлечь из этого тела обнаружить источник вечной радости, который и является его сутью. Рамакришна, катаясь по каменному полу храма Дакшинешвар, проливал слезы отчаяния, ибо дни шли за днями, а этот источник все не открывался ему. Эта садхана сделала его бессмертным, а его глупый обвинитель бесследно исчез со страниц истории. Шантаакарам буджага саянам - гласит одно из описаний Бога. Буджага - это кобра, ядовитая змея. Ее яд - символ губительного действия земных желаний. Сказано, что Всевышний восседает на этой кобре - полном зла многообразии мира. Тем не менее, Он пребывает в шантаакарам - абсолютном и ничем не нарушаемом покое. Господь неподвластен влиянию мира, хотя и неотъемлемо присущ ему. Человек тоже должен быть в мире, но быть "не от мира сего".

Какая польза в том, чтобы просто держать веер в руке? Чтобы почувствовать прохладное дуновение, вам нужно энергично обмахиваться им. В самом веере не заключен ветер; он вокруг вас, повсюду, в виде воздуха - так направьте его на себя с помощью садханы. Это совет, который вам нужен, и Я даю его вам.

Три дня вы слушали речи пандитов, и теперь вы создаете здесь общество добровольного служения Сатья Саи. Это общество должно отличаться от всех прочих обществ и ассоциаций. Постройте его на основе любви, питаемой верой в то, что Васудева сарвам идам (всё это Васудева, Бог); что все - это Бог и все заслуживают почтения. Верьте в это, ощущайте это; действуйте согласно этому - и тогда ни зависть, ни гордыня, ни злоба, ни жадность не будут омрачать вашу организацию. Вера в Бога поможет вам поверить в человека, ибо человек - не что иное, как живой храм божий. Это избавит вас от чувства "мое" и "твое", ибо все есть Он и всё принадлежит Ему.

С самого начала позаботьтесь о том, чтобы семечко, которое вы собираетесь посеять, было полноценным и не содержало изъянов. Не начинайте никакую работу, если вами движут недобрые побуждения, стремление к показухе, самовозвеличению, конкуренции или желание "перещеголять" других. Не приписывайте Богу неудачи, причина которых - ваши собственные ошибки и промахи. Чтобы червь эгоизма не подтачивал ваших усилий, молитесь: до, во время и после. У буйвола есть рога, у слона есть бивни. Но какая разница! Бивни представляют значительно большую ценность. И верующий, и неверующий - и тот, и другой люди. Но какая разница! Обладающий верой гораздо смелее, деятельнее и мудрее.

Раджа Венкатагири только что сказал вам, что Имя Бога несет в себе огромную силу. Пусть ваш ум настроится на это Имя, какой бы работой ни были заняты при этом руки. Вы обнаружите, что мысль о Боге делает ваш труд приятным и легким. Под теплыми лучами намазманы сойдут снежные лавины, и ледяная гора последствий кармы, накопленной вами, уменьшится. Под лучами солнца тает шапка снега на вершине, но

наступает ночь, и снегопад вновь окутывает гору. Так же тает снег кармы под воздействием намазмараны, но пока добродетель, перестав отступать, не окажет отпора греху, в темноте порока и невежества снег будет падать вновь и вновь. Раскаяние и молитва непременно прекратят снегопад, солнце божественного великолепия, сияющего в Имени, растопит снежную гору кармы и сравнивает ее с землей.

Больной малярией не может насладиться вкусом ладду (сладости из риса); хотя ладду сладок для здорового языка, "малярийный" язык объявит его горьким! Человек, пораженный мирскими амбициями, жадой удовольствий, манией величия и другими формами духовной близорукости, не способен ощутить сладость Бога и Благодати. Члены общества добровольного служения должны вылечиться сами и подвинуть на лечение других. Прежде чем указывать на чужие ошибки, углубитесь в себя и убедитесь, что сами не совершаете их. Только это даст вам право учить других; но вот что удивительно: вы видите чужие недостатки, только если сами имеете их! Стоит вам избавиться от них, и все кругом становятся хорошими и безгрешными. Все, чего бы вы ни коснулись, превращается в золото. Это божественная алхимия любви, божественная любовь, любовь ради самой любви.

Венкатагири
28 - 3 - 68

---

42. ПОТЕРЯННЫЙ КЛЮЧ

Вас собралось здесь много тысяч, и все хотят присутствовать на праздничном пиру духовных бесед. Это наилучший и самый полезный способ встречи Нового Года. Тигр сидит в засаде в густых кустах у лесной тропы; он бросается на добычу и тащит ее в свое логово. Так же и смерть караулит человека. Она бесшумно крадется за ним, и когда приходит ее час, совершает прыжок и перегрызает нить жизни. Цветы увядают, плоды портятся, деревья сохнут. Жизнь промежутки между рождением и смертью, шествие к могиле, которое начинается с самого момента рождения.

Если Бог будет вашим светочем, то в жизни вам не грозят опасности. Пусть на языке всегда живет Его Имя - а Форма неразрывно связана с Именем. Примите решение сегодня начать садхану намазмараны - памятования Имени Рама, ибо Раматхе рамаятхе итхи Рама: Рама - "Тот, кто есть блаженство", "Тот, кто дарует блаженство", Читайте Адхьятамараяну (Духовную Рамаюну), которая раскрывает духовный смысл эпоса.

Вся драма эпоса "замешана" на двух женщинах и двух страстях: это Мантара, олицетворяющая кроводу (злбу, мстительность, обиду) и Шурпанатха, олицетворяющая каму (вожделение). Козни Мантары привели к изгнанию Рама, а Шурпанатха подстроила похищение Ситы, что в результате привело к уничтожению ракшасов (демонов). Эти две женщины - незначительные персонажи эпоса, но их роли явились ключевыми, так как эмоции, в них воплощенные, породили долгую череду глав, полных страданий и печали. Кродха и кама (гнев и вожделение) действуют разрушительней атомной бомбы; но когда в сердце обитает Рама, они просто-напросто улечиваются!

Относитесь к этому эпосу, как к сильнодействующему лекарству, и он вылечит даже глубоко укоренившуюся болезнь ума. Принимайте мантры, как снадобья от страха, одолевающего ум, от бессилия внутренних чувств, от изъязнов внутреннего сознания. Они очистят ваше зрение и сделают вас сильными и стойкими на пути к Богу.

Милость Бога - как ливень, как солнечный свет. Для обретения ее нужна садхана; чтобы струи дождя попали в кувшин, нужно держать его прямо; чтобы солнце могло проникнуть в сердце, нужно держать двери сердца открытыми. Музыка, передаваемая по радио, находится в пространстве вокруг нас, но чтобы услышать ее и порадоваться ей, нужно включить радио и настроить его на соответствующую волну. Молитесь о милости, но не забывайте хотя бы об этой, самой простой садхане. Милость все поставит на свои места. Ее главный результат - самореализация (атмасатшаткара), но, помимо этого, она дает много других полезных вещей: счастливую и благополучную жизнь здесь, на Земле, и смелый нрав, полный нерушимого покоя, шанти. Главная польза от драгоценности - это радость обладания, но когда в кармане пусто, можно продать ее и начать жизнь сначала. Это ее дополнительное преимущество. Главное богатство бананового дерева - это гроздь плодов. Но листья, мягкая сердцевина ствола, цветочная почка - его побочные дары, которым также можно найти полезное применение. В этом природа милости. Она удовлетворяет самые разные потребности.

Если вы не верите в Бога, то не сможете оценить действенность милости. Если вы не признаете Раму и Кришну, Они не заступятся за вас в трудную минуту. Вы не привержены Саи Бабе, и поэтому не получаете Его милость. Если вы приметесь критиковать, сомневаться и цинично выискивать недостатки, то погрузитесь в еще более глубокие невежество и замешательство. Богохульные мысли окутывают ум гнилостными испарениями. Можно ли при этом добиться ясности видения? Пастушонок подобрал на земле алмаз и, думая, что это кусок стекла, повесил его на шею овце. Но это не место для алмаза! Человек забыл о своей ценности, о своей божественности. Он низвел себя до качества куска стекла и висит на шее у овцы! Он застрял на месте, которое ему не подходит.

Этой инфляцией страдает вся страна. Бхарата, которую веками считали наставником человечества, учителем наций, стремящихся к неиссякаемому счастью, сейчас забыла о своей подлинной роли и стоит у порога этих наций с поникшей головой и протянутой рукой, выпрашивая подаяние. Нет такого дома, где помнили бы о предписании Вед: "Почитай Мать как Бога"; в результате "Мать" - страна - не благословляет своих детей изобилием и миром. Чти родителей, чти учителей - вот наказы Санатана дхармы (вечного закона праведности). К братьям нужно относиться поистине с братской любовью. Тех, кто ненавидит своих братьев, ожидает полный жизненный крах; это урок, которому учит древний эпос, Махабхарата, чтимая миллионами как Пятая Веда.

Однажды гуру вернул ученикам плоды, которые они принесли ему, и сказал: "Пусть каждый возьмет тот плод, что ему больше нравится". Один из учеников не взял ни одного плода и, проявив полное безразличие, остался сидеть в углу. Учитель спросил его: "Какой плод ты предпочитаешь?" Он ответил: "Свой собственный". Это верный взгляд; если вы больше всего любите самое себя, то есть извлекаете все лучшее из самого себя, обладаете ясным и истинным знанием о самом себе, глубоко чтите свое "Я", то и станете тем лучшим, что есть в вас, в полной мере проявите свои таланты и способности и придете к непреходящему покою и радости. Положитесь на Шиву внутри, а не только на шаву - тело без Шивы. С каждым вдохом вбирайте Его Великолепие, с каждым выдохом избавляйтесь от всего, что недостойно Его божественности. Пусть ваши мысли, слова и дела будут насыщены божественным. Тогда вы сможете победить смерть и стать бессмертными. Повторяйте имя Шивы, и вы спасетесь. На самом деле вы воплощения Истины, Благодати и Красоты. Но вы потеряли ключ, который поможет вам отворить их источник. Ключ находится в области внутреннего сознания. Но, как старушка ищет под уличным фонарем потерянную в темной хижине иголку, потому что ей сказали, что там есть пятно света, так и человек ищет этот ключ среди материальных объектов внешнего мира.

Для того, чтобы убедить вас включиться в намазмарану, Я обычно заканчиваю Свои беседы пением баджанов, прославляющих Имя. Учитель пишет на доске буквы А, Б, В, Г и произносит их, чтобы научить детей алфавиту. При этом вам не приходит в голову мысль, что он сам изучает алфавит, не правда ли? Поэтому не удивляйтесь, когда Я пою баджаны. Я просто хочу посвятить вас в самую действенную садхану. Пусть эта намасанкиртана (совместное воспевание духовных песен) прибавит вам сил, чистоты, знаний. Повторяйте Имя громко и не в одиночестве. Пусть те, кто рядом с вами, слушают и тоже впитывают нектар Имени. Это Мое новогоднее пожелание вам.

Я благословляю вас, чтобы Новый Год одарил вас преданностью и сладостным духовным опытом. Сегодня уходит год Плаванга, уступая место году Килака. Как часто это происходило в истории человечества! Колесо времени бесчисленное число раз свидетельствовало о подобных событиях. Не позволяйте и этому шансу безвозвратно кануть в прошлое. Килака означает "главная опора, столб, колонна". Поэтому ваша задача сегодня - обнаружить ту единственную опору, на которой зиждется весь духовный прогресс. Я скажу вам, что это за опора: любовь, поклонение, служение Сарвешваре (Всемогущему Господу), обитающему во всех людях, и познание Его через эти любовь, поклонение и служение. Это высочайшая из садхан. Служите человеку как Богу. Давайте пищу голодным, пищу, которую дарит Богиня Природы (Анна-Пурна), давайте ее с любовью и смирением. Придайте ей сладости Именем Господа.

Небесные тела вращаются и распадаются; время бежит; один возраст следует за другим; эра сменяет эру; тела, появившиеся на свет, растут и умирают; но стремление освятить жизнь достойными делами и мыслями почти незаметно в людях, и аромат истинной садханы стал почти неощутим. В процессе "отказа" достигаются великие вещи. Развивайте непривязанность, и Бог "привяжет" Себя к вам. Прошлое не вернуть, былые дни ушли безвозвратно. Но завтрашний день приближается. Настройтесь на то, чтобы освятить его любовью, служением, садханой.

*Венкатагири
Новый Год (Угади)
29 - 3 - 68*

---

43. ЕДИНИЦА В ЕДИНСТВЕ

Основополагающие учения индийских мудрецов о духовных ценностях отрицались столь безжалостно, что самовлюбленная алчность и жестокая конкуренция вытеснили счастье и мир из сердца этой земли. Жизнь стала искусственной и малокровной, замешанной на смятении и страхе. В этой ситуации, здесь, в Бомбее, вы построили Дхармакшетру, обитель праведности! В век атомных бомб вы воздвигли алтарь духовного блаженства. Поистине, это знак вашей веры и преданности, веры в идеалы этой земли и преданности высшим традициям, хранимым мудрецами. Стремление к блаженству, как непроросшее семя, скрыто в сердцах людей. Некоторые ухаживают за ним и питают его, пока не вырастет прекрасный цветок. Многие не подозревают о его существовании; они растяг сорняки и чертополох, деревья с горькими и уродливыми плодами ненависти.

Человек - не просто одно из существ, брошенных природой в эволюционную игру. У него особое назначение, особая миссия, уникальная роль. Он - божество, заключенное в человеческую форму! Господь Кришна провозглашает в Гите (гл. 15, стих 7): "Мамаивамсо (часть меня) джива локе (в мире жизни) джива бхута (преобразовано в

отдельные существа)". Именно Он - побудитель и движущая сила человека. Поэтому человек - единица в Единстве, он дитя бессмертия на фоне преходящего мира, заключенное в брентную оболочку. Его миссия - слиться с Богом, из которого он появился. Райские небеса - это не особая область над землей, где царит вечная весна; это внутренний опыт, это состояние высшего блаженства.

Когда вас спрашивают, откуда вы приехали, вы не задумываясь отвечаете: "Из Дели", или "Из Калькутты", или "Из Тривандрума", но это те места, откуда приехали в Бомбей ваши тела. Внутри тела, как его источник, хранитель и поддержка, заключен Воплощенный, Дехи, отличный от дехи ("тело" - деха), тела; откуда он пришел? Это недоступно вашему разумению. Займитесь исследованием этого; найдите ответ - вот задача человека. Вас освободят от этой роли, только когда вы преодолеете свое колоссальное невежество и найдете этот источник, хранителя и поддержку - не только вашей мнимой индивидуальности, но и всех бесчисленных многоликих "искр" единой божественной силы. Не откладывайте на потом; минуты летят в прошлое; пусть вас вдохновляет жажда вкушать нектар постижения своей истинной сути.

Обычно говорят, что процесс познания сопряжен с аналитическим методом разделения вещей, явлений, чувств, переживаний на категории - приятные и неприятные, вредные и полезные, длительные и быстротечные. Однако высшее знание не делит, а объединяет, оно внушает понятие об Едином, которое кажется множеством, оно обнаруживает истину, скрытую под слоем обмана. Чтобы человек мог найти эту истину, классические тексты предлагают две практические дисциплины - внешнюю и внутреннюю, обращенную к миру и нацеленную вглубь. Внешний путь это нишкама-карма (деятельность, выполняемая как поклонение и посвящение; любая работа, совершаемая охотно, с осознанием долга, без мысли о награде и выгоде и без привязанности к результатам). Внутренний путь - это дхьяна (медитация на сиянии, отблеском которого вы являетесь). Карма, или деятельность, должна регулироваться дхармой (праведностью), и тогда она приведет вас к Брахману (основополагающей истине вселенной, в том числе истине о самом себе).

Разумеется, многие люди распространяют это учение и воодушевленно вещают о нем с трибуны. Они надуваются от гордости, что мудрецы этой земли исследовали и растолковали путь к миру и радости. Но любая речь, не подкреплённая опытом, страдает неубедительностью; в словах же, исходящих из глубины пережитого, звучит искренность, которая убеждает. Только опыт истины может взлелеять любовь, ибо истина все охватывает и объединяет, не придавая значения различиям. Истина - это электрический ток, любовь - это лампочка; ее роль - освещать. С помощью истины вы сможете испытать любовь; с помощью любви вы можете узреть истину. Любите Бога, и вы увидите Бога в каждом создании. Или же начинайте с отдельного существа, расширяйте круг любви, пока он не охватит все творение. Пусть ваш ум будет всегда настроен на Бога; пусть он во всем видит Бога. Это состояние описано как сосредоточенность на одном. Если в таком состоянии зафиксировать ум, из него исчезнет тенденция искать ошибки и слабости других; он не будет склоняться к вещам легкомысленным и непристойным; он перестанет накапливать в себе банальное и мимолетное. Тело - корпус фонарика; чувства - лампочка; ум - батарейка - так превратите разум (intelligence) в выключатель. Тогда ум перестанет обращаться к неподобающему. Он будет использоваться только для того, чтобы помочь человеку достичь своей божественной цели.

Территория, на которой сегодня состоялось открытие здания Сатьядип (Свет истины), называется Дхармакшетра; это очень подходящее название для места, из которого весть о

сатье, дхарме, шанти и преме (истине, праведности, мире и любви) будет распространяться в иссушенные уголки земли, жаждущие чистой и прозрачной воды знания.

"Дхармакшетра" - первое слово Гиты. В самом первом стихе божественной песни о Курукшетре (поле действий), на котором сошлись кауравы, "мои люди", как называл их незрячий Дхритараштра, движимый слепой привязанностью и эгоистическим самообманом, то есть люди, одержимые жадностью и страстью, - и пандавы, "другие люди", добрые и праведные, сыновья Справедливого, потомство Непорочного, - о Курукшетре говорится как о преображенном в Дхармакшетру (поле праведности)! Это значит, что победа всегда на стороне справедливости, а не жадности и страсти, ослепляющих человека. Ибо Господь на стороне пандавов, они сами выбрали Его как колесничего, и Он намерен служить им в этой ипостаси. Слово Дхармакшетра - это напоминание, предостережение, урок, вдохновение, свет. Примите это слово в свое сердце, ибо на его скрытом поле тоже схватились в бою две силы - добра и зла, и Господь помогает добру одержать верх.

Гималаи - голова Бхараты, Каньякумари (Мыс Коморин) - ее ноги; Бомбей - желудок; Прашанти Нилаям сердце. Желудок получает пищу и дает силу и жизненные соки всем частям тела. Ваша ответственность велика; если вы пренебрежете ею, пострадает вся земля и все, что стоит за ней. Вы взяли на себя ответственность проведения Всемирной конференции Организаций Добровольного служения Сатья Саи на следующей неделе, и для вас это - широкая возможность продемонстрировать любовь и чувство братства. Поколение молодых севадалов, мужчин и женщин, которое вы воспитали и сплотили, послужит вдохновением и примером для всех штатов Индии. Верным руководством молодежь Индии еще можно спасти от страсти к подражанию, от безрассудных блужданий по джунглям фантазий; ее еще можно направить в русло творческой активности, насыщенной любовью и дружелюбием, где в полной мере проявятся ее таланты и энтузиазм.

*Бомбей
Бхаратья Видья Бхаван кампус
12 - 5 - 68*

---

44. ИМЯ - НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК

"Ни практика аскезы, ни годы неустанного воспевания Имени, ни паломничество к святым местам, ни изучение священных книг не окажет духовному подвижнику такой помощи на пути к цели, как общение с благочестивыми и праведными. Бхарата - редчайшее из хранилищ духовных богатств; она может даровать истинному искателю все, что он захочет; и именно эта конференция - одна из таких великих возможностей. Жители Бомбея вправе считать, что им выпала большая удача. Я сказал эти первые фразы на санскрите по случаю славного дня; теперь Я перейду на телугу, а Кастури будет переводить беседу на английский". (Эти фразы Баба говорил на санскрите).

Бхарата - родина Вед, а также Шастр, эпоса и Пуран, которые тщательно разрабатывали ведические принципы в форме, доступной для понимания обычными людьми. По вдохновению благородной страсти - посвятить человеческий талант прославлению Бога и соприкосновению с миром за пределами чувств, в Индии родилась музыка и другие изящные искусства. Индия дает пищу и приют мистике и аскету, созерцательному и деятельному почитателю Бога; Индия - то поле, на котором была возвращена и приведена в

систему наука йоги (самоконтроля) и त्याги (отречения). Хотя под воздействием светских наук, цивилизаций, нацеленных на материальный комфорт, бурь сомнений и неверия, пронсящих по туннелю времени, эти черты индийской культуры иногда тускнеют, их невозможно полностью вытеснить из людских сердец. Долг индийцев - беречь их и сеять в человеческих сообществах семена любви, чтобы они могли прорасти и наполнить мир благоухающими цветами терпения и благоговения. Ни один человек не может жить обособленно, отдельно от себе подобных. Ни одна страна не может в одиночестве, вне связи с другими, играть свою роль на мировой арене. Нации мира влияют на судьбу народов Индии. Индия также оказывает воздействие на них. Одна кровь омывает все ткани; один божественный принцип струится сквозь все земли и народы. Вселенная тело Бога; Он знает и чувствует каждое содрогание, каждый укол боли, исходят ли они от белого или чернокожего, от земли или моря, от воздуха или космоса.

Во время своей речи Морарджи Деса часто произносил слово дхарма. Если бы дхарма была запечатлена в сердцах индийских лидеров, то вся их деятельность стала бы совершенной, соответствующей высоким требованиям, предъявляемых дхармой к поведению и обстоятельствам. Дхарма принуждает к единству мысли, слова и дела. Она очищает ум, избавляя его от жадности и ненависти. Сегодня здесь собрались представители многих верований, и вы можете убедиться воочию, что каждая религия - это попытка очистить инстинкты и эмоции в процессе выявления истины мира - видимого и невидимого. Никто из тех, кто вступил на этот путь и включился в этот процесс, не смог избежать клеветы и жестокости. Моххамед, который стремился утвердить веру в единый бесформенный Абсолют как первооснову, был безжалостно гоним и терпел нужду и бесславие. Иисус, который пытался создать нового человека на основе любви, был распят ничтожными людьми, боявшимися, что его учение опрокинет их шаткие башни ненависти и жадности. Харишчандра, который дал слово никогда не изменять истине, терпел пытку за пыткой, одну страшнее другой. Те, кто жаждет познать Бога, должны закалить себя, чтобы с улыбкой переносить обиды, оскорбления и муки.

Все они ищут одно и то же сокровище; цель у всех одна, путей к ней много. Много и поводырей; они ссорятся и соперничают друг с другом. Семеро слепых наткнулись на слона, и каждый вообразил, что слон - это то, до чего ему удалось дотронуться; каждый толковал о своих собственных ощущениях, и им так и не удалось составить полное и верное представление о животном. Индуизм - это живот слона, и он дает силу и пищу всем остальным верованиям, но нужно признать, что живот - это еще не все тело! Его остальные части - это прочие верования. И даже те из них, что заявляют, что в космосе нет никаких следов Бога, или те, что утверждают, что Бог умер, а если и жив, то все равно, что мертв, ибо больше не нужен человеку, являясь досадной помехой, - все они вынуждены признать, что существует нечто необъяснимое, нечто загадочное, непостижимое для разума и науки, нечто неведомое, пронизывающее мир и влияющее на ход вещей!

Интуитивное зрение высокочувствительного внутреннего глаза индийских йогов позволяло им разгадывать многие тайны вселенной и по желанию проникать в прошлое и будущее. Прошло уже более двадцати лет, как Англия оставила Индию в покое. Это было предсказано 5043 года назад индийским йогом, который объявил, что Индия избавится от господства иноземцев с крайнего Запада в году Нанда! Каким образом можно было выяснить это 5043 года назад? Землетрясение в Бихоре было точно предсказано два года назад астрологами из Варанаси. На чем основывались древние Шастры и астрология? Эта основа не так научна, как хотелось бы современным ученым. Это знание покоится на интуитивном духовном опыте. Лидбитер обнаружил, что правильное чтение мантры Гаятри (с ортодоксальными удатой, анудаттой и сваритой - модуляциями голоса и ударением на определенных слогах) может привести к подлинному и осязаемому

просветлению, в то время как неправильное ее произношение и неверные ударения еще сильнее сгущают темноту! Поэтому вместо того, чтобы насмехаться над правилами медитации, чтения мантр и молитв, ритуальными формами поклонения, лучше признать их важность и проверить результаты упражнением и практикой.

Величайшая из формул, способная освободить, очистить и возвысить ум - это Раманам, Имя Рама. Здесь слово Рама не нужно отождествлять с героем Рамаяны, божественным отпрыском царя Дашаратхи. Имя Рама дал принцу придворный наставник, поскольку это имя уже было тогда в ходу. Васиштха, наставник, сказал, что выбрал это имя, так как оно означает "То, что нравится". В то время как всем прочим нравятся они сами, ничто так не нравится плененному индивидуализированному "я", как свободное вселенское "Я". Это "Я" имеет отношение к Атма-Рама, тому "Я", что дарит бесконечную радость.

Есть одна классическая легенда о том, какое богатство таится в имени Рама. Однажды мудрец Прачетас сочинил произведение, состоящее из ста кроров (крор = ...10 млн) стихов. Три мира оспаривали право завладеть всем текстом, и когда распря приняла угрожающие масштабы, Бог собрал всех вместе и убедил разделить поэму на три части. Каждый из миров (Небесный, Земной и Подземный) получил по тридцать три крора тридцать три лакша тридцать три тысячи триста тридцать три стиха. Один стих остался неподделанным. В нем было 32 слога, и тогда его тоже разделили между претендентами - так, что каждый мир получил по десять слогов; остались два слога! Как два разделить на три? Поэтому Бог решил, что эти два слога станут предметом равного поклонения и почитания со стороны всех трех миров - а это были "Ра" и "Ма", складывающиеся в драгоценный ключ к спасению: "Рама"!

Рама - это пчела, собирающая мед преданности с лотоса сердца. Садясь на цветок, пчела приминает его нежные лепестки; но Рама придает цветку еще большие красоту и благоухание. Он как солнце, которое притягивает воду своими лучами и собирает в облака, чтобы снова послать ее на землю дождем, утоляющим жажду земли. "Рама", таинственный могущественный звук, рождается в пупке и, поднимаясь к языку, радостно танцует на нем. Изречение Вед "Тат твам аси (То ты есть) запечатлено в слове Рама, состоящем из трех звуков: "ра" "аа" и "ма". Из них "ра" символизирует Тат ("То", Брахман, Бог), "Ма" - это символ твам (ты, дживи, индивидуум) и "аа", являясь связующим звеном между ними, указывает на их идентичность. Слово Рама имеет и нумерологический смысл: "Ра" считается как "два", "аа" считается как ноль, а "ма" считается как "пять", поэтому в сумме "Рама" составляет семь - благоприятное число. Есть семь нот в музыке, семь божественных мудрецов, и неустанное повторение слова "Рама" безостановочно в течение семи дней считается особо плодотворным.

Однако поскольку на конференции будет обсуждаться эта великая духовная практика, позвольте сказать вам, что не следует возводить в статус высочайшего ни одно из Имен, так как все имена Его и на все из них Он откликается. Завтра на заседаниях Я намереваюсь поговорить об этом подробнее, так как практика намасмараны полезна не только для нашей страны, но и для всех стран мира. Заканчивая беседу, Я хочу выразить радость, что конференция проводится во Дворце Бхаратья Видья (Знание Бхараты, Индии); действительно, лучшего места для конференции, задача которой - донести послание о Знании Бхараты до всего человечества, не найти во всем Бомбее.

*Открытие Всемирной Конференции Организаций Добровольного Служения Бхагавану
Шри Сатья Саи
Бхаратья Видья Бхаван Кампус - Бомбей
16 - 5 - 68*

---

45. ОТКРОВЕНИЕ

Вы заняты тем, что обсуждаете решения проблем, доводы, преодолевающие сомнения, средства предотвращения новых проблем и новых сомнений. Подобные словесные игры, типичные для всех конференций, не сделают ваше плавание по морю духовных исканий более успешным. Все эти дискуссии, резолюции, речи и правила - весьма хрупкие приспособления. Они не годятся для того, чтобы усмирить сильный шторм и волнение, разыгравшиеся в мире. Настало время спокойного и невозмутимого размышления, а не стремительных и страстных речей и поспешных решений.

Вам снова нужно предаться размышлению о вечных уроках, преподанных древними индийскими мудрецами, уроках, которые в последнее время игнорировались и цинично замалчивались. Все предложения и решения, родившиеся в результате сегодняшней дискуссии, хороши, если дать им ход; но как может человек, не умеющий плавать, учить других плаванию? Как может тот, чьи амбары пусты, раздавать благотворительные дары? Обретите богатство преданности, твердости и мира прежде чем станете учить других, как накопить его. Индия не раз страдала от насмешек и беславия по вине красноречивых учителей, которые не потрудились следовать в жизни своему учению. Я знаю, что вы полны энтузиазма распространить Мое послание среди народов этой страны и других стран. Позвольте напомнить вам, что самый лучший и надежный способ сделать это перевести это послание на язык жизни. Ваши мысли, слова и дела должны быть пропитаны этим посланием. Тогда они широко распространятся без всяких усилий, а лицо мира преобразится.

Здесь находятся президенты, вице-президенты и секретари Организаций Сатья Саи со всего мира. Вы - офицеры армии Саи. Как вы поведете солдат в битву, если не знакомы с тонкостями военного искусства и сами являетесь неэффективными орудиями? Только в совершенстве овладев этой премудростью, вы можете попытаться вести за собой других. Это относится ко всем сферам человеческой деятельности. Сначала сами вкусите блаженство и мир, а потом уж рассказывайте о них.

Учителя должны быть примером того, чего они требуют от своих учеников. Если авторитетные люди призывают других следовать пути любви и братства, то сами должны демонстрировать эти добродетели. Сейчас люди не хотят идти за лидерами, а лидеры не способны вести за собой. Прогресс - результат взаимного доверия между ведущим и ведомым. Причина смятения, захлестнувшего все слои населения - безответственность родителей, учителей, руководителей и лидеров, а также тех, кто жаждет добиться выгоды за их счет.

Намасмарана - одна из основных духовных дисциплин, и на конференции ей уделяется большое внимание. Священные писания гласят, что в век материализма это единственная надежда человека. Святой Тукарам пел о Намаратне (драгоценном камне - Имени). Поэтому не отбрасывайте прочь Имя как кусок стекла или простой камушек. Однажды маленький мальчик подобрал драгоценный камень и приспособил его для игры в шарики с приятелями. Случилось так, что мимо проходил торговец драгоценностями, и его наметанный взгляд упал на камень. Он подошел к мальчику, отозвал его в сторону и предложил ему пятьдесят рупий в обмен на алмаз. Если бы ребенок знал цену пятидесяти рупиям, он знал бы цену и камню! Он побежал к матери и рассказал ей, что незнакомец прельщал его пятьюдесятью рупиями за шарик, с которым он играл. Мать удивилась, что

шарик стоит так дорого и сказала: "Не ходи со своим шариком на улицу, играй в саду со своим другом". Как только появилась цена, были поставлены ограничения.

Купец же не спал всю ночь: он измышлял план, каким образом выманить алмаз у этих деревенских простаков, чтобы продать его с огромной выгодой какому-нибудь миллионеру или махарадже. Он разузнал, где находится дом мальчика, и принялся ходить взад-вперед по дороге в надежде поговорить с ним. Когда он увидел ребенка, подбрасывающего камень, как простую стекляшку, его сердце бешено забилося. Мальчик бросил камень на пол веранды; в этот момент из комнаты вышла мать, и камень, отскочив от ее ноги, полетел под куст. Купец попросил мальчика отдать ему камень за сто рупий, потом за пятьсот! Мальчик заплакал и побежал в дом, жалуясь, что незнакомец не оставляет его в покое. Мать вышла в сад и взмолилась, чтобы торговец ушел восвояси. Но тот не хотел упускать свой шанс; он сказал женщине, что готов дать тысячу рупий, как только камень окажется у него в руках! Услышав это, мать запретила мальчику играть с "шариком" в саду; теперь ему не разрешалось выносить его из дома. Но это не отпугнуло торговца; на другой день он снова появился у дома и выставил новую цену: десять тысяч рупий в обмен на камень; но и на этот раз женщина не пожелала расстаться с ним, но теперь спрятала в железный сундук и заперла на замок! Когда на следующий день торговец пришел с пятьюдесятью тысячами рупий, она отнесла алмаз в банк и сдала на хранение в надежный сейф. Вы тоже играете в шарики с Именем Бога, не имея понятия об его ценности. Когда вы узнаете о ней, то будете хранить его в тайнике сердца как самое драгоценное сокровище. Знайте, что Имя - это ключ к успеху в ваших поисках утешения, уверенности, мужества, просветления и освобождения.

Можно привести еще один пример из священных легенд. Как-то раз боги затеяли состязание за право стать повелителем ганы (сонма полубогов из свиты Шивы). Победителем считался тот, кто быстрее всех обежит вокруг мира и вернется к Стопам Господа Шивы. Состоялся старт, и боги пустились в путь, каждый на своей собственной вахане (средстве передвижения). Младший сын Шивы тоже рвался принять участие в состязании. У него была голова слона, а ваханой ему служила мышь. Поэтому он продвигался вперед с огромным трудом и, преодолев совсем крошечное расстояние, увидел перед собой мудреца Нараду. Тот спросил: "Куда ты направляешься?" Сын Шивы был очень раздосадован; он пришел в ярость. Встреча была дурной приметой, вдвойне неблагоприятной для того, кто пустился в путь: во-первых, считалось плохим знаком, если первый, кто попадет навстречу - одинокий брахман. Хотя Нарада, будучи сыном самого Брахмы, был первым среди брахманов, он явился дурной приметой! И во-вторых, считалось крайне неблагоприятным, если кто-нибудь спросит путника: "Куда ты направляешься?" Нарада задал именно этот вопрос!

Несмотря на это, Нарада смог усмирить гнев сына Шивы. Он избавил его, так страстно желавшего победы, от уныния, в которое тот впал из-за своих затруднений. Нарада утешил его, убедил не поддаваться отчаянию и предложил ему следующее: "Рама - Имя - это семя, из которого вырастает гигантское древо вселенной. Напиши это Имя на земле, обойди вокруг него и бегом беги к Шиве, чтобы потребовать награду". Сын Шивы так и сделал, после чего предстал перед отцом. Когда его спросили, почему он так быстро вернулся, он рассказал о Нараде и его совете. Шива оценил мудрость предложения Нарады и объявил своего сына победителем, провозгласив его Ганapati (Повелителем ган) и Винаякой (Ведушим, Предводителем).

Имя неизменно влечет за собой милость божью. Мирабаи, царица Раджастана, отказалась от титула и семьи, богатства и роскоши и посвятила себя поклонению Господу, Гириджаре Гопале. Ее супруг принес ей кубок с ядом и приказал выпить его. Глотая яд, она

произнесла Имя Кришны, и милостью, рожденной Именем, яд превратился в нектар! Слово киртана означает повторение или воспевание Имени во славу божью. Санкиртан - это особо искусное в экстазе и радости. Можно выделить четыре вида намасанкиртана - бхава намасанкиртан, гуна намасанкиртан, лила намасанкиртан и "просто" намасанкиртан. Бхава намасанкиртан - это воспевание Имени с какой-то определенной эмоцией или мысленным настроением (бхавой) по отношению к Господу. Это может быть мадхура-бхава (сладостное чувство), такое, например, каким была переполнена Радха. Она видела, слышала, вкушала, искала и находила только эту сладость - всегда и всюду. Расо ваи сах: сладость - это Он. Для нее не существовало разницы между природой и Богом в природе; всё был Бог; всё был Кришна. Она чувствовала, переживала и знала, что Кришна присутствует всегда - во время бодрствования, в сновидении и в глубоком сне. Ей открылась провозглашенная Кришной в Гите истина о том, что Его руки, Его Стопы, Его глаза, Его лицо и голова - повсюду. Ее восторг перед Богом - высший пример мадхура-бхавы санкиртана.

Существует также ватсалья-бхава намасанкиртан (материнское чувство). Идеальным его примером является Яшода, приемная мать Кришны. Хотя она не раз убеждалась на опыте, что Кришна божественен, она предпочитала служить Ему как мать и восторгаться Им как собственным сыном. Анурага-бхава (чувство к возлюбленному) в самой ясной и чистой форме выразилось у гопи - пастушек Кришны. Они запечатали Господа в своих сердцах, избавились от привязанности и жили только Его лицезрением, посвящая Ему все мысли, слова и дела.

Еще одна форма намасанкиртана - сахья бхава (дружеское чувство). Его мы находим у Арджуны, который верил в Кришну, как в самого близкого друга и нареченного брата (женой Арджуны была сестра Кришны) и доверял Ему как товарищу. Такое отношение тоже может приблизить к Богу и облагородить все низшие импульсы. Имеется также дасья бхава намасанкиртан (чувство слуги к хозяину). Служить Господу как верный безответный раб - таков путь Ханумана в Рамаине. У него не было собственной воли и желаний. Он молился только о том, чтобы быть полезным орудием в руках хозяина. Последняя форма бхавы намасанкиртана это сантха бхава (состояние невозмутимости и безмятежности); движимый им перевозносит Господа, что бы ни случилось, его не смущают взлеты и падения, и на все причуды судьбы он смотрит, как на Его игру. Это чувство владело Бхишмой, героем Махабхараты: он восхвалял Кришну, даже когда Тот приблизился, чтобы убить его.

Кроме бхавы санкиртана есть еще лила санкиртан (восхищение делами божьими). При этом человек, повторяя Имя, вспоминает о подвигах и чудесах, всевозможных актах милосердия и сострадания, которые проявлял Господь в этом мире. На этом пути познали Господа Чайтанья и Тьягараджа. Другие, повторяя Имя, предпочитают думать о могуществе, славе, величии, любви, в которые Бог облачает Себя. Такое отношение называют гуна санкиртан (оно связано со свойствами, атрибутами - гунами). К этой группе принадлежит большинство святых, с благодарностью чтимых во многих странах. Есть также искатели, придающие значение звучанию Имени как таковому, независимо от заключенного в нем смысла. Они считают, что когда Имя произносится, оно и его милость притягивают Бога, какое бы чувство при этом ни преобладало и связан ли санкиртан с какой-то лилой или гуной, или нет. Само Имя, утверждают они, без всякой "поддержки" несет в себе силу, могущество, искупление, защиту и спасение.

Однажды сам Рама (сын Дашаратхи, герой Рамаины, воплощение Бога в Трета юге) указал на то, что Имя Рама - мощное орудие освобождения. Когда Рама странствовал по лесу с Ситой и Лакшманой, отшельники, узнававшие в Нем божество, собрались вокруг и

умоляли дать им посвящение и мантру, которую они могли бы повторять для возвышения духа и скорейшего просветления. Но Рама отвечал им, что принц в изгнании, скитающийся по джунглям, не имеет никакого права давать посвящение в садхану (духовную практику), и продолжал свой путь. Провожая глазами всю троицу - быстро идущего впереди Раму, следующую по Его стопам Ситу и замыкающего шествие Лакшману, один старый отшельник воскликнул: "Друзья мои! Смотрите! Рама дает нам посвящение! Он награждает нас мантрой! Бог указывает путь; природа (Его постоянная спутница, Его тень) следует за Ним; индивидуум (дживи), часть Господа, волна океана - самый последний; он может увидеть Господа, только если умилюстит или "обойдет" природу. Это молчаливый урок садханы: "Ра" - это Бог; "Ма" - это индивидуум, "отставший" от Бога, "Аа" - это природа, пракрити; "Рама - Рама - Рама ..." - это мантра, которой Он удостоил нас столь милостиво. Читайте ее, и вы будете спасены. Я считаю, что нет другого пути!"

Я особо выделяю Имя Рамы, так как принцип Рамы это Атма. Рама означает "то, что нравится и что радует", а Атма - источник всей радости; Его природа - блаженство. Более того, как обнаружил Тьягараджа, Рама - это Имя, которое могут принять как почитатели Нараяны (Вишну), так и Шивы. Слог "Ра" является ключевым в Нараяна-мантре (Ом Намо НаРАяна); а слог "Ма" - ключевой слог Шива-мантры (Ом НаМА Шивайя). Ожесточение и раздор между приверженцами Нараяна-формы Бога и формы Шивы бессмысленны, так как и Нараяна, и Шива представляют собой одно всеобщее и абсолютное начало. Иногда говорят, что различие проявляется в атрибутах: в руках у Нараяны - санкха (раковина) и чакра (диск), а у Шивы дамару (небольшой барабан) и тришула (трезубец). Но как раковина, так и барабан символизируют "доступ" к Богу с помощью внятного Его воспевания и восхваления; диск и трезубец указывают на то, что Бог - создатель и властелин времени: диск - колесо времени, а три острия трезубца прошлое, настоящее и будущее. Эпитет Нараяны - Хари, а Шивы - Хара; оба эти имени происходят из одного корня - "хар": "разрушать", "устранять", "пленять", "притягивать" - свойства Бога, в которые Он облачает Себя.

Долг человека - освящать свои дни и ночи неустанной смараной (памятованием Имени). Думайте о Нем с радостью, с искренним устремлением. Тогда Бог непременно явится вам: в той форме и под тем Именем, которыми вы наделили Его - как самый прекрасный и самый желанный! Бог - это все имена и формы, объединенные в гармоничном очаровании. Боги различных религий, чтимые разными человеческими сообществами - грани того Единого Бога, что в реальности существует. Как тело - гармоничное сочетание чувств и членов, так и Бог - гармония всех форм и имен, что дает Ему человек. Только те, кому неведомо божественное величие, могут настаивать на поклонении одной форме и одному Имени и, что хуже, осуждать людей, приверженных другому Имени! Как представителей Организаций Сатья Саи Я должен предостеречь вас от такой глупой косности и упрямства. Не заявляйте людям, что вы - новая секта, обособленная от других, почитающих другие имена и формы Бога. Этим вы только сужаете пределы того Бога, которого превозносите. Не восклицайте в своем воодушевлении: "Мы хотим только Саи, все остальное нас не касается". Убедите себя в том, что в Саи - все формы, в Саи - все имена. Нет ничего "остального" - все есть Он.

Вы, должно быть, заметили, что в своих беседах Я не говорю о "Саи", а завершая их, никогда не пою Саи баджаны. Вы спросите: "Почему?" Позвольте Мне сказать о причине. Я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, будто Я стремлюсь к популярности этого Имени и этой формы. Я пришел не для того, чтобы создать новый культ, и не хочу, чтобы люди заблуждались на этот счет. Я утверждаю, что эта форма Саи - форма для всех

разнообразных имен, используемых человеком для поклонения божественному. Я учу, что между именами Рама, Кришна, Ишвара, Саи нет разницы, ибо все они - Мои имена.

Я беспристрастно отношусь ко всем "электрическим лампочкам", которые вы сами так высоко цените, ибо знаю, что Я - ток, дающий всем им свет. Когда вы придаете особое значение лампочкам, возникают раздоры и рождаются новые секты. Общества Добровольного служения Сатья Саи не должны сеять вражду и вносить разлад; они должны чтить Одного, проявляющегося во многом, - божественную первооснову, освещающую все светильники. У Меня нет ни малейшего намерения использовать Общества Добровольного Служения для пропаганды Моего Имени и "вербовки" приверженцев нового культа. Нет! Я буду доволен только тогда, когда духовная практика и учение, возвышающее и очищающее человека, распространятся повсюду. Только так может открыться Моя универсальная сущность. Поэтому не заключайте Меня в рамки одного имени и одной формы. Ваша задача - увидеть Бога во всех почитаемых формах, во всех именах и, более того, сознавать Его присутствие как внутренней движущей силы в любом живом существе, в каждой частице мироздания. Не впадайте в ошибку, считая одних людей более достойными уважения, а других - менее. Саи - во всех, поэтому все заслуживают уважения и сочувствия. Проповедуйте эту истину: вот задача, которую Я поручаю Обществам Добровольного Служения.

Вы наблюдаете за Мной и Моими действиями; отметьте, как Я привержен праведности, моральному закону и всеохватному милосердию. Я хочу, чтобы именно этому вы учились у Меня. Многие просят Меня о "Послании", которое они могли бы передать в свое общество. Знайте, что Моя жизнь - Мое послание. Вас можно будет считать приверженцами Моего послания, если, черпая вдохновение в Моей жизни, ваши жизни станут примером невозмутимого спокойствия, мужества, уверенности, стремления служить тем, кто попал в беду.

Бог неотъемлемо присущ миру. Поэтому относитесь к миру с любовью, как относились бы к своему Господину. Кришна служил Пандавам; Он вел колесницу Арджуны. И хотя Он и не был царем, Его чтили больше, чем царя как создателя царей! Служите несмотря на препятствия, несмотря на циничные насмешки. Когда кто-то делает добро, такие нападки неизбежны. Берите пример с Меня: веками Меня сопровождали хвала и хула. Противодействия и препятствия только высвечивают добро и укрепляют решимость. Пытка, которой подверг Прахладу отец, чтобы отвратить его ум от Бога, еще ярче выявила неколебимую преданность Прахлады. Порочность Раваны помогла проявиться мощи Лука Рамы. Клеветники типа Шишупалы, Дантавакры, Раваны, Камсы - неизменные спутники каждой инкарнации. У этого Саи-Рамы тоже есть такая, старая, как мир, свита. И теперь, как и всегда, пустота их породы очевидна для всех. С одной стороны вздымается ввысь пик восхищения и преданности, с другой, так же высоко пик неприятия и злословия. Находясь между ними, Я благословляю и тот, и другой двумя поднятыми руками, ибо Я не прихожу в ликование от первого и в уныние - от второго. Клеветников ждет венец, которого они заслуживают; Я же буду увенчан Своей собственной Славой.

Какая польза в вашем поклонении Моему Имени и Форме, если вы не пытаетесь развить в себе Мою саматву (равную симпатию ко всем), Мое шанти (нерушимое спокойствие), Мою прему (любовь), Мою сахану (терпение и стойкость), Мою ананду (вовсеки благословенную природу)?

Вы распространяетесь в своих лекциях об уникальных силах Саи, о случаях, которые в книгах обо Мне называют чудесами. Но Я советую не придавать всему этому особого значения. Не преувеличивайте их важность. Позвольте сказать вам, что самая важная и

главная Моя сила - это према. Я могу превратить небо в землю или землю в небо; но это не есть знак божественного могущества. Его единственный знак - это сахана и према - неиссякаемые, деятельные, всеохватные, вечно живые.

Как только вы начнете растить и распространять эту любовь и эту силу духа, невзгоды и испытания начнут преследовать вас. Но вы должны встречать их с радостью, ибо без них вы не сможете извлечь на поверхность все лучшее, что есть в вас. Если бы золота было так же много, как пыли, а алмазы валялись повсюду, как камушки, никто бы не обращал на них внимания. Их добывают ценой невероятных затрат и напряжения, и потому люди жаждут завладеть ими. Поскольку здесь собрались преданные Богу люди из многих стран, Я не могу не упомянуть об одном факте. Всемирные Конференции, посвященные духовным и религиозным вопросам, разумеется, созывались и раньше, как и съезды последователей определенных конфессий. Но все они происходили после того, как божественное воплощение или пророк уходили из этого мира. Сейчас впервые проходит конференция преданных "живому" аватару. Он присутствует среди вас в теле, соответствующем Его миссии и с Именем, выбранным Им самим. Я должен сказать вам об этом, так как среди вас девяносто девять человек из ста не знают Моей истинной сущности. Вы приехали сюда по разным причинам - это интерес к духовной жизни, желание усовершенствовать свою организацию, восхищение или привязанность, любовь, уважение или просто порыв энтузиазма: присоединиться к другим и разделить с ними собственное торжество. По правде говоря, вы не сможете постичь Мою природу ни сегодня, ни через тысячу лет суровой аскезы и упорного исследования, даже если все человечество объединится для этой цели. Но ощутить блаженство, исходящее из божественного принципа, облачившего Себя в это священное тело и священное Имя, вы сможете очень скоро. И счастливая судьба, подарившая вам этот шанс, несравненно важнее, чем все то, чего добивались отшельники, монахи, мудрецы, святые и даже те, в ком воплощались грани божественного великолепия!

Поскольку Я хожу среди вас, ем, как вы и говорю с вами, у вас может сложиться неверное впечатление, что все это признаки обыкновенного человека. Остерегайтесь такой ошибки. Я пою вместе с вами, общаюсь с вами, участвую в ваших делах, и это еще больше усиливает ваше замешательство, но в любой момент Моя божественность может открыться вам, и вы всегда должны быть к этому готовы. Поскольку божественное заключено в человеческое, вы должны постараться преодолеть майю (иллюзию), скрывающую его от ваших глаз.

Это человеческая форма, в которой проявились каждая божественная сущность, каждый божественный принцип, то есть все имена и формы, приписываемые Богу человеком (Сарвадайватва Сварупалану дхаринчана манаваакараме ии акарам). Не позволяйте сомнению смутить себя. Если только вы утвердите в алтаре своего сердца стойкую веру в Мою божественность, то вы узрете Мою сущность. Если вместо этого вы будете раскачиваться, как маятник, от момента преданности к моменту неверия, то ни на шаг не продвинетесь в понимании истины и не ощутите блаженства. Вам очень повезло, что у вас есть возможность сейчас, в этой жизни, испытать блаженство созерцания Сарвадайватвы-сварупы (Формы, которая есть все формы всех богов).

Позвольте обратить ваше внимание еще на один аспект. Раньше, когда Бог воплощался на земле, блаженство узнавания Его в воплощении, несмотря на множество явных знаков милости, снисходило на людей только после того, как физическое тело аватара покидало этот мир. Верность и преданность, внушаемые аватаром, рождались в основном из страха и благоговения либо перед сверхчеловеческой силой и мастерством, либо перед царской и карательной властью. Задумайтесь об этом воплощении Сатья Саи: чем вызвано

поклонение ему миллионов во всем мире в этот век неистового материализма, агрессивного безверия и своеволия? Вы убедитесь, что основная причина этого в том, что Сатъя Саи - божество в человеческой форме, стоящее над миром.

Еще одна удача выпала вам: видеть, что все страны отдают дань уважения Бхарате; вы слышите во всем мире отзвуки хвалебной песни Имени Сатъя Саи, хотя тело Его еще существует, и это происходит не в далеком будущем, а сейчас, когда Я с вами, перед вами. Очень скоро вы станете свидетелями возрождения Санатаны дхармы (вечной праведности и закона справедливости) в ее подлинном и первозданном величии - дхармы, заложенной в Ведах во имя добра всех народов мира. Воля Саи (Саи Санкальпа) возродит ведическую дхарму, а не просто притягивать к Себе людей, завораживая их проявлениями Моей шакти (силы) и Моей самартьи (способностей). Это не бхрамататвам (иллюзорное явление). Это Явление (татвам) сохранит истину, искоренит ложь и Его победа заставит всех вас ликовать в восторге. Это воля Саи (Саи Санкальпам).

Некоторые люди, даже те, кто обладает некоторой властью и авторитетом, пытаются извлечь выгоду из мудрости Вед и культуры Бхараты, а попросту - продать их на Запад, и западный мир склонен покупать их. Эти истины и откровения - не предмет торговли, они не продаются и не покупаются. Поэтому в скором времени Я намереваюсь посетить западные страны, чтобы восстановить истинную цену и положить конец подобным сделкам. Руководители Университетов в США пишут, что с нетерпением ждут Моего прибытия и уже подготовили специальные программы. Вчера пришло приглашение из Африки с просьбой, чтобы Я как можно быстрее посетил их страны. Я вылетаю в Африку до начала июня.

Итак, используйте в полную силу выпавший вам шанс встречи со Мной, и выполняйте Мои наказания как можно лучше и как можно быстрее. Достаточно просто подчиниться им; это принесет больше пользы, чем самый суровый аскетизм. Соедините с жизнью сатъю, дхарму, шанти и премю, которые так дороги Мне; настройтесь на то, чтобы эти идеалы были перед вами - всегда, во всех мыслях, словах и делах. Тогда на вас снизойдет *summum bonum* (*Summum bonum* - высший дар (лат.)) - слияние с высшей Божественной сущностью.

Всемирная Конференция Организаций Добровольного Служения Бхагавану Шри Сатъя Саи Бомбей
17 - 5 - 68

---

46. ОБНОВЛЕННАЯ МАХАБХАРАТА

Санатана дхарма (вечная дхарма) индуизма подобна Гималаям - она высока, державна, богата, дает защиту, покой и утешение. Почему же люди стремятся к вулканам, что изрыгают огонь и дым и выносят на поверхность лаву порочных страстей? Очистительная сила дхармы подобна водам Ганги, где не может выжить ни один вредоносный микроб; зачем же искать морскую воду, которая не утоляет, а только усиливает жажду? Чуждые культуры не подходят народам этой земли, которые веками росли в ее атмосфере; самая лучшая для них - эта культура; она подходит всем людям независимо от условий и стадий жизни; она универсальна и вовеки жива.

Различия в истории, климате, ландшафте, способах земледелия приводят к тому, что некоторые добродетели ценятся больше, чем другие, или некоторые запреты считаются более строгими, чем другие. Но общая цель мудрецов и святых всей Земли - вести человека к Богу и предостерегать его от падения на уровень животного. Человек должен прийти к спокойствию и прочно укрепиться в истине и любви. Тогда его сердце, как зеркало, сможет отражать Бога внутри. Когда проложенная давным-давно дорога, ведущая человека вверх, так зарастает терновником, что становится неразличимой, Сам Господь принимает человеческую форму и расчищает ее.

Дхарма-стапана (так называется это восстановление) состоит из двух действий: устранения зла и утверждения добра (праведности). В настоящее время единственное средство, которое может привести оба эти процесса к успеху это намазмарана. Дхарма способна дать человеку все, что он пожелает, в этом мире и в ином. Дхарма - это Камадхену, Небесная Корова, исполняющая все желания. Взяв Наму (имя Бога) как веревку, вы можете привязать ее к столбу - языку; тогда вы получите от Кама-дхену все то хорошее, о чем вы мечтаете. Она останется в "стойле" вашего сердца. Начинать намазмарану лучше не в одиночестве. Когда вы одни, серьезному настрою помешают посторонние мысли. В одной травинке мало силы, но свяжите множество травинок в веревку, и вы сможете привязать к дереву непослушного слона! Необузданный ум можно связать верой, которая укрепляется в доброй компании.

Арджуна жаловался Кришне на дикость ума; он сказал, что ум постоянно скачет с объекта на объект (чанчала), полон опасных склонностей, так как превращает человека в раба чувств (прамади), не поддается контролю (балават) и его трудно уничтожить (драдхам). Но ум можно укротить и даже ликвидировать с помощью интенсивной медитации на имманентного Бога. Когда вы поднимитесь на эту ступень, беспокойство и зависть перестанут досаждают вам; узы "я" и "мое" порвутся, и с вами пребудет шанти (безмятежный покой). Ваши усилия должны быть пропорциональны величию поставленной цели, не так ли? Вы мечтаете о блаженстве, но цепляетесь за мелкие удовольствия и отказываетесь ставить на карту то многое, что требуется для этого.

Однажды один султан прослышал о Махабхарате, почитаемой индийцами как Пятая Веда; он поручил поэту-индусу, подданному царства, сочинить новую Махабхарату, где бы он, султан, был главным героем, отвоевавшим царство. Он пригрозил поэту суровым наказанием, если тот не закончит сочинение к заданному сроку. Поэт вынужден был согласиться. Он делал вид, что пишет поэму, и сообщил султану, что собирается изобразить его, как старшего из братьев-пандавов, а другими четверьмя братьями станут его визири. Он добавил, что в "новой" Махабхарате его противниками будут кауравы. Султан очень обрадовался и стал с нетерпением ждать, когда же наконец сможет прочесть эпос с начала до конца. Поэт, однако, медлил с завершением, и когда султан призвал его к ответу, сказал: "Ваше Величество! Я хотел бы прояснить одну маленькую деталь; из-за нее у Меня постоянно возникают проблемы. Дело в том, что царица в моем сочинении - копия супруги старшего из пандавов; так и должно быть, поскольку ты - старший из пяти братьев-героев. Но в подлинной Махабхарате она - жена всех братьев. В моей поэме эти братья - твои визири. Так вот, описывать мне царицу, как твою общую с визириями жену, или ... Султан не пожелал слушать дальше; он выбросил из головы всю затею и отослал поэта восвояси.

Если вы жаждете дойти до конца пути, вы должны быть готовы ко всем препятствиям, ко всем трудностям; в противном случае лучше не искушать себя напрасными мечтами. Пять братьев - это пять пран (жизненных токов) в человеческом теле, и все они составляют единое целое, а Драупади, рожденная из Огня, - энергия, активизирующая тело. Когда об

этом забывают и читают эпос, как историю о царях, царицах и войнах между династиями, ее смысл ускользает.

Каждый член Организации Сатья Саи должен быть садхакой, вовлеченным в практику преодоления высокомерия и жадности, чувств "я" и "мое" (мамакарам и абхиманам). Наиболее ревностно должны предаваться ей президент, вице-президент и секретарь, чтобы быть примером для других. Эти должности не следует рассматривать как возможность проявить власть или как "награду" за преданность. Их нужно принимать со смирением и нести с любовью ко всем членам Организации и всему окружающему народу. Любите всех, уважайте всех, служите всем. Но не считайте при этом, что все имеют равные права, долги и обязанности. Вы не считаете всех коров одинаковыми и не приобретаете их дюжинами. Одна может быть яловой, другая требует больше корма, третья может давать мало молока, четвертая - оказаться слишком молодой, пятая - дряхлой, поэтому вам нужно выбрать и решить, какую купить. Как бывают разные автомобили, так и все люди разные. Дхарма, или правила поведения, для каждого должна быть своя, ибо она определяется такими непостоянными факторами, как возраст, пол, профессия, положение в обществе, авторитет, образование; нужно учитывать, является ли человек учителем или учеником, хозяином или слугой, ребенком или подростком, отцом или сыном, зависимым или свободным. Но основные принципы дхармы - это сатья, према, сахана и ахимса - правда, любовь, сила духа и ненасилие. Различные правила, писанные и неписанные, лишь развивают в деталях эти главные принципы.

В последнее время все чаще критикуют варна-ашрама дхарму (правила поведения, установленные в прошлом для четырех каст и четырех стадий жизни). Здесь требуется созидательный подход, но те, кто пытается самовольно внести свои изменения, не знают Шастр, где изложена эта дхарма, и сами не применяли эти правила в жизни. Язык Шастр и священных текстов Санатаны дхармы - санскрит, поэтому Организации Сатья Саи должны обеспечивать условия для изучения санскрита - как взрослыми, так и детьми. Это одна из самых первых задач, которую им нужно решить. Беда в том, что сами пандиты, носители знания санскрита, не учат ему своих детей, хотя и требуют все большей оценки собственной учености. В результате этого убийственного пренебрежения изучающих санскрит с каждым днем становится все меньше и меньше. Вся атмосфера отравлена лицемерием и неискренностью. Никто открыто не объявляет о своих убеждениях и не действует согласно им. Пандиты превозносят древние тексты, но не делают самых элементарных шагов к тому, чтобы они сохранялись и изучались. Стоя на трибуне, лидеры всячески хулят засилье английского, но отдают своих детей в школы, где на этом языке преподаются все предметы! Такое лицемерие недопустимо для члена Организации Сатья Саи. Они должны искренне делать то, что проповедают. Это и есть дхарма.

Мы можем выделить четыре типа людей. Наивысший из них - те, кто так хороши сами, что не ощущают ни малейшей склонности искать изъяны в других, и поэтому видят во всех только хорошее и доброе. Промежуточный тип: те, кто считают хорошее хорошим, а плохое плохим. Более низкий: те, кто признают только плохое и сторонятся хорошего; и, наконец, самый низкий и самый худший: те, кто считают хорошим только плохое и навязывают свое мнение другим. Избегайте людей последних двух типов... и стремитесь примкнуть ко второму и первому. Все правила и дисциплины, которых эта конференция рекомендует вам придерживаться в вашей работе, призваны помочь вам в этом духовном усилии. Все они - для вашей пользы, а не для того, чтобы поднять Мой авторитет. Что касается Меня, то Я обязываю вас только одним правилом - Правилем Любви. Эта любовь вдохновит, научит, успокоит и утешит вас.

47. ВОСПЕВАЙТЕ СЛАДОСТНОЕ ИМЯ

Чтобы не сбиться с пути среди бушующих волн под черным штормовым небом, мореплаватель пользуется компасом. Когда над человеком сгущаются мрачные тучи отчаяния и он бьется в волнах смятения от неукротимых желаний, он тоже может взять компас, который укажет ему нужное направление. Этот компас - общество, распространяющее духовное учение. Пока человека привлекает внешняя природа, он не может избежать ударов - радости и горя, обретений и потерь, счастья и несчастья. Но если его привлекает красота Бога, обитающего внутри него и во всей природе, он может вырваться за пределы этих противоречий и пребывать в абсолютном покое.

Тело - это автомобиль, украшенный фигурой Бога в честь Праздника поклонения. Его четыре колеса - это четыре цели человека: дхарма (праведность), артха (благосостояние), кама (желание) и мокша (освобождение); это праведность, видоизменяющая благосостояние, и освобождение, контролирующее желания. Чтобы машина сдвинулась, нужно залить в бак горючее (виджняну - высшее знание), а колеса накачать верой. Цель - освобождение, бессмертие, слияние с божественным, погружение во внутреннее и внешнее великолепие.

Узнать об этом - главная задача человека; тот, кто не знает - невежествен; несмотря на ученость, он не знает ответа на единственный достойный внимания вопрос: "Кто есть я?" Он высаживается на луну, но не в состоянии исследовать луну у себя внутри - свой собственный ум. Когда он познает свой ум, его структуру и поведение, он сможет узнать о строении вселенной все, что захочет, ибо вселенная - не более, чем создание ума. Люди науки должны вести себя скромно, так как их открытия далеко не так важны, как открытия мудрецов о внутренней сущности. Будьте благодарны ученому за его изобретения, позволяющие управлять материальными силами и объектами. Но не выражайте ему большего почтения, чем он заслуживает. Наука делает жизнь проще и удобней, смягчает ход болезни, анализирует явления. Но она не может дать покоя, безмятежности, мира и блаженства. Она может усовершенствовать повозку, сделать ее прочнее, мобильнее, но она не может усовершенствовать и вдохновить лошадь.

За эти три дня вы обсудили много духовных вопросов и пришли к определенным выводам. Для вашей пользы Я подведу им итог.

Во-первых, способы преодоления эгоизма. Лучший среди них - баджан. Вернувшись домой, собирайтесь на баджаны как можно чаще. Пусть это будет место, куда всем удобно прийти, а не чей-то частный дом - в доме не всех принимают с радостью. Проводите баджаны как можно проще - без показухи, соперничества, желания выделить себя среди других. Траты сводите к минимуму, ибо Бог ценит внутренний настрой, а не внешний парад.

Но даже это небольшое и необходимое предприятие должно проводиться на средства, добровольно и без огласки пожертвованные несколькими членами комитета. Не обходите людей с тарелкой или ящиком для взносов и не составляйте списков дотаций. Участников

баджанов должны связывать любовь, привязанность и верность одному Имени и Форме. Лучше всего петь баджаны в четверг или воскресенье вечером, но это не строгое правило, ибо день недели сам по себе не столь важен. Важно, готово ли сердце вобрать в себя радость и разделить ее с другими. По существу, баджан - это постоянная практика, и она должна стать так необходима, как дыхание. Проводя баджаны, вы должны учитывать местные условия и потребности людей. Некоторые считают, что нужно петь только те баджаны, что звучат в Прашанти Нилаям. Но Бог вездесущ. Он живет в каждом сердце, Ему принадлежат все Имена. Поэтому вы можете призывать Его любым именем, доставляющим вам радость. Никакие имена и формы не должны вызывать недовольство у членов Организаций Сатья Саи; не становитесь фанатиками, слепыми к красоте всех прочих обличей Бога. Полезно присоединяться к группам, почитающим другие формы Бога и демонстрировать, что все имена и формы - Мои. Вы должны умножать радость и счастье других, не теряя при этом своей веры.

Следующий вопрос - медитация. Кроме индивидуальной медитации, очень хорошо посидеть десять-пятнадцать минут там, где вы поете баджаны, и после Омкара (пения ОМ) собрать свои мысли и сконцентрироваться на Боге, которого вы только что перевозносили. Или же вы можете медитировать на пламя лампы или свечи перед собою, посылая свет своему внутреннему сознанию и изливая его оттуда на все творение. Дхьяна освящает всю деятельность и контролирует ум. Вы можете представить Бога, воспетого вами в баджанах, в сиянии этого льющегося через край света. Такая групповая медитация после баджанов подготовит вас к индивидуальной медитации у себя дома. Склонность к ней будет расти, продолжительность увеличиваться, и покой, заполняющий вас, станет глубже. Я настаиваю на дхьяне как на обязательном элементе садханы каждого члена этой Организации.

Теперь о "кружках" для чтения. Я не одобряю беспорядочного чтения книг, какими бы полезными они ни были. Излишнее чтение смущает ум, склоняет к спорам и интеллектуальной гордыне. Я настаиваю лишь на том, чтобы применять прочитанное на практике - хотя бы один "пункт" или два. Кроме того, вы не должны забывать, что книга всего лишь указатель, карта, путеводитель. Прочитать ее не значит совершить путешествие. Это только первый шаг. Читайте только ради практики, а не ради самого чтения. Слишком большое количество книг в доме указывает на интеллектуальный недуг хозяина, так же как избыток коробочек, капсул и пузырьков в шкафу выдает человека с недугом физическим. Чтением книг и отрывков из них лучше заниматься не до или после баджанов, а в какое-то другое время.

Теперь о проведении Нагарасанкиртана (уличного пения баджанов). В нем нет ничего нового, и в свое время Джаядева, Гауранга, Тукарам и Кабир использовали этот тип намазмараны для самосовершенствования и пробуждения духовного чувства у народа. Собирайтесь в предзакатные часы, между половиной пятого и пятью, и медленно продвигайтесь по улицам с пением баджанов, прославляющих Бога. Донесите божье Имя до каждой двери; разбудите спящих Его звучанием, очистите атмосферу на улицах, загрязненную криками гнева, ненависти или зависти, раздора и борьбы. Пусть новый день для вас и для других людей начнется с мысли о Всемогущем, Милостивом, Вездесущем и Всеведущем Боге. Не будет ли это самой лучшей поддержкой себе и другим? Это пошлет вам здоровье и счастье. Если вы будете петь на улице на виду у соседей, ваш эгоизм быстро улетучится. В своем воодушевлении вы забудете и про гордыню, и про тщеславие. Поэтому нагарасанкиртан - это великая садхана и прекрасный способ служения обществу.

Еще один вопрос - совсем небольшой - поднимался вчера: о прасаде (пище, обычно предлагаемой Господу после баджанов и которую раздают участникам как освященную).

Так вот: этого делать не следует. Имя само по себе - самый лучший освященный дар, сладость которого могут разделить все. В качестве прасада можете раздать вибхути - и этого достаточно. Это самый ценный и действенный прасад.

Теперь ваш долг - как можно эффективнее выполнять работу, порученную вам как частице Организации Сатья Саи и стать безупречными образцами в поведении и взглядах на мир. Я надеюсь, что эти три дня, проведенные здесь вместе с паломниками из других стран мира, дали вам много знаний и вдохновения. Общество Добровольного Служения Сатья Саи в Бомбее, а также Прашанти Видван Махасабха прекрасно подготовились к самой конференции и к вашему приезду и устройству. Они провели программу на самом высоком уровне, стремясь освятить ее духовную основу и предоставить вам все возможности для даршана, спаршана и самбхашана (то есть видеть Меня, ощущать Мое прикосновение и слышать Меня). Вы, должно быть, благодарны им за это. Они показали пример, полезный для обществ других городов. Я благословляю вас, чтобы, усиленно трудясь у себя дома, вы возвышали свой дух и помогали в этом другим.

*Всемирная Конференция Организаций Добровольного Служения Бхагавану Шри Сатья
Саи
Бомбей
18 - 5 - 68 (Вечер)*

---

48. МОЕ ПОСЛАНИЕ

Ваша сущность - есть Дух, Атма, волна Высшего Духа, Параматмы. Единственная цель человеческого существования - узреть эту сущность, этот Дух, эту связь между волной и океаном. Вся прочая деятельность банальна - вы разделяете ее с птицами и зверьми, и только у человека есть уникальная привилегия. Чтобы заслужить это высокое предназначение, он карабкался вверх по уступам животного царства, по ступеням эволюционной лестницы. Если все годы между рождением и смертью он растратит по мелочам: на поиски пищи и крова, удобств и развлечений, то приговорит сам себя к дальнейшей череде рождений и смертей.

Человек наделен двумя особыми дарами: вивекой (способностью к разумному мышлению) и виджняной (способностью к анализу и обобщению). Используйте эти дары, чтобы открыть истину о самом себе, которая есть истина каждого существа и каждой частицы. Земля держит и кормит все страны; их всех согревает одно солнце; единый божественный принцип одушевляет все "тела"; один и тот же внутренний источник побуждает их к действию. Веды самые ранние свидетели победы человека над самим собой, его открытия единства, скрытого во всем творении, и его прикосновения к истине, которая объединяет. Веды гласят: Сарвабхутантараатма (Бог - внутренняя сущность всех созданий); Ишавасьямидам Сарвам (Все это охвачено Богом); Васудевасарвамидам (Все это - Бог, Васудева). Божественный принцип, присущий каждому, подобен электрическому току, освещающему все эти лампы передо Мной - разных цветов и разной мощности. Один и тот же Бог сияет в каждом и сквозь каждого. Каковы бы ни были убеждения, цвет кожи, род и племя, этот ток дает энергию и силу всем лампам; божественное одушевляет и дает жизнь всем. Те, кто видит различия, заблуждаются; они затуманены эгоизмом, предрассудками, ненавистью и злобой. Любовь видит всех как одну божественную семью.

Как проявляется принцип Атмы в человеке? Через премь, любовь! Любовь - его первозданная природа, она поддерживает его и укрепляет решимость продвигаться вперед. Без любви человек слеп, и мир для него - темные и страшные джунгли. Любовь - это свет, направляющий ногу человека в диких зарослях. Веды поставили перед человеком четыре цели, две пары целей: это дхарма-артха (нравственность-благополучие, последнее достигается честным путем) и кама-мокша (желание-освобождение: освобождение от двойственного опыта горя и радости и желание достичь этого освобождения как самого ценного сокровища). Все эти цели достижимы с помощью любви - любви, контролируемой сатьей (истиной), дхармой (праведностью) и шанти (умиротворением). Веды учат, что богатство можно обрести только на пути дхармы; но это не принимается близко к сердцу: чтобы разбогатеть, люди готовы на все! Веды учат, что человек должен иметь только одно желание мокши, или освобождения; но с этим не считаются - человек бросается в водоворот желаний, которые никогда не удовлетворят его сокровенную жажду. О чем еще мечтать узнику, как не о свободе? Повсеместное беспокойство, страх и суета - последствия этого неверного пути.

Человеческое тело с его богатыми возможностями, способное к великим подвигам - это божий дар каждому из вас. Его нужно использовать как плот для пересечения вечно бушующего океана перемен (Самсары), простирающегося между рождением и смертью, рабством и освобождением. Начните это главное дело жизни, пока вы полны умственных и физических сил, пока не притупилась ваша способность к различению. Не откладывайте спуск плота на воду, ибо очень скоро он может стать непригодным. Он отяжелеет от болезней, и все ваши силы уйдут на его поддержание. Представьте, какая невиданная радость вспыхнет в вас, когда вы достигнете берега освобождения! Плывайте спокойно по бурным водам Самсары; будьте свидетелем, не стремитесь к плодам действий; предоставьте заботу об их последствиях воле Бога. Он - вершитель, вы - лишь инструмент. Ставьте перед собой благородные цели; лелейте высокие идеалы; чувственные удовольствия - безделушки, банальность. Мудрецы открыли способы, которые помогут вам сохранить безразличие к победе и поражению, обретению и утрате. Изучайте их, применяйте их; погрузитесь в состояние невозмутимого спокойствия.

Родителям и учителям нужно очень серьезно отнестись к воспитанию детей именно в этом направлении, и в школе, и дома. Разумеется, сами они должны подготовиться к такой работе усердной практикой медитации и намазмараны. Необходимо, чтобы в каждой семье каждый день уделялось время (утром, а также и вечером) для чтения духовных книг и воспеания Имени. Очень хорошо, если родители и дети будут вместе прославлять божье Имя. На самом деле, Богу должно быть посвящено все время; на первых порах перевозносите Его великолепие или размышляйте о Его глубине хотя бы несколько минут, и постепенно сладость этой привычки затронет ваше сердце, вы будете посвящать ей все больше и больше времени и чувствовать большую и большую радость. Цель бытия - бытие в Боге. Каждому суждено прийти к этому посвящению и к этому существованию. Вы - истина; не теряйте веры, не принижайте себя. Вы божественны - как бы часто вы не соскальзывали от человеческого к животному или даже ниже.

Растите в себе любовь, делитесь этой любовью со всеми. Как можете вы дать одному меньше, а другому больше, если все - такие же, как вы? Если вы забудете о божественном первоисточке, ненависть не замедлит дать всходы; змея зависти раздует капюшон. Если вы будете видеть во всех Атму, любовь даст всходы; как утренняя роса, снизойдет мир. Вы премасварупы, воплощения любви. Ожидая Меня, стремясь увидеть и услышать Меня, вы сидите здесь много часов на открытом солнце, терпя большие неудобства. Только чтобы утолить вашу жажду, Я стою на этом возвышении и говорю с вами. Когда Я вижу вашу

прему, Я чувствую, что должен разделить ее и позволить вам разделить Мою прему. Это лучший способ общения и самая лучшая связь. Тогда слова становятся ненужными.

Я пришел, чтобы зажечь свет любви в ваших сердцах, убедиться, что с каждым днем он сияет все ярче. Я пришел не для того, чтобы проповедовать от имени какой-то определенной дхармы, например, индийской дхармы. Я пришел не для того, чтобы прославлять какую-то секту, религию или идею или набирать последователей какой-то доктрины. У Меня нет намерения привлекать учеников или преданных на Свою сторону или на чью-то другую сторону. Я пришел, чтобы возвестить вам об этой вселенской единой вере, об этом духовном принципе - о пути любви, о дхарме премы, о долге любви, об обязанности любить.

Все религии учат одному: как очистить ум от пятна эгоизма, как отучить его гнаться за ничтожными удовольствиями. Каждая религия призывает человека наполнить свое существо сиянием Бога и изгнать из него жалкую самонадеянность. Она учит отречению и пронизательности, чтобы человек мог увидеть высокую цель и достичь освобождения. Верьте в то, что все сердца бьются благодаря Одному и Единственному Богу, что все религии прославляют Одного и Единственного Бога, что все имена на всех языках и все формы, которые только может вообразить человек, относятся к Одному и Единственному Богу; и лучший способ поклонения Ему - любовь. Развивайте в себе это чувство единства (эка-бхаву) людей всех вероисповеданий, всех стран и континентов. Это послание любви, которое Я принес с Собою. И Я хочу, чтобы это послание вы приняли всем сердцем.

Храните любовь, живите в любви, излучайте любовь это духовная практика, которая принесет вам максимальную пользу. Когда вы повторяете Имя Бога, представляя при этом Его могущество, Его Сострадание, Его Красоту, Его Сияние, Его вечное присутствие - любовь внутри вас растет, корни ее уходят все глубже и глубже, ветви простираются шире и шире, и под их прохладной сенью отдохнет друг и враг, земляк и чужестранец. У Бога миллионы имен, мудрецы и святые видели Его в миллионах форм, и глаза их были при этом или открыты, или закрыты. Они превозносили его на всех человеческих языках и наречиях и, тем не менее, слава Его не иссякла. Выберите любое Его Имя, которое вам по душе, любую Его форму и каждый день, когда вас будит первый солнечный луч, повторяйте Имя, медитируйте на форму; пусть Имя и форма станут вашими спутниками, защитниками, поводырями в тяжелых дневных трудах. Перед тем как лечь спать, выразите свою смиренную благодарность Богу - тому Его Имени и той Форме, что неотлучно были с вами, рядом с вами, рука об руку с вами, впереди вас, позади вас - весь долгий день. Если вы будете делать это каждый день, то никогда не споткнетесь, никогда не упадете.

Я должен дать вам еще один совет. Старайтесь приносить как можно больше счастья и радости своим соотечественникам; разделяйте их радость и счастье. Наша страна носит имя Бхарата, поскольку ее народ обладает великой привязанностью (рати) к Бха (Бхагавану, Богу). Люди этой страны преданы Богу, а потому и всем детям божьим. Они боятся греха, они стремятся обрести мудрость.

Примите решение постичь свою собственную природу. Настройтесь на то, чтобы мысль о Боге вдохновляла каждый шаг вашей жизни. Растите любовь и делитесь любовью.

Я благословляю вас достичь успеха в ваших усилиях и испытать великую радость.

Найроби (Кения, Восточная Африка)

4 - 7 - 68

---

49. ПУТЬ МУДРЫХ

Бог - источник всей любви; любите Бога, любите мир как одеяние Бога - но не больше и не меньше. С помощью любви вы сможете слиться с океаном любви. Любовь лечит ненависть, ограниченность и горе. Любовь ослабляет узы; она спасает человека от мучений рождения и смерти. Любовь соединяет звучание сердец в ласковую, нежную симфонию. Глазами любви все существа красивы, все дела священны, все мысли невинны. Мир становится одной огромной семьей.

Человек рождается в обществе, он растет в обществе, и неуловимое влияние общества формирует его, хорошо или плохо. В свою очередь он сам как частица общества оказывает влияние на людей, с которыми вступает в контакт. Его жизнь направляется или искажается стандартами, обычаями, нормами поведения того общества, в котором он родился в результате последствий накопленной кармы (действий). Деха (тело) и деша (страна) неразрывно связаны. Тело и страна - это два футляра, в которые заключен человеческий дух. Используйте общество для возвышения своего духа; старайтесь преобразить общество таким образом, чтобы оно способствовало возвышению духа входящих в него людей и не заставляло их забыть о Боге.

Каждый мечтает о мире, безопасности, радости и счастье. Но большинство верит, что все это можно извлечь из окружающего мира. В результате человек попусту тратит жизнь на то, чтобы есть и пить, играть и отдыхать, зарабатывать и тратить. Человек движется от колыбели к могиле, и снова от колыбели к могиле, *ad nauseum*, он плывет по течению, одинокий, не зная, откуда он начал свой путь, длящийся века, и куда он придет в конце. Человек, с невероятным трудом преодолев череду жизней в телах низших видов, приобрел уникальные качества ума и сердца. И теперь, из-за инертности и лени, эта победа обращена в пепел.

Вы должны стать мастерами в плавании по волнам горя и радости, удач и потерь. Вы должны в совершенстве овладеть искусством сохранять полную невозмутимость, спокойствие и хладнокровие, что бы ни происходило с вашим телом, чувствами и умом. Они полностью инертны, и только внутреннее "Я" - разум, сознание - может побудить их к действию. Учитесь мастерству обретать и сохранять внутренний покой, искусству постоянного осознания Атмы как внутренней сущности, и тогда вы сможете безопасно вращаться в этом мире, так быстро, как захотите.

Человек болен, но он прибегает к лекарствам, которые не исцеляют. Поставьте себе диагноз сами; выясните коренную причину; найдите нужное лекарство - это путь мудрых. Не гоняйтесь за шарлатанами и псевдо-панацеями. Подготовьте почву в своем сердце, прополите сорняки и посейте семена любви. Пусть они растут, питаемые влагой веры, и превратятся в прекрасные цветы саханы (силы духа), которые со временем дадут плоды шанти (умиротворения). Это ваша задача; это долг; это должно стать вашим обетом.

Формы поклонения, язык и стиль обращения к Богу могут быть различны; но все религии ведут к осуществлению одной и той же цели, как одна и та же кровь омывает все части тела. Один божественный поток насыщает жизнью всю вселенную. Постарайтесь увидеть этого высшего зодчего; этого непостижимого конструктора, этого невидимого дарителя жизни. Увидеть Его - значит постичь братство людей как сынов божьих. Не увлекайтесь игрой жизни; в своей борьбе за существование и успех не забывайте о Боге, который дал вам саму возможность жизни.

Жизнь - как газета; прочтите ее небрежно, пройдясь глазами по заголовкам, просмотрите пару столбцов ради любопытства и отбросьте прочь. Не придавайте ей большого значения. Завтра эта газета станет мусором. Так же и жизнь: вполне достаточно "прочсть" ее один раз и не возвращаться к ней вновь. Одного рождения достаточно; пусть смерть, ожидающая вас, станет последней!

Если вы уделяете слишком много внимания индивидуальному, различия будут постоянно атаковать вас. Нацельте все внимание на совокупное, и тогда черты сходства станут более явственными. Стоит сосредоточиться на внешних "ярлыках": индуист, христианин, мусульманин, парс, буддист, и в вас тут же заговорят гордыня, презрение или ненависть! Но стоит задуматься о той борьбе, в которую вступает человек, чтобы, сбросив бремя плоти, возвыситься до божественного, - и все ярлыки покажутся несущественными. Тогда останутся лишь любовь, сотрудничество, взаимная поддержка и взаимопонимание. Вникайте во внутреннее содержание, глубинный смысл религиозных символов, обрядов и церемоний. Внешние обычаи и формальности связаны с историей, культурой и индивидуальными склонностями. Некоторые любят одно лакомство больше, чем другое и никогда не согласятся, что ваша любимая конфета - самая вкусная. Но сладкий вкус придает всем лакомствам одно и то же вещество - сахар. Так же всем существам и вещам придает сладость один и тот же божественный принцип.

Те, кто постоянно критикуют, выискивают изъяны, задают вопросы, типа: "Если Бог есть, то где же Он?", "Как Он выглядит?", застряли на самых первых буквах духовного алфавита. Только выучив весь алфавит назубок, вы сможете читать слова, и от слов перейти к предложениям, абзацам и целым книгам. Пока вы не узнаете, что есть ваше "я", как сможете вы постичь "Я" всех "я", то "Я", которое позволяет каждому "я" ощущать самое себя? Пелена невежества скрывает от вас это "Я" за маленьким "я". В индийской философии она называется майей. Ее сравнивают с чаровницей, танцовщицей, коварной девой Нартаки, увлекающей разум танцем. Остановить этот танец Нартаки может только киртана (пение во славу божию с нерушимой верой в Его милость). Заметьте: киртана - это не что иное, как Нартаки, где просто переставлены буквы: мудрость - это преодоленное невежество! Киртана сделает ясным ваше зрение и нацелит его на возвышенное и совершенное.

Все вы - ларцы с божественной любовью; делитесь ею, дарите ее, выражайте эту любовь в добром служении, приветливых словах, милосердных мыслях. Когда вы просыпаетесь, то отдаете себе отчет в том, что сон, охвативший события многих лет, длился, на самом деле, считанные минуты; так и жизнь покажется вам мимолетным приключением, когда вы пробудитесь к мудрости после короткого "сна жизни". Будьте всегда исполнены радости, чтобы когда смерть призовет вас, встретить ее ясной улыбкой, а не тяжким стоном. Я благословляю вас так построить свою жизнь и свой труд в этой жизни, чтобы эта высшая радость никогда не покидала вас.

Кампала
7 - 7 - 68

---

50. ЗАЖГИТЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЛЮБВИ

Жизнь на земле, как в океане, всегда волнуема приливами: радостью и горем, потерей и обретением, водоворотом желаний, вихрем страстей, ураганами жадности и ненависти. Единственный надежный плот для переправы через океан - это сердце, полное любви к

Богу и человеку. Человек рожден для высокой судьбы. Вступая в жизнь как богатый наследник, он не должен растрчивать дни на низменные цели и пошлую суету. Его цель - познать правду, жить в правде и ради правды. Только правда может сделать человека свободным, радостным и смелым. Если он не вдохновлен этой высокой целью, жизнь становится пустой тратой времени, метанием в волнах, ибо море жизни никогда не бывает спокойным.

Человек стремится получить удовлетворение и радость, подчиняя силы природы своей слабой воле. Но все усилия установить господство над праkritи (природой), помыкать ею и использовать ее для личного обогащения обречены на провал и обязательно обернутся для человека ответным роковым ударом. В Индии хорошо известно сказание о Раме, повествующее о том, как Равана похитил Ситу, дочь Земли, то есть природы. Он не проявил ни малейшей приверженности Владыке природы, Раме. Он задумал одержать победу над природой, а не над Властелином природы (Рамой - супругом Ситы). Наказание, понесенное им, было ужасно: он погиб в пламени своей собственной безрассудной страсти. Огромная империя, которую он так усердно строил, превратилась в руины. Он пал посреди мертвых тел героев, оставшихся верными ему до конца. Равана обладал большой ученостью, он достиг высочайшей степени аскетизма и одержал победу над многими сверхъестественными силами. Но, не склонившись перед Властителем природы, он обрек себя вечному проклятию.

Когда человек держит путь к Богу, у него нет поводов для страха. Но когда он сойдет с этого пути, страх будет преследовать его на каждом шагу. Бог - источник высочайшей радости. Люди, стремясь к радости, принимают ложную радость, которую дают чувства, за истинную. Никто не подозревает, что природа - это только наряд Бога. Кроме Бога не существует ничего реального. Когда утреннее солнце стоит над горизонтом и вы идете от него на запад, ваша тень удлиняется и с важностью выступает перед вами. Это тень - майя, первородная иллюзия, изначальное невежество, она вводит в заблуждение, скрывает правду и одевает ее в одежды лжи. Для того, чтобы освободиться от майи и убежать от тени, вам нужно идти навстречу солнцу. Тогда тень будет падать позади вас. По мере того, как солнце, источник разума и интеллекта, станет подниматься все выше и выше, ваша тень будет становиться меньше и короче, пока, наконец, когда солнце окажется на самой большой высоте, тень (майя) не свернется у ваших ног, целиком сдавшись вам, и вы сможете попать ее. Подобно этому, когда ваше сознание достигнет высокого уровня, майя не сможет распространить на вас свои злые чары.

Ведический гимн "Гаятри", который миллионы людей повторяют трижды в день, включает в себе мольбу о пробуждении ума: пусть, когда он засияет, как солнце в зените, густой туман заблуждений рассеется. Тогда и колебания между нерешительностью и уверенностью, несущие в себе разрушения, внутренние конфликты и смятение, исчезнут. Это процесс йоги, или заключения под стражу блуждающего ума, как определил это Патанджали много столетий назад. Бхакти (преданность Богу) - это тоже йога, процесс просветления ума и превращения его в инструмент для восприятия Бога. Бхакти, однако, выродилась в рутинные ритуалы, такие как перебирание четок, сидение на корточках отведенное число часов перед образом, курение фимиама, размахивание светильником, звон в колокола, кропление святой водой, подъем на гору к месту поклонения. Все эти действия ослабляют одни побуждения, но усиливают другие, которые могут быть, а могут и не быть благоприятными. Бхакти - не покаянная одежда, которую можно одеть или снять по обстоятельствам. Констебль на посту носит униформу с нашивками и пуговицами, но, придя домой после окончания службы, снимает форму и надевает обычную одежду. Преданность - это не то, что снисходит на вас в какие-то определенные часы и улетучивается, когда вы возвращаетесь в обычный ритм жизни. Это непрерывное

состояние ума, устойчивая позиция, выбранный путь, которому вы следуете с великим рвением. Сегодня человек в утренние часы по-любительски занимается йогой ("практикой преданности"), в течение дня упивается бхогой (весельем и роскошью, убажжающими чувства) а ночью беспокойно мечется от роги (боли)! Бхакти нельзя "разыгрывать" в тот или иной период дня, сменяя ее затем модными развлечениями. Бхакти - устойчивая, непрестанно длящаяся склонность ума, направление мысли, способ жизни. Ей нужно быть верным, что бы на вас ни обрушилось: бесчестье, горе, отчаяние, потеря или радость, процветание, слава и богатство.

Истинно преданный глубоко убежден в недолговечности земных триумфов; он знает, что смерть - это последний арбитр, а Бог - единственный даритель. И поэтому он тверд и спокоен и в бурю, и в ясный день. Он не станет ни катиться вниз, ни карабкаться вверх. Он знает, что Господь, которому он поклоняется, пребывает в каждой былинке и в самой далекой звезде. Господь слышит молитвы, возносимые к Нему на всех языках, и даже те, что обращены к Нему молчанием немого. В Нем нет и следа гнева и беспокойства. И у вас нет причин возбуждать в себе злость и тревогу. Когда вы прикусите зубами язык, разве сердитесь вы на зубы за ту боль, которую они вам причинили? Разве вы ломаете их? Нет! Ведь и зубы, и язык - ваши, они - это часть вас. Так же и тот, кто вас обижает, и вы сами - члены одного тела - Бога. Ощутите это единство и уберегите себя от ненависти. Бог - на страже этого внутреннего видения. Он благословляет тех, чьи сердца так велики, что могут вместить в себя всех Его детей. Возрадуется ли Он, видя, как вы эгоистичны и близоруки и как гоните вы Его детей с порога своего сердца? Прежде всего вам нужно понять величие, благотворность и грандиозность цели - называете ли вы ее Богом, добром или универсальным абсолютom. Само понимание уже направит вас к ней. Универсальная сущность, с которой вы составляете единство, чиста, правдива, беззаветна, беспредельна и вечна. И присущие вам бескорыстие, правдивость, чистота и постоянство будут проявляться с каждым днем все сильнее и сильнее. Вы можете стать богатыми, получить глубокие научные знания, быть здоровыми и сильными. Но если в дополнение к этому вы не обретете видение Господа и страстного стремления пребывать постоянно в восторге от этого откровения, все, что вы накопили - ненужный хлам. В великом индийском эпосе, Махабхарате описывается война между кауравами и пандавами. Кауравы обладали несравненно большей материальной и военной силой. Они обратились к Кришне, воплощению Бога, за помощью и остались довольны, когда получили от Него огромное войско и множество оружия. Пандавы же искали только Его милости. И Господь откликнулся: Он встал на их сторону, безоружный! У Него в руках был только хлыст, и с его помощью Он управлял колесницей Арджуны. И это все; но именно это и принесло победу. Кауравы потерпели полное поражение, а пандавы получили царство и обрели вечную славу.

Если на вашей стороне Бог, вы держите в руках целый мир. Вот урок, заключенный в священных писаниях Индии. "Освободись от пут прав и обязанностей, безоговорочно сдайся Мне. Я уберегу тебя от греха и освобожу от печальной череды входов и выходов на сцену жизни. И ты сможешь всегда пребывать в своей подлинной сущности - вечном покое",- провозглашает Господь Кришна в Гите.

Свобода и свет - вот в чем нуждается человек больше всего. Они даже нужнее ему, чем дыхание. Вот почему он так несчастлив, когда оказывается во тьме и в оковах. Человек, как рыба без воды, отчаянно бьется, чтобы вернуться к Богу, который есть его дом, и к высшей божественной радости, ананде, которая есть часть его природы. Он ищет Бога, или ананду, что есть лишь другое имя Бога, высоко в небе или в глубоких недрах земли, находясь в одиночестве или в толпе, в тишине или в шумной суете. И все это время

источник блаженства покоится в его сердце. Но открыть его он сможет только тогда, когда научится погружаться в молчание глубокой медитации.

Многие откладывают садхану (духовную практику) на годы старости. Это неправильно. Заработай ценную награду, пока ты молод и свеж. Никогда не рано начать. Чтобы уйти от зла, нужно тренировать с детства и язык, и глаза, и уши, и руки, и ум. Если держать их в чистоте и незапятнанности, вы заслужите милость божью. Если жизнь принуждает вас обратиться ко лжи, не сдавайтесь, будьте тверды. Когда человек силен и упорен, его семья процветает, когда семья процветает, деревня благоденствует, когда деревня счастлива, страна защищена и сильна, когда страна сильна и находится в безопасности, мир полон смирения и благоговения, милосердия и покоя.

Громко воспойте славу Господу и заполните все вокруг божественной любовью. Тучи прольют дождем священную благодать на поля, посевы насытятся ею и сделают пищу чистой и священной, дающей человеку божественный импульс. Таковы вехи духовного прогресса. Именно поэтому Я настаиваю на совместном распевании имен Бога.

Человек божественен, и он может очистить себя до совершенной божественности с помощью медитации, отдаваясь ей ревностно, с глубокой верой. Что касается техники медитации, то разные учителя и наставники предлагают различные методы. Я даю вам сейчас наиболее универсальный, но и наиболее эффективный.

Поначалу проводите в тишине по несколько минут каждый день; затем, когда вы ощутите радость покоя, можете продлить время. Пусть это будут часы перед рассветом, когда тело освежено сном, а перипетии дня не посягают еще на чувства и не рассеивают физическую и умственную энергию. Поставьте перед собой лампу с ярким маленьким пламенем или свечу. Яркость пламени никогда не убывает, сколько бы светильников ни зажигали от него. Поэтому огонь - это символ, наиболее соответствующий вечному абсолюту. Сядьте перед источником пламени в падмасану (позу лотоса) или в любую удобную для вас асану (позу), упорно смотрите на пламя и, закрыв глаза, постарайтесь почувствовать огонь внутри себя, в точке между бровями; отсюда, освещая путь, пусть спустится он ниже, в лотос вашего сердца, к центру в груди; вообразите, что лепестки лотоса раскрылись один за другим, заливая светом каждую мысль, каждое чувство, каждый импульс и рассеивая темноту.

Теперь для темноты уже нет укрытия, она должна исчезнуть в свете огня. Вообразите, что свет все ширится, становится все ярче. Он пронизывает члены, и они не будут больше творить темные, злокозненные, подозрительные дела. Они становятся, и вы понимаете это, инструментами света, то есть любви. Свет достигает языка, и на нем не остается ни клеветы, ни лжи, ни бахвальства, ни злобы. Яркий свет мудрости и добродетели достигает глаз и ушей, уничтожая все темные желания, заражавшие и наводнявшие их. Ухо не воспринимает больше ничего пустого, ничего отравляющего. Пусть свет заполнит вашу голову, и недобрые, вредные мысли исчезнут, ибо они есть порождения темноты. Представьте, используя всю силу воображения, что свет - в вас, и так и будет. Пусть он сияет вокруг вас, обволакивая вас любовью, пусть он расходится от вас расширяющимися кругами, вовлекая в свое сияние ваших родных и близких, ваших любимых, друзей, знакомых, а также незнакомых, соперников, врагов - всех людей на свете и всех живых существ, все творение.

Совершайте это каждый день, без перерыва до тех пор, пока это доставляет вам радость. Делайте это углубленно и систематически, и придет время, когда вы уже не сможете получать удовольствие от темных и недобрых желаний, тянуться к темным и жестоким

книгам, мечтать о нездоровой пище и напитках, держать в руках безобразные, отталкивающие предметы, страдать от нанесенной обиды, вынашивать злые планы. Вы окажетесь тогда в царстве божественного, в несказанном покое.

Не расставайтесь с этим восторгом, созерцая свет, будучи светом всюду и для всех. Если вы почитаете Бога в какой-либо форме, мысленно узрите эту форму в свете. Ибо свет есть Бог, Бог есть свет. Когда свет встречается со светом - все свет. Нет барьера между вашим светом и Его светом; они сливаются и дают совершенство.

Беспокойство и тревога поразили мир. Вам же нужно искать в нем Прашанти (высший духовный покой), в котором вы сможете отчетливо увидеть Праканти (высшее великолепие), а в этом Праканти - всеохватывающий Парамджьоти (имманентное и трансцендентное сияние, беспредельное и милостивое), а в Парамджьоти ощутить универсальный вечный абсолют, Параматму. Встречаясь с универсальным, человек сам становится универсальным. "Я" и "я" превращаются в "мы", "мы" и "он" становятся только "мы". Занимайтесь этой медитацией регулярно, каждый день, а в другое время повторяйте имя Бога (любое Имя, поднимающее в вас дух почитания и преданности), всегда помня о Его милости и беспредельной щедрости.

Я хотел бы, чтобы люди в Кампале, заинтересованные в духовном прогрессе, собирались группами на баджаны, поклонялись Богу и пели Ему славу. Вы собираетесь тысячами по случаю приезда в город махатмы или мудреца, но этого недостаточно. Встречайтесь раз в неделю или чаще, пойте баджаны, читайте духовные книги, которые вдохновят вас пойти дальше по пути садханы, медитируйте какое-то время и расходитесь, освеженные и полные сил. Нужно, чтобы это стало для вас необходимостью. Подпитайте ваш маленький светильник маслом энтузиазма, порожденного благочестивым окружением. Если появится возможность, пройдите по улицам, воспевая хором Имя Господа. В Индии этот обычай называется нагарасанкиртан. Он пробуждает во всех, кто слышит это пение и присоединяется к нему, чувство, что они живут в ласковых объятиях Бога. Совершается это перед зарей, когда восток загорается первыми лучами восходящего солнца. День начинается с божественной песни во славу дарителя даров, хранителя жизни, силы и покоя.

Воплощения любви! Распространяйте любовь, чистую, не замутненную эгоистическими помыслами. Разделяйте эту любовь со всеми братьями и сестрами - любых верований, любого цвета кожи, любой страны. Когда ваш сосед молится Богу, разве вы не чувствуете родство с ним? Разве он, страдая, не просит тех же даров у того же Дарителя? Вы можете молиться на другом языке, в другой манере, с соблюдением других обрядов. Но его голод и его жажда те же, что и ваши. Его блаженство и горе те же. Приобщитесь к его блаженству; разделите его горе, и от вашего участия оно станет слабее и утратит свою остроту. Пусть ваша любовь перельется в сердца других. Стоячая вода превращается в зловонную лужу, струящаяся вода прохладна и прозрачна. Любовь - это блаженство, любовь - это сила, любовь это свет, любовь - это Бог.

Я приеду к вам снова в следующем году и пробуду дольше, чтобы принять вашу любовь. Я буду счастлив, когда каждый из вас станет светильником любви, щедро излучающим добродетель и чистоту.

51. РОЖДЕНИЕ ЭНТУЗИАЗМА

Индийская культура (Бхаратья Самскрити) почитается как идеальный вклад в сокровищницу человеческого благоденствия. Но ее законные наследники пренебрегают ею и утрачивают мир и радость, которые в ней заключены. Культура Индии - это огромное дерево, чьи ветви раскинулись над целым миром, давая спасительную тень всем людям. Главное достижение этой культуры, обучающей методам обретения мира и радости, не может быть опровергнуто или отброшено наукой, поскольку наука способна манипулировать лишь материальными вещами и изучать их взаимодействие, поведение, соединение и структуру. К тому же научные гипотезы, которые на сегодняшний день кажутся устойчивыми, завтра опровергаются целым рядом новых фактов. Духовные законы, открытые и утвержденные мудрецами Индии, никогда не будут аннулированы, они навсегда останутся незыблемыми. Дальнейшее их изучение может только подтвердить их подлинность, подобно тому как новые грани делают бриллиант еще более ослепительным. Бхарата принесла миру бесценную жемчужину истины: Ишварах сарва Бхутанам бридеше, Арджуна, тишати (Бог - побудительная сила, присутствующая во всех существах - так говорил Кришна Арджуне). Пока эта истина не будет осознана человеком, он, воспринимая других чужими, будет подвержен приступам гнева, гордыни и ненависти.

Карна, старший родич пандавов, не знал, что он был сводным братом других пятерых братьев, и те тоже не знали об этом. Следствием их незнания стало то, что Карна воспылил к ним ненавистью; он жаждал уничтожить их и с неослабевающим упорством готовился к войне с ними. Пять младших братьев тоже стремились сокрушить его и вели себя с ним, как со смертельным врагом. Когда Дхармараджа, старший из пятерых, узнал, уже после смерти Карны, которой они успешно поспособствовали, что тот был его братом, страдания его были беспредельны; потрясенный безутешным горем, он впал в отчаяние. Если бы он знал правду, всех этих горестных событий можно было избежать, не так ли? И потому, пока вы не поймете, что все алтари установлены во имя одного и того же Бога, что все движимо и обусловлено милостью одного и того же Бога, вы будете подвержены ненависти и гордости. Когда же вы поймете и ощутите это, вас охватит любовь и благоговение ко всем людям, а когда это чувство братства поселится в сердце каждого человека, варварства войны будут забыты.

Люди во всех странах - это паломники, идущие к Богу. Успех каждого паломника зависит от того, какой он подчиняется дисциплине, как сформирован его характер, какие он исповедует идеалы, чем руководствуется, какой веры придерживается. Регионы отличаются один от другого деревьями и травами, птицами и зверьми; так же и сообщества людей отличаются друг от друга своими обрядами, духовными практиками, учениями, идеалами; они хороши именно для этого сообщества, для его уровня развития; вы не можете пересаживать их из одного сообщества в другое. Атмосфера, в которой вы выросли, наиболее близка вам по духу.

Я прививал в Восточной Африке этот принцип любви, основанный на признании единого Бога. В Найроби и Кампале Я провозглашал во многих лекциях принцип Атмы, божественной волны божественного океана, - того, что заключено в сердцах всех людей. Проявление энтузиазма в тот день, когда Я прибыл в Найроби, трудно описать. Люди были полны наивысшего блаженства. Где бы Я ни появлялся, хотя бы и в специальных самолетах и без особого оповещения, собиралось огромное число людей. Их глаза сияли радостью и любовью.

Ваши обычные глаза видят страны отличными друг от друга; в действительности все страны есть члены одного организма; все тела действуют по одному и тому же принципу.

Для Бога вселенная - это дом. Каждая нация - комната или зал в этом доме. Поэтому, когда Я просто перехожу из одной комнаты в другую, а затем возвращаюсь обратно, зачем вам впадать в такое возбуждение и устраивать празднества? У Меня нет ощущения, что Я был в другом доме, здесь Мне так же все знакомо. Вам тоже не следует подчеркивать кажущиеся различия, для Бога вы все едины. В первый день в Кампале большинство африканцев собрались по одну сторону, а индусов - по другую, но уже на другой день, следуя Моему совету, они пришли все вместе, сидели в дружной компании и хором пели баджаны. А когда Я уезжал, африканцы, как и их индийские друзья, проливали слезы при расставании. Даже констебли плакали и повторяли: "Мой Господь", не в силах перенести печаль разлуки.

Доктор Мунши только что описал Бомбей как город потерянной веры: люди здесь больше ценят богатство (данам), чем праведность (дхармам). Но Я знаю, что жители Бомбея полны стремления к правде, нравственности и духовному возрождению. Я знаю, что они мечтают об этом и хотели бы приблизиться к этому. Однако у них не хватает ни знания, ни практической дисциплины, которая могла бы помочь им в этом, ни представлений об образе жизни, которому нужно следовать.

Юные волонтеры, поддерживавшие порядок среди людей в Кампале и Найроби, - это учащиеся колледжей и школ. У них не было опыта по обслуживанию таких огромных скоплений народа, ведь каждый из присутствующих жаждал приблизиться ко Мне и выказать готовность во всем повиноваться Мне. Но студенты замечательно выполняли свое дело. Индийские церемонии приемов и приветствий были им мало знакомы, но они проявляли великое внимание и предусмотрели каждую деталь. В Бомбее вы часто слушаете Меня и поэтому знаете, что Я люблю, когда соблюдаются правила дисциплины. И Я обнаружил, что африканцы выполняют их с гораздо большим рвением. Хотя Я нередко заходил в самую гущу собравшихся, люди никогда не позволяли себе вскакивать с места и падать к Моим ногам. Они не тянулись вперед, чтобы коснуться их, если Я не давал им знак, что они могут это сделать. Они почитали Меня в своих сердцах. Преданность, не знающая пределов, легко выливается в истерию.

Западные нации дорожат возможностью услышать весть от Меня и получить уроки любви, ибо они утратили тайну сохранения мира внутри себя. В Африке, все - от министра, военачальника, мэра и до простого крестьянина и рабочего, уверяют, что они никогда до этого не испытывали такого блаженства, которое дал им этот Мой приезд. Когда Я уезжал, мэр Кампалы сказал: "Мы не можем сказать Тебе "До свидания", потому что мы всегда говорим тебе "Здравствуй". С этого времени вы увидите, как дхарма освещает своим сиянием страну за страной. Чрезвычайно важно в каждой стране осуществлять на практике принцип дхармы, привнося в каждодневную жизнь идеалы братства, внушенные преданностью Богу. И дети Бхараты должны стать вдохновляющим примером тому, что может дать духовная практика, как много любви и мира может она принести. Будьте добрыми индусами, а это значит, действуйте согласно значению слова индус (Hindu). Индус это тот, кто далек (дура - санскр.) от жестокости и насилия (хин, или химсы). Целиком отдайтесь любви, и вы никогда не будете знать насилия. Вы обретете мир, а другие будут черпать его у вас.

*Дхармакшетра (Институт знаний и культуры Индии)
Бомбей
14 - 7 - 68*

---

52. ПЯТЬ МАТЕРЕЙ

Этот день полон значения не только для Анантапура или этого штата, но также и для всех других штатов. В 1964 году, во время празднования Дня Женской Высшей Школы, Я объявил, что если этот город в чем-то нуждается, так это в колледже, и прежде всего - женском. И эта божественная воля (санкальпа) сегодня реализовалась. В скором времени этот колледж окончательно оперится и станет полностью оборудованным учебным заведением, соответствующим своему особому статусу, за которым будет стоять не стремление к известности и распространению культа и не надежда на финансовую выгоду; Я знаю, что слава - это лишь плод воображения, что репутация подвержена порче, что польза оскверняется, когда она измеряется деньгами. Я позволил этому колледжу появиться на свет, потому что он утвердит в умах студенток древние идеалы истины, праведности, мира и любви (сатьи, дхармы, шанти и премы), которые провозглашены в Ведах, описаны в Шастрах, проиллюстрированы в эпосе, применены на практике бесчисленными поколениями мужчин и женщин этой страны и признаны наилучшими для человека и социального прогресса святыми и мудрецами, законодателями и политическими лидерами.

Каждый студент, рожденный и воспитанный в этой стране, является восприимчивым к этому ценнейшему наследия и имеет право узнать его и получить от него пользу. Сельское хозяйство (agri-culture) - для выживания; культура ума (mind-culture) - для жизни. Ремесла - для создания материальных благ, призванных обеспечить удобства людям; учение - для формирования взглядов, чувств, желаний и импульсов человека и для того, чтобы они несли ему больше покоя, больше радости, больше стойкости.

Прахлада говорил своему отцу, что "уважения заслуживает только тот отец, кто направляет своего сына к Богу". Отец, вовлекающий своих сыновей в круговорот чувственных удовольствий, физической страсти, в засасывающее болото гордыни и роскоши, не имеет понятия о своих обязанностях и ответственности. Отсюда и образовательная система, уводящая детей от Бога - единственного убежища, единственного родственника, единственного поводыря и заступника, - поистине есть система, при которой слепые заняты тем, что превращают в слепых зависимых от них людей. Индия забыла о своем истинном источнике силы и ищет силу в изнурительной охоте за губительным комфортом. Этот колледж напитает корни той истинной культуры Бхараты, которая одна способна оживить народ Индии, а через него и весь мир. Мое посещение восточной Африки показало, что народ там стремится узнать о культуре и философии Индии, чтобы постигнуть тайну мира и радости.

Женщины, которые в течение столетий были оплотом индийской культуры, хранительницами индийского духовного богатства, теперь становятся жертвами призрачных приманок пустой цивилизации, что ясно видно по стилю жизни и общественному поведению многих образованных женщин. И это результат искусственной и бессодержательной системы образования и воздействия на умы дешевой литературы и низкопробных фильмов. Женщины - матери последующих поколений. Они - наставницы этих поколений в первые пять лет их жизни. Мать, родившая вас на свет, - первая из пяти матерей, с которыми встречается индийский ребенок, Деха-мата (мать, дающая жизнь телу). Вторая - это Го-мата (корова, дающая питательное молоко); третья - Бху-мата (земля, дающая урожай, которым кормится тело); четвертая - Деша-мата (родина, дающая защиту, любовь, права, возможность служить ей и проявить себя в полной мере); и пятая - Веда-мата (древнее драгоценное наследие, Мать-Веда), открывает цель и смысл человеческой жизни и ведет шаг за шагом к цели - самореализации. Деха-мата должна открыть ребенку красоту других четырех, оттого ее роль - самая большая и решающая. По

этой причине и было принято решение открыть женские колледжи в каждом штате, они должны способствовать поддержке и распространению дхармы, которую Я пришел восстановить. Это часть одного общего труда. Каждое Мое действие, каждое слово имеют в виду только эту цель.

Только атма-видья (духовное знание, знание Атмы) может укрепить ум в дхарме. Студенты получают здесь понятие об атма-видье: в них появится стремление узнать, а знание и стремление дадут им твердую опору, когда им придется столкнуться с жизненными проблемами. Битва на Курукшетре, по отношению к которой вся Махабхарата обрамление и подмости, длилась 18 дней; другие войны длились дольше - 7 лет, 30 лет и даже 100 лет! Но как бы долго они ни продолжались, они завершались! У них был конец! Но битва между дживой и майей, между индивидуальной душой и пленяющим и завораживающим обманом на самом деле нереальной природы с ее привлекательным разнообразием, - эта битва продолжается. Самый первый человек на земле уже был втянут в нее, и последний человек на земле будет участвовать в ней. Победу дживе (индивидууму) эта битва может принести только тогда, когда джива подобно Арджуне выберет Бога как колесничего и подчинит Ему свои убеждения и желания. Майю можно победить, вступив в союз с ее властителем, Мадхавой (Богом). Таков урок, который дает атма-видья, таков урок, который дети, рожденные в Индии, имеют законное право усвоить, а дети стран всего мира - извлечь из него огромную пользу.

*Открытие женского колледжа науки и искусств,
Анантанур
22 - 7 - 68*

---

53. СЛЕДЫ БОЖЕСТВЕННЫХ СТОП

Сегодня мир празднует пришествие Бога Кришны, который снизошел на землю для того, чтобы обратить ее в небо, а людей сделать богами. Сотни и тысячи раз праздновался уже этот день, но разве озарен сегодня человек сверканием драгоценности, брошенной Кришной ему на колени? Взросли ли Его заветы в сердце и дали ли цветение более высокой жизни и вдохновения? Нет. И причину здесь надо искать в лицемерии, которое выдается за преданность!

Слова, слетающие с языка, противоречат активности ума и чувств. Человек забывает, что с каждым восходом и закатом уходит один день из череды отпущенных ему лет. От колыбели до могилы он идет по жизни, шатаясь из стороны в сторону. Продираясь через непроходимые джунгли материи, он лишает себя духовного света, того света, который открывает дух, обитающий в каждой вещи и в каждом существе. Этот свет обожествляет, а значит и соединяет.

Кришна, чье пришествие вы празднуете, - это не тот пастушок, кто очаровывал обитателей деревни своей флейтой; но это Кришна - не поддающийся определению, непостижимый божественный принцип, рожденный в сокровенной глубине тела как плод божественной энергии (Деваки), которая затем переносится в рот (Гокулам) и смакуется языком (Яшодой) как источник сладости. Кришна - зримый образ Атмы, даруемый повторением Его имени. Яшода смогла увидеть этот образ. Вам надо почувствовать Кришну на своем языке, и когда Он станцует на нем, яд с языка полностью исчезнет, не причинив никому вреда. Так и случилось, когда Он, будучи ребенком, танцевал на капюшонах змея Каалинги.

Яшода находит место, где прячется Кришна, по отпечаткам ног, оставленных Им, когда Он разбил кринку с простоквашей, которую она сбивала. Это символический рассказ, иллюстрирующий, как Бог разбивает наши представления о тождестве с телом и подводит нас к Себе с помощью знаков и символов, установленных вокруг нас. Эти знаки всегда присутствуют в природе - в красоте восходящего солнца, в мелодии птиц, в лотосах, усеивающих поверхность озер, в молчании снежных вершин. Но поскольку Бог - это раса (сладостный вкус), нежность, экстаз, то и вся природа, которая есть не что иное, как божественное деяние, радостна и экстатична. С формой или без формы, она - ананда. Примите ее в свое сердце, как Раму, воплощающего и дарующего радость, или как Кришну, увлекающего вас радостью, и проживите каждое мгновение своей жизни в радости, посвящая ей вашу дхьяну (медитацию), вашу пуджу (богослужение), вашу джапу (повторение Имени). И это откроет вам двери к высшему знанию (джняне) и освобождению. Это признак мудрости, тогда как те, другие, блуждают в пустыне, заполняя свою жизнь бессмысленными пустяками, игрушками и забавами.

"О чем должен я скорбеть?" - спросил себя Харишчандра в ту ночь, когда кремировали тело на гхате, где он работал сторожем и сборщиком пошлыны. Когда-то он был властителем огромной державы. Он был верен истине, как высочайшему идеалу; святой попросил у него большие богатства, и Харишчандра пообещал отдать их ему, когда тот будет в них нуждаться. Святой обрушил на его царство страшные бедствия: засуху, голод, наводнения, пожары, землетрясения, вражеские орды. И после того, как богатства были уничтожены, он потребовал обещанные сокровища. Харишчандра продал все, что у него осталось, продал жену и сына в рабство, сам стал работать сторожем, чтобы наскрести денег для святого. "Оплакивать ли мне царство? Или судьбу жены и ребенка? Или собственное мерзкое занятие? Нет! Я буду плакать, я буду проливать слезы только потому, что все еще не постиг Его, мысленно не увидел Его". "Я для Тебя, Ты для меня", - это все, что нужно человеку, все, о чем должен он молиться.

Вот что открывают для себя мудрецы после долгих лет мучений и скитаний, вот чему учат они людей, и люди должны вернуть им свои долги, идя путем, который мудрецы расчистили и принимая в расчет ограничения, которые они установили для того, чтобы путешествие было безопасным и успешным.

Кришна сказал Уддхаве, что самая большая глупость это дехадыхам буддхи, то есть вера в то, что тело - это и есть "я". Это основополагающее заблуждение. Когда оно преодолевается, наступает освобождение. Индия обладает тайной этого процесса освобождения. Однако индусов привлекают теперь блеск и чары Запада с его ненасытной жадной сенсаций и триумфов в конкурентной борьбе. Они не понимают, что западные нации погрязли в страхе, беспокойстве и разочаровании.

Однажды Лакшми спросила Вишну, обратятся ли люди когда-нибудь к Богу, коль скоро Он наделил их способностями и материальными благами, необходимыми для удобной жизни. Вишну ответил: "Я наделил их двумя качествами, которые в конце концов обратят их ко мне: жадностью и недовольством". Когда человек повернется к Богу, освободив себя от привязанности к миру, он не будет страдать от жадности и недовольства.

Почтение ко всем богам (сарва дева намаскарам) признается достаточным для достижения Бога, но это лишь половина процесса. Другая половина есть сарва джива тираскарам (отрешение от всех существ). Между этими двумя берегами - привязанностью к божественному и отрешению от земного - может течь поток жизни, стремительный и не знающий преград, к океану божественной милости. Смотрите на себя как на божество,

смотрите и на других, как на божество, отвернитесь от всего другого в себе и в других - это и есть сущность садханы.

Нарада спросил однажды Вишну: "Риши, или мудрецы, которые достигли чистой мудрости, относящейся к вселенскому Атме, не могли добиться Твоей милости, однако неграмотные пастушки из Гокулама, очарованные Твоей игрой, Твоей музыкой, Твоим разговором, Твоим обликом, Твоей неповторимой новизной, удостоились Твоей милости. Как это случилось?" Но Нарада и сам позднее убедился, что для пастушек Господь Кришна был дыханием жизни, самым светом их очей, самым звуком их ушей, самым вкусом их языка, самым прикосновением к их коже. Ухаживая за коровами и телятами, проводя время со своими мужьями и детьми, делая тысячу и одну работу по дому, они жили в Кришне, с Кришной и только благодаря Кришне. Сарвада сарва калешу, сарватра Хари чинтанам: в любых условиях, в любое время, в любом месте их мысли были поглощены Хари (Кришной, Богом). Как же мог Он не одаривать их милостью?

Когда Нарада пришел в Гокулам и позвал пастушек, чтобы учить их джняне, они не обратили на него никакого внимания, сказав, что не хотели бы терять драгоценные минуты. "Нам не хватает ни дня, ни ночи, чтобы насладиться Именем Господа; нам не нужны твои словесные ухищрения, чтобы убедиться в том, что Бог - это СатЧит-Ананда сварупа (воплощение бытия-знания-блаженства). Мы познаем, мы чувствуем, мы ощущаем блаженство каждое мгновение". После этого откровения Нарада осознал превосходство бхакти (преданности) и сочинил Бхакти-сутры, ставшие путеводным светом для ищущих. Веды, хранимые силою нады (звука) с его таинственными отголосками, таятся в гроте чистого сердца. Мелодия флейты, которую наигрывал Кришна, увлекая пастушек - это символ просветленной души и та же Веда-нада, но в другой форме. Рама притягивал сердца, наполняя их трепетом радости, Кришна привлекал сердца и поселялся в них благодаря восторгу, который Он даровал. Это лишь разные выражения одного и того же сострадания. Из неиссякаемого резервуара милости одни черпают из одного протока Рама, другие извлекают тот же восторг и ту же силу из другого источника - Кришны, но это лишь кажущееся различие.

То, что Я настаиваю на намасанкиртане и нагарасанкиртане, вызвано именно этой причиной. В наше время пустые словесные упражнения преподносятся обычному человеку как духовные наставления и толкования святых писаний. Чаще всего это исходит от людей, не верящих в доктрину, которую они проповедуют и в благотворность дисциплин, которые они рекомендуют. Пользуясь театральными приемами, они распространяются на сцене о верховенстве истины, но, покинув сцену, живут жизнью, полной хитрости и уловок. Если вы не проводите в жизнь то, чему учитесь, вы лишь играете роль преданных. Индия не пала бы так низко, если бы ее сыновья и дочери осуществляли бы на практике хотя бы частицу того, что каждый из них объявляет своим долгом и своими обязанностями по отношению к другим людям и к Богу. Подобно тому, как река, безмолвно и упорно, течет к морю, сколь бы долог ни был ее путь, так и человек должен стремиться к Богу, с каждой минутой становясь все ближе и ближе к Нему, пока окончательно не сольется с Ним.

Лучший способ умиловать Бога - следовать дхарме. Для спасения дхармы и для восстановления ее в древней чистоте и ясности снизошел Он, приняв человеческую форму, и появился среди людей, как если бы Он был одним из них. Поэтому, если вы мечтаете о божьей милости, пусть каждая ваша мысль, каждое дело и каждое слово будет вдохновлено дхармой. Пусть знание того, что во всем пребывает Бог, наполняет вас любовью, терпимостью, сочувствием и почтительностью. С помощью труда, исполненного дхармы, вы устремитесь к поклонению, полному осознанию божественного

во всем, а через поклонение, ощутив божественное во всем, вы обретете мудрость. Труд, поклонение и мудрость - это завязь, выросший плод и плод, налитый соком - вот порядок духовного развития каждого человека. Когда фрукт переполнен сладостью, он падает - это и есть достижение цели.

Нарада как-то спросил Кришну, чем так привлекает пастушек Его игра на флейте. "Они бегут к Тебе, или Ты бежишь к ним?" - "Среди нас нет "ты" и "они"; разве можно отделить картину от холста, на котором она написана? Так же и Я запечатлен в их сердцах, мы неразрывны, неразделимы," - ответил Кришна. Запечатлен ли Бог в ваших сердцах? Будьте всегда неразрывно связаны с Ним - с этим Я обращаюсь к вам сегодня.

Прашанти Ниляям
16 - 8 - 68

---

54. ПРИМИТЕ МЕНЯ КАК КОЛЕСНИЧЕГО

Мир все глубже и глубже погружается в пучину богохульства и жестокости. Правила достойного поведения игнорируются и высмеиваются. Материальное приобретает гораздо большее значение, чем моральное и духовное. Вера в победу правды, справедливости и доброты быстро исчезает, разница между добром и злом редко различается. Когда ребенка Раму ввели в зал, где находились Дашаратха, Каушалья и Васиштха, Он сначала коснулся ног Каушальи, затем Дашаратхи и Васиштхи, показывая тем самым, что ему известны древние правила: "Почитай мать как Бога, почитай отца как Бога, почитай наставника как Бога". Не испытывают благодарности к этим троим лишь животные, которые, как только их отнимают от груди, забывают о родителях. Благодарная память о родителях и учителях присуща лишь человеку.

Мир - гигантский спектакль, который ставит и ведет Бог, чтобы пробудить в человеке чувства благоговения, преданности и удивления. Увлеченный красотой, очарованием и таинственной силой этого спектакля, человек обретает способность увидеть источник всей этой красоты, радости и привлекательной таинственности. Мира, будучи совсем маленькой девочкой, спросила свою мать: "Мама, мы играем в игру. Другие девочки уже назвали имя человека, за которого они выйдут замуж. Скажи мне, кто должен быть моим мужем. Мне надо назвать им его имя". Она не давала матери покоя, и та, наконец, не выдержала: "Этот Гиридхар, что стоит в храмовой святыне, - он твой муж! Теперь иди". И Мира с этой минуты посвятила себя Господу Гиридхаре (Кришне). Всегда и повсюду она видела только Его лицо, Его сострадание.

Тело есть жених, а жизненный принцип - невеста. Этот брачный союз заключается в каждой жизни. Так же как тело - вместилище, охраняющее и поддерживающее жизнь, так и Бог поддерживает жизненное начало, заключенное в человеке, чтобы он мог познать Его.

Бог - весь сочувствие, весь милость. Бхишма, дед обоих кланов, сражавшихся друг с другом за первенство на Курукшетре, возглавлял войско Кауравов в течение восьми дней, но победы так и не одержал. Тогда старший из Кауравов, Дурьодхана, пришел к Бхишме и стал просить его атаковать врага более мощно. Бхишма ответил, что следующий день будет решающим, и он либо примет смерть, либо одержит победу. Зная об этом, Кришна убедил царицу Пандавов Драупади, исполненную к Нему глубокой преданности, сопровождать Его в лагерь Бхишмы под покровом ночи. Источником силы для несчастной

царицы была молитва, которая не могла не тронуть Господа. Она вошла в шатер Бхишмы, скрывая свое лицо под покрывалом. Кришна попросил ее снять сандалии перед входом, чтобы их стук не нарушил тишины и не поднял стражу. Он завернул сандалии в шелковый платок и сунул сверток себе под мышку! Драупади вошла в шатер и упала к ногам Бхишмы, и он, по своему обыкновению, благословил ее не задумываясь: "Будь счастлива на многие годы замужней жизни!" Драупади сразу же после этого благословения открыла свое лицо. Она молила, чтобы братья-пандавы, ее мужья, не погибли от стрел Бхишмы, а Бхишма догадался, что автором этого плана был Кришна и что ему, Бхишме, суждено умереть. "Мы лишь марионетки в Его руках", - сказал он, увидев Кришну, стоящего у входа в шатер. Бхишма спросил, что у Него в свертке, и вообразите его волнение, когда он узнал, что Бог снизошел до того, чтобы нести под мышкой сандалии Своей преданной! Верьте в Бога. Он никогда не оставит вас. Он будет вести и охранять вас до тех пор, пока не приведет к победе. Искренняя преданность, неколебимая вера - с ними вы всегда обретете милость Господа.

Драупади отдавалась вере безоговорочно, она вела жизнь, посвященную Богу. Пять братьев-пандавов, ее мужья, воплощают пять жизненных токов, пять пран (панча пранас), активизирующих тело и дающих ему жизнь. Драупади, проявляющая истинную заботу о мужьях - это энергия, поддерживающая праны.

Для обретения такой веры вам нужно глубоко войти в тайну природы аватаров, Рамы и Кришны, а не блуждать в лабиринте внешних событий, эмоциональных конфликтов и показной активности. Не воспринимайте Раму как брата, сына или мужа, который охвачен личными переживаниями, связанными с похищением жены и ее героическим освобождением. Благоговение может придти к вам, если только вы погрузитесь в прохладные глубины внутренней тайны. Этот процесс особо изучался мудрецами древней Индии, и поэтому Индия приобрела для всего мира статус гуру. Неустанные смирение, почитание, размышление о Боге и Его славе - таков должен быть ваш путь посвящения (дикша), во имя покоя и безопасности (ракши). Роль Индии - напоминать человечеству об этом пути самоотречения и помогать в достижении мира и безопасности. Однако эта роль в настоящее время забыта, так как целью теперь является скорейшее получение мимолетных удовольствий, а не вечного счастья. Кодекс Ману (Манусмрити), регулирующий каждодневную жизнь человека, очищающий и охраняющий каждое ее мгновение, теперь отброшен как устаревший, а его общественные и моральные правила считаются вышедшими из моды. По мнению современного человека жизнь должна быть непрерывной чередой удовольствий. Поэтому он переживает одно разочарование за другим и постоянно ищет радости, которую материальные выгоды не могут ему дать.

Радость - это ловушка, горе - истинный наставник. Оно учит осторожности, осмотрительности, пронизательности, беспристрастности и бдительности. Смерть - это не безжалостный враг, как ее обычно представляют, а друг и товарищ, учитель и добрый родственник, который берет вас под свое крыло и окружает ореолом воспоминаний. Сердце человека должно быть выносливым, но не жестоким, оно должно быть нежным, но не податливым; сделать его таким могут лишь горести, потери и несчастья. Такой способ "лепки" выбирает Бог, чтобы придать вам божественную форму. Но человек слеп, он не видит Его милости. Он восстает против первого же удара, нанесенного молотком скульптора. Он отказывается от одной божественной формы и переключает преданность на другую форму, которая, как ему кажется, будет более благосклонной к нему. Вы приносите портрет Саи Бабы, ставите его на свой домашний алтарь и украшаете цветами. Если через несколько дней ваша корова даст меньше молока, чем обычно, вы приписываете это злу, принесенному в ваш дом "новым" божеством, или гневу "старого" смещенного Бога, и выбрасываете портрет! Никогда не поклоняйтесь, не предлагайте

цветов Богу ради таких ничтожных целей! Не теряйте великую возможность соединиться с Богом и не отождествляйте Бога со своими пустыми симпатиями и антипатиями, своими жалкими целями и амбициями. Анитьям ашукам локам имам прапья, бхаджасва маам: придя в этот непостоянный, полный несчастий мир, поклоняйтесь Мне, чтобы спасти себя, - таково предписание. Как может тело избежать болезни и смерти? Как может ум уйти от тревог и беспокойства?

Вы, разумеется, можете превзойти болезнь и смерть, избежать тревог и волнений, принимая назначенные вам лекарства и соблюдая прописанный вам режим. Пойте славу Господу, когда вас настигли горе или страдание, ибо в это время вы больше всего нуждаетесь в Нем. Когда болезнь в разгаре, таблетки принимают чаще и в большем количестве. Пандавы знали этот секрет успеха: когда обстоятельства обернулись против них, они обратились к Богу. Простой смертный начинает причитать и жаловаться: "О, все мои молитвы были впустую! Поклонение, которому я отдавался так искренне и с таким сердечным трепетом, оказалось напрасным". Есть люди, которые цинично насмеваются над несчастьями верующих и стремятся увлечь их в мрачную пустыню безверия. Не слушайте этих злых людей, будьте тверды в своей вере, напитайте корни ее раскаянием и молитвами. Повороты судьбы заставляют забыть о пудже, поклонении Богу, только тех, кто совершает его для того, чтобы произвести впечатление на других. Другие же с абсолютной невозмутимостью святого принимают все, что выпадает на их долю: хорошее или плохое воспринимается ими, как лицевая и оборотная сторона одной и той же монеты - божественной милости. Эта твердость есть отличительная черта преданного почитателя Саи. С избранного пути не смогут сбить его ни людской цинизм, ни призывы жить в роскоши. Он воплощает на практике духовное учение и осознает, какое это приносит огромное удовлетворение.

Сегодня отмечается день рождения Кришны. Вы верите, что это великий праздник, но есть ли у вас вера, заставляющая следовать учению Кришны? Не ищите в этот день удовольствий, не заполняйте желудок острой и сладкой едой. Ищите радость, заполняя свой ум Его учением, насыщая его верой в Него, соотнося с Ним мысли, чувства, эмоции, порывы, действия. Как вы могли заметить, деятельность человека, называющего себя почитателем Рамы, Кришны или Саи Бабы часто направлена на то, чтобы построить храм. Новый храм возводится, а старый разрушается. Отчего это люди бегают повсюду с призывами и подписными листами, требуя жертвований? Это каждого побуждает его строить храм, но не ради Господа, а ради самого себя! "Я построю Дом, где мой Господь, не имеющий сейчас крыши над головой, сможет обитать". За этой манией возводить новые мандиры скрываются тщеславные и пошлые мотивы. Человек, у которого просят помощи, чувствует свое превосходство, а тот, кто обращается за помощью, демонстрирует недостаток веры в Бога, которому поклоняется. Люди воображают, что мандир - для нового бога, того, кто состязается со старыми именами и формами божества в способности их, людей, поддерживать и опекать. Такая позиция не слишком-то подходит для бхакты, не так ли? Не надейтесь приблизиться ко Мне с помощью подобных методов. Для Меня нет различия между преданными той или иной форме. Все, кто стремится к теплу и свету, могут приблизиться ко Мне. Жар этого сияния прогонит холод чувственного влечения. Этот свет рассеет вековую тьму. Несите всем любовь, премудрость, этим вы можете добиться Моей близости. Я не измеряю расстояние метрами или милями. Я измеряю его силой любви.

И еще одно: вы хотите, чтобы Я пришел к вам домой, вы молитесь Мне об этом, вы горюете, когда Я не прихожу и начинаете укорять себя за то, что вы беднее других, что вы, наверное, духовно неразвиты, и так далее. Но все это не относится к делу. В Моем сердце нет места для подобных различий. Вы можете верить этому или не верить. Но Я

должен открыть вам, на что в действительности откликается Мое сердце. У Меня нет как особого желания посещать жилища людей, так и нежелания делать это. Мне нет дела до кирпича и известки, из которых построены ваши дома. Главное для Меня - посетить ваше сердце и поселиться в нем. Прашанти Нилаям не есть Мой дом, Мои дома - это ваши сердца, преобразенные в прашанти нилаямы (обиталища высшего покоя). Когда вы просите, чтобы Я посетил вашу деревню, Я думаю об элементарных удобствах, которые необходимы - не Мне, Мне достаточно места, где Я мог бы стоять, - но сотням, тысячам, десяткам тысяч тех, кто соберется на Мой даршан. Могу ли Я терпеть, чтобы женщины, дети, больные, старые, слепые, дряхлые, пришедшие за советом, утешением, поддержкой и исцелением, испытывали трудности, пусть и самые минимальные?

Еще об одном Я хочу вам сказать. Не откладывайте больше, не упустите эту уникальную возможность, пока она есть у вас, - расспросите Меня о садхане, которой вы должны заняться для своего освобождения, и начинайте практику с нынешнего дня. Позднее приблизиться ко Мне и спросить Меня будет гораздо труднее, ибо люди идут сюда сплошным нескончаемым потоком, и вам придется смотреть на Меня с расстояния в несколько миль. Сегодняшнему дереву суждено разрастись в вишва-врикшу - дерево, охватывающее весь мир, дающее всем тень и приют. Именно ради этой цели снизошел Я в этой форме, не зная ни отступлений, ни колебаний. Мое имя - Сатъя, истина; Мое учение - истина; Мой путь - истина, Я есть истина.

В каждую югу божественное проявляет себя в форме аватара, имеющего особую миссию. Нынешняя инкарнация отличается от других, поскольку сталкивается с кризисом, охватившим и сотрясающим весь мир. Своеволие ума разрослось столь буйно, что люди, оглуев, стали спрашивать: "Что такое Бог и где Он?" Безнравственность, облачившись в одежды нравственности, увлекает человека в трясину греха; истину хулят, как западню, над справедливостью глумятся, святых третируют как врагов народа. Это Воплощение и нужно для того, чтобы возвысить правду и подавить ложь. Я веду Себя как вы, двигаюсь, пою, смеюсь, путешествую, но будьте готовы к Моему внезапному удару, предостерегающему и наказывающему. Я буду обличать тех, кто совершает неправоде дела, и награждать добрых за их праведность. Каждый получит то, что заслуживает.

Откажитесь с помощью садханы от индивидуальных привязанностей, от чувственных удовольствий, растите с помощью садханы стремление раскрыть свое сердце вселенной. Не затуманивайте свой ум мелочными желаниями голодом и жаждой, что назойливо требуют маленьких кусочков или глотков. Желайте одного: чтобы ваша душа, после того как вы растворитесь в универсальном и отпразднуете триумф над внутренними врагами, досаждавшими вам на пути к победе, утвердилась как полновластный монарх на престоле вселенной. Заслужите эту нескончаемую милость своей искренностью, простотой и садханой. Монахам положено ходить с бритой головой, чтобы их не могли узнать бывшие друзья и приятели. Но теперь мы видим, что они желают быть признанными, мало того - жаждут признания, похвалы, лести и почитания, того, что угождает эго, того, от чего следует бежать! Принято говорить, что монах должен есть, как собака, а спать, как лиса. Ешьте, что "Бог послал", только чтобы утолить голод. Спите там, где найдете приют; не запасайте пищу на следующий день, не стройте дом "на всю оставшуюся жизнь". Не запутывайтесь в сетях чувств и эго, которое возбуждает их.

Совершайте пуджу, дхьяну или джапу (богослужение, медитацию, повторение имени Бога) сосредоточив на них все свое внимание, так, чтобы по окончании их ваше лицо осветилось светом знания. Дверь существует в доме для того, чтобы впускать тех, кого вы хотите видеть. Наблюдайте за дверью, чтобы собаки или ослы, пыль или сухие листья не

ворвались через нее в ваш дом. Чувства и ум - это двери, через которые в ваше сознание проникают пагубные влияния и поселяются в нем.

Воспринимайте все свои действия как поклонение. Долг - это Бог, работа - поклонение. Все, что случается, принимайте с радостью, как дело Его рук, как знак Его сочувствия. Именно таким был святой Тукарам. Когда ему нечего было есть, он благодарил Бога за то, что Он дал ему возможность поститься, а когда получал какую-нибудь пищу, то благодарил Бога за приход к нему в этой форме и за поддержку. И пел хвалу Господу. Его слава, Его сочувствие, Его милость непостижимы, и они, по Его воле, облакаются в разные формы.

Кто вы, чтобы выносить суждения об их ценности и важности? Я не люблю баджаны, порождающие соперничество, эгоизм и рожденные нетерпимостью. Я ценю и награждаю смирение, стойкость, служение, братство, способность сочувствовать и постоянно помнить о Боге и доброте. Когда вы стремитесь запечатлеть Мой образ в своем сердце, вам нужно повернуть объектив внутренней "камеры" ко Мне, не так ли? Обратите свой ум, свои чувства и действия ко Мне, и тогда Мой портрет непременно отпечатается в вашем сердце. Если же линзы будут повернуты к миру и мирским вещам, как сможет он запечатлеться в сердце?

Какая польза от этой Моей лекции, если вы не принимаете ее в свои сердца и не ведете себя в согласии с ней? Я вижу, что все усилия этих лет пробудить в вас сознание долга по отношению к самим себе не приносят плодов. Вы как скалы на морском берегу, что равнодушно взирают, как бьются о них волны. Скала остается неподвижной; волна продолжает биться. Это не может продолжаться вечно! Пробудитесь и воспользуйтесь уникальным шансом!

Прашанти Нилаям
18 - 8 - 68

---

55. СТАНЬТЕ ФЛЕЙТОЙ ГОСПОДА

Кришна воплотился для того, чтобы распространять священную дхарму, которая приведет человека к святости и научит, какого рода усилия он должен затратить, чтобы достичь ее. Кришна, божественный принцип, рождаясь в сокровенной глубине каждого человека, должен быть доставлен к языку и взлелеян им, как Яшодой, с материнской заботой и любовью. Это и есть тайна спасения с помощью намазмараны, повторения божьего Имени. Ради спасения людей Господь появился в образе, столь привлекательном, что мог обратить их сердца к любви. Расо ваи сах: Он - сама сладость, и поэтому Он легко похищал сердца самых жестокосердных людей. Он - бадаа читачор - великий похититель сердец. Сердце устремляется за Его голосом, Его образом, Его флейтой, Его улыбкой, Его игрой, Его шутками. Это тапас (отречение), вознаграждаемое милостью. Устремленность к Нему так велика, что все признаки телесного сознания исчезают, чувства теряют силу, ум - активность, интеллект пребывает в бездействии, идеи двойственности пропадают. Человек видит перед собой только блаженство, ступень за ступенью ведущую его к величайшей радости слияния с Господом.

Культура Бхараты отмечена опознавательными знаками на пути к этому блаженству. Она - средоточие всей сладости и всей радости, она таит в себе осуществление всех высших устремлений. Человек же бьется за обретение мелких вещей, ничтожных радостей, за

исполнение низменных желаний. Когда вы ищете Бога, вы не должны сворачивать на окольные пути и дать увлечь себя миражам. Искатель золота должен отбросить медь и желтые металлы, могущие сбить его с толку. Подобно реке, которая в своем упорном стремлении к цели - морю, преодолевает пропасти, продирается через колючие заросли, огибает горы, просачивается в песок, человек должен так же неустанно двигаться по пути, ведущему к Богу. Облегчение от тошноты может наступить только тогда, когда вы исторгнете из себя неприемлемую пищу; облегчить горе человек сможет лишь тогда, когда из его ума будут изгнаны ненависть и злоба. До этого человек не обретет покоя. Кришна объявил, что возьмет на Себя бремя тех, чьи мысли полностью совпадают с Его мыслями. Многие из вас падают духом от того, что годами повторяют "Кришна, Кришна", однако ваше бремя не становится легче. Но чтобы получить что-то, нужно заплатить сполна. Кришна пришел в этот мир, чтобы установить дхарму, а дхарма - это то, что Он любит больше всего. Идите по пути дхармы - вот плата, которую Он примет. Флейта - Его любимица; станьте флейтой, свободной от желаний, правдивой, искренней - и Он примет вас. Думайте о возвышенной и нежной любви, которую вызывал Он в сердцах тех, кто имел счастье быть Его современниками. Каждого из них, от неграмотного пастуха до обладающего глубокими знаниями ученого и мудреца, Он притягивал к Себе, как магнитом, и удерживал силой непоколебимой преданности. Какие бы трудности и волнения ни выпадали на их долю, они не оставляли Его лотосных стоп, припадая к ним настойчиво и прочно. Когда вы идете по дороге, ваша тень следует за вами - и по грязи, и по пыли, и сквозь кустарники, заросли ежевики, по холмам, мусорным кучам, ручьям и валунам. Заметьте, как неразрывно связана тень с вашими стопами. И пока человек (тень) крепко и уверенно держится за Стопы Бога (сущности), никакие трудности его не одолеют. Держитесь за Бога - это путь к миру и радости.

Невежественные и предубежденные критики порочат Кришну, называя Его джара и чора - плутом и вором, а духовные искатели и мудрецы превозносят Его, награждая теми же эпитетами. Он похищал сердца, но обладатели сердец радовались этому. Он проливал свет, пробуждая людей и делая тех, чьи сердца похищал, богаче и счастливее. Он пресекал стремления к чувственным удовольствиям и к чувственному опыту и наполнял все существо человека мыслями о божественном. Можно ли назвать Его плутом и вором? Когда слепой ведет слепого, оба непременно свалятся в яму!

Бог принимает ту форму, о которой мечтают искатели. На самом деле Он пребывает над именем и формой. Дети идут в лавку сладостей и выбирают конфеты в виде своих любимых животных: кто-то хочет собачку, кто-то павлина, кто-то лошадку, а другие выбирают слоника. Но хотя-то они находящуюся внутри сладость. Сказать, что одна лишь форма сладка, значит отрицать милосердие Бога. Он же хочет удовлетворить упования любого искреннего искателя. Говорят, что Вишну и Его воплощение, Вишну-Кришна, летал на птице по имени Гаруда. На самом деле то, что зовут птицей, - это сердце человека; сердце жаждет, лелеет мысль о Боге и быстро движется к Нему. Если ваш сын в США, ваше сердце спешит к нему. Человек тянется к Богу, всегда и везде, ибо сущность человека божественна. Во время интервью один человек спросил Меня: "Свами, могу я задать Тебе вопрос?" Я сказал, что всегда рад вопросам, ибо считаю правильным, когда ко Мне обращаются за разрешением сомнений. И тогда он спросил: "Свами, могу ли я узнать у Тебя, кто Ты?" И Я ответил: "Прежде тебе нужно понять, кто ты, и что ты имеешь в виду, когда говоришь "я, я, я". То "я" и есть это "Я". "Я" в "том" то же самое, что "Я" в "этом". Различие только в степени проявления света, в различной мощности лампочки. Нет никого ближе к вам, чем Господь. Он - мать, отец, учитель, друг, наставник и защитник. Взывайте к Нему, и Он сразу же ответит вам. От зари до заката будьте с Ним вместе каждую минуту.

Вот причина, почему Я распорядился, чтобы каждая организация Сатъя Саи устраивала нагарасанкиртан (пение баджанов на улицах) в часы перед восходом солнца (брахма-мухуртам). Это миссия любви, и каждый будет приветствовать ее. Это великий акт общественного служения пробуждать людей Именем Бога. Это очистительное паломничество, которое разгонит зловонные пары ненависти и злобы, заражающие атмосферу. Медленно двигаться в утренние часы по тихим улицам, полным свежести и прохлады, громко, с восторженным трепетом славя Имя Бога и заполняя этим трепетом уши ваших сограждан - добрая садхана, с нее лучше всего начать новый день. Это Мое пожелание с энтузиазмом встретили в Бомбее, Керале, Мадрасе и других штатах, а также в государствах восточной Африки, которые Я посетил в прошлом месяце. В этот священный день примите решение проводить дни с Богом, наполнить дни Богом.

Прашанти Нилаям
19 - 8 - 68

---

56. ЛИАНА И ДЕРЕВО

Министр Савант и Мукунда Прабху рассказали вам об обязанностях волонтеров. Думая об этом, каждый из вас должен найти ответ на четыре вопроса: почему меня выбрали волонтером? Что должен я делать? Какова ближайшая цель? Какова конечная цель? Над этими вопросами надо хорошенько поразмыслить.

Слово "волонтер" употреблено здесь как свайам севак (слуга самому себе), означающее, что вы выбрали себя в качестве слуги. Чей вы слуга? Свайям значит "свой". Когда вы служите другим людям, вы служите своим собственным интересам. Вы не служите другим, вы служите себе. Причиняя вред другому, вы причиняете его себе, поскольку не существует никакого "другого". Он и вы - это всего лишь две волны одного океана. Один и тот же Бог и в вас, и в другом.

Вы желаете узнать, кем является тот или другой человек. Вы удовлетворяете свое любопытство, записывая его имя, его адрес, его общественное и материальное положение. Но ваша задача вовсе не в том, чтобы узнать все это; вам совсем не нужно это знать. Вам нужно ответить только на два вопроса: кто есть Баба? Кто есть я? И ответ таков: я отраженный образ Бабы. Баба - "подлинник", отражением которого я являюсь. Таково это родство, такова эта связь, знаете ли вы о ней или нет, искаженным ли выступает этот образ или верным. Вы занимаетесь медитацией утром и вечером, вы совершаете джапу, участвуете в шраванам, киртанам, смаранам, падасеванам, ванданам, дасьям, арчанам, сакхьям и атманиведанам (формы поклонения: слушание, воспевание, памятование, служение Стопам, приветствия, служение, ритуальные богослужения, дружба, жертвенность) - и все это для того, чтобы понять, что вы - всего лишь образ, чтобы стать чистым, светлым, ясным образом Бога, настолько чистым и ясным, чтобы слиться с Ним.

Сева (служение) - это поклонение Богу как Вишва-вират-сварупе, то есть имеющему многоликую форму и неотъемлемо присущему всей вселенной. Веды описывают Его тысячеглавым, тысячеглазым и тысяченогим. Тысячи рук, глаз, ног собрались здесь, на празднике: это Его, Бога, руки, глаза и ноги. Поклоняйтесь Ему. Это и есть цель вашей севы. А Он - не кто иной, как вы сами. Не считайте человека просто человеком; в нем - Бог, и это его реальность. Знайте об этом.

Я и раньше давал вам советы и наставления относительно севы. Прошли годы, и Я недоволен тем, в какой мере применяете вы их на практике. Вашей целью было радовать Меня, удовлетворять Меня, следовать Моим указаниям. Я пришел с миссией, включающей определенные задачи. Я должен выполнить обеты, которые содержатся в Бхагавад Гите. Я должен также установить главенство дхармы. Я должен поддерживать йога-кшему (благоденствие) тех, кто целиком погружен в мысли обо Мне. Поэтому лучший способ порадовать Меня - видеть Меня во всех живых существах и служить им так, как если бы вы служили Мне. Это лучшая форма почитания, которую Я приму. У Бога может быть два завета или двести заветов: это Его воля. Но бхакте, чтобы спасти себя, нужно выполнить только один завет: всецело предать себя Богу. Если вы поверите в божественность каждого существа, это подчинение придет к вам автоматически. Не обращайтесь с другим существом как с человеком (нарой); обращайтесь с ним как с самим Богом (Нараяной). Вы не этому человеку облегчаете страдания, вы почитаете Бога в этой форме, в этом теле.

Те, кто видит вас здесь, могут завтра спросить: эти люди не следуют наставлениям и их служение не переходит в поклонение; зачем же из года в год им все же доверяют повязку севадала? Но ведь когда вы много раз повторяете строки баджана и пытаетесь их спеть, приходит день, когда вам удастся пропеть их хорошо. Надеюсь, что с течением времени вы лучше познаете мир и сами станете более совершенными, Я и поощряю вас к учению с помощью практики. Это знак Моей милости.

Мой приказ (аджна) важнее всего: если Я прошу вас что-то сделать, нужно повиноваться этому тотчас же и с охотой. Вы можете отложить медитацию и молитву, в этом нет большой беды. Повиновение ценнее этих практик. Вот вам пример: вы предаетесь медитации, а кто-то рядом с вами стонет от боли. Вы слышите это, и в вас невольно поднимается раздражение против человека, нарушившего вашу сосредоточенность. Не позволяйте неприязни и досаде разрастись, поднимитесь и помогите ему, отведите его туда, где ему окажут медицинскую помощь. От этого вы получите не меньшую пользу, чем от пропущенных вами медитации и повторения Имени.

Падмапада, любимый ученик Шанкарачарьи, признавал, что лучший способ служения - это служение гуру (гурусева). Прахлада заявлял, что одного Имени Нараяны достаточно для духовного роста и освобождения от страданий. Университетские дипломы без дисциплины ума и контроля над чувствами лишь помеха и сверхтяжелый груз, который человек должен выбросить, чтобы стать свободным и счастливым. Если вы стремитесь удовлетворять низкие желания, зачем вы пришли сюда? Приходите сюда только если вы ищете милость божью. Вы идете в лечебницу, если твердо решили принимать лекарства, прописанные врачом и выполнять его предписания. Итак, следуйте указаниям, которые Я даю, какими бы трудными они вам ни казались и что бы ни говорили по этому поводу другие люди. Вы пришли в Прашанти Нилаям не для того, чтобы доставлять удовольствие другим, а для того, чтобы радовать Меня.

Меня не трогают показная угодливость и внешние знаки преданности. Я настаиваю на истинной вере, на внутреннем согласии, на преданности, идущей от сердца. Я настаиваю на соблюдении тех правил и предписаний, следовать которым вы требуете от других. Если вы не говорите ласково, как можете ожидать вы от других ласкового к себе отношения? Противдействие зависит от действия. Если, нося повязку севадала, вы курите, то позорите и самих себя, и доверенный вам знак. Это значит лгать самим себе, что унижает вас в ваших собственных глазах. Верьте в учение, которому следуете; имейте мужество воплощать его в действие. Шраддхаван лабхатхе джнянам: тот, кто верит, может получить

освобождение с помощью знания (джняны). Нежная лиана, именуемая бхакти, льнет к дереву твердой веры (шраддхе).

Не занимайте слишком много места, расстелив свой матрас и свои пожитки. Никто не ищет здесь комфорта. Делитесь местом с другими, ведь все они - ваши родные и близкие. Вы здесь для того, чтобы учиться непривязанности и практиковать ее. Неважно, что вы промокли под дождем: ведь вы в это время помогали другим. Не прекращайте помощи, даже если подступит смерть. Если вы проявите твердость, Бог не позволит смерти приблизиться к вам. Вы жалуетесь: "Свами не мягок со мной". Ну так смягчите Его сердце. Постарайтесь! Раскройте Ему теплоту своего кающегося сочувствующего сердца, готового облегчить страдания. Благодаря глубокому отречению стремление к чувственным удовольствиям должно исчезнуть, что прояснит ваше сознание, читту. И тогда Бог отразится в нем со всей ясностью, а реальность окажется познанной. Результатом будут мир и спокойствие, что является высшим благом.

Прашанти Нилаям - это центр духовного возрождения для всего мира. Здесь собираются преданные со всех концов Земли. Поэтому малейшая ошибка, совершенная вами, станет известна всему миру. Ваше поведение должно быть образцом, все страны должны брать у вас уроки. Ваш "фундамент" не должен проседать, вам нужно быть твердыми, искренними и прямыми. Не следует считать, что вы избраны, чтобы проявлять свою власть над другими. В Прашанти Нилаям приезжают люди разного возраста, отличающиеся по здоровью, степени богатства, уровню знаний и ума. Это также приют для тех, кому некуда больше пойти. Но не воспринимайте других, как чужих. Помните, что Я - защитник и поддержка для всех. Ни к кому не питайте злобы, зависти или презрения, будьте полны смирения, верьте в человеческую доброту.

Это для вас замечательная школа; добейтесь успеха прежде, чем уехать отсюда. В этой школе только один учитель Я. У Меня нет ни секретаря, ни менеджера, ни президента или председателя. Я и пример, и лидер, и руководитель. Меня никто ни к чему не принуждает и Я не ищу выгоды. Я работаю, чтобы вести и учить. Если Я буду бездействовать, как смогут крутиться колеса мира? Я вникаю в малейшие детали, во все здешние дела. Я слежу за сценой, за помостом, за брезентовым покрытием, за навесами, водоемом, насосами, даже для Себя Я все делаю Сам. Поэтому Я не ощущаю нужды в вашей благотворительности. Но если вы помогаете тем, кто собирается здесь, это приносит Мне радость, и никакая другая пища, кроме этой ананды, Мне не нужна.

Я есть Анандасварупа, воплощение блаженства. Моя природа - ананда, ананда - это Мой знак. Правила дисциплины и садханы, заключенные в Бхагавате, Рамаяне, Бхагавадгите и Махабхарате, не принимаются теперь во внимание, хотя их читали и заучивали наизусть в течение столетий. И вот ныне, когда Ниракара - не имеющий форм и атрибутов принцип, пришел в человеческом образе, ревностно следуйте Его приказам, которые даются вам ради вашего освобождения. Не отказывайтесь от нектара милости, который вам предлагается. Хануману было приказано узнать, где находится Сита, и он повиновался беспрекословно. И добился успеха. Он не колебался и не прикидывал, какие опасности ждут его на пути. Он не гордился и не ликовал, что его выбрали для этой высокой миссии. Он выслушал, он понял, он подчинился, и победил. Имя Рамадугта, посланник, слуга Рамы, полученное им за это, сделало его бессмертным. Вы должны заслужить имя Саи Рамадугта. Будьте стойкими, контролируйте себя, употребляйте добрые и ласковые слова, проверяйте каждый свой шаг на пробном камне Моего расположения: одобрит ли это Свами? Задайте себе этот вопрос, с него и начнется ваша духовная практика, тапас. Но эта практика должна длиться всю жизнь, а не эти десять дней, что длится праздник Дасары. Когда вы вернетесь домой, вы, продолжая ее, должны стать ярким светильником,

освещающим путь другим. Я ценю две вещи больше всего. Первое: молчание. Только в глубоком молчании можно услышать голос Бога. Говорите как можно тише, как можно меньше, как можно мягче. Но не шепчитесь друг с другом: это делается только тогда, когда вы злословите за чьей-то спиной. Не говорите громко, когда вы "далеко" от Меня, ибо такого "далеко" не существует. Второе: памятование Имени Бога, намазмарана. Неустанно повторяйте Имя божье, какими бы другими делами вы ни были заняты. Пусть Имя Бога будет вечным фоном для всех ваших действий.

Прашанти Нилаям
22 - 9 - 68

---

57. УМРИТЕ ДЛЯ ПРОБУЖДЕНИЯ К НОВОМУ ДНЮ

Сегодня отмечается двенадцатая годовщина со дня открытия Госпиталя Сатья Саи. На празднике присутствует ректор медицинского колледжа Гоа в качестве президента и множество преданных со всех концов Индии. Представитель медицинской администрации выступил с отчетом о лечении стационарных и амбулаторных больных и осветил некоторые другие достижения. Но отчет, естественно, не затрагивает главного вопроса: для какой цели следует поддерживать здоровье? Как наилучшим образом следует использовать тело? Ибо тело, снабженное чувствами, интеллектом и памятью, является инструментом, орудием, колесницей, которые использует человек для продвижения к цели. Владелец колесницы гораздо важнее, чем сама колесница; ради него она должна быть надежной и содержаться в полном порядке. Продолжительность жизни находится под контролем Того, Кто дает жизнь, - Создателя. Она не зависит от содержащихся в пище калорий, от количества лекарств или от квалификации врача, который эти лекарства прописывает. Главные причины нездоровья и смерти - страх и потеря веры. Если человек сосредотачивается на Атме, которая не знает перемен, не имеет определения, не подвержена старению, упадку, разрушению, он может победить смерть. Поэтому самое эффективное лекарство это Атма-видья (познание Атмы, души как истинной сущности).

Смерть подстерегает свою добычу повсюду и с неумолимой настойчивостью. Она неотступно следует за своими жертвами в госпитали, на горные привалы, в театры, самолеты, подводные лодки - никто не может скрыться от нее. Бог - единственный даритель жизни, ее защитник и ее цель. Не думайте о смерти, она лишь эпизод в жизни, думайте о Боге, Властителе всей жизни, пребывающем внутри физической формы. Познавайте Его в течение всей жизни и отдавайте Ему все свои действия - дыхание, разговор, ходьбу, работу, ибо благодаря Ему вы обретаете способность делать все это. Заболеть, вызвать врача - в этом есть что-то неестественное, унижительное. Как только вы отдадите себя Богу, с вами будет все хорошо. Не будет никаких болезней.

Регулируйте свои привычки в еде, сдерживайте жадность языка. Ешьте только саттвическую (приводящую к спокойствию) пищу; предавайтесь только саттвическим развлечениям. Тогда вы сможете освободиться от физических и душевных болезней. Мужественно и невозмутимо переносите клевету, потери, разочарования, поражения и душевная депрессия не овладеет вами. Должен сказать вам, что Я радуюсь, когда кто-то из вас страдает: у него появляется возможность проявить свой ум и понимание ценностей. Харишчандра, великий царь, не отступивший от истины несмотря на тяжелейшие испытания, которых он мог бы избежать, стоило ему хотя бы единожды солгать, терпел страшные несчастья: нищету, изгнание, преследование святого, требовавшего отдать долг, продажу в рабство царицы, сына, его самого, унижительную работу сборщика пошлыны, к

которой принудил его хозяин гхаты (места кремации) в Варанаси. Но он не склонился и не сломался, он был тверд в своей решимости не сдаваться голосу неправды.

Имя Бога - самое эффективное лечение, оно отгоняет все болезни. Не смотрите на намасмарану, памятование Имени, как на развлечение или моду, или как на что-то случайное, как на неприятную часть навязанного распорядка дня или каждодневную досадную обязанность. Думайте об этом как о духовной практике, садхане, которую нужно серьезно выполнять для того, чтобы уменьшить привязанность к иллюзорным вещам, очистить вас, придать вам силы и освободить вас от цикла рождений и смертей. Держитесь за нее как за средство, избавляющее от оков времени и перемен. Это может показаться слабым лекарством от такой страшной болезни. И, тем не менее, это панацея.

Невыполнение этого важнейшего долга по отношению к самому себе обычно объясняют тем, что уделом современного человека является лихорадочная активность, и у него поэтому нет времени на намасмарану. Но если можно нести груз сотни случайных дел, считая их неизбежными, неужели еще одно дело - намасмарана - является нежелательной нагрузкой? Кто тянет сотню, тот наверняка потянет еще одно. Более того, это дело должно стать главным и неустанным. Памятование Имени должно стать таким же жизненно необходимым, как дыхание, таким же приятным на вкус, как сахар, таким же важным для счастливой жизни, как сон, как пища, как вода. Это единственная никогда не прекращающаяся работа облегчит тяжесть всех ста работ, сделав их полезней и легче. Вставайте каждый день с мыслями о Боге, проводите весь день с Именем Бога, укладывайтесь в постель с мыслью о Его славе, звучащей в Имени.

Вы ложитесь спать в такой-то день, такого-то числа; вы просыпаетесь и обнаруживаете, что и число и день изменились! Вы стали на день старше, смерть подошла к вам ближе. Много воды протекает под мостом. Точно так же, когда вы погружаетесь в долгий сон (смерть), происходят большие перемены. Вы пробуждаетесь к новому дню, но старые тенденции и старые черты все еще влияют на новое воплощение. Жизнь - это долгое суровое испытание, помните об этом даже тогда, когда все кругом кажется полным радости. В любую минуту дорога может завести в болото, небо - померкнуть, удача - ускользнуть. Завойте меч джняны, мудрости, чтобы рассечь покров майи, иллюзии. Выбирайте между реальным и нереальным уже с первых шагов своего пути к цели. Если глаза не помогают вам извлекать безмерную радость видения Бога во всем, что эти глаза выставляют на обозрение уму, гораздо лучше быть слепым; органы чувств не должны толкать вас в чувственную сферу! Они должны служить вашим истинным интересам и очищать ваши желания и склонности. Это единственный путь к здоровью и счастью.

Прашанти Нилаям
23-9-68

---

58. ПРЕОБРАЗИТЕ КАЖДУЮ МИНУТУ

Путь духовной дисциплины, наиболее благоприятный для человека, изложен в простой и мягкой манере в великих священных книгах древней Индии. С помощью примеров и наставлений они объясняют присущий вселенной божественный принцип и побуждают человечество наблюдать с восторгом и благоговением деяния Бога и Его таинственную игру (лилу). Они призывают людей идти жертвенной дорогой паломников в счастливом единении с мудрецами, чтобы увидеть Вечное и, прежде чем разрушится тело, навеки запечатлеть Его образ в сердце.

Содержащиеся в этих книгах рассказы и описания очищают сокрытую в человеке силу желаний (ичча-шакти), освящают его порывы к действию (крийя-шакти) и в конечном итоге укрепляют и очищают стремление к знанию (джняна-шакти). Благодаря этому процессу человек приходит к очищению сознания (читта-шуддхи). Только в таком преображенном сознании может отразиться и стать понятной Атма. Каждая религия имеет поэтому свою "технику" для такого преображения, для этого очистительного процесса. Для каждой религиозной классики - это цель.

Например, Махабхарата есть, по существу, история пяти жизненных потоков, пран, в человеке, преодолевающих сотни препятствий на пути к восхождению: старший из пяти братьев-пандавов - Дхармараджа (воплощенная нравственность, праведность); его всячески поддерживает Бхима (физическая сила, посвященная божественному служению и заряженная преданностью); Арджуна (твердая, чистая вера в Бога) и Накула и Сахадева, представляющие стойкость и невозмутимость. Когда эти пятеро ушли в изгнание, столицу царства Хастинапуру (тело) наводнила адхарма - ложь, несправедность. Необходимость выполнять дхарму проиллюстрирована в Махабхарате рядом драматических ситуаций и дилемм, в той или иной степени волнующих человека.

Упанишады призывают человека: "Говори правду, действуй по справедливости (Сатьям вада, дхармам чара). Но человек довольствуется тем, что лишь говорит о дхарме и убивает правду. Пустые разговоры о правде, не подкрепленные намерением или усилием претворить их в жизнь, являются лицемерием, которое разрушает характер и губит личность. Олени собрались в лесу на совет и выдвинули предложение не подчиняться охотничьим собакам. Вожак призывал оленей оказывать им сопротивление и отбивать их атаки, но как раз когда они принимали это решение, собаки подняли лай и все олени, вслед за вожаком и его ближайшей "свитой", бросились врассыпную. На месте, где они держали свой совет, не осталось никого!

Овцы блеют "ме-ме-ме", что на санскрите значит "мой-мой-мой" и потому страдают от последствий привязанности к "я" и "мое", а это результат основополагающей иллюзии, скрывающей факт мимолетности всех явлений и материальных удовольствий и навязывающей ложные представления об их вечности. Когда-то недалеко от Харидвара жил отшельник. Оставив дом и семейный очаг, он просил милостыню. Пищу, которую ему удавалось собрать, он обычно складывал на плоский камень, выступавший из Ганги. Камень был для него вроде тарелки, из которой он ел. Однажды, подойдя к своему камню, он нашел там другого отшельника, который сидел и ел его пищу. Покушение на его "собственность" разозлило аскета, а вновь пришедший тогда сказал: "Увы! Ты отверг понятия "я" и "мое", ты обрил голову, чтобы тебя не узнавали бывшие товарищи, ты жаждал освободиться от всех связей, но ты привязал себя к этому камню! Как сможешь ты переплыть это море сансары (перемен) с камнем на шее? В лицемерии проходит твоя жизнь!" И это открыло отшельнику глаза на его заблуждение.

Мать Гопичанда поощряла сына вступить на путь отречения и стойкости, ведущий к достижению самореализации. После того как он несколько лет провел с мудрецом Бхаратирхари, она решила проверить, чего он достиг: както ночью она надела на себя мужскую одежду и легла туда, где обычно спал ее сын. Гопичанд заворчал и попросил незваного гостя поискать другое место для ночлега, так как это место "принадлежит ему". Когда же она захотела испытать таким же образом самого Бхаратирхари, в ответ мудрец только подвинулся, не проронив ни слова. Тогда она поняла, что ее сыну предстоит пройти еще долгий-долгий путь.

В сердце мудрых нет места скупости и чувству собственности. Они знают, что существует "Знающий поле" (Кшетраджня) - движущая сила, являющаяся хозяином этого "поля". Вьяса, который привел в систему Веды, собрал воедино изречения, определяющие божественный принцип (Брахмасутры) и написал Махабхарату, почитаемую пятой Ведой, все же не мог обрести душевного покоя, поскольку это были лишь интеллектуальные достижения, полеты поэзии и философской мысли, но не цветы, раскрывающиеся от подлинного живого опыта. Наконец, благодаря Нараде, который учил, как идти путем преданности, бхакти, он погрузился в созерцание и описал величие и славу Всевышнего. Плодом его тоски по Богу явилась Бхагавата. Бхагавата породила целую плеяду толкователей, величавших себя "бхагаватарами". Но они даже и в малой степени не разделяли тот божественный трепет, который ощущали Нарада и Вьяса, ибо толкования их не основывались на опыте. Они провозглашали, что Бог живет во всех существах и руководит ими, а сами в это время вели подсчет своим прибылям! Остановитесь на минуту и задумайтесь о своих привычках и действиях, проанализируйте их и проверьте на пробном камне нравственности, правды, любви и духовной стойкости. Отрешитесь от всего, что тянет вас вниз, ко злу, укрепитесь во всем, что подымает вас и приближает ко Мне. Не приходите в уныние, если вам придется пострадать от последствий содеянного вами.

В драме, разыгранной вчера вечером мальчиками из Вешастрапатасалы, школы, где изучают священные тексты и древнюю классику, вы увидели, как Дхрува был благословлен Господом. Грубая брань мачехи побудила мальчика убежать в лес и предаться там аскезе для того, чтобы заполучить у Бога дар - любовь отца! Но когда Бог предстал перед ним, у мальчика не осталось ни обид, ни желаний, и вместо того, чтобы просить у Него свою "лошадку", - то, чего он недавно так жаждал, он попросил иной милости - слиться с Ним! Черты раджаса (страсти, беспокойства) и кшатрия (воина, стремящегося к победе с мечом в руке), вселившие в него дух мести и соперничества со сводным братом, ушли из его сознания во время аскетических бдений. Но Господь напомнил ему о его первоначальном намерении и велел ему вернуться домой и утешить мать перед тем, как он обретет покой на небе как Полярная звезда! Дхрува, хотя и совсем еще ребенок, завоевал милость Господа, поднявшего его на высоту Полярной звезды. Будучи мальчиком, Дхрува занимался садханой, что и приблизило его к Богу.

Идеалы должны быть более высокими и грандиозными, желания - более бескорыстными и возвышенными. Привязанность должна смениться более благородными и тонкими чувствами. Любая история лишь тогда будет захватывающей, когда сюжет живо и неуклонно движется к развязке, не так ли? Поэтому любой, кто проходит сквозь кузницу радости и горя, становится сильнее и чище благодаря опыту. Когда ребенок останавливается в росте, это вызывает тревогу; когда он начинает расти нормально, приходит радость; когда он слишком быстро растет, это снова вызывает беспокойство. Качание маятника делает жизнь интересной. Это - гимназия, школа.

Рано или поздно каждый должен будет скрыться за занавесью, и поэтому, пока вы на сцене, заслужите уважение Режиссера, играя свою роль так, чтобы удовлетворить Его, стремясь не испортить Его пьесу своими шепелявыми и невнятными репликами.

Будьте как черепаха, что способна жить и в воде и на суше, то есть воспитывайте в себе внутреннее спокойствие, которое поможет вам думать о Боге, - будь вы в одиночестве или среди людей. Одиночество (эканатха) - это когда вы не замечаете окружающую вас толпу. Это то, что вы сами создаете в уединении собственного ума. Здесь, например, где другие люди вас не беспокоят, каждый из вас находится в полном одиночестве!

Этой практике Я и хочу научить вас. Но есть и другая практика нагарасанкиртана в ваших деревнях. Получаемой от нее пользы так много, что в короткое время о ней не расскажешь. Если же сказать в двух словах, то это сама Бхагавата на практике. Когда ваши чувства еще дремлют после ночного сна, выйдите из дома, пройдите по тихим улицам, пробудите умы слушающих вас, освятите сам воздух вокруг пением во славу божью. Это неоценимый источник для восстановления сил и бодрости тела и ума. Каждое песнопение - это меч, рассекающий узел лени. Это замечательный пример общественного служения, напоминающий всем об их долге перед Всевышним, который наблюдает за вами и дает вам в дар новый день.

Лень есть проклятие современной цивилизации; люди хотят отдыхать, они жалуются на перегрузки, они говорят, что устали. На своем примере Я покажу вам, как вы должны наполнять каждую минуту полезной, благотворной деятельностью. Вы говорите между собой: "О, Свами в этот час отдыхает. Свами спит". Но Я никогда не помышляю даже о минутном отдыхе, или сне, или бездействии. Сказать вам, когда Я почувствую себя успокоенным, удовлетворенным, довольным? Только тогда, когда Я узнаю, что все вы стремитесь достигнуть высшего блаженства путем обращения к духовной практике. Я всегда занят теми или другими делами ради вашей пользы. То, что Я могу сделать Сам, Я не передоверяю другим, - с тем, чтобы Своим примером научить других полагаться на свои силы. У Меня в мыслях всегда ваше развитие, ваше благополучие, ваше счастье: малейшее Мое действие говорит вам об этом. Я делаю всю работу, имеющую ко Мне отношение. Я читаю все адресованные Мне письма, а их - целый легион. Вы видите, как Я время от времени встаю со стула и ухожу "за кулисы". Откроюсь вам: это совсем не потому, что у Меня нет желания слушать обращенные к вам речи выдающихся людей или что Я устал и хочу выпить глоток воды. Я просто хочу дать вам возможность переменить положение, расслабиться, размять члены, чтобы приспособить их к очередным двум часам внимательного слушания. Я знаю, что когда Я перед вами, вам неловко делать это, но Я знаю и то, что многие из вас с трудом выдерживают долгие часы сидения в одной позе впритык друг к другу.

Во всем мире нет никого, кто мог бы упрекнуть Меня за то, что Я не работаю. Я ничего бы не потерял, если бы вовсе не включался в действие. Нет у Меня и большой тяги к действию. И тем не менее вы всегда видите Меня активным. Причина в том, что Я все время должен что-то делать ради вас, будучи для вас примером, вдохновением, чем-то вроде тренера. Те, кто ведут других, должны сами идти. Отдающие команды сами должны выполнять то, чего они ждут от других. Я занимаюсь делом, чтобы вы могли научиться обращать каждую минуту в золотой шанс: возвысить себя до божественного.

Прашанти Нилаям
24-9-68

---

59. ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ

Человек наделен многими способностями, ему уготовано много жизней и предоставлено много путей. Цель всех этих даров - развить в нем дух преданности и освободить его от двойной игры в радость и горе. Когда человек видит вселенную как Бога, ее способность поставлять двойственный опыт исчезает. Человек знает истину, и он спокоен. Экам эва адвйтийам Брахма: Бог - один, без второго Брахман, или имманентный принцип. Итак, человек должен стремиться познать Бога, который есть истина. Солдата приветствуют и прославляют по возвращении домой только тогда, когда он выиграл битву, а не тогда,

когда он в страхе бежал, или не встретился с врагом, или покорно сдался, или с радостью перебежал к врагу. Чествуют не парадную форму и не медали, а храброе сердце, которое бьется в груди. Блеск в глазах отличает героя, пролившего кровь в победоносном сражении. Каждый человек вовлечен в борьбу с коварными внутренними врагами. И как может он ходить с гордым видом и высоко поднятой головой, когда внутри у него празднуют победу враги? Это ведь полное унижение, не так ли? Силы похоти, гнева, скупости, ненависти, гордыни, злобы, зависти и алчности торжествующе отплясывают победу в его сердце, тогда как униженная жертва, пленник в их руках, ждет, чтобы его чествовали и носились с ним, как со знаменитостью!

Внутренних врагов можно поразить светом джняны (озарение, нисходящее на постигшего Реальность). Для приближения к этому свету человеку необходимо воспитывать в себе дух непредвзятого, упорного, не поддающегося колебаниям исследования, основанного на откровениях Вед о природе человека и Бога и о связи между ними. Веды нужно изучать с благоговением, ибо они дают нам ключ к джняне, мудрости. Веды - это философский камень, который обращает все металлы в золото, всех учеников - в садхаков (искателей истины) и всех садхаков - в мудрецов. Не постигая их ценности, пандиты механически учили Веды наизусть и использовали их как средство к существованию, как плодородное поле для пустых споров и упражнений в диалектике. Их дебаты и противоречивые комментарии лишь способствовали распространению неверия среди народа, так как людей нельзя увлечь с помощью схоластики и софизмов. Когда Шри Рама пришел к завершению Своей миссии аватара и вступил в бурные воды реки Сарайю, за сопровождавшей Его толпой преданных увязался пес. Его спросили, что ему нужно здесь, среди свиты Рамы, он сказал: "Я хочу попасть на небо со всеми вами. В своей предыдущей жизни я овладел всеми премудростями йоги, но оступился и сошел с прямого пути самоконтроля, став рабом тщеславия. Я толковал Веды, как подсказывала мне моя фантазия: в чуждой их духу, но привлекательной манере. И поэтому я родился животным, которое получает удовольствие, когда лает, кусается и рычит. Люди, в свое время поощрявшие меня своими похвалами, теперь стали блохами и мухами и донимают меня, роem облепляя мою кожу. Да поможет мне Бог избавиться от этого бесчестья; я отработал свою карму; я избыл срок наказания". Таковы бывают последствия непочтения к Ведам. Изучайте Веды благоговейно и применяйте на практике то, чему они учат. Отказ от практики уже есть непочтение.

Кто бы ни говорил о Ведах и Веданте и что бы ни говорилось о них, знайте: если разговор ведется с благоговением и искренностью, к нему стоит внимательно прислушаться. Я замечая у вас очень большой недостаток. Когда Я выступаю перед вами, вы с жадностью и энтузиазмом вслушиваетесь в каждое слово. Но когда пандиты и другие лекторы говорят с вами о важных для вас вещах, которые они познали путем углубленного изучения и духовной практики, вы, хотя и сидите тихо и слушаете с почтением, однако не проявляете ни жадного внимания, ни воодушевления. Это неправильно. Дождевая вода есть дождевая вода, стекает ли она с крыш или льется из желоба, течет ли по камням или переливается через шлюзы. То, что они говорят, тоже достоверно и благотворно. Вы должны обращать внимание на целительные свойства лекарств, а не на этикетки на бутылках или имена и звания изготовителей.

Извлекайте пользу из лекарства; лечитесь; озарите себя светом; осознайте свою реальность!

---

60. ЧТО ТАКОЕ НИЩЕТА?

На фоне гор, которые с равным безучастием переносят и жар солнца, и дождь; на фоне моря и неба, которых не волнуют ни бури, ни тучи, смешно выглядит человек, лишь один подверженный страху и беспокойству. Рядом с птицами и зверьми, которые не запасают пищу впрок, а довольствуются тем, что оставляют Провидению заботу о себе, нелепо выглядит человек, проводя все свои дни в подсчетах и накопительстве. Ни одна птица не бросает в землю зерно, чтобы вырастить урожай, ни один зверь не пашет земли, не огораживает поле и не заявляет: "Это мое. Это для моих детей и детей моих детей". Нишкама карма (действие без заботы о последствиях) - это естественный способ существования для детей божьих, для потомков бессмертия. Они поют и плавают, они танцуют и парят, они говорят и ходят, они молятся и тоскуют потому, что сама природа заставляет их делать это. Они не знают, что произойдет, не заботятся о последствиях и не противятся никакому исходу. Что бы они ни делали, они остаются такими, как они есть. Это сахаджа лакшана, их внутренняя природа, их врожденные качества.

Вы родились на свет не для того, чтобы терзаться голодом и облегчать эти терзания на какое-то время. На самом деле вам дано чувство голода для того, чтобы вы могли развивать свои умственные способности и открыть для себя высшую цель. Образование - для жизни, а не для выживания! Жизнь - это только шанс для вас увидеть свое начало и свой конец. У каждого часов есть мастер, кто их делал и кто знает секрет их завода. У вас тоже есть Мастер, Тот, Кто владеет ключом для завода. Найдите Его! Часы показывают время для всех, кому это нужно. Они не ждут за это награды. Им все равно, зачем вы так стремитесь узнать время. Они идут безостановочно, ночью и днем, в хорошую и дурную погоду. Будьте как часы.

Вы лишь актеры на сцене перед огнями рампы. Режиссер, который знает пьесу, распределяет роли, дает указания и вызывает вас на сцену, Он - за занавесом. Вы марионетки, Он держит веревочки. Будучи только зрителем, вы не получите право приблизиться к Нему и пребывать в живом общении с Ним. Заслужите Его дружбу и родство любовью и преданным служением. Если вы служите царю ради своей жены и детей, вы преданы им, а не царю, каким бы ревностным ни было ваше служение. Так же, если вы выполняете церемонию поклонения и произносите клятвы ради материального преуспевания своей семьи, вы преданы ей, а не своей собственной высокой цели. Полная отдача, неколебимая преданность - только этого Он требует и это ценит.

Скажем, у человека есть три жены; когда он умирает, все три становятся вдовами и носят траур, снимают с себя все драгоценности и исполняют предписанные скорбные ритуалы. Таков обычай. Но в случае, если одна из жен беременна, этот обычай не соблюдается. Лишь после рождения ребенка ее можно считать вдовой. Она и до этого знает, что она вдова, но окружающие при виде ее будут думать, что ее муж жив. В таком же положении находится и джняни, мудрый. Он знает, что все вокруг преходяще, что Бог есть все, что только посвященная Ему деятельность может спасти его от привязанностей; но люди, видя джняни, будут думать, что он такой же, как они сами. Джняни подобен лотосу, расцветающему на воде, незамутненному и чистому, который поднялся из мутного ила, куда уходят его корни.

Джняна (мудрость) - это не атрибут универсального Абсолюта, Параматмы. Джняна - это сам Параматма. Упанишады провозглашают: Сатьям Джнянам Анантам Брахма (Истина, Мудрость, Бесконечность - это Брахман). Джняна - это осуществление, это цель, это

завершение. Если человек не обладает мудростью, он так же уродлив, как безносое лицо, какими бы другими прекрасными свойствами он ни обладал. Мучительная тяга, неодолимое стремление, жажда познать Его, Его могущество и тайну - вот жемчужина, которой следует гордиться. Осознание того, что Бог пребывает внутри вас, что Он внушает вам все ваши чувства, мысли и действия, вдохновляет на безоговорочную жертву, дает силы быть преданными, убеждает вас быть лишь инструментом в Его руках, послушным Его воле - осознание этого и есть джняна.

Один царь вел свое войско через горный хребет - границу владений с соседним царством. На высоком перевале, покрытом вечными снегами, он увидел нищего монаха, аскета, сидящего на голой скале и опустившего голову в колени, чтобы защититься от ледяного, пронизывающего насквозь ветра. На нем не было никакой одежды. Царь преисполнился великой жалости; он снял с себя теплую шаль и мантию и протянул их йогу (то есть аскету, тому, кто овладел чувствами и умом). Но тот отказался принять их, сказав: "Господь дал мне достаточно одежды, чтобы защитить меня от зноя и холода. Он дал мне все, в чем я нуждаюсь. Отдай, пожалуйста, эти вещи тому, кто беден. Царя удивили эти слова, и он спросил у йога, где же его одежда. И тот ответил: "Господь Сам соткал ее для меня. Я ношу ее с рождения и буду носить до могилы. Вот она: это моя кожа. Отдай мантию и шаль какому-нибудь бедняку, какому-нибудь нищему бродяге". Царь улыбнулся и подумал: "Может ли кто-нибудь быть беднее этого йога?" "Где же мне найти такого бедняка?", - спросил он. Йог же спросил, куда он направляется и зачем. Царь сказал: "Я держу путь в царство моего врага, чтобы присоединить его владения к моим". Теперь улыбнулся йог: "Если тебе мало царства, которым ты владеешь, и ты готов пожертвовать собственной жизнью и жизнями тысяч людей, чтобы захватить еще несколько квадратных миль земли, ты конечно же беднее меня. Поэтому оставь одежду себе. Ты в ней нуждаешься больше, чем я". При этих словах царь ощутил стыд. Он понял тщету славы и успеха. Вернувшись в свою долину, он благодарил йога за то, что тот открыл ему глаза на его духовную нищету. "Чувство удовлетворения - самая большая ценность", - понял он. Великие люди распространяют свет мудрости каждым своим словом и деянием.

Каждому необходимо уметь пользоваться своим разумом и проницательностью, чтобы отличать реальное от нереального. Один старый лавочник обычно посещал все религиозные беседы в городе, особенно когда они сопровождались музыкой. За 30 лет он не пропустил ни одной, и люди удивлялись его постоянству и вере. Однажды он взял на проповедь своего сына, мальчика лет шестнадцати. В тот день пандит говорил о священной корове как о четвертой Матери человека после Матери-Веды, Матери-земли и его родной матери. Он призывал чтить корову и предостерегал от нанесения ей малейшего вреда, какие бы отчаянные обстоятельства к этому ни вынуждали. На следующий день торговец должен был ехать в соседнюю деревню по срочным делам. В лавке он оставил сына. Днем в лавку забрела корова и начала набивать рот зерном, пальмовым сахаром и другими пришедшимися ей по вкусу продуктами из открытых мешков, стоящих полукругом у скамейки, где сидел мальчик. Он не пошевелил и пальцем, ведь это была священная корова! Вечером вернулся отец. Обнаружив серьезные убытки, он стал со злостью отчитывать сына: "Нечего принимать всерьез все эти рассуждения! Когда ты уходишь с лекции, то так же, как ты стряхиваешь пыль с коврика, на котором сидел, ты должен вытряхнуть из своих мозгов все идеи, которые внушал тебе пандит. Если бы я не поступал так каждый день в течение этих тридцати лет, и ты, и я, и вся наша семья давно бы умерли с голоду".

Отречение - это растение медленного роста. Если вы сорвете незрелый стручок, думая найти там горошинки, то будете разочарованы. Подобно этому только долгая и упорная

практика вознаградится покоем, даруемым вам милостью. "Только полным отречением добьетесь вы милости," - так провозгласил Кришна в Гите.

Когда Гита призывает вас отказаться от всех видов дхармы (установленного кодекса морали), она не предлагает, в то же время, уйти от всякой активности, кармы, иначе говоря, вы должны совершать карму, но когда вы совершаете ее во имя Бога и с помощью Бога, дхарма уже не имеет значения: она, несомненно, будет желаемой и принесет полезные плоды. Это предписание - не призыв к безнравственности и полной бездеятельности, а призыв к тому, чтобы вы подчинились и посвятили себя самому высокому, что есть в человеке, Богу. Один злокозненный комментатор как-то заявил, что подобное утверждение снимает необходимость делать различие между добром и злом. Он должно быть, и был тем самым человеком, который сказал: "Бог говорит в Гите, что Он будет рад, если Ему пожертвуют хотя бы один лист, один плод, один цветок и одну каплю воды. Прекрасно! В этом кальяне есть все четыре: лист табака, красный цветок тлеющих угольков, скорлупа кокосового ореха и вода, через которую с бульканьем проходит дым!" Такое неуместное и дерзкое замечание не скроет в глазах Бога непочтения к Нему.

Сухие ученые рассуждения не тронут Бога; Его порадуют только реальные дела, искренние честные усилия, неутомимое стремление очистить сознание. Усилия должны быть настойчивыми и активными, пока не будет достигнута цель. Один человек спросил Раману Махариши: "Как долго должен я заниматься медитацией?" Махариши ответил: "До тех пор, пока ты не перестанешь думать, что занимаешься ею". В пьесе "Дхрува", которую разыграли дети, мальчик, игравший роль Дхрувы, сидел прямо и напряженно, создавая впечатление, будто он погружен в медитацию. Однако такие театральные приемы не заслуживают одобрения. В истинной медитации вы вскоре теряете представление о том, что находитесь в медитации. На самом же деле каждая минута жизни должна быть использована для медитации, и это лучший способ жить. Когда вы наводите чистоту в комнате, скажите себе, что и ваше сердце должно очиститься; когда вы нарежете овощи, почувствуйте, что похоть и жадность должны быть изрезаны на мелкие кусочки. Когда вы раскатываете тесто для чапати, делая лепешку шире и шире, пожелайте, чтобы ваша любовь распространялась все дальше и дальше, и ее широкий круг захватил бы даже те сферы, где живут чужие вам люди и враги.

Вот средства, с помощью которых вы сможете превратить свой дом в обитель, а рутину жизни - в путь к освобождению.

Прашанти Нилаям
29 - 9 - 68

---

61. ТРЕТЬЯ СИЛА

В учениях провидцев и мудрецов этой страны больше всего внимания уделено образу жизни, дисциплине в каждодневной практике, формам поведения в семье и обществе, взглядам и импульсам, общественному долгу, необходимости служения и сочувствия. Все эти правила подчеркивают практические аспекты Веданты, хотя, по правде говоря, другой Веданты и не существует. Ее цель - очистить ум и эмоции, заострить интеллект, сосредоточить мыслительные способности таким образом, чтобы реальность предстала во всей своей полноте и ясности. Освобождение от ударов радости и горя может наступить только через осознание той реальности, которая едина и неделима. Удалите слой мха с поверхности болота, и вы увидите воду; удалите пыль, толстым слоем лежащую на

зеркале, и вы сможете увидеть себя. Когда человек видит себя как образ, это лишь часть правды. Когда он узнает, что он личность, а не образ, это уже правда. Бимба (объект отражения) должен знать себя как Бимбу, "Я" должно знать себя как "Я". Глаз может видеть звезду, которая отстоит от него на миллионы световых лет, но он неспособен видеть себя. Глаз должен видеть глаз, тогда он сможет заявить о самореализации и о видении своей истинной реальности.

Если вы не знаете себя, вы не сможете узнать Меня. Когда вы видите самолет в небе, вы знаете, что в нем должен быть пилот, но если вы захотите увидеть его, вам нужно будет попасть в самолет, купив предварительно билет. Приобретите особое качество, и вы сможете увидеть. Вивекананда однажды сказал, что ни один а-вивека - человек, лишенный способности к различению и остроты ума, не сможет понять его и его миссию.

Студенты в медицинских колледжах вскрывают трупы для того, чтобы получить знание о живом теле. В какой-то степени это можно сравнить с приобретением знаний о Боге с помощью анализа и изучения мира. Когда доктор пальпирует больного и лечит его, а больной подчиняется этому лечению, оба не знают, что между ними есть Третья Сила, более действенная и являющаяся решающей. Когда вы подходите к берегу реки в чужой стране, вы не станете просить совета у хромого или слепого, где вам лучше перейти вброд эту реку. Вы найдете человека, который часто ее переходит - не слепого и не хромого. Человек, способный видеть, - ученый; человек, способный ходить, - тот, кто имеет опыт. Человек с обоими этими качествами - хороший проводник, он не из тех, кто болтает о вещах, вычитанных из книг, или выдает готовые формулы, не заботясь о том, поймут ли их, или бродит вокруг в поисках людей, из которых можно выжать деньги.

Опасным для человека является гуру, который высмеивает ваш буддхи (разум) и присущую вам способность к различению вместо того, чтобы поощрять вас в поисках, учении, вере. Ибо буддхи - единственный инструмент для реализации. Только джняна (мудрость) может гарантировать видение всей правды. Вот почему Гаятри (ведическая молитва, обращенная к свету, который заполняет вселенную, чтобы осветить разум) - это молитва, рождающая дух поиска и озаряющая путь внутренним духовным светом. Оттого Кришна и говорил в Гите: "Я - разум во всех живых существах". Арджуна (чистый, незапятнанный) был гудакешей, то есть тем, кто победил лень и сон; его имя указывает на то, что он обладал подлинными добродетелями; он был великим воином. Поэтому Сам Господь преподал ему урок жизни - Гиту. Будьте, как он, развивайте в себе дух отречения, как это делал он; слушайте Бога так же внимательно и так же разумно, как он; и вы тоже сможете получить Гиту от Господа, преподанную с колесницы, колесничим которой благодаря вашим молитвам явится Бог.

Прашанти Нилаям
29 - 9 - 68

---

62. ВЫЛЕЙ ЧЕРНИЛА НА БУМАГУ

"Кто вы?" - в ответ на этот вопрос вы называете имя, данное вам много лет назад, или то, какое вы сами себе выбрали. Вы не называете имени, которое было у вас в прошлых жизнях и пережило много смертей и рождений. А это и есть ваше истинное имя - Атма. Вы забыли его, оно оказалось скрытым под тремя толстыми покрывалами малы, викшепы и авараны. Мала - это грязь порока, злобы и страстей. Викшепа - это завеса невежества, которая скрывает истину и делает ложь привлекательной и желанной. Аварана - это сверх-

обман, которым временное окутывает вечное, а ограниченно-индивидуальное окутывает универсальное. Как может человек отмыть или удалить эти три слоя грязи? Разумеется, с помощью мыла и воды. Мыло раскаяния и вода покаяния устранят все следы малы. Неустойчивый ум, провоцирующий безумную погоню за счастьем в сфере чувственных объектов и внешних раздражителей, будет преображен упасаной - неукоснительным рвением в почитании и поклонении источнику и сути всего. Покрывало авараны можно разорвать, приобретя высшее знание (джняну), которое откроет атмическую (духовную) суть человека, атмическое (духовное) единство всего творения. Мала, следовательно, удаляется с помощью кармы, действия; викшепа - с помощью бхакти, преданности; а аварана - с помощью джняны, мудрости. Вот почему мудрецы Индии установили для ищущих эти три пути.

Нет короткого пути к большим достижениям. Только упорная борьба может привести к победе. То, что завоевывается малыми усилиями или без всяких усилий, не приводит к радости. Контроль над внутренними и внешними чувствами, регуляция питания и дыхания, уход во внутреннее сознание, медитация, концентрация - все эти процессы требуют серьезных усилий, но вознаграждаются тем, что за ними наступает конечная стадия - Нирвикальпа самадхи, стадия совершенного нерушимого спокойствия. Если погоня за материальными радостями поначалу кажется нектаром, а под конец оборачивается ядом (агре амрутопамам, паринаме вишам), то поиски покоя сначала представляются ядом, но под конец становятся нектаром (агре вишам паринама амрутопамам).

Один искатель попросил как-то своего старшего брата посвятить его в духовную жизнь, сообщив ему спасительную мантру, но брат сказал: "Всего труднее учить родственника, а тем более брата. Ты должен отправиться к Дакшинамурти, то есть к самому Шиве в образе учителя". Брат спросил, как же ему отыскать этого наставника. И старший брат сказал: "Тот, кто видит всех людей и все вещи едиными, тот и есть наставник". И молодой человек начал поиск. Он надел на палец золотое кольцо и, обходя обители, спрашивал аскетов, из какого оно сделано металла. Одни говорили, что из золота, другие, что из бронзы, третьи, что из меди, из олова, из сплава. Продолжая путь, он повстречал молодого отшельника, глаза которого сияли. Ищущий спросил, золото ли это, и тот ответил: "Да". "Не бронза ли это?" - "Да, бронза". И он отвечал "да" на все вопросы. Он не мог обнаружить никаких различий. Тогда искатель заключил, что перед ним был Дакшинамурти. Нерушимое спокойствие появляется в результате познания единства - и не иначе. Санатхкумар предавался суровому аскетизму, когда однажды перед ним явился Господь и спросил его, в чем он нуждается. Санатхкумар сказал: "Сейчас Ты мой гость. Ты пришел туда, где я нахожусь уже некоторое время, поэтому Ты можешь просить у меня все, что Тебе нужно. Я обязан оказывать честь любому гостю, предлагая ему все, что он хочет". Познав Брахмана, он сам стал Брахманом. Он мог говорить с Богом, как равный. "Я есть Ты" - такова была ступень, достигнутая Санатхкумаром. И неудивительно, что он так говорил. "Он" присутствует всегда и везде. "Я" рождается только после того, как человек отделяет себя от "Него". Поэтому с самого рождения дживы, индивидуума, в его сознании должна родиться и идея Девы, Бога. И это знак безопасности и успеха. Прими Шивам (Бога) всей глубиной своего сердца, и ты станешь бессмертным. Прими шаван (труп) - тело без Бога, и ты смертен.

Духовный наставник должен обращать особое внимание на этот главный урок. У него такая же роль, как у учителя физкультуры среди школьных учителей. Другие учителя входят в класс, дают урок и уходят. Учитель истории рассуждает о своем предмете и уходит. То же делает и учитель физики. Учитель физкультуры должен стоять перед учениками и размахивать руками вправо и влево, чтобы ученики могли повторять его

движения. Он должен приседать и подниматься так часто и так быстро, как он потребует потом от учеников. Чтобы Гуру мог вести людей к познанию Брахмана, он сам должен быть Брахманом. Он должен знать не только Имя, но и Того, кто носит Имя.

Желание поднять жизненный уровень - это жажда, которую никогда не утолить, и которая ведет к бесконечной погоне за чувственными уладами, к росту потребностей и ко все возрастающей тревоге. Богатство - это смертельная ловушка. Никакой кнут не укротит жадного к деньгам. Когда-то Лакшми (Богиня богатства) и Нараяна (ее Господин) поспорили о том, кто из них главный в сердцах людей. Они решили проверить это путем эксперимента. Лакшми спустилась к людям как духовная наставница. Когда люди омывали Ее ноги и поклонялись Ей, тарелки и сосуды, которые они использовали, превращались в золото. Ее повсюду приветствовали, возник невиданный наплыв преданных, и везде были видны огромные груды бронзовых, медных, алюминиевых сосудов и тарелок. Тем временем и Нараяна появился на Земле как толкователь Священного Писания, указывая собравшимся толпам людей путь к счастью и радости, проторенный святыми мудрецами. Но люди, услышав, что Лакшми превращает металлы в золото, предпочитали ее Нараяне и мало интересовались Его учением. Его даже выгоняли из городов и селений, когда там появлялась Лакшми, так как Его проповеди отвлекали людей от восхваления Лакшми, чреватого обогащением.

Не прислушивайтесь к искусительным речам людей, которые не верят в Бога. Они откроют перед вами перспективу внезапного обогащения нечестными средствами. Но они не скажут вам, что богатство не может дать счастья, настоящего счастья - длительного и приносящего удовлетворение. Их аргументы и правдоподобны, и умны, и они высмеивают все традиционное и истинное. В Венкатагири жил один правоверный брахман, который регулярно исполнял свою сандхью (предписанные утренние, дневные и вечерние обряды). Во время этих обрядов ему полагалось несколько раз выпить три маленьких ложечки освященной воды - одну за другой. Его сын, наблюдая за этим, засмеялся и сказал: "Зачем так часто пить маленькими глотками? Выпей воду сразу, залпом - так будет и легче, и быстрее". Отец промолчал, но позднее, когда сын корпел над домашним заданием и каждую минуту макал перо в чернила, он, засмеявшись, сказал: "Почему бы тебе не вылить на бумагу сразу все чернила?" Каждый ритуал имеет смысл и значение, и лучше всего предоставить выполнять его тому, кто поступает в согласии со своей верой.

Существуют только три пути к спасению: правритти, нивритти и прапатти. Правритти, или действие, видимая активность - это метод очищения инстинктов и импульсов. Нивритти, или отречение, внутреннее воздержание - это метод подавления жажды чувств и эго. Прапатти, или подчинение - это метод использования чувств, инстинктов, импульсов, ума для прославления всезнающего, всенаправляющего Бога. Свершай и будь предан, трудись и поклоняйся, планируй и береги, но не заботься о плодах. В этом - тайна духовного восхождения.

Прашанти Нилаям
30-9-68

---

63. ВДОХНОВЕНИЕ, А НЕ ПОДРАЖАНИЕ

Я пришел вновь восстановить дхарму, и поэтому Я настаиваю, чтобы люди всех слоев общества соблюдали дхарму. Дхарма - внутренний голос Господа, это - чистая совесть,

которая рождалась в течение столетий как результат аскетизма и строгого воздержания многих поколений людей; это голос истории, предостерегающий вас против нарушения ее приказов. Я собрал вас всех вместе, чтобы сказать об особенностях создания Обществ Сатья Саи в этом штате Андхра Прадеш. Перед тем, как вы начнете обсуждать их работу, вам следует гораздо больше узнать "зачем" и "ради чего", чем "как" и "когда"! В стране возникают тысячи заведений, призванных поднять культуру и образование их членов в различных областях жизни. Они рождаются, они живут - хорошо или плохо, в течение некоторого времени; затем приходят в упадок и исчезают. Среди населения, контролируемого этими заведениями, отмечается самая высокая детская смертность, ибо энтузиазм проявляется только при их открытии, а не при их дальнейшей поддержке.

Главная цель Обществ добровольного служения Сатья Саи, само дыхание, обеспечивающее их процветание, это осознание единства всех в Одном. Но политика "размножения" охватывает и эти общества, и из десяти человек получается одиннадцать организаций. Здесь, как и в политике, заявляют о себе раздоры, соперничество, борьба за власть и влияние. Люди не в состоянии противостоять зараженной атмосфере выборов и деления на партии. Подобная тактика никак не согласуется с целью Общества, члены которого стремятся к духовному единству.

Общества добровольного служения Сатья Саи построены на любви, они вырастают из любви, они распространяют любовь. Других чувств здесь не существует. Божественное - это магнит, человеческое - железо. Любовь - сила, соединяющая их воедино. Нара (человек) - железо, Нараяна (Бог) - магнит. Бхакти, или любовь - сила, притягивающая их друг к другу. Ашанти, беспокойство, от которого человек страдает, должно исчезнуть; человеку нужно обрести Прашанти - глубокий внутренний мир. Такова цель организованных Мною институтов. Служите Мне; служите себе, становясь правдивыми, любящими и активными, показывая пример искренности, любви и служения другим. Некоторые жалуются, что отдельные общества достигают зрелости слишком медленно. Но ведь проходит много времени, пока ребенок становится взрослым, а цветок превращается в сочный фрукт. Имейте терпение и твердую веру. Не начинайте с показухи, пререканий и раскола, отравленных раздорами и слабостью. Не подражайте другим сообществам и людям и не пытайтесь добиться того же, что они сделали у себя. Воодушевление вы должны черпать из своих собственных сердец. Стать Мирой при помощи подражания невозможно. В Мадрасе первый нагарасанкиртан (уличное пение баджанов) был ознаменован процессией омнибусов длиной в милю, заполненных преданными, которые пели хором на протяжении всего расстояния - 35 миль! Можете ли вы организовать что-либо подобное в своих местах? Я бы советовал вам совершать это другим способом. Молитесь, и вы получите нужный совет. Я бы предложил начать это тихо и спокойно.

Мне нужно качество духовных усилий, а не количество. Я проникаю в ваше сердце и постигаю мотивы и эмоции, которые вами движут, и чувства, формирующие действия. Семья может петь славу Господу, проходя мимо нескольких домов на своей улице, - и это уже похвально. Я ценю искренность и твердость духа больше, чем красивое убранство и помпу. Я не настаиваю на нагарасанкиртане как на неукоснительной обязанности. Совершайте его по мере возможности, принимая в расчет условия вашего проживания. Он даст вам здоровье и радость, вы сможете очистить себя и других, а также атмосферу, которой все дышат. Ваши сердца растрогаются и забьются в трепете внутренней радости. Прежде всего служите себе, а затем помогайте другим; это высшая форма помощи себе, ведущая вас к Богу и делающая вас примером для других. Если обстоятельства не позволяют вам принять участие в санкиртане, оставайтесь дома и пойте в одиночестве, в тихом прибежище своего сердца. Необязательно при этом следовать установленным

правилам: пропеть столько-то раз столько-то баджанов в определенное время. Сердце не ведет подсчетов с помощью цифр, оно дарит радость, которая неизмерима и которая рождается только верой. Когда ум неустойчив, вера слабеет, любовь исчезает, возникают ссоры. Эта болезнь затрагивает все общество, и не только в Андхра Прадеш, но и в других штатах. Люди, почитающие одного и того же Бога, одно и то же Имя и одну и ту же форму, должны быть счастливы в общении друг с другом и принимать участие в общих программах. Не может быть и речи о "высших" и "низших". Однако люди, уйдя из своего общества, вступают в конкурирующие содружества и состязаются в привлечении туда новых членов, игнорируя призывы к любви и преданности. Они забывают, что все их усилия должны быть направлены на обретение милости и на замену "эго" - Богом. Я не вижу никаких различий между преданными, почему же вы спорите об этом? Тем самым вы признаетесь в собственной ограниченности. Я замечаю, что такая далекая от духовности активность проявляется лишь в тех сообществах, в которые входят "большие" люди. "Маленькие" люди спокойно и скромно делают свое дело.

В некоторых местах пуджу совершают люди, которым платят за это. То же происходит и в некоторых домах. Посудите сами: может ли человек обрести преданность только от того, что вы дадите ему несколько монет? Я не прошу от вас сложных мантр и обрядов; если вы почтите Бога в своем сердце или хотя бы раз искренне призовете Его, этого достаточно. Ритуалы и их искусное отправление требуют денег, что может завести ваше общество в пучину жадности, злобы и ненависти. Свинью презирают за жадность, собаку поносят за злость. Не впадайте, поэтому, в эти пороки. Ману сказал, что когда вы делитесь пищей с изголодавшимся гостем, вы совершаете великую яджну (жертвоприношение). Поклоняясь Мне, вы можете украшать цветами Мой портрет, вы можете пожертвовать сто тысяч цветов, объявив, что совершили ритуал Лакшарчана. Но когда в тот же день, принимая освященную пищу, вы прогоняете голодного, все ваше поклонение можно считать бесполезным. Если ваши сердца глухи к страданиям голодающих, то лепестки лотоса - ваше жертвенное приношение - все равно что обломки кирпича.

Один садхака (духовный искатель) призывал Кришну разными именами, каждое из которых заключало в себе какую-нибудь грань Его величия. Он молил: "Отойди от стада коров, которое Ты пасешь. Приди ко мне сейчас же и утоли мою жажду". Когда он сидел под деревом, изнывая от тоски, и плакал от муки, перед ним явился старый факир. Садхака излил ему свое сердце и взмолился о благословении, дарующем исполнение его заветного желания. Но факир сказал ему: "Бог вне всяких форм. Его нельзя ограничить формой. Он - все это, и больше всего этого. Может ли Он явиться перед тобой в той форме, о которой ты мечтаешь?" Эти слова еще больше усилили муку искателя, и он с еще большей страстностью возмечтал об образе, который запечатлелся в его сознании. Кто может говорить о Боге, как только об "этом", а не о "том"? Никто не может ограничить Его свободу. Разве связан Он тем, что факир думает о Нем? Бог принял форму, желанную для искателя и подарил ему восторг, который тот заслужил. Помните об этом, когда у вас возникает побуждение хулить других за их веру в другие формы и имена.

Один пандит вызвался учить студента великим принципам истины, справедливости, мира и любви (сатьи, дхармы, шанти и према). В первый день он толковал сатью, истину, и сказал: "Завтра я разъясню тебе, что такое дхарма". На следующий день ученик не явился. Учитель пошел искать его и, найдя, сделал ему выговор. Ученик сказал: "Я занят постижением сатьи и буду учить следующий урок только тогда, когда постигну первый". Он был поистине настоящим бхактой! Нырять в глубины, и вы найдете жемчужину. Человеку, который не ныряет, достается пена, ныряющему - истина. Погружайтесь и познавайте, и только тогда вы получите право вести других.

64. ПОЛОН ЯДОВИТЫХ ЗУБОВ

В течение десяти дней вы получали высокопитательную духовную пищу, наполнившую вас силой и энергией. Я скажу вам о том, каким образом использовать эту силу и энергию для самых высоких жизненных целей. Когда вы узнаете способ, ваши усилия будут гораздо эффективнее. Блуждания прекратятся, жизнь приобретет смысл. Когда царица Кайкейи вынудила своего мужа исполнить два ее желания: короновать ее сына Бхарату и отослать в четырнадцатилетнее изгнание законного наследника престола Раму, - Лакшмана, брат Рамы и Бхараты, не пожелал безропотно с этим мириться. Он утверждал, что встретившись с препятствием, человек должен быть смелым и полагаться лишь на самого себя, и что он не намерен малодушно подчиняться хитросплетению интриг. Он хвастал, что его стрела может отвести любую неприятность. Но стрела низшее и малозначащее оружие по сравнению с тем, как действенна любовь. Рама спокойно выслушал Лакшману и посоветовал ему отказаться от подобной опрометчивой кармы. "Дхарма должна руководить кармой", - сказал Он. Только тогда карма может привести к успеху и быть достойной похвалы. Каушалья, мать Рамы, смирилась с внезапным поворотом событий. Она благословила сына перед тем, как он, подобно отшельнику, ушел в джунгли: "Пусть дхарма, которую ты представляешь, хранит тебя". Эта дхарма проявляется как любовь - любовь к человеку, к низшим и высшим существам, к животному, птице, зверю.

Кокосовое дерево пышнее расцветает на морском побережье. Дерево Брахма-таттвы (божественной сущности) лучше всего растет на почве премы. Область сердца нужно превратить в область сострадания. Изначальное свойство человека - Любовь. Любовь - его природа, его дыхание. Туман желания завлакивает любовь и искажает ее. Собака принимает свое отражение в воде за другую собаку и лает на нее. Так же и человек, когда огрызается на других, лает на самого себя, поскольку они, другие, в той же мере являются образами Брахмана, как и он сам. Отделение своего образа от других есть основа невежества. Сосредоточьте свое внимание на сходстве, а не на различии. Это путь к умиротворению.

Постигая истину лишь с помощью интеллекта, вы противопоставляете себя принципу любви. Царь Джанака както спросил мудреца Яджнавалкью: "Что есть основа всей активности?" Тот ответил: "Свет". Когда солнце садится, свой свет льет луна, когда нет ни солнца, ни луны, проводником становится ухо, за ухом стоит ум, за умом Атма, которая является искрой Всевышнего. Последнее подношение на алтарь жертвенного огня называется пурнахути, что означает "полное жертвование". Пламя при этом вздымается высоко и темнота рассеивается. Отдайте священному огню все, что у вас есть, все, что до этого вы считали ценностями. Посмотрите, как они у вас перед глазами обратятся в пепел. Взгляните на них без сожаления, как глядел царь Джанака на охваченную пламенем столицу Митхилу. Яджна - это призыв посвятить божественной цели все, что сейчас вы считаете ценным и желанным. Яджна это символическое приношение не только мирских богатств, но и самого устремления достичь небесной обители. Подобное посвящение и подчинение - самое драгоценное из всех деяний. Люди видят лишь внешний ритуал, а не внутренний смысл; концентрируя внимание на зрелищности и пышности, они стараются перещеголять других и выставить напоказ самих себя. Яджна дает возможность уму сосредоточиться на мантре, то есть на формуле или звукесимволе, который спасает

("тра"), когда на нем медитируют ("манана"). Поэта называют мантра-драшта - тем, кто видит мантры с помощью мистического внутреннего зрения и находит тайный ключ к внутреннему покою. Эффект произнесения и прославления этих звучащих символов вечного Абсолюта ощущается во всем мире: они приносят спокойствие и процветание. Добрые мысли обладают способностью очищать, а также питать корни добродетели и любви. Только Бог может судить о вещах, Ему посвященных. Я люблю яджны. Я настаиваю, чтобы яджны совершались. У вас нет права судить, поскольку у вас нет знаний. Вы не обладаете совершенным знанием о жертвоприношениях и мантрах.

Все есть Брахман. Яджна-мантры описывают Его различными способами. Они объявляют, что все творение есть Брахман, а не что-то, отличное от Него. Вы должны почитать природу как Брахмана. Сарвам Брахма майам: вся природа есть Брахман, исполнена Брахманом, имманентна Брахману. Предназначение яджны - исправлять зрение, которое искаженно представляет природу как "не-Брахман". Бросьте в огонь свое ограниченное видение и получите взамен более широкое. Яджна - это садхана, духовные упражнения в жертвенности и отречении. На человека возложена задача по преобразению человеческого в божественное; это достигается упорной практикой, а слова, мысли и действия являются инструментами этого неотвратимого труда. Священнослужитель в храме должен звонить в колокол левой рукой, а размахивать камфорным светильником правой. Так, путем длительной практики, приобретается навык в координации. Новичок будет размахивать обеими руками или трясти светильник, как шнур от колокола!

Вемана сказал, что если у змеи яд заключен в зубах, а у скорпиона - в хвосте, то человек способен наносить ядовитые удары и языком, и глазами, и руками, и умом. Ему следует победить эту склонность и внушить себе, что он дитя бессмертия, наделенное сладким нектаром, а не смертоносным ядом.

С помощью садханы этого можно достичь. Верьте, что вы - нерушимая чистая Атма, и тогда ни выигрыши, ни потери не будут вас волновать, а чувства унижения или отчаяния не станут вас терзать. Страшиться их могут только люди со слабой основой. Сильный человек отбросит их без всякого вреда для себя. Когда властвуют чувства, самообладание недостижимо. Обуздайте их и станьте самим собою невозмутимым и свободным.

Прашанти Нилаям
2 - 10 - 68

---

65. ТОТ ПЛЮС И ЭТОТ МИНУС

Сегодня вам выпал поистине счастливый день. Годы, которые вы провели в неустанном стремлении стать свидетелями этого дня, дали, наконец, плоды. Даже и сегодня вам долго пришлось ждать, чтобы заслужить счастья даршана идеала ваших сердец. Вы преодолели большие трудности, чтобы прибыть сюда и получить даршан. Поэтому Я хочу, чтобы вы услышали Мой совет и попытались извлечь как можно больше радости, применяя его в повседневной жизни. Вы должны хранить драгоценные зерна совета и помощи в тайниках своих сердец, осознавая их внутреннюю ценность. Присоединившись к этому собранию тысяч искателей, испытывающих духовный подъем, к этой ассамблее мужчин и женщин, старых и молодых, жаждущих очиститься и стать достойными божественной судьбы человека, вы должны быть полны решимости открыть божественное в себе и заполнить каждое мгновение своей жизни его постижением. Опыт одной такой жизни достаточен для понимания того, что радость не существует без горя, и что радость и горе имеют

недолгую жизнь и зависят они от контроля над умом. Вам не нужно опыта многих жизней, чтобы понять этот очевидный факт. Мир держит вас в оковах, это тюрьма, из которой вы должны освободиться, и не стоит стремиться вновь возвращаться в нее.

Пути к этому окончательному освобождению являются садхана, саткарма (добрые дела), бхакти (преданная любовь), упасана (почитание), которые помогут уменьшить ваши потребности и желания, отрешиться от чувственных удовольствий, ибо они привязывают вас к телу и чувствам, пробуждают в вас жадность, ненависть и такие ослепляющие вас страсти, как гнев и похоть. Избегайте их, и вы обретете длительный покой. Глаз, едва ли в дюйм длиной, способен видеть пространство в миллионы миль, однако сам себя он видеть не может. Человек такой же зоркий, но и такой же слабый, как глаз. Он может анализировать мотивы и действия других людей, подсчитывать их промахи, оценивать их способности, но он бессилён проанализировать свои чувства и эмоции; у него нет желания обнаружить свои собственные ошибки, оценить свои внутренние силы и понять свою внутреннюю реальность! Однако подобные способности вы сможете открыть в себе только тогда, когда будете постоянно общаться с садхаками, духовными искателями. С помощью анги (частей, членов) вы приобщитесь к санге (сообществу). Иными словами, правильно пользуясь своим телом с его членами и чувствами, вы сможете войти в круг преданных Богу и посвященных. Посредством санги (святого общества) вы становитесь джангам (отреченным). Такое общество уводит от привязанности к мирскому, и вы становитесь нищенствующим странником, типом человека, не прикрепленного ни к семье, ни к родственникам, ни к какому-либо месту, статусу или жизненному стандарту. Через джангам, отречение, вы открываете лингам (форму Бога). Эта жизнь истинного самоотречения в такой степени способствует духовному росту, что вы постигаете Абсолют, не имеющий формы и определений и чьим символом является линга. Вы ищете Бога в храмах, зажигая светильники, чтобы яснее видеть Его; научитесь видеть Его в своем собственном сердце и в сердцах всех живых существ. Увидеть Его сейчас вам не позволяет густое пыльное облако невежества и эгоизма. Корова отказывается от молока, содержащегося в ее вымени и дающего здоровье. Ей подавай воду, в которой мыли рис! Валун на горе, часть которого отсекали, чтобы создать статую для храма, говорит статуе: "Тат твам аси", ты и я - одно. То и это - одна субстанция. Да, одна, но в чем различие? Молоток и резец сотворили произведение, полное красоты, радости и вдохновения и призванное сделать людей прекрасными и святыми. Вы должны подчиняться молотку дисциплины и резцу горя-радости для того, чтобы стать божественными.

Зависть является сегодня важнейшей причиной царящего в мире мрака. Когда кто-то счастлив и доволен, другие завидуют ему и стараются нарушить его душевный покой. Когда кого-то признают великим, злоба побуждает людей распространять клевету, чтобы подорвать его репутацию. Так ведет себя мир. Это трагедия невежества и эгоизма, вынуждающих человека идти по ложному пути и терпеть бедствия. Выбирайте верный путь; будьте счастливы и делайте других счастливыми. Тогда ваше имя будет жить даже после того, как исчезнет ваше тело. Даже когда лампочка выкручена, вас дернет током, если вы прикоснетесь к патрону. Подобно этому, когда ваше тело погибло, а добрая репутация сохранилась, она попадет в историю и будет воодушевлять людей. Студенты должны хорошо учиться и, прилагая честные усилия, получать хорошие оценки. Нет пользы в том, чтобы докучать преподавателям, заставляя их ставить приличные оценки. Вы не должны стоять с протянутой рукой и что-то у кого-то выпрашивать. Это стыдно.

Я хочу обратить ваше внимание еще на одно обстоятельство. Я путешествую по штату Карнатака уже пять-шесть дней. Тысячи людей присутствовали на этих встречах и выстраивались вдоль дорог. В сердце каждого из них ключом бились преданность и истинный восторг. Но чтобы это поклонение было плодотворным, нужно сочетать его с

самодисциплиной, оно не должно быть стихийным и бесконтрольным. Вы бросаетесь вперед, чтобы коснуться Моих ног. Вы простираетесь передо Мною, не обращая внимания на стариков, детей и больных. Вы отталкиваете их, чтобы прорваться ко Мне. Не забывайте того Саи, который пребывает в этих людях, когда вы устремляетесь к этому Саи. Цена усилий, предпринятых вами, чтобы увидеть и услышать этого Саи, по существу сводится на нет, если вы причиняете боль тому Саи, который живет в них. Тот плюс и этот минус в сумме дают ноль. В своей безумной жажде выразить почтение вы не должны забывать о тех, кто так долго ждет своего шанса. Вы должны благоприятствовать их даршану вместо того, чтобы протискиваться к удобному месту, откуда вы можете упасть к Моим ногам.

Стремление к поклонению и любви естественно, но при этом нельзя пренебрегать стремлениями других людей. Воспитывайте в себе любовь, терпимость, уважение к правам других. Я один на этой сцене, вас - тысячи передо Мной. Что привело вас всех сюда из ваших домов и деревень? Ваша любовь ко Мне и Моя любовь к вам, а не сила, не авторитет, не искушение извлечь материальную выгоду. Подумайте над тем, что Я сказал, любя вас, и стремитесь очистить свое сознание, раскаявшись в дурных делах и намерениях и твердо решив строить свою жизнь по-новому, согласно божественному плану, в котором каждому предоставлена возможность полностью раскрыть свою истинную природу.

Белгаум
24 - 10 - 68

---

66. ЧЕРПАЙТЕ ИЗ ОБЩЕЙ СОКРОВИЩНИЦЫ

Радостно, что руководители Организаций Сатья Саи штата Андхра Прадеш снова встретились здесь именно в этом году Килака (название года в индийском 60-летнем цикле). Это знак того, что на поприще служения вас ждет большое будущее. Килакам - это стержень, столб, колонна. Решения, которые вы примете в этот день, сделают вашу работу более конструктивной и стабильной. Это также и месяц Марга-шира. Шири, то есть голова, или буддхи, разум, интеллект - это марга (путь), таков смысл. Для достижения Бога очень важен разум, способность различать ложное и истинное, преходящее и вечное, нереальное и реальное. Вот почему мальчиков, пребывающих еще в нежном возрасте, обучают Гаятри-мантре, которая призывает разлитый по всей вселенной разум возжечь светильник для ребенка и помочь ему пользоваться им для освобождения от оков чувств. Сегодня также и первый день новолуния, светлой двухнедельной поры, когда после ночи полной темноты первые лучи луны падают на землю.

Для того, чтобы привлечь ваше внимание к ряду важнейших проблем и сохранить время, Я предлагаю вам четыре темы для дискуссии на этой конференции. Я хочу, чтобы сразу после закрытия этой сессии вы встретились с районным руководителем, высказали свои соображения по этим пунктам, а затем, в середине дня, передали их Мне. Первый пункт: обязанности и ответственность председателей организаций. Второй: обязанности и ответственность президента всего района. Третий: проблема увеличения фондов; и четвертый: места для следующей сессии Международной конференции Организаций Сатья Саи и для следующей Всеиндийской конференции. Я думаю, что организации будут работать хорошо, коль скоро председатель, осуществляющий руководство каждым объединением, и районный президент, направляющий и воодушевляющий вас, знают о

своих обязанностях и о своей ответственности и о том, когда сумма денежных средств достигает критической планки.

Я должен откровенно сказать, что девяносто из ста среди вас не видят ясно цели, ради которой Я согласился создать эту организацию. Это ведь совсем не для того, чтобы предоставить каким-то людям административные полномочия и власть, или завоевать славу и известность; но лишь для того, чтобы на прочной основе утвердить на земле отцовство Бога и братство людей. Вы должны это ясно понимать. Эти организации не для того, чтобы вы участвовали в общественном служении, а для того, чтобы вы служили сами себе. Все виды деятельности нацелены здесь на то, чтобы ваше сердце стало щедрее и чище. Таков завет мудрецов этой страны и всех священных писаний и текстов. Русло реки должно быть ограничено крепкими берегами. Иначе вода смывает и разрушит города. Машина требует опытного водителя, чтобы держать скорость в нужных пределах. Вот почему существуют правила для обуздания распушенности и гордыни и для выработки самоконтроля и смирения. Выбирая руководителей, глубоко оцените их способность к работе. Когда же они уже вошли в должность, не придирайтесь к ним и не критикуйте их. Не действуйте самовольно, им наперекор. Ведите себя с ними открыто и сердечно, помогайте им отдавать организации все способности и энтузиазм. Бедой всех обществ в этой стране является склонность не доверять людям и разоблачать именно тех, кого вы сами в свое время наделили ответственностью. Авторитет и уважение человек завоевывает не словами и заявлениями, а делами. Даже Бога узнают и почитают по Его делам.

Помните, что каждый человек обладает тремя источниками силы: как личность, как дитя или частица Бога и как святыня, где обитает Атма. Вы, должно быть, читали, что Хануман однажды сказал Раме: "Когда я чувствую, что я есть это тело, тогда Ты - мой Господь; когда я чувствую, что я - обособленная душа, джива, тогда я знаю, что я отражение Тебя; когда я осознаю, что я - Атма, тогда я знаю, что я есть Ты, а Ты есть я". Знайте всегда, что вы тень Бога, Его образ, и тогда ничто не причинит вам вреда. Бог идет по царственной дороге истины; тень, держащаяся за Его стопы, падает на равнины и горы, на огонь и воду, на грязь и пыль. Если вы держитесь за Его стопы, вы, как тень, сможете стать нечувствительны к жизненным взлетам и падениям. Эти организации, как содружества садхаков, способствуют отречению и посвящению и уменьшают возможность возникновения фракционных раздоров. Эти организации должны дать вам доступ ко Мне - сокровищнице, открытой для всех, чтобы извлечь максимум мира и радости, которые Я изливаю, придя к вам.

Прашанти Нилаям
21-11-68

---

67. СЕРДЦЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Президент районной организации передал Мне отчеты и рекомендации, явившиеся итогом обсуждений представителями каждого центра. Из них Я узнал о ваших надеждах и устремлениях и о тех идеалах, что могут сделать вас счастливыми. Главная цель деятельности, в которую вы включились и которую будете продолжать в дальнейшем, это, позвольте Мне вам сказать, - очищение ума. Вы несете в прачечную самые разные вещи: брюки, пиджаки, полотенца, дхоти (индийская мужская одежда), но цель, ради которой вы отдаете их, а прачка принимает, одна - очищение. Точно так же, будь то медитация, которой вы занимаетесь, или лекции и баджаны, которые вы организуете, или одежда,

которую вы раздаете бедным, или почитание, которому вы отдаетесь, целью будет очищение ума от пятен эгоизма, жадности, ненависти, злобы, похоти и зависти. Цель всего этого - обретение одного-единственного качества, а именно - взаимной любви. Это знак преданного Саи и преданных всем формам Бога.

Люди рождаются, умирают, а в промежутке между рождением и смертью они растут и увядают. Знак роста - взаимная любовь, выраженная благотворительностью и служением. Людям богатым и высокопоставленным служат многие. Вы должны служить тем, у кого нет никого, кто мог бы помочь им. Служите тем, кто живет, служа другим. Существуют тысячи организаций, уже осуществляющих подобные цели, и какова же особая необходимость в организации, носящей Мое Имя? Вы должны видеть Меня во всем и служить всем в духе преданности, полной почитания.

Муравей отчаянными усилиями пытался удержаться на сухом листке, плывущем по морским волнам; голубь увидел это, подлетел и, зажав листок в клюве, вынес его на берег. Муравей есть тоже божественное, заключенное в бесконечно малую оболочку. В глазах Бога муравей так же важен, как множество страшных обитателей джунглей или моря. Бог ценит любовь, которая подвигает вас защищать все живое, и сострадание, побуждающее вас облегчать боль. Организация Сатъя Саи должна воспринимать служение как садхану, видеть Меня как Сарвантарьями (обитающего внутри у всех) и совершать служение как пуджу, богослужение.

Районный президент и председатели каждого объединения должны практиковать садхану. У них должна быть безоговорочная вера в Бога, проявляющаяся в каждом слове, каждой мысли и каждом деле. Дух смирения должен воодушевлять любое их действие. Президентам следует поощрять работу, вселяющую в сердце восторг и энтузиазм. Для успешной работы организации нужна твердая вера в это Имя и эту форму. Однажды, когда Кришна послал Гаруду, чтобы тот доставил Ханумана в Двараку, вспыхнул настоящий бой, так как Хануман не хотел подчиняться ничьим приказам, кроме приказов Рамы! Кришна, чтобы успокоить его, вынужден был вновь послать Гаруду и заверить Ханумана, что его приглашает "Рама" (а не Кришна)!

Не стремитесь взять власть над другими, лучше ищите возможность принести им пользу. Если вы пренебрегаете своими обязанностями, власть не принесет вам ничего, кроме головной боли. Станьте слугой, слугой Бога, и тогда вы ощутите прилив сил и радости. Но стоит стать начальником, и вы почувствуете, что в окружающих растут к вам зависть, ненависть, злость и жадность. Почувствуйте себя инструментом в Его руках; пусть Он использует вас, как считает нужным. Я замечаю, что после того, как эти общества начали работу, преобладавшая вначале сердечность исчезла! Различия во мнениях чрезмерно преувеличиваются, страсти накаляются, размолвки и раздоры поднимают голову. Те, кто еще недавно были вместе, отходят друг от друга. "Тат" и "твам", "То" и "это" - одно и то же, вы же, забыв о "Том", отдаляетесь от "твам" - "этого"! Когда вас охватывают чувства, дух уходит далеко, когда вы вблизи духа, чувства удаляются. Привяжите себя к чувственному и земному (а-пекше) - и вы окажетесь в сетях симпатий и антипатий. Освободитесь от стремления к славе и комфорту, иначе говоря, развеите в себе у-пекшу, - и вы свободны! Лишь у-пекша может спасти вас от ловушек и явить вам полноту истины. Человек не должен уподобляться животному или демону. Он должен обратиться в Бога. Подобно тому как ваятель высекает из камня пленительный образ Кришны с флейтой, человек должен воспринимать каждый удар судьбы как взмах резца Художника.

Я внимательно прочитал ваши отчеты по тем пунктам, что Я представил для вашего рассмотрения, и должен сказать, что все ваши суждения относительно увеличения фондов

- неверны. По этому вопросу все вы одного мнения, и это мнение Меня не устраивает. Деньги тесно связаны с раджо-гуной, чреватой опасностью и злом. Как пчела собирает и запасает мед на будущее, так и человек копит деньги, но - увы! - пчел выкуривают, и мед у них крадут. Я не согласен ни с одной вашей идеей о сборе и накоплении денег. Мне не нравится ваше рвение в сборе денежных средств и увеличении пожертвований. Уверю вас, что если вы будете искренне молиться, деньги придут на каждое достойное дело. Верьте в это, и вы увидите, как в фонды потекут средства.

Мудрецы былых времен совершали множество жертвоприношений, не имея при этом никаких других ресурсов, кроме преданности и веры. Вами же теперь скорее движут тщеславие и суетность, вам не хватает уверенности. Поэтому Мое предложение об анонимном и поочередном пожертвовании средств в "копилку" только членами комитетов не находит отклика! К тому же Я должен вам сказать, что многие дела не требуют большого количества денег. Сердечная устремленность и Имя на устах - этого достаточно для баджанов и нагарасанкиртана. Гопи, пастушки Кришны, воспевали Имя Господа, когда рано поутру сбивали масло в горшках. Браслеты на их запястьях отзванивали ритм, жужжание мутовки в горшках создавало аккомпанемент, и свежий утренний ветерок разносил песню по окрестностям. Не нужно собираться большими группами, не нужно пышного убранства; все это - лишние помехи. Не надо много тратить на лекторов и ораторов. Если кто-то из них слишком печется о денежном вознаграждении или пышном приеме, держитесь от таких на расстоянии. Стула и стола будет вполне достаточно, а громогласные ораторы - излишняя роскошь для ваших собраний, они, скорее, символ власти, чем насущная необходимость. Будьте примером для других организаций в экономном расходовании средств и в умении избегать ненужных трат. Привлекайте лишь столько людей, сколько вы можете себе позволить, не сзывайте их только потому, что вы "должны" сделать это! Люди идут на собрание в радостном предвкушении и не должны чувствовать, придя на него, что они здесь лишние. 15-20 человек, составляющих "администрацию", должны быть способны собрать достаточно средств для всех этих дел без всякой огласки и показухи. Не привлекайте кого-то в члены общества ради денег, которые он может дать; гуны ценнее анн (душевные свойства ценнее денег). У вас нет каких-то специальных обязанностей в деревне за исключением тех дней, когда Я приезжаю к вам. Вы критикуете тех, кто всеми правдами и неправдами собирает огромные суммы денег для грандиозных сборищ людей и "спускает" таким образом накопленные средства по сомнительным каналам. Постарайтесь сами избежать подобных ошибок.

Пусть уважение к себе поможет вам справиться с уникальной задачей, доверенной вам. У вас есть Хозяин, который ни у кого не просит и ни у кого не берет, а только дает. Я приезжаю в чужие страны, к чужим народам с дарами любви. У-пекша (беспристрастие) - Моя сила. Я не знаю различий между людьми в какой бы то ни было сфере. И поэтому все одинаково любят Меня. Деньги - коренная причина недоразумений и раздоров. Пусть они остаются на заднем плане, не придавайте им значения. Пусть вашими "сбережениями" будут любовь, смирение, отречение и служение.

Между глазами и ногами протекает скрытый канал любви: когда глаза видят колючку на дороге, ноги поворачивают в сторону - так обеспечивается безопасность тела. Президент районной организации и председатели отдельных обществ должны поступать, как глаза: высматривать шипы и защищать Стопы от повреждений.

Что касается Международной конференции, Мне кажется, ее следует проводить раз в три года. Всеиндийскую конференцию лучше всего созывать в Сердце организации - в Прашанти Нилаяме.

68. ПОДАРИ ДАРУЮЩЕМУ

Это горшок, это тростниковая крыша, это дом, это стена, это джунгли, это гора, это земля, это озеро, это огонь, это ветер, это небо, это творец дня, это свет ночи, это звезды, это планеты, это инертное, это живое, это он, а это его личность - все это отлично от Меня, этот материальный мир не похож на Меня. Я как свидетель наблюдаю за ним и наполняю все принципом существования - без помощи какого бы то ни было установленного процесса, ибо Я над всем и вне всего.

В данное время наступил благоприятный момент в истории Индии, когда у вас появился великий шанс постичь истины, заключенные в священных книгах этой страны, и идеалы, запечатленные в них в форме правил и предписаний относительно образа жизни. Для того, чтобы вы могли достичь единственной цели человеческой жизни, Вечное ограничило себя и явилось в человеческой форме. Оно оживит идеалы и вновь внедрит их в сознание людей. Понять тайну этого Пришествия нелегко будет тем, кто не знаком со священными писаниями.

Я могу сказать вам, что все пять элементов (пространство, воздух, огонь, вода и земля) создавались волей Всевышнего, и с каждым из них нужно обращаться с почтительной предусмотрительностью и неусыпным вниманием. Опрометчивое их использование может причинить вам огромный вред. Природа, находящаяся вовне, требует почитания и осторожности. То же самое - и с вашей внутренней природой и вашим внутренним "оснащением"! Два его аспекта способны принести очень большой вред: это язык и сексуальное влечение. Существует связь между употребляемой человеком пищей и напитками и тем, как возникает и воспламеняется сексуальное чувство. Поэтому язык требует наибольшего внимания. Если глаза, уши и нос служат инструментами познания каких-то характерных черт природы, то языку предоставлены две функции: судить о вкусе и произносить слова - символы общения. Вы должны следить за языком с удвоенной бдительностью, поскольку он может вредить вам по двум направлениям.

Без контроля над чувствами садхана неэффективна: это все равно что держать воду в продырявленном горшке. Патанджали (знаменитый автор Йога-сутр) сказал, что как только язык покорен, победа вам обеспечена. Когда языку очень захочется каких-нибудь лакомств, твердо стойте на том, что вы не станете потакать его прихотям. Сегодня саньясины (отреченные) и главы ашрамов в этой стране пали жертвой языка и не способны противостоять его капризам. Они носят одежды отшельников, а сами рвутся к вкусным деликатесам, навлекая тем самым дурную славу на институт монашества. Если вы будете настойчивы в употреблении простой пищи, не острой и не горячей, но вполне содержательной, язык некоторое время будет сопротивляться, но вскоре примет ее. Так можно укротить его и избежать дурных последствий его господства над вами. Коль скоро язык настроится на скандальные и непристойные разговоры, вы и здесь должны ему противодействовать. Не говорите много, говорите мягко, говорите только когда в этом есть необходимость, говорите только с теми, с кем должны говорить, не кричите, не повышайте голоса в гневе или в возбуждении. Такой контроль принесет вам здоровье и душевное равновесие, улучшит отношения в обществе, уменьшит ненужные контакты и конфликты между людьми. Над вами могут насмехаться как над "занудой", но у вас есть чем компенсировать эти насмешки. Вы сохраняете свое время и энергию, вы сможете

употребить свою внутреннюю энергию для лучших целей. Прочтите в Моем Послании, обращенном к вам в Мой день рождения: "Следите за своим вкусом, следите за своим языком".

Это только часть большой программы по контролю за чувствами. В контроле над чувствами выражается Ваша преданность Богу, ибо чувства рвутся к временному и дешевому, покрывая грязью сердце. Мне не нужно от вас никакого другого дара, кроме того сердца, которым Я когда-то одарил вас. Дайте Мне это сердце - такое же чистое, каким вы получили его от Меня, наполненное нектаром любви, который Я влил в него.

Не ликуйте сегодня - в день, когда сорок три года назад это тело, родившись, заявило о себе. Рождение и смерть неизбежные события в существовании физических оболочек. Оценивать надо то, что происходит в промежутке между ними. Используйте этот период для духовного развития и возликуйте, когда добьетесь здесь успеха.

Для достижения этого следует держаться трех направлений: духовные упражнения и дисциплина, развитие отречения, воспитание доверия к себе. Без них жизнь превращается в утомительный и бесполезный путь через зыбучие пески. Откажитесь, отрекитесь - вот что требуется вам для духовного прогресса. Ценно не то, от чего вы отказываетесь, ценен высокий порыв, который вас к этому привел.

Пока чувственные удовольствия имеют власть над человеком, нельзя говорить о приобщении его к духовной жизни. Сейчас многие кричат о том, что им необходим опыт духовного блаженства, но совсем немногие заслуживают его: люди слишком слабы, чтобы отвергнуть призывы чувств! Не нужно много усилий, чтобы понять, что чувства являются дурными наставниками и ненадежным источником знаний. Удовольствия, доставляемые ими, временны и чреватые горьким разочарованием. Обычное знание не одарит вас сердечной радостью, лишь постижение проявляемых во вселенной силы и могущества Бога может стать неисчерпаемым источником радости. Не найти двух людей, согласных друг с другом по всем вопросам, даже если они братья или сестры, закадычные друзья или отец и сын. Только будучи паломниками на пути к Богу двое могут прийти к сердечному согласию и содружеству.

Вы можете быть паломником даже тогда, когда занимаетесь повседневными делами. Вы должны лишь ощущать, что каждая минута - это шаг к Нему. Делайте все так, как если бы это было посвящено Ему, направляемо Им, совершаемо как поклонение Ему и служение Его детям. Проверяйте свои действия, слова и мысли пробным камнем: будут ли они одобрены Богом, будут ли способствовать Его славе?

В эпосе Рамаяна отца (царя Дашаратху) привела в ослепление любимая жена, и он отправил своего сына Раму в изгнание в лес на четырнадцать лет; сын же, будучи истинным приверженцем правды, изгнал в лес свою любимую жену, вняв слухам, которые распространяли некоторые из его подданных. Отец был рабом своих чувств, сын был их господином. Бог оправдывает последнего и порицает первого. Те, у кого нет представления о Боге, стоящем над всеми людскими условностями, могут придаться к каким-то действиям Кришны, но те, кто знает о Его божественности, поймут их истинное значение.

Когда вы посвятите себя прославлению Господа, то ощутите почтение к телу, эмоциям, уму, воле - всем инструментам познания, действия, чувств как к необходимым орудиям в Его работе. В то время как другие охвачены гордыней, преданный охвачен премой, чистой любовью. Вы слышали, что когда божественный юноша-пастух играл на

флейте, мужчины, женщины, дети Вриндавана и даже стада коров спешили к Нему, привлеченные неотразимой магией Его музыки, божественной мелодии, умиряющей бурные волны радости и горя. Люди оставляли работу, которой занимались, - лишь бы только разделить божественное Присутствие. Коровы переставали щипать траву, телята - сосать молоко. Рассказ о Кришне и пастушках (гопи) заключает в себе глубокий внутренний смысл. Бриндаван не есть какое-то определенное место на карте, он - сама вселенная. Все люди - пастухи, все животные коровы. Сердце каждого наполнено стремлением к Богу, флейта - это Его призыв. Расакрида (танец-игра мальчика Кришны) описывается как танец Господа Кришны с пастушками при лунном свете, когда каждая девушка держится за руку с Кришной, что символизирует устремленность и напряженное усилие тех, чья цель - слияние с Богом. Бог проявляет такую милость, что каждый из вас может обрести Его для себя. Не надо печалиться, что другие уже обрели Его, а вы - нет. Не надо гордиться, что вы имеете Его, а никто другой в это же время не имеет Его! Господь находится в алтаре вашего сердца.

Отдайте всего себя, всю свою жизнь - Ему, и ваше поклонение изменит и преобразит вас так быстро и так полно, что вы и Он смогут слиться в Одно. Он думает, чувствует, действует так же, как вы; вы думаете, чувствуете и действуете, как Он. Подобно тому как скульптор превращает камень в статую, которой поклоняются целые поколения людей, так же будете изменяться и вы. При этом вам придется вынести много ударов молотка, много ран от резца, ибо скульптором является Он. Он только снимет с вас чары окаменения! Отдайте свое сердце Господу, а все остальное предоставьте Его преобразующей руке. Не оскверняйте время, физическую оболочку, подаренную вам жизнь, используя их для ничтожных целей. Ваше паломничество сюда - это только часть долгого пути, на который вы ступили со дня своего рождения и который не кончится после смерти. Не забывайте об этом. Будьте чисты, бдительны и смиренны, как и положено быть паломникам. Цените все доброе, что вы видите, и все правдивое, что вы слышите, используя это как поддержку на пути.

Вы не достигнете цели, если просто признаете, что Бог пришел, но не попытаетесь извлечь пользу из этого Пришествия. В предыдущие эпохи, названия которым - Крита, Трета и Двапара юги ("Юга" означает "цикл" или "период". В индийской мифологии есть четыре юги: Крита, Трета, Двапара и "переходная" - Кали. В настоящее время мы проходим через Кали югу). Инкарнации Господа распознавали немногие. Почитать аватаров не решались даже Их родители, родственники и товарищи. Только несколько мудрецов, приобщенных к внутреннему видению благодаря глубоким знаниям и садхане, знали Их сущность. В наши дни, когда множество противоречий и распрей подрывают веру и почитание, счастливая судьба, которая свела вас со Мной лицом к лицу, выпала вам как награда за заслуги во многих предыдущих жизнях. И это совсем не обычная удача. Воплощенный Бог движется вместе с вами, поет и говорит с вами, разделяет вашу радость и горе, чтобы утешить вас, исцелить вас, придать вам мужества. Эти близкие отношения уникальны, их надо сохранять нерушимыми до тех пор, пока не будет достигнута цель.

На преданных Мне лежит особая ответственность. Вицепрезидент д-р Гокак, обращаясь ко Мне с речью, сказал, что никто не должен собирать средства на что бы то ни было, прикрываясь Моим Именем. Я хочу, чтобы стремление к деньгам (дхане) вы заменили стремлением к праведности (дхарме). Стремитесь к дхарме, а не к богатству. Не стойте с протянутой рукой перед человеком, но просите у Господа, и Он одарит вас бесценным сокровищем. Уверуйте в это и действуйте соответственно.

Я хочу упомянуть о письме, которое написал Мне д-р К.М.Мунши, верный сподвижник Ганди, один из создателей свободной Индии, знаменитый писатель Гуджарата, основатель

Бхаратья Видья Бхавана - Центра культуры и знаний Индии, посвященного возрождению вечных ценностей индийской культуры. Он написал, что "приехал, увидел и был покорен". На самом деле случилось то, что его любовь слилась с Моей, его ананда слилась с Моей, и он почувствовал себя невыразимо счастливым. Он считает, что Мой день рождения должен праздноваться во всем мире как святой день, подобно тому как всемирно отмечают и другие святые дни. Он попросил Меня благословить этот план - превратить Сатьянараяна пуджу (прославление Господа Сатьи) во всемирный праздник. Я ценю его преданность, однако Я не поощряю поклонение лишь одному Имени и одной форме, в том числе и Моему нынешнему Имени и Моей нынешней форме. Мне не хотелось бы притягивать людей к Себе, отвлекая их от почитания других Моих имен и форм. Из Моих "чудес", как вы их называете, вы заключаете, что Я совершаю их, чтобы привлечь вас ко Мне. Ко Мне одному. Но они не предназначены ни для демонстрации, ни для рекламы. Они просто стихийное, непосредственное проявление божественной силы. Я - ваш, а вы - Мои, навсегда. И есть ли необходимость завлекать и воздействовать, выставлять напоказ вашу любовь и Мое сострадание? Я - в вас, вы - во Мне. Между нами нет дистанции и различий.

Я поднимаю сейчас флаг Прашанти над Прашанти Нилаямом. Флаг - это знак, имеющий значение для каждого из вас. Он напоминает вам о вашем долге перед собой, и поэтому, когда Я водружу его на этом здании, вы должны развернуть его в своих сердцах, чтобы преодолеть наплывы низменных желаний, гнева и неприязни. Он поможет сделать ваше сердце таким щедрым, что оно сможет объять все человечество, всю жизнь и все творение; он успокоит ваши страстные порывы, и вы сможете спокойно размышлять о своей внутренней природе. Когда вы приобщитесь к ней, лотос вашего сердца расцветет, из него взметнется пламя божественного видения, несущее высший покой Прашанти.

Я должен также сказать вам о некоторых подготовительных дисциплинах. Пока вы здесь, практикуйтесь в трех дисциплинах: молчании, опрятности и терпимости. В молчании, а не в шумном веселье, можно услышать Голос Бога. Опрятность ведет к чистоте. Терпение дает ростки любви.

Вы пришли сегодня в свой собственный дом. Это ваш дом, а не Мой. Мой дом - ваше сердце. Поэтому не стремитесь съесть свой обед где-нибудь еще, кроме как в вашем доме. Здесь вы получите пищу, освященную Мною прасад.

Прашанти Нилаям
23-11-68

Сдано в набор 9.07.99 Подписано в печать 09.11.99. Формат 62x941/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура "Таймс". Усл.печ.л.21,25. Тираж 500 экз. Заказ 180. Отпечатано в ООО "СаиВеда", СПб, (812) 541-81-94

Сатья Саи говорит (том 6)
Беседы Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы: Пер с англ
Перевод: О. Кирпичникова
Гл. редактор серии: Ирина Неаполитанская
Редактор: Е.Струкало
Верстка, дизайн обложки: А. Викторов