

БХАГАВАН ШРИ САТЯ САИ БАБА

ДХАРМА ВАХИНИ

*Есть только одна раса - раса людей,
Есть только один язык - язык сердца,
Есть только одна религия - религия любви,
Есть только один Бог - и Он вездесущ.
Шри Сатя Саи Баба*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта небольшая книга содержит статьи, написанные Бхагаваном Шри Сатя Саи Бабой в серии "Дхарма Вахини" для ежемесячного журнала "Санатана Саратхи", издающегося в Прашанти Нилаям. Они даны в переводе на английский язык, но надо сказать, что исходный язык телугу проще и благозвучней. На английском языке трудно передать фундаментальные идеи индийской культуры, так как английский является чуждым языком для переводчика и, вероятно, для многих читателей. В словаре английского языка нет подходящих эквивалентов для многих распространенных слов индийских языков. Поэтому пусть читатель извинит меня за некоторую нечеткость изложения, которая, подобно примеси, могла попасть в чистый металл телугу Бабы.

Об этой книге нужно сказать следующее: это истинный голос божественного явления, который дает моральные предписания и правила поведения сегодняшнего дня миллионам мужчин и женщин. Поэтому эта книга заслуживает тщательного и преданного изучения. Господь провозглашает, что когда этические стандарты падают и человек забывает или игнорирует свое чудесное предназначение, Он Сам приходит к людям и направляет человечество по прямому и священному пути. Господь пришел; Он направляет тех, кто принимает Его руководство; Он призывает вернуться всех, кто сбился с пути. Любовь и мудрость Бабы не знает границ, Его милость не знает препятствий. Он не является суровым надсмотрщиком. Его забота о нашем благополучии и истинном прогрессе беспредельна.

Пусть эта книга откроет вам материнскую любовь, которая побудила Бабу написать ее; авторитет Отца, который стоит за каждым предписанием, данным в этой книге; вдохновение Учителя, которое освещает каждое утверждение в ней; и величественную всеобщность Господа, которая призывает вас стать великим инструментом служения.

*Н.Кастури,
редактор журнала "Санатана Саратхи"*

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава I

(1) Дхарма - основание для благосостояния человечества. (2) Бог - воплощение Дхармы. Человек должен следовать Дхарме. (3) Бедствия как результат неверия в Дхарму. (4,5,6) Искаженное понимание Дхармы обычным человеком. (7) Основные принципы Дхармы изложены в Ведах, Шастрах и Пуранах. (8) Неверное понимание Ведической морали. (9) Господь спасает мир, защищая Дхарму. (10) Уничтожение Аришадварга - путь восстановления Дхармы. (11,12) Будда и Шанкара о Дхарме и учении Вед. (13, 14) Цель Дхармы. Как ее достичь. (15) Характеристика Дхармического действия. (16) Символическое значение жертвоприношения животного. (17) Цель Дхармы. (18) Символизм Нанди и Лингама в храмах Шивы. (19) Прахлада об искаженном понимании жертвоприношения животных. (20) Необходимость возврата к изначальному смыслу.

Глава II

(1) Универсальное значение Дхармы. (2,3,4) Различные виды Дхармы. Атмадхарма как основа. (5) Универсальная Дхарма проявляется в конкретном действии. (6) Дхарма и свобода. (7) Человек отклоняется от пути Дхармы. (8) Вера в Атму - залог свободы и Дхармической жизни. (9) Зависимость от тела - причина несвободы. (10) Уничтожение эгоизма - путь к свободе. (11) Суть

Атмадхармы. (12) Только Атмадхарма может принести Шанти. (13) Следование Атмадхарме освобождает от привязанности к миру.

Глава III

(1) Невежество как причина беспокойства. (2) Преданность Богу определяет сопутствующие добродетели. (3) Люди пытаются идти против Дхармы. (4) XIV гл. Гиты о Дхарме. (5,6) XII гл. Гиты о практике Атмической Дхармы. (7,8) Дхармьяамритам. Истинное "я" человека. (9,10) Что является формой Атмы? (11,12) Пример с паланкином. (13) Пример со стулом. Различные виды Дхармы. (14) Модификации Дхармы для практического применения. (15) Качества Дхармы. Связь с Сатъей.

Глава IV

(1) Моральные предписания призваны регулировать отношения мужского и женского начал. (2) Универсальная природа мужского и женского аспектов. (3,4) Мужская и женская Дхармы как самые главные разновидности Сатъядхармы. (5) Сущность Дхармы для женщин. (6) Целомудрие. (7,8) Скромность. (9) Ложное почитание бесстыдства. (10) Уважение само приходит к скромной женщине. (11,12) Незаслуженные почести суть лесть. (13) Самоуважение. (14,15) Женщина - опора дома и религии. (16) Духовный идеал женщины. (17) Идеал жены. (18,19,20) Отношение к мужу.

Глава V

(1) Особенности образования для женщин. (2) Примеры образованных женщин прошлого. (3) Необходимость духовного образования для женщин. (4) От нравственного уровня женщин зависит прогресс общества. (5) Бездуховность современного образования. (6) Сегодняшние матери формируют следующее поколение. (7) Ключевая роль матери в духовном и моральном образовании детей. (8) Образованная женщина должна обладать практическими навыками. (9) Безответственное поведение - признак невежества. (10) Значение дома мужа для жены. (11) Принципы поведения для женщины. Добродетель - признак образованности. (12,13) Результаты образования и общественной деятельности зависят от нравственной природы людей. Знание нейтрально. (14) Дхарма как основа Видьи. Главная Дхарма женщины.

Глава VI

(1) Принципы Дхармы неизменны и не определяются практической выгодой. (2) Следование практической выгоде может вызывать нарушение Дхармы. (3) Гита о причинах воплощения Господа. (4) Господь воплощается, когда Дхарма в опасности. (5) Необходимость обратить человека на путь Дхармы. Трудность постижения Дхармы для невежественного человека. (6) Даже многие образованные люди не верят в Дхарму. (7,8) Ману о Дхарме. (9) Ведавьеса о Дхарме. (10) Солнце, луна и пять элементов следуют Дхарме. (11) Формальная логика мешает, а вера в Атму помогает следовать Дхарме. (12) Соблюдение Дхармы - признак человека. (13) Дхарма обязательна и для мужчин, и для женщин. Взаимоотношения мужа и жены в свете Дхармы.

Глава VII

(1,2) Вак, Гаятри и Пуруша. (3) Тождество Пуруши и Брахмана. (4) Пурушадхарма и практика Сандхья. (5) Ответственность брамина по отношению к Сандхья и Гаятри. (6) Внутренний смысл и значение Сандхья. Утреннее поклонение. (7) Дневное поклонение. (8) Вечернее поклонение. (9) Необходимость контролировать и тренировать ум. (10) Плоды Сандхья. (11) Сандхья не должна становиться рутинным ритуалом. (12,13) Ману о значении Гаятри для брамина. (14,15) Гаятри укрепляет душу. (16) Гаятри - главная мантра. (17) Значение слова "Гаятри". (18) Умышленное искажение Дхармы.

Глава VIII

(1) Четыре ашрама. Грихастха ашрам - самый важный. (2) Все ашрамы зависят от Грихастхи. В любом ашраме возможно достижение мокши. (3) Сравнение Грихастхи и Саньясы. Каждый ашрам важен для определенной стадии. (4) Знание Атмы важно для освобождения. (5) Гита и Ману о возможности достижения Господа независимо от ашрама. (6) Стадия Штитапраджны: "Я есть Брахман". (7) До того, как достигнута эта стадия, нужно следовать правилам касты и ашрама. (8)

Практика Дхармы ведет к осознанию Атмы. (9) Освобождения можно достичь только через очищение своего "я". (10) Сосредоточенность на Атме - средство для освобождения. (11,12) Домохозяин может стать освобожденным. Примеры. (13,14) Саньяса не должна быть бегством от трудностей жизни домохозяина. (15) Стадия домохозяина длится 48 лет согласно Шастрам.

Глава IX

(1) Брахмавидья - лекарство от болезни жизни и смерти. (2) Необходимые ограничения в образе жизни дополняют лекарство. (3) Женщины также имеют право на Брахмавидью. Кармаканда и Джнанаканда Вед. (4) Примеры мудрых женщин из Шастр. (5) Роль и значение матери. (6) Атма лишена различий между мужским и женским. (7) Человек в объятиях Майи не осознает себя Атмой. (8) Значение Шастр. (9) Нельзя пренебрегать предписаниями Шастр. (10) Нужно не только знать, но и практиковать учения Шастр. (11) Обретя Джнану, человек не нуждается в Шастрах. (12) Классификация Юг в соответствии с изменениями Дхармы.

Глава X

(1) Многообразии и неразумности правил, связанных с храмами. (2) Храмы как центры дисциплины и духовного образования. (3) Храмы должны служить развитию Бхакти. (4) Бхакти возвышает грубые чувства до уровня поклонения. (5) Господь проявляет себя соответственно эмоции, которая связывается с Ним. (6) Никто не может сказать про Господа: "так и только так". (7) Бхакти многообразна по форме. Воздействие ментального образа на восприятие. (8) Бхакти представляет Господа в человеческой форме, но как необычную Личность. (9) Поклонение должно трансформировать мирские чувства в возвышенные. Цель храмового поклонения - помочь обнаружить Брахмана в собственном сердце. (10) Нельзя налагать на Господа человеческие ограничения. (11) Храм должен быть связан только с отношением Преданности. (12) Необходимо восстановить значение храмового поклонения и очистить поклонение Господу от искаженных человеческих представлений. (13) Господь не ограничен расписанием, Бхакт может в любое время обратиться к Нему. (14) Поклонение должно отражать Вездесущность, Всемогущество и Всезнание Господа. (15) Рамакришна и поврежденный скульптурный образ Гопалы. (16) Правила храмового поклонения связаны не с Господом, а с развитием веры и дисциплины в людях. Храмы существуют во имя прогресса и благополучия человека.

Глава XI

(1) Три эпохи: Ведическая, Упанишад и Пуран. (2) Представления древних арийцев. (3) Риг Веда о едином Боге. (4,5) Шраддха древних арийцев соответствует Бхакти. (6) Усложнение правил поклонения Ведической эпохи. Яджна и Хома. (7) Представления эпохи Упанишад. (8) Отношение Упанишад к Ведам. (9,10) Брихадараньяка и Тайтирийя о Параматме. (11) Связь между Ведами, Упанишадами и Пуранами. (12) Невозможность определить Бхакти из-за многообразия ее проявлений. (13) Мудрец Дурваса проверяет силу Бхакти. (14) Кришна и Пураны о Бхакти. (15) Пураны о Ниргуна и Сагуна аспектах Бога.

Глава XII

(1) Храмы как институты знания и культуры. (2) Храмы не должны использоваться для светских развлечений. (3) Храм должен способствовать развитию духовной дисциплины и мудрости. (4,5,6) Храмы способствуют возвышению человеческих идеалов и поведения. (7) Непонимание роли храма ограниченными людьми. (8) Цель человеческой жизни. (9) Богатства и таланты не могут принести мир в сердце человека. (10) Жизнь, прожитая без Бхакти, никчемна. (11) Вместо того, чтобы искать радость в Параматме, люди ищут ее в миру. (12) Ложное Бхакти. (13) Рама порицает бесцельную жизнь. (14) Тема Бога - центральная тема в культуре Индии. (15) Искания западного человека сконцентрированы на преходящем. (16) Задача храмов. Пример Тьягараджа. (17) Роль намазмараны и храма в Калиюгу. (18) Вьяса и Тулсидас о храме и намазмаране. (19) Важность имени в Ведической дисциплине. Важность имени и храма для спасения. Примеры святых. (20) Неправильное использование храмов. Внешние и внутренние источники просветления. (21) Тулсидас о намазмаране. (22) Необходимость храмов для спасения.

Глава XIII

(1) Путь Дхармы - путь к счастью. (2) Две главные вещи - это Дхарма и Карма. (3) Три стадии достижения Дхармы. (4) Общие поиски истины. (5) Все имеют одинаковую потребность в знании. (6) Роль Манаса и Читты. (7) Манас и Читта должны использоваться на благо всех людей. (8) Доверие к Дхарме ведет к счастью. Счастье может быть только всеобщим. (9) Дхарма - это голос Бога, обращенный ко всем. (10) Используйте таланты для продвижения по пути к Богу. (11) Стремление к Богу делает Дхармакарму легкой. (12) Из чего состоит дисциплина? (13) Признаки брамина. (14) Признаки кшатриев. (15) Признаки вайшьев. (16) Признаки шудр. (17) Выполнение каждой варной своих обязанностей приведет к общему благополучию. (18) Принцип единства в разнообразии, заложенный в варнах. (19) Частая смена профессий и варны приводит к нестабильности в обществе. (20) Следование Дхарме и обязанностям варны - это высшее благо.

ГЛАВА I

[1] Человек должен посвятить себя Дхарме и всегда действовать согласно Дхарме так, чтобы он сам мог жить в мире, и чтобы весь мир мог наслаждаться миром. Он сможет обрести настоящий мир и сможет получить милость Господа, только живя дхармической жизнью, и никакими другими способами. Дхарма - это основание для благосостояния человечества, это истина, которая неизменна во все времена. Когда Дхарме не удается преобразовать человеческую жизнь, мир поражается мучением и страхом и страдает от бурных революций. Когда сиянию Дхармы не удается осветить человеческие взаимоотношения, человечество погружается в темную ночь печали.

[2] Бог является воплощением Дхармы, Его милость обретается с помощью Дхармы. Он всегда поддерживает Дхарму, Он всегда устанавливает Дхарму, Он является Самой Дхармой. Веды, Шастры, Пураны и Итихасы провозглашают славу Дхармы. В писаниях различных религий Дхарма изложена языком, знакомым и понятным для верующих. Долг каждого человека - везде и во все времена относиться с почтением к Дхарма-Нараяне, персонификации Дхармы. Поток дхармической деятельности никогда не должен пересыхать; когда его освежающие воды иссякают, несчастье неизбежно. Человечество достигло настоящего уровня только потому, что Дхарма, подобно реке Сарасвати течет невидимая под землей, питая корни и наполняя родники. Не только человечество, но даже птицы и звери должны следовать Дхарме для того, чтобы быть счастливыми и жить в удобстве и радости.

[3] Поэтому воды Дхармы должны течь непрерывно и в обилии для того, чтобы мир мог наслаждаться счастьем. Бедствия исполняют свой сумасшедший танец на мировой сцене из-за того, что люди пренебрегают справедливостью и не верят в основы дхармической жизни. Человек должен ясно понимать само сердце Дхармы.

[4] Что понимается под Дхармой? Что является сущностью Дхармы? Может ли обычный человек жить долгой и счастливой жизнью, если он будет придерживаться Дхармы? Эти сомнения, естественно, смущают ум человека на протяжении всей его жизни. Нужно разрешить их, сейчас это крайне необходимо.

[5] Когда упоминается слово "Дхарма", обычный человек понимает под этим следующее: раздача милостыни, предоставление крова и еды странникам и т.д., следование традициям профессии и ремесла, законопослушность, различение между правильным и неправильным, следование своей внутренней природе или капризам своего собственного ума, исполнение своих самых сокровенных желаний и так далее.

[6] Конечно, прошло много, очень много времени, пока чистое лицо Дхармы не было загрязнено до неузнаваемости. Когда прекрасные поля и рощи бросают без присмотра, они вскоре превращаются в неузнаваемые заросли кустарника и терновые джунгли; ценные деревья вырубаются алчными людьми, и весь внешний вид ландшафта меняется. Со временем люди привыкают к существующему порядку вещей и не замечают изменения и упадка. То же произошло и с Дхармой.

[7] Каждый человек должен познакомиться с основными принципами Дхармы, изложенными в Ведах, Шастрах и Пуранах. Неправильно понятые несведущим умом, распушенной эмоцией и нечистым рассуждением, они были в значительной степени выхолены, и их слава скорбно померкла. Точно так же, как капли дождя с чистого голубого неба окрашиваются и загрязняются, когда они падают на землю, чистые послания древних риши, пример их сияющих деяний, чистые

непорочные побуждения, стоящие за их действиями, - все это невежественными интерпретаторами и учеными было превращено в уродливую карикатуру на первоначальное величие.

[8] В книгах, написанных для детей, есть иллюстрации, поясняющие текст, но дети лишь разглядывают картинки, забывая о тексте, который они поясняют. Таким же образом опрометчивые и необразованные люди ошибочно принимают ритуалы, данные для того, чтобы иллюстрировать великие истины, за что-то само по себе очень важное; они игнорируют истину, которую эти ритуалы разъясняют. Путешественники,двигающиеся по дороге, останавливаются на отдых под навесами на обочине, но во время своей остановки они своим пренебрежением и неправильным использованием портят те строения, которые дали им прибежище. Точно так же глупый и капризный человек изменяет саму внешность ведической морали, а потом обманывает мир, убеждая, что его кустарное изделие - это то, чему учат Веды!

[9] Когда имело место такое калечение Дхармы, когда лицо Дхармы обезображивалось в руках противников Бога, Господь отвечал на призыв богов и благочестивых людей и спасал мир из руин, восстанавливая справедливость и истину в области Дхармы и Кармы, то есть как идеал, так и практику.

[10] Итак, кто может исцелить существующую слепоту? Человек должен уничтожить шестиглавого зверя Аришадварга, влекущего его к бедствиям силами вождения, гнева, алчности, обмана, гордыни и ненависти. Только таким образом можно восстановить Дхарму.

[11] Веды говорили о Господе как о Дхарме, Будда говорил о Нем как о Виджнанае. Это потому, что в те времена не любили слово "Веды", как во времена асура по имени Сомака, когда те, кто следовал Ведам старались не называть их "Ведами". Под угрозой смерти такое поведение было приемлемо. Однако Будда был полон почтения к Ведам, он всегда был полон Богом. О Будде часто говорят как об атеисте, Настике. Если уж Будда является Настикой, кто же тогда Астика, теист? Вся жизнь Будды - это сказание о Дхарме. Шанкара критикуется некоторыми за то, что он противостоял пути Дхармы и Кармы. Но Шанкара противостоял только такой Дхарме и Карме, которые имели в виду исполнение желания. На самом деле он был Великим Учителем, который учил пути Дхармы и Кармы, пути устремления, вызванного пониманием лежащей в основе Истины.

[12] Основанная на Истине приверженность Шанкары Дхарме и Карме, вера Будды в основные принципы Вед могут быть поняты и оценены только теми, у кого есть высшее видение. Без этого человек потеряется в толкованиях. Для того, чтобы взобраться на большую высоту, нужна лестница точно такой же высоты, не так ли?

[13] Тот, кто подчиняет свой эгоизм, побеждает свои эгоистичные желания, уничтожает свои животные чувства и побуждения и отказывается от природной склонности рассматривать себя как тело, тот конечно же находится на пути Дхармы, он знает, что цель Дхармы - растворение волны в море, погружение "я" в "Сверх-я".

[14] В своей мирской деятельности вы должны быть внимательны, чтобы не нарушать приличия и правила хорошего тона, вы не должны пренебрегать подсказками вашего внутреннего голоса, вы должны быть готовы всегда уважать указания вашей совести; вы должны следить за своими действиями, чтобы вовремя увидеть, не стоите ли вы у кого-то на пути, вы должны быть всегда бдительны, чтобы обнаружить Истину, стоящую за всем этим сверкающим разнообразием. В этом заключается долг человека, ваша Дхарма. Яркий огонь Джнаны, который говорит вам, что все есть Брахман (Sarvam khalvidam Brahman), обратит в пепел все следы вашего эгоизма и мирскую привязанность. Вы должны вкушать нектар Единения с Брахманом, это конечная цель Дхармы и Кармы, вдохновленной Дхармой.

[15] "Принеси в жертву аджнану и ахамкару на алтарь Джнаны и установи там Дхарму", - это послание Вед. Каждое отдельно взятое бескорыстное действие, которое подготавливает почву для слияния Души со Сверхдушой, которое расширяет наше видение, помогая нам постичь лежащего в основе всего вездесущего Брахмана, является Дхармическим действием. Каждое такое действие - это крошечный ручеек, питающий реку святости, стремительно текущую к морю Брахмаджнаны. Ваши действия и деятельность - это все ритуалы поклонения Параматме, которая пронизывает Вселенную. Все, что делается с отношением преданности и отреченности, является компонентом

Дхармы, которая ведет к реализации. Стратегия образа жизни Бхараты направлена на освящение каждого момента и каждого слова, мысли и поступка, как шага по направлению к реализации.

[16] Вы должны понимать древние Дхармакармы, вникая в их символическое значение. Духовная область имеет множество технических терминов с их собственными особыми дополнительными значениями. Их нужно ясно понимать для того, чтобы постичь учение Шастр. Давайте возьмем такой пример. В древние времена люди обычно праздновали Яджны, и во время этих Яджн они приносили в жертву Пашу, или животных. Но животное - это только символ. Оно не было бессловесным существом, которое нужно было рассечь на куски. Животное и так ведет жертвенную жизнь, даже если человек и не завершает его жизненный путь у жертвенного столба! Животное, которое должно быть убито и предложено в качестве жертвы, совсем другое. На духовном языке животное означает "сознание тела", "я-сознание", и оно должно быть умерщвлено. Господь известен как Пашупати или Говинда; Пашупати означает Господь всех Джив, так как Пашу означает Джива; Говинда означает защитник коров или Джив, так как "Го" также означает Джива. Забота о коровах - это символическая лила Кришны, указывающая на Его миссию, заключающуюся в заботе о Дживах.

[17] Шастры имеют глубокий внутренний смысл. Цель Дхармы - заставить Дживу отказаться от привязанности к внешнему миру и от иллюзии, которая этим вызывается, и заставить ее осознать свою Реальность, или, скорее, разувериться в том, что в данный момент принимается за реальное так, чтобы она могла проявить свою истинную природу.

[18] Этот смысл должен быть понят и молодыми, и старыми. Возьмем, к примеру, храм Шивы. Прямо перед изваянием Шивы мы находим образ Нанди, Быка. Вам говорили, что Священный Бык - это средство передвижения, или Вахана, Шивы, и именно поэтому он находится там. Но, по правде говоря, Бык или Пашу представляют собой Дживу, в то время как Лингам является символом Шивы. Говорят, что "никто не должен проходить между Быком и Лингамом, то есть Дживой и Шивой", так как они должны слиться воедино. Говорят, что на Шиву надо смотреть так, чтобы Он был виден между двух рогов Нанди. Когда людей спрашивают о смысле этого установления, они отвечают: "Ну, этот метод смотреть на Лингам является более священным, чем другие". Но внутренний смысл состоит в следующем: "Вы должны видеть Шиву в Дживе" - Пашу и Пашупати представляют из себя одно: Нанди и Ишвара становятся Нандишварой. И то, и другое - это только два способа обозначения единой сущности. В связанном состоянии это Нанди, когда происходит освобождение от связей и достигается Нандишвара, это становится Ишварой, которому поклоняются и оказывают соответствующие знаки почтения. Когда Пашу предлагается в жертву Пашупати и их разделенность пропадает, тогда это является истинной Яджной. Значение этого в настоящее время забыто.

[19] Сегодня эти символические действия изменились до неузнаваемости. Сегодняшняя практика и вчерашние принципы разошлись очень далеко. Даже в своих мельчайших деталях мирская жизнь должна вдохновляться высшими идеалами духовных достижений. Тогда даже простой народ шаг за шагом может быть приведен к цели. Если вы не чувствуете разницу между процессом и целью в каждом действии, и тем не менее продолжаете совершать это действие, оно становится забавным образцом косности. Однажды даже Прахлада сказал: "Так как уничтожить эгоизм трудно, человек считает, что легче уничтожить бессловесное животное в качестве замены. Жертвоприношение животного - это проявление Тамогуны, это путь связывающий. Жертвоприношение своего животного эгоизма - это Сатвическая Яджна, это божественный путь к освобождению".

[20] Таким образом, Парамартха тех древних дней превратилась в Паарамартху дней сегодняшних! (Парамартха означает высшую цель; Паарамартха означает цель глупца). Таким образом, все древние практики, когда-то полные внутреннего смысла, одичали и изменились до неузнаваемости. Ветви стали расти в различных направлениях. В настоящее время невозможно выдернуть это дерево с корнями и посадить новое. Поэтому существующее дерево надо подстригать и направлять, чтобы оно росло прямо. Нужно постоянно помнить о высшей цели и не сводить ее к низшим целям.

ГЛАВА II

[1] Дхарма не может быть ограничена каким-то конкретным обществом или нацией, так как она тесно связана с судьбами всего мира. Это светящееся пламя, которое невозможно погасить. В своем благоприятном воздействии она ничем не сдерживается. Кришна преподал Гиту Арджуне. Но предназначалась она всему человечеству. Арджуна был лишь предлогом. Та же самая Гита сегодня направляет все человечество. Она не предназначена для какой-то определенной касты, религии или нации. Она подобна самому дыханию для всех людей, где бы они ни находились.

[2] Дхарма проявляет себя в большом разнообразии форм. Формы эти зависят от конкретных людей, которые привели эти знания в систему, например, Манудхарма, от групп, которые им следуют, например, Варнадхарма, от стадии жизни, в которой они применяются, например, Грихастхадхарма, и так далее. Но это все второстепенные практические детали, а не основополагающая норма. То, о чем я говорю, это Атмадхарма, божественная Дхарма. Практическая Дхарма, или Ачарадхарма, относится к временным вещам, проблемам и физическим нуждам, к преходящим взаимоотношениям человека с объективным миром. Инструментом всех этих правил является человеческое тело, которое само по себе не вечно: как же могут быть вечными эти Дхармы? Как можно считать их природу истинной? Вечное не может быть выражено преходящим, истина не может обнаруживать себя в неистинном, свет не может быть извлечен из темноты. Вечное может появиться только из вечного, истина может исходить только от истины. Поэтому объективные предписания Дхармы, относящиеся к мирской деятельности и ежедневной жизни, несмотря на их важность в соответствующей области, должны быть дополнены исчерпывающим знанием и осознанием внутренней основополагающей Атмадхармы; только тогда внутренние и внешние побуждения смогут содействовать друг другу и привести к блаженству гармоничного прогресса.

[3] Если в вашей ежедневной деятельности вы переводите истинные ценности вечной Дхармы в действия, наполненные любовью, тем самым вы выполняете также ваш долг по отношению к внутренней реальности, к Атма-Дхарме. Всегда стройте вашу жизнь на атмическом основании, тогда ваше движение вперед будет гарантировано.

[4] Превратить Бога в камень - вот какие попытки предпринимаются сегодня! Как такие попытки могут привести к истине, когда действительная задача состоит в том, чтобы увидеть камень как Бога? Сначала нужно медитировать на форму Божества, чтобы она запечатлелась в сознании; затем эта форма должна быть воспринята в камне, а сам камень забыт при этом, так, чтобы камень трансформировался в Бога. Таким же образом вам нужно запечатлеть в вашем сознании основополагающую Дхарму, фундаментальный факт того, что Атма является единственной Сущностью. Затем, наполненные этой верой и этим видением, вы будете иметь дело с разнообразным миром объектов, их привлекательностью и коварством. Идеальное можно постичь только таким образом. Если этому следовать, не будет опасности искажения истинного значения, Атмадхарма не потеряет свою славу.

[5] Что происходит, когда камню поклоняются как Богу? Безграничная, вечносущая, всепроникающая Сущность, Абсолют, визуализируется в отдельном, конкретном. Сходным образом Дхарма, которая является универсальной, неизменной и свободной, может быть обнаружена и оценена в каждом конкретном действии. Не думайте, что это невозможно. Разве не совершаете вы множество сложных дел, которые только увеличивают вашу тревогу и страх? Если в человеке есть мудрость, разве не может он вместо этого заняться более стоящими делами, которые принесут умиротворение его уму?

[6] Ваше природное право - быть свободными, а не связанными. Только когда вы направляете свои стопы по пути, освещенному универсальной безграничной Дхармой, вы являетесь действительно свободными; если вы сворачиваете от света, вы становитесь связанными, вы пойманы. У некоторых может возникнуть сомнение: как Дхарма, которая ограничивает наши мысли и слова, которая регулирует и контролирует, может сделать человека свободным? "Свобода" - это название, которое вы даете определенному виду привязанности, истинная свобода обретается только тогда, когда исчезает заблуждение, когда нет отождествления с телом и чувствами, нет порабощенности объективным миром. Очень мало таких людей, которые вырвались из этого рабства и достигли свободы в истинном смысле этого слова. Рабская зависимость лежит в каждом действии, совершенном с осознанием своего тела как своего "Я", потому что в этом случае человек становится игрушкой в руках чувств. Только тот, кто избежал этой участи, является свободным; эта свобода является идеальным состоянием, к которому ведет Дхарма. Постоянно удерживая в уме это состояние, человек, даже если он погружен в каждодневную деятельность, может стать освобожденным, Муктапурушей.

[7] Именно оттого, что вы связываете себя, вы попадаете в рабскую зависимость и отклоняетесь от дхармического пути. И это всегда так: никто другой вас не связывает, вы делаете это сами. Если бы вера в божественное всеприсутствие была глубоко укоренена в вас, вы бы поняли, что Он является вашим собственным "Я" и вы никогда не можете быть связанными! Чтобы эта вера возрастала, вы должны твердо придерживаться Атмананды. Реальность Атмы - это основной принцип, неоспоримое знание, Нишчитаджняна. Лишенный этого основания, человек становится объектом сомнений, отчаяния и заблуждений. Дхарма не предложит такому свою руку и сердце.

[8] Поэтому стремитесь прежде всего стать свободными. Другими словами, в качестве необходимого условия успешной жизни культивируйте веру в Атму как в ядро вашей личности, а затем узнайте и практикуйте дисциплину, необходимую для достижения этого ядра. Обретя это качество, вы можете быть полностью погруженным в мирскую деятельность, следуя Дхарме, предписанной для ее регулирования. Тогда вы становитесь моральным человеком, Дхарма пурушей. Тот, кто рассматривает физический объективный мир как основное содержание жизни, а тело как свое "Я", понапрасну тратит жизнь, это так же бессмысленно, как превращать Бога в камень. Превращать камень в Бога - это более святая и благотворная задача. Если вы помните об Атмадхарме в каждом конкретном вашем действии, оно превращается в акт поклонения, оно возвышается и лишается своего связывающего характера. Если обязанности мирской жизни выполняются без уважения к истинной Сатьядхарме, это так же порочно, как относиться к Богу как к камню. Ачарадхарма без Сатьядхармы и Сатьядхарма, отлученная от Ачарадхармы, не дадут никакого результата. Они обе являются внутренне связанными, и только так и должны рассматриваться. Старший служащий нуждается в работе младшего служащего точно так же, как младший служащий нуждается в помощи старшего служащего. Кто тогда из них связан, кто свободен? Оба они связаны своими желаниями счастья и благополучия. До тех пор, пока основополагающий секрет Атмы не будет осознан, сохранится внешнее состояние зависимости. Если он будет осознан, бремя рабской зависимости от чувств и объективного мира уменьшится. В этом случае предписания по отношению к объективному миру соединятся с предписаниями по отношению к нашей внутренней божественной природе, и тогда все наши побуждения начнут действовать в гармоничном согласии друг с другом.

[9] Веданта, Адхьяятмические Шастры, Дхарма - все они призывают человека жить и действовать как Бхагаван, а не как раб. Тогда все действия становятся Дхармакарма, а не Камьякарма (действия, выполненные с желанием обрести плоды этих действий). Нельзя избежать оков этой зависимости путем простой смены вида деятельности. Их можно избежать только изменив точку зрения: с Деха на Дева, с Сотворенного на Творца. Это приведет к тому, что моральные качества также станут сильнее. Некоторые люди придерживаются мнения, что, если они нанимаются на работу, то это - зависимость, а если они сидят дома без всякой работы, то это - свобода! Это признак недостатка интеллекта. Когда человек нанялся на работу, он должен слушаться своего начальника. Но может ли кто-либо избежать требований и обязанностей, налагаемых родственными отношениями, если он сидит дома? Даже когда кто-то находится в компании всего лишь друзей, может ли он избежать необходимости действовать согласно их пристрастиям? Может ли кто-то быть свободным по крайней мере от необходимости заботиться о своем собственном теле и обеспечивать себе комфорт? Как же человек может чувствовать себя свободным, когда он находится в клетке разнообразных зависимостей? Вся жизнь является тюрьмой, независимо от той разницы, которая существует в приговорах. И так будет до тех пор, пока будет сохраняться отождествление своего "Я" с телом.

[10] Вот почему Шанкара однажды сказал, что "эгоизм, основанный на теле, - это то, что понимается под Нарака, или Адом". Эгоизм подобного рода является всего лишь еще одной формой антибожественного отношения. Кто может удалить все колючки и камни с лица земли? Единственный способ избежать их - это передвигаться в обуви. То же происходит и с философией Веданты, Ведантадаршана. С видением, фиксированным на Сатье, или реальности, с полной верой в Брахмана, который является вашей истиной природой, вы можете оставить в стороне необходимость изменять внешний мир для того, чтобы он соответствовал вашему идеалу счастья, и достичь Сатьядхармы. Кто подавит свой эгоизм и с полной убежденностью заявит: "Я не слуга своего тела - вместилища всякой рабской зависимости, тело является моим слугой. Я хозяин, и я управляю всем. Я - воплощение свободы", - тот уже освобожден. Все предписания долга должны помогать на этом пути разрушения эго, они не должны поощрять его и позволять ему набирать силу. Это путь к свободе. Если отец считает, что его жизнь с сыном несчастлива, и уходит жить в дом дочери, он не обретает свободы! Это только способ подкармливать свое эго. Подобный поиск чувственного счастья не может возвыситься до Дхармы.

[11] В конце концов, для чего нужен дом? Для наслаждения блаженством, получаемым от созерцания Господа, для того, чтобы иметь возможность в покое медитировать на Господа. Все остальное, кроме этого, можно не брать в расчет. Истинная Дхарма человека состоит в том, чтобы вкусить блаженство слияния с Абсолютом и достичь истинного освобождения. Человек, достигший этого состояния, больше ничем не связан, даже если он будет находиться в самой мрачной из тюрем; с другой стороны, для человека, который является рабом своего тела, даже травинка может стать орудием смерти. Истинная Дхарма состоит в том, чтобы постоянно находиться в атмическом блаженстве, внутреннем видении, в твердой вере в тождественность нашей истинной природы с Абсолютом и в осознании, что все есть Брахман. Все эти четыре пункта и составляют истинную Дхарму. В нашем физическом существовании в качестве отдельных индивидуумов эти четыре пункта названы для удобства практики (насыщенной внутренней Дхармой атмической реальности) Сатья, Шанти, Према и Ахимса для того, чтобы отдельные индивидуумы, являющиеся всего лишь воплощениями Абсолюта, могли следовать им каждодневно. Способ следования Дхарме, как в прошлом, так и сейчас, состоит в том, чтобы придерживаться этих высоких принципов в каждом действии и мысли. Сатья, Шанти, Ахимса и Према сегодня - это не что иное, как непрерывная погруженность в Атму, видение, фиксированное на внутренней истине, созерцание собственной истинной природы и знание, что все есть Брахман, один и единственный. Все это, и основополагающее, и производное, должно быть согласовано и гармонизировано. Тогда только это можно назвать Атмадхармой.

[12] Неважно, какова ваша деятельность, какое имя или форму вы избрали. Цепь остается цепью, независимо из какого материала она сделана, из железа или из золота, не так ли? Идет ли речь об одном виде работы или о другом, если Атма-Дхарма составляет основу, а Атмататтва (сущность Атмы) - корень, то это, вне всякого сомнения, является Дхармой. Такая работа благословит человека плодами Шанти. Когда волны эгоистического страха или жадности движут человеком, будь это в уединении его дома или в одиночестве в лесу, или в другом убежище, он не сможет избежать страданий. Кобра не перестает быть коброй, когда она лежит свернувшись. В этом случае она все равно остается коброй. В ежедневной практике, когда действиями движет основной принцип истинности Атмы, каждое действие становится отмеченным печатью Дхармы. Но когда действия направляются удобством и эгоистическим интересом, Дхарма становится псевдо-Дхармой. Это лишь разные виды зависимости, каким бы привлекательным это ни казалось. Подобно тому, как заключенных в тюрьме охранники ведут либо в одиночную камеру, либо на допрос, либо в барак обедать, искушения чувств толкают своего раба либо к месту печали, либо к месту временного облегчения.

[13] Итак, даже чувство "это друг" или "это враг" является ошибкой. От этого заблуждения нужно отказаться. Господь, воплощение любви, является единственным постоянным другом и родственником, товарищем, советчиком и защитником. Знайте это и живите в этом знании. Это Дхарма, построенная на фундаменте понимания; это жизнь, построенная на фундаменте Дхармы. Если игнорировать эти фундаментальные основы, если концентрировать внимание на внешнем глянце, цель смещается за пределы досягаемости. Привязанность к миру может быть разрушена только преданностью Господу. К чему жаловаться, что вы не видите земли, если все это время вы только и делали, что упорно смотрели в небо? Смотрите на землю и смотрите на зеркало воды, которое отражает небо, тогда вы сможете увидеть в одно и то же время и небо, которое вверху, и землю, которая внизу. Если вы должны следовать Сатьядхарме (которая в конечном счете является практикой внутреннего атмического принципа), вы должны видеть в каждом действии отражение Славы Атмы, тогда преданность Господу превратит привязанность к миру в чистое жертвоприношение. Цель не должна быть занижена или изменена; другими словами, суть должна сохраняться в неприкосновенности. Дхарма не зависит от различных имен и форм, которые возникают в результате ее применения; они не являются определяющими, она гораздо больше зависит от мотивов и чувств, которые направляют ее и придают ей форму.

ГЛАВА III

[1] Никто не сможет избежать беспокойства до тех пор, пока будет сохраняться глубинное невежество, простая смена занятий, вызванная желанием большего комфорта или необходимостью удовлетворить какие-то преходящие пристрастия, не принесут устойчивого удовлетворения. Это похоже на попытку освободить пространство в темной комнате путем перестановки мебели. Если, однако, зажечь лампу, окажется, что по комнате можно свободно ходить даже без перестановки. Нет никакой необходимости для этого двигать мебель.

[2] В этом мире, заполненном мраком, трудно передвигаться, соблюдая истину, вежливость, миролюбие, без того, чтобы не наткнуться на то или иное препятствие. Как же тогда преуспеть в этом? Зажгите лампу! Пусть она откроет реальность, добудьте свет Джнаны. Это разрешит все трудности. Вы можете утверждать, что вы живете согласно Дхарме. Но ваша основная ошибка состоит в том, что ваши действия не совершаются в духе преданности. Если бы они совершались в духе преданности, они были бы отмечены истинной печатью Дхармы. Некоторые умные люди могут засомневаться и спросить: "Значит ли это, что мы можем убивать и причинять вред другим людям, прикрываясь именем Бога и посвящая наши действия Ему?" Однако как может человек посвящать все свои действия Господу и в то же самое время не соблюдать чистоту в мыслях, словах и делах? Любовь, невозмутимость, прямота, ненасилие - это все сопутствующие добродетели слугителя Господня. Как могут жестокость и бессердечность сосуществовать с этими добродетелями? Чтобы иметь бескорыстие, дух самопожертвования и духовное величие, требуемые для отношения преданности, человек должен сначала обрести четыре характеристики: Сатъя, Шанти, Према, Ахимса. Без этого простое употребление имени не сделает никакое дело желанным жертвоприношением.

[3] Действия, которые являются выражением Дхармы, бессмертны, и только те, кто знает, что они бессмертны, могут совершать их. Это высочайшее предназначение человека. Вместо того, чтобы достичь его, он пытается совершать действия против Дхармы. Люди повсюду снижают свой статус детей вечности до статуса детей тщетности, от Амритапутра до Анритапутра! Имея нектар в пределах досягаемости, они пьют яд чувственного удовольствия. Отвергая радость созерцания фундаментальной атмической реальности Вселенной, они запутываются во внешних украшениях и видимости этого объективного мира. Можно только оплакивать такую жизнь, захлестнувшую людей!

[4] В Гите также говорится: "Я есть блаженство Брахмана, абсолютного бессмертия, Дхармы, неподвластной времени, и блаженство вечное". Эта шлока находится в XIV главе:

***Brahmanohi prathishta - aham amrithasya avyayasya cha
Saaswathasya cha dharmasya sukhasya - aikaanthikasya cha***

[5] Именно эта Амритадхарма описана в Упанишадах, а так как Гита является сутью Упанишад, то же самое подчеркивается и в Гите. Дхармический способ жизни - это как само дыхание, это путь к самореализации. Те, кто идет по нему, дороги Господу; Он пребывает со всеми, кто преисполнен истины, чьи деяния берут свое начало в Дхарме. В этом причина, почему Гита учит Арджуну развивать определенные качества, которые помогают практике атмической Дхармы. Они описаны в шлоках с 13 по 19 главы XII. Те, кто испил из глубины источника Гиты, помнят их. Самая важная шлока в этом контексте следующая:

***Ye thu dharmyaamritham idam yathoktham Paryupaasathe
Sradhdhadhaanaa math paramaa bhakthaasthe atheeva math pryaaah***

(Гл. XII, шл. 20: "Чтущие здесь возведенную бессмертную Дхарму, преисполненные веры, благоговейные, поставившие Меня высшей целью, дороги Мне чрезвычайно.")

[6] Какую великую идею передает нам эта шлока! Это заключительная шлока в серии шлок, говорящих о качествах, которые необходимо развить в себе человеку. Все эти шлоки можно назвать Дхармьяамритами, дхармическим путем к бессмертию! Господь провозглашает в них, что те, кто имеет эти качества, кто верит в Него как в единственную конечную цель, те, кто безраздельно предан Ему, являются самыми дорогими и близкими для Него.

[7] Обратите внимание на выражение "Дхармьяамритами", использованное здесь. Поразмыслите над ним и извлеките вдохновение из него! Нектар божественной милости заслуживают только те, кто следует Дхарме Господа. Простые люди верят, что они обладают преданной любовью, Бхакти, к Господу, но они не задаются вопросом, есть ли у Господа любовь к ним! Люди, которые стремятся узнать это, довольно редки. Это, на самом деле, истинная мера духовного прогресса. Один и тот же человек является королем для своих подданных, сыном своих родителей, врагом для своих врагов, мужем своей жены, отцом своего сына. Он играет множество ролей. Однако, если вы спросите его, кто он есть, он будет неправ, если даст вам только одну какую-то из этих взаимосвязей как свою отличительную черту. Потому что эти черты относятся к физическим взаимосвязям или деятельности. Это все термины, описывающие физическое родство или профессиональные отношения, имена, относящиеся к временному статусу. Также не может он

ответить, что является головой, ногами, руками и так далее, потому что это только части физической формы. Он более реален, чем все эти части тела, находясь за пределами имен и форм, которые все являются заблуждениями, скрывающими лежащего в основе всего Брахмана, он говорит о себе "я"; поразмыслите как следует над этой сущностью и познайте, кем в действительности является это "я".

[8] Если так трудно проанализировать и понять свою собственную сущность, как можете вы с какой-либо определенностью судить о других сущностях? То, что вы имеете в виду, говоря "я" или "ты", относится к телу, к видимости; они не являются Сат. Атма едина и неделима; Дхарма, основанная на Ней, является истинной Дхармой.

[9] Некоторые спрашивают: "Вы все говорите "Атма", "Атма", что же является формой, или рупой, этой Атмы?" Но откуда же Атма должна получить форму? Она вечная, неизменная, бессмертная. Она является добротой, справедливостью, благодеянием. Она постоянная, чистая. Она не может быть ограничена никаким конкретным именем или формой. Она может быть понята Джнаной, которая возникает и проявляется через Кармадеху, т.е. тело, обретенное в результате деятельности. Это тело имеет форму, и поэтому в каждом действии тела вы должны проявлять Атмадхарму, Дхарму, основанную на сознании Атмы.

[10] Говорится, что "Атма не есть мужское или женское. Она не бык, не овца, не лошадь, не слон, не птица, не дерево. Она за пределами таких классификаций". Эти различия и особенности возникают на основе деятельности. Атма неспособна к модификациям. О Ней можно сказать только одно, а именно то, что Она есть. Самая суть всего этого заключается в том, что Атма - это Абсолют, Парамартха (Высшая Цель). Все остальное - это частное, незначительное, ложное, нереальное, обозначаемое и отождествляемое.

[11] Возьмем, к примеру, паланкин. До того, как он обрел форму этого изделия, он был деревом, превращенным впоследствии в бруски, доски и, в конечном счете, в паланкин. С каждым изменением формы имя также менялось. Сидя в паланкине, никто не скажет, что он сидит на брусках или на дереве. Объекты подвергаются изменениям, они не вечны. Они не являются Сат, реальным.

[12] Объекты можно различать только с помощью имени и формы, они могут быть описаны только через их характеристики. Это оттого, что они являются искусственными и временными.

[13] Что именно представляет собой стул? На первый взгляд это определенное видоизменение дерева. Но уберите дерево, стул тоже исчезнет. Подумайте о дереве, которое лежит в основе, и облик стула пропадет. Подобный феномен действует и в отношении Дхармы! Варнадхарма, Грихастхадхарма, Ванапрастхадхарма, Саньясадхарма, Брахмачарьядхарма, эта Дхарма, та Дхарма... все это лишь видоизменения основной Дхармы, подобно стулу, скамейке, паланкину и т.д. Отдельные виды исчезают, как только вы погрузитесь глубоко в их природу, вещественные Дхармы пропадают, и остается только Атмадхарма. Виды мебели пропадают и остается только дерево как материал; точно так же объективные Дхармы исчезают, и лишь одна Атмадхарма сияет в своей неповторимой славе.

[14] Конечно, для земных занятий вещественные Дхармы важны. Я не буду утверждать обратное. Как дерево превращается в мебель, а затем используется, так и Атмадхарма, или Шанти Дхарма, или Сатьядхарма должны принять форму Грихастхадхармы, Ванапрастхадхармы, Варнадхармы, Стридхармы, Пурушадхармы и т.д. Основа везде одна, вещество одно и то же в каждой отдельной форме. Как можно пользоваться веществом? Его можно только преобразовать, трансформировать и называть разные модификации разными именами, когда они используются для разных целей. Можно видеть, как Атмадхарма разделяется на куски и на части для различных целей точно так же, как дерево разрубается, распиливается, соединяется различными способами, но это, тем не менее, Атмадхарма. До тех пор, пока различные системы Дхармы происходят из того же самого "дерева", в этом нет ничего страшного; помните, однако, что из мебели нельзя воссоздать первоначальное дерево! Применяйте Атмадхарму в сферах мирской деятельности, но не называйте мирские Дхармы Атмадхармой! Это будет ложью по отношению к идеалу, к Абсолюту.

[15] Дхарма - это путь морали. Путь морали - это свет. Свет - это Ананда. Дхарма характеризуется святостью, миром, истиной и силой духа. Дхарма - это йога, единение, растворение; это Сатья. Ее свойствами являются справедливость, контроль над чувствами, чувство уважения, любовь,

достоинство, доброта, размышление, симпатия, ненасилие. Такова Дхарма, которая пребудет в веках. Она ведет человека к вселенской любви и единству. Это наивысшая дисциплина, и наиболее благоприятная. Все это "раскрытие" начинается с Дхармы; все это стабилизируется Сатъей; Сатъя неотделима от Дхармы. Сатъя - это закон Вселенной, который заставляет солнце и луну двигаться по своим орбитам. Дхарма - это Веды и мантры, это Джнана, о которой они говорят. Дхарма - это направление, путь, закон. Везде, где есть следование морали, можно видеть Сатъя-дхарму в действии. В Бхагавата Пуране сказано: "Там, где Дхарма, там Кришна; там, где Дхарма и Кришна вместе, там победа. Дхарма - это само воплощение Господа; так как мир сам является телом Господа, мир - это только другое название для морального порядка. Никто не может отрицать этого ни сейчас, ни в будущем.

ГЛАВА IV

[1] Люди ссылаются на различные проявления долга, права и обязанности, но это все не является основополагающей Сатъядхармой; это только средства и методы регулирования сложностей жизни. Они не являются фундаментальными. Все эти моральные предписания и установленные правила поведения вызваны необходимостью урегулировать отношения двух типов созданий, двух типов природы, а именно, мужской и женской.

[2] Они соответствуют Пракрити и Параматме, грубому и тонкому, инертному и сознающему, - этой всепроникающей паре. Очевидно, что все это творение возникло благодаря взаимосвязи инертного и сознающего. В свою очередь, все последующее разнообразие появилось благодаря этому раздвоению. Эти ответвления и усложнения Дхармы объясняются именно этими, мужским и женским, аспектами.

[3] Поэтому главная Дхарма практического развития мира заключается в моральном образе действий и поведении этих двух типов; чему бы ни учил какой-либо великий учитель, его учение не может не учитывать эти две различные природы.

[4] Пурушадхарма для мужчины и Стридхарма для женщины - это важное практическое применение Сатъядхармы, о которой говорилось выше. Остальные предписания и дисциплины являются второстепенными и подчиненными, подобно притокам, которые встречаются с рекой Годавари на ее пути вперед. Они относятся к различным обстоятельствам, ситуациям и положению, которые являются временными. Вы должны обращать внимание на основное русло, а не на притоки. Сходным образом относитесь к мужской и женской Дхармам как к главным руководителям жизни и не отводите мелким второстепенным Дхармам решающие роли в драме жизни.

[5] Стридхарма: о женском принципе говорят как об иллюзии, налагаемой на Себя Господом, как об энергии, которой Он наделил Себя по Своей собственной воле. Это Майя, женская форма. Это причина, по которой женщина рассматривается как Парашакти Сварупа. Она - верный спутник мужчины, его счастливая судьба. Так как она - конкретизация воли Господа, она является тайной, чудом, проявлением охраняющего принципа, королевой в его жилище, его благополучием, светом его дома. Женщины, являющиеся хранительницами Шактисварупы, не являются ни в каком смысле низшими; их природа полна силой духа, терпения и любви! Они обладают самоконтролем, который редко можно встретить у мужчин. Они являются примерами и лидерами для мужчин в их следовании по духовному пути. Чистая бескорыстная любовь является врожденной чертой женщин. Женщины, которые полны знания, воспитаны, увенчаны любовью, которые искусны в своем умении различать соответствуют ли их слова и поступки Дхарме, подобны Богине Лакшми, приносящей в дом радость и удачу. Дом, где мужа и жену связывают узы святой любви, где каждый день они оба читают книги, питающие душу, где воспевается имя Бога и вспоминается Его слава, такой дом воистину является домом Господа - Вайкунтхой! Женщина, которая привязана к своему мужу силой Любви, воистину является цветком, источающим редкостный аромат, она как драгоценный камень, сияющий в семье; жена, наделенная добродетелью, поистине является сверкающей драгоценностью.

[6] Целомудрие - это идеал для женщины. С помощью силы, которая дается этой добродетелью, она может достичь чего угодно. Савитри смогла с помощью этой силы вернуть жизнь своему мужу, она на самом деле боролась с Богом смерти. Анасуя, жена мудреца Атри и мать Даттатреи, смогла даже превратить Троицу в младенцев. Налаяни, которая была верна своему прокаженному мужу,

смогла мистической силой своего целомудрия остановить солнце в его движении! Целомудрие - это главная драгоценность женщин. Это добродетель, за которую она больше всего должна быть превозносима. Благоприятные плоды этой добродетели не поддаются описанию. Это само дыхание ее жизни. С помощью своего целомудрия и той силы, которая им даруется, она может спасти своего мужа от несчастий. Она спасает себя своей добродетелью и, без сомнения, обретает небеса посредством своего целомудрия. Дамаянти силой своего слова обратила в пепел охотника, который домогался ее. Она несла все трудности одинокой жизни в джунглях после того, как ее муж, царь Наль, оставил ее, неожиданно став жертвой жестокой судьбы.

[7] Скромность очень важна для женщин, это их бесценная драгоценность. Если женщина переступает границы скромности, это нарушает Дхарму, нарушение этих границ приводит к многочисленным бедствиям. Более того, разрушается сама слава женственности. Без скромности женщина лишена красоты и культуры. Смирение, чистота мыслей и манер, кротость, приверженность высоким идеалам, чувствительность, мягкость нрава - своеобразная смесь этих качеств и представляет собой скромность. Это самое бесценное из всех сокровищ женщины.

[8] Скромная женщина всегда будет держать себя в разумных границах, руководствуясь внутренним ощущением правильности. Она автоматически отмечает для себя, какое поведение является соответствующим ситуации, а какое - нет. Она придерживается только добродетельных поступков и поведения. Скромность - это испытание женского величия. Если у женщины нет скромности, она наносит вред интересам самой женственности, кроме этого, она подрывает свою собственную личность. Она становится похожей на цветок без запаха, и мир перестает любить, почитать и даже признавать этот цветок. Отсутствие скромности делает жизнь женщины пустой и бесполезной, несмотря на ее многочисленные достижения. Скромность возвышает ее до высот величественной святости. Скромная женщина обладает властью у себя дома и за его пределами, в обществе и в мире.

[9] Некоторые могут вмешаться здесь и заметить: "Но женщины, отбросившие все правила скромности, почитаются сегодня! Они ходят важно с гордо поднятой головой, и мир почитает их ничуть не меньше". Мне нет нужды знакомиться с подобными явлениями современного мира. Мне они не интересны. Может быть, они получают какой-то почет и уважение, но это уважение неоправданное и незаслуженное. Когда почет незаслуженный - он равносителен оскорблению: принимать его означает принижать сам дар. Это не уважение, это лесть, которую жадный и корыстный бросает бесстыдному. Это как грязный плевок.

[10] Конечно, скромная женщина не должна жаждать уважения или похвалы. Ее внимание всегда будет сосредоточено на границах, которые она не должна переходить. Уважение и похвала придут к ней незаметно и без всякой просьбы. Нектар в цветке лотоса не зовет пчел, цветы не просят пчел прилетать к ним. Когда пчелы отведают сладость, находящуюся в цветах, они сами будут искать их и устремятся к ним. Они прилетают благодаря привязанности между ними и сладостью. Такая же взаимосвязь между женщиной, которая знает положенные границы, и уважением, которое она вызывает.

[11] Если лягушка сидит на цветке лотоса и провозглашает это всему миру, значит ли это, что она знает истинную цену красоты и сладости этого цветка? Отведала ли она их? Она может льстить цветку лотоса, но сознает ли она по крайней мере, что он в себе содержит? Почести и уважение, отдаваемые женщине сегодня, относятся к этому же типу. Они приходят от людей, которые не знают, что надо ценить и как. У них нет оснований для вынесения суждений, у них нет веры в конечные ценности, они не относятся с уважением к действительно хорошему и великому. Как можем мы называть то, что они предлагают, "почетом" или "уважением"? Это можно только назвать "заболеванием", или, в лучшем случае, "этикетом", вот и все.

[12] Принципы Атмадхармы не позволяют применять слово "женщина" к женщине без скромности. Если почетом и уважением осыпают человека, который не следует Атмадхарме, то это подобно тому, как осыпают украшениями тело, в котором уже нет жизни. Душа, которая оставила тело, не может наслаждаться уважением, оказываемым телу. Если человек, который не осознает реальности, который не понимает цели атмического воплощения, венчается славой и известностью, кто извлекает радость из всего этого?

[13] Скромная женщина не будет заботиться о ничего не значащей мишуре и хламе. Она скорее будет искать самоуважения, которое дает гораздо большее удовлетворение. Это то свойство,

которое делает ее богиней домашнего очага, Лакшми. Вот почему жену называют Грихалакшми. Если у жены отсутствует такое качество, дом становится жилищем скверны.

[14] Женщина является опорой дома и религии. Она либо возвращает и поддерживает религиозную веру, либо иссушает и выкорчевывает ее. В женщине есть природная склонность к вере и духовным устремлениям. Женщины, обладающие преданностью, верой и кротостью, могут превосходить мужчин на пути к Богу, в практике святых добродетелей. Они будут вставать рано, до рассвета, прибираться в доме и после омовений и всего остального сидеть какое-то время, погруженные в Джапу и Дхьяну. В их доме будет одна маленькая комната специально для поклонения Господу. Они поместят туда образы Господа, а также изображения святых мудрецов, учителей и наставников. Они будут считать эту комнату священной и будут насыщать ее атмосферу молитвами утром и вечером, а также в святые дни и праздники. Женщина, которая неуклонно соблюдает все это, сможет изменить даже своего мужа-атеиста, убедив его присоединиться к молитвам, или заняться какой-либо полезной деятельностью, или начать общественное служение, отмеченное преданностью Господу. В действительности именно женщина поддерживает дом, это ее миссия. Она поистине является представительницей Шакти.

[15] С другой стороны, если жена пытается отвратить мужа от путей Бога, если она тянет его с духовного уровня на чувственный, или если муж обращается с женой, которая ищет радости в своих духовных устремлениях, как с человеком, идущим по неверному пути, и пытается отвратить ее от этого, то дом такой пары не достоин своего названия; это не дом, это преисподняя, где веселятся призраки и злые духи.

[16] В действительности женщина должна стремиться достичь знания души и жить, каждый момент осознавая, что она - это только Атман, она должна всегда проявлять желание стать единой с божественным сознанием. Дом, в котором обитает такая женщина, где муж и жена живут в свете великих идеалов, где они вместе воспевают славу имени Господа и делают добрые дела, где обитает истина, мир и любовь, где регулярно читаются священные книги, где чувства находятся под контролем и где одинаково относятся ко всему творению, основываясь на знании глубинного единства, такой дом является воистину небесами на Земле.

[17] Жена, обладающая такой природой, достойна своего имени. Она должна иметь настоящую любовь к своему мужу, тогда только ее можно будет назвать хозяйкой дома или Грихини. Тогда только она является Дхармапатни, Бхарья, инструментом и помощником для Дхармы, Артхи и Камы. Она, зная своего мужа и говоря мягко и нежно, является настоящим другом. Более того, иногда, когда жене приходится направлять мужа по пути Дхармы, она принимает на себя даже роль Отца! Когда муж болеет, она выполняет роль Матери.

[18] Женщина должна поставить на первое место служение своему мужу, это истинное поклонение для нее. Ее молитвы, поклонение и пуджа могут подождать. Без служения своему мужу она не сможет достичь блаженства в поклонении и медитации.

[19] Фактически, мужа нужно воспринимать как представителя Господа, и все служение, отдаваемое ему, должно быть возвышено до уровня поклонения, это путь истинного долга. Если все действия совершаются ради Атмы и ее слияния с Параматмой, тогда деятельность становится посвященной Господу. Все такие действия спасают, а не связывают.

[20] Неважно, насколько низок или плох муж, жена должна посредством любви переубеждать и исправлять его, помогая ему обрести благословение Господа. Неправильно думать, что имеет значение только ее собственный прогресс, что ее не касается улучшение и продвижение по духовному пути ее мужа. Она должна чувствовать, с другой стороны, что благополучие ее мужа, радость мужа, желания мужа, спасение мужа - все это средства к ее спасению тоже. Такая женщина получит милость Господа автоматически, без особых усилий, она просто прольется на нее. Господь всегда будет на ее стороне и будет добр к ней на всех ее путях. Своей добродетелью она обеспечит спасение своему мужу.

ГЛАВА V

[1] Образование необходимо как для мужчин, так и для женщин. Но образование для женщин должно соответствовать их особым потребностям. Образованные женщины поистине содействуют

развитию Дхармы во всем мире. Родители также должны прилагать усилия, чтобы дать им должное образование. Женщинам не должна даваться свобода в определенных вещах. Я не одобряю предоставление им такой свободы. Они должны стать идеальными женщинами, этим и должно определяться их образование.

[2] Необузданная свобода разрушительна для Дхармы, кроме того, из-за нее женщины причиняют вред себе. Вращение в обществе без всякого разбора приведет к разрушительным результатам. Конечно, в прошлом также были образованные женщины, но они никогда не отрекались от своей Дхармы, они никогда не забывали цель Атмадхармы. Видья, или образование, должно строиться на основе Вивеки, или Различения. Сулабха, Савитри, Анасуя, Гарги, Налаяни и другие подобные образцы целомудрия, преданные Господу как Мира, йогини типа Чудалы, - все они были рождены здесь, в Бхаратадеша, и своей приверженностью Дхарме они укрепляли Дхарму. Однажды даже Джанака был поражен, когда Сулабха со всей своей ученостью и опытом рассуждала об Атме! Именно благодаря примерам таких великих и святых женщин, чьи характеры и поведение вдохновлялись Бхакти и Джнаной, даже сегодня простота, смирение и преданность сияют в сердцах женщин Бхаратадешы.

[3] Их пример должен вдохновлять современных женщин, они должны стараться вести такую же жизнь, как и эти женщины в прошлом. Индусская женщина должна всегда иметь перед собой в качестве руководства идеал Дхармы и совершенствоваться в духовной дисциплине. Она может совершенствоваться в любой области, относящейся к объективному миру, которому отдается предпочтение сегодня, но нельзя забывать и о благополучии духа. Она должна интересоваться изучением Веданты, которая развивает внутреннее видение. Женщина без такого обучения, похожая на неустойчивую скалу, представляет опасность для себя и для других и является очень неуравновешенным человеком. Сулабха и другие, кто занимались таким изучением, стали Брахмавадинами и приобрели большую известность. Индия дала несколько таких святых и ученых женщин. Пандиты и Видваны (ученые и мудрецы) приходили к таким женщинам за вдохновением и наставлениями.

[4] На чем основан прогресс? Прогресс нации, общества и семьи зависит от правильного образования женщин. Страна может быть возвышена до своего первоначального величия только через женщин, достигших совершенства в Атмавидье, науке осознания реальности. Если страна хочет достичь постоянного процветания и мира, необходимо обучать женщин в системе образования, которая будет делать упор на моральное поведение, моральные качества. Причиной современного падения моральных стандартов и отсутствия мира в обществе является пренебрежение этим аспектом образования женщин. Земля и небо остались те же самые, изменился идеал образования - от Дхармы к Адхарме.

[5] О сегодняшнем образовании говорят как о Видье, но это только одно название. Если мы посмотрим на действия и черты характера современных образованных людей, мы поймем, что оно не заслуживает этого имени. Образованный человек должен быть способен впитывать внутреннюю радость Атмана независимо от внешних обстоятельств, он должен постичь цель существования; он должен знать дисциплину реализации. Милость Бога - это был тот диплом, который каждый студент хотел получить в прежние времена. Этот Диплом выдавался тем, кто достиг успехов в области развития морали, знания Атмана, очищения инстинктов, хорошего поведения, чистых привычек, контроля над чувствами, ограничения ума и развития божественных качеств. Сегодня, однако, все по-другому. Сегодня диплом можно получить, вызубрив несколько книг! Проходя через современную школу, человек не может получить моральную и духовную подготовку.

[6] Каждая женщина должна получить хорошее образование. Она должна быть способна понимать проблемы страны. Она должна оказывать служение и помощь стране, обществу и семье по мере своих возможностей и в пределах своих ресурсов и способностей. Нация может быть построена только на культуре женщин. Приходящее поколение формируется сегодняшними матерями. Это поколение полно адхармы и несправедливости, потому что матери, которые воспитывали его, не были достаточно разумными и бдительными. Ну, что случилось, то случилось. Чтобы спасти, по крайней мере, следующее поколение, женщины должны быть вовремя предупреждены: им следует рекомендовать принять идеалы древности в качестве модели.

[7] В прошлом, настоящем или в будущем - во все времена женщина является стержнем прогресса, сердцем нации, самым ее дыханием. Она играет главную роль в Дхарме жизни - ключевую роль, которая наполнена святостью. Ее миссия - заложить основы благочестия и морали. Она должна обеспечить детей необходимой моральной и духовной подготовкой. Когда мать наполнена

Дхармой, это благоприятно сказывается на детях, и они также наполняются ею. Если она строго придерживается морали, дети также учатся морали. Поэтому уровень образования среди женщин определяет процветание или упадок страны. Их действия, их поведение являются решающими факторами.

[8] Огромная ответственность ложится здесь на родителей и на старших. Посмотрите на сегодняшних студентов: вы не увидите в них никаких следов культуры, вопросы духовности и разговоры об Атме вызывают у них смех! Пышность слов и рабская привязанность к одежде - вот что стало модой. Это не настоящая культура. Образованные женщины сегодня беспомощны, когда речь заходит об управлении домом. Дом для них - это гостиница; они находятся в беспомощной зависимости от повара и горничной. Образованная женщина - это раскрашенная кукла, украшающая современное жилище, она обуза для мужа, ярмо на его шее. Он задавлен ее настойчивыми требованиями потратить деньги на разного рода покупки. Она не участвует в поддержании порядка в доме и заболевает из-за своего откровенного безделья, большого количества еды и сна без каких-либо занятий, и это очень быстро приводит ее к смерти.

[9] Безответственное поведение женщин наполнило современный мир атмосферой упадка Дхармы. Женщины вредят самим себе, гоняясь за мимолетными наслаждениями, забыв о необходимости развивать хороший характер и возвышенные качества. Они увлечены своей псевдосвободой, которая тешит их тщеславие. Быть все время занятым продвижением по службе, получением ученых степеней, отдавать свое внимание то одному, то другому, не оказывать уважения старшим, отбросить страх перед злом и грехом, не обращать внимания на призывы добрых и святых людей, заставлять мужа плясать под свою дудку, отрицать необходимость раскаяния в своих ошибках - разве это признаки образованности? Нет, это все чудовищные формы Авидьи, невежественные эгоистические отношения, которые делают человека уродливым и отталкивающим.

[10] Если жена воспринимает дом мужа как священный, то этот дом сам наделяет ее всяким умением и необходимыми качествами. Никакое место в мире не может быть лучше для нее, чем этот дом. Один святой поэт пел о том, что это ее храм, ее школа, ее место для игр, ее политическая арена, ее поле для жертвоприношений, ее место отшельничества.

[11] Образованные женщины могут оказывать полезное служение сообществу, которое их окружает, согласно своему умению, вкусу, наклонностям, желаниям, характеру, образовательному уровню, образу жизни, дисциплине и учености. Они должны стараться не запятнать репутацию своих родителей, своей семьи и свою собственную. Женщина, лишенная хорошего характера, настолько плоха, что ее можно сравнить с "мертвой", поэтому женщина всегда должна быть бдительной, когда она возвращается в мир. Она должна избегать пустых разговоров и общения с кем попало. Используя способность к различению, женщина будет участвовать только в тех действиях, которые укрепляют уважение и известность ее мужа, и будет избегать действий, которые могут запятнать репутацию. Вот почему говорится, что "Садгуна, или добродетель, - это признак образованного человека, это то, что придает ценность самому образованию".

[12] Я не утверждаю, что женщины не должны получать образование и не должны входить в общество. Где бы они ни принимали участие в общественной жизни, если они наделены хорошими качествами, и если эти хорошие качества сопровождаются хорошими действиями и привычками, следованием Санатанадхарме и садхане, их образование будет иметь смысл и принесет пользу обществу. Обучение и общество не являются вредными сами по себе, они взаимодействуют с природой людей, которые используют их, и приводят к хорошим или плохим результатам. Кошка хватает и котенка и крысу одними и теми же зубами, в чем же разница? Котенка она ласкает, а крысу убивает. Зубы сами по себе нейтральны, именно котенок или крыса определяют результат действия.

[13] Точно так же знание может развить способность различения, вдохновить на служение, содействовать исследованию реальности и поиску Абсолюта и даже вымостить путь к достижению состояния Парамахамсы (высшее состояние духа). С другой стороны, оно может вскормить и укрепить корни лжи, лицемерия, жестокости и несправедливости, оно может научить человека новым средствам обмана и разрушить его земной путь. Оно может превратить любовь в ядовитую ненависть, а истину - в яблоко раздора.

[14] Поэтому, какой бы предмет женщина ни изучала, в чем бы она ни совершенствовалась, какую бы ученую степень она ни получила, каков бы ни был ее собственный статус и статус ее мужа, она должна твердо придерживаться этих истин. Истинное очарование заключается в добром характере. Нравственность - это само дыхание женщины, скромность - сама жизненная сила, следование истине - ее ежедневный долг. Она должна возвращать в своем сердце страх греха и страх перед Господом и развивать в себе очарование смирения. В религиозной, моральной и физической областях жизни она должна следовать строгим предписаниям Дхармы и рассматривать это как основу любой Видьи. Она должна быть готова пожертвовать даже самой жизнью, чтобы отстоять свою честь, она должна укреплять и сохранять свое целомудрие и преклонение перед мужем. Это главная Дхарма женщины. В этом причина ее рождения именно как женщины.

ГЛАВА VI

[1] Принципы Дхармы не меняются в угоду интересам человека. Дхарма неизменна. Дхарма остается Дхармой, она была, есть и пребудет вовеки. Конечно, конкретная практика и правила применения Дхармы могут меняться согласно изменяющимся причинам, но даже в этом случае эти практики должны быть проверены на основе Шастр, а не на основе выгоды и удобства. Здесь не должно быть расчета. Шастры не всегда одобряют правила, дающие зримую, осязаемую пользу. Также не нужно ожидать, что в Ведах и других Писаниях рекомендуются только такие действия. Дхарма не может быть проверена таким способом, прямое и очевидное доказательство здесь невозможно. Мимансаки утверждают, что Дхарма может быть познана только через ведические мантры и что Веды пытаются разъяснить только такие истины, которые лежат за пределами зримых проявлений.

[2] Если, следуя Дхарме, все время думают о последствиях, то Дхармой могут даже пренебрегать, если не видят ближайшей и очевидной пользы. У всех будут разные мотивы, у всех будут разные стандарты. Например, каждый будет иметь свое представление о плодах предписанных дисциплин: Снаны, Сандхьи, Джяпы и Дхьяны. Некоторые люди отказываются от Гаятри Джяпы по вечерам и вместо этого читают Вишну Сахасранаму или Шивасахасранаму (тысяча имен Вишну или Шивы). "Kaale Sandhyaa Samaachareth": "Выполняй Сандхьяванданам в положенное время" - таково предписание. Но нарушение этого предписания не будет ли нарушением Дхармы, если будет отменяться вечерняя Сандхья? Сходным образом, есть предписания для каждой Варны.

[3] "Chaathurvarnyam mayaa srishtam gunaa karma Vibhaagasah", говорит Гита. Смысл этих слов достаточно ясен: "Я сотворил четыре варны, разделив их на основе качества и деятельности". Таково учение. Но, основываясь на всякого рода ничтожных аргументах и пустых рассуждениях, многие люди не следуют Дхарме, которая призывает к ним, и без всякого страха перед Богом и грехом увлекают невинных, невежественных людей на неправильный путь. По этой причине Господь нисходит время от времени, чтобы возвысить униженного и восстановить Дхарму. Это является причиной воплощения Господа, об этом так возвышенно говорится в Гите.

[4] "Dharma samsthaapanaarthaaya sambhavaami yuge yuge" (Гл.4, шл.8: "Для спасения праведных, для гибели злодеев, для утверждения закона из века в век Я рождаюсь"). Здесь важно понять одну вещь. Многие из тех, кто читает Гиту, считают, что Господь воплощается, когда Дхарма разрушена и начинают преобладать силы Адхармы. Но нет никаких оснований делать вывод о том, что Дхарма действительно разрушена. Гита также не утверждает этого. В тексте используется слово "glaani", другими словами, когда появляются признаки того, что Дхарма в опасности, "Я прихожу, чтобы защитить ее от зла". Он не сказал, что Он придет, чтобы защитить ее и сохранить ее после того, как Дхарма, как таковая, будет разрушена! Какой смысл в докторе, если жизнь покинула тело? Точно так же после того, как Дхарма, которая является самым дыханием жизни для человечества, разрушена, какой смысл в Бхаварогавайдые, то есть в инкарнации Господа? Что Господь будет защищать? Вот почему используется слово "glaani", которое указывает не на разрушение, а на упадок, ослабление Дхармы. Защита Дхармы является задачей Господа, потому что Дхарма - это само дыхание Дживы.

[5] Дхарма не является обидным делом. Того, кто не практикует Дхарму, можно сравнить с мертвым, если же человек практикует ее, он проявляет свою божественную природу. В настоящее время существует необходимость обратить людей на путь Дхармы с помощью доброго совета, указывая им на привлекательные результаты следования по этому пути, предостерегая их от общения с теми, кто не следует этим путем, и используя наказание как крайнюю меру. Это

традиционные методы Саамы, Дааны, Бхеды и Данды. В древние времена люди не отказывались от практики Дхармы, даже когда им угрожали смертью на острие меча. Сейчас даже без малейшего давления со стороны других людей они скатываются и падают в Адхарму. В самом деле, Дхарма толкуется самыми разными, сбивающими с толку способами, и тем, кто строго следует истинной Дхарме, мешают, смеются над ними и обращаются с ними хуже, чем с сухой травой. Тех, кто ревностно следует Дхарме, называют обманщиками, лицемерами и невеждами. Эти клеветники не знают, что собой представляет Дхарма и в чем состоят ее принципы. Несчастные люди! Они не способны постичь значение этого слова. Вы сами можете судить, как это может быть понято людьми, которые даже не знают буквального значения этого слова. Что может человек, рожденный слепым, знать о солнце и его лучах? Конечно, он может чувствовать тепло, когда солнечные лучи попадают на его тело, но он не может составить себе никакого представления о природе солнца, его форме, его сиянии и так далее. Точно так же для человека, который не имеет понятия о Дхарме, который не верит в Дхарму, радость, получаемая от соблюдения Дхармы, является чем-то непостижимым. Рассказывать такому человеку о Дхарме - это бесполезное занятие, это все равно, что трубить в раковину перед человеком, который абсолютно глух. Он может только видеть раковину, приставленную к губам человека, находящегося перед ним, но он не может услышать ни малейшего звука. Поэтому, когда мы учим человека Дхарме и восхваляем ее, мы должны быть внимательными, чтобы убедиться, что этот человек обладает верой, искренностью и стремлением практиковать Дхарму. Только с таким человеком нужно иметь дело и помогать ему исправиться. Позже, основываясь на своем собственном опыте и на радости, полученной при этом, даже невежественный человек сможет укоренить в своем сердце ростки Дхармы.

[6] В наши дни многие образованные люди, обладающие знанием Вед и Шастр, а также классической ученостью, потеряли веру в тексты, знатоками которых они являются. Они боятся строго придерживаться Дхармы, потому что это высмеивается их циничными друзьями. Они поддались извращенным аргументам критиков и продали свое наследство за ничтожную цену. Они объясняют пост Экадаши как одно из средств для поддержания здоровья, использование пламени камфары как лекарство для астматиков, пранаяму как средство для укрепления пищеварения, паломничество как образовательные экскурсии, благотворительность как средство саморекламы, таким образом принижая и оскверняя святыне предписания Дхармы.

[7] Такие люди только обманывают мир, они являются варварами, которые не знают принципов Дхармы и не обращают на них внимания. Они могли бы узнать нечто важное для себя, если бы внимательно изучили Манудхарму.

**Aarsham dharmopadesam cha
Vedasastra a-virodhinaa
Yastharkenaanusandhaththe
Sa dharmam veda, netharah**

[8] Так сказал Ману: "Любой человек, который хочет знать Дхарму, может узнать ее только следуя системе Логики или Тарки, которая не противоречит Ведам и Шастрам." Никакой вывод, противоречащий Ведам, не может быть признан логическим. Сухая логика бесполезна, и Ману не рекомендует ее тем, кто хочет изучать Веды и другие Писания. Однако сегодня существует много людей, которые придерживаются подобных логических рассуждений и, следуя по пути Адхармы, увлекают других с собой на неправильный путь. Вот почему Ведавьеса провозгласил много лет назад:

**Na yakshyanthi, na hoshyanthi, hethuvadavimohithaah
Nimmokshyaham karishyanthi, hethuvaadavimohithaah**

[9] Другими словами, те, кто следуют путем Причинности и логики и ищут причинно-следственную связь, не будут предлагать жертвоприношений в священный огонь, они вовлекут себя в низменные действия. Ведавьеса сказал об этом в Араньякапарва Махабхараты, хотя описывал условия, которые ожидалось в эпоху Кали.

[10] Только следуя путем Дхармы, или высшей нравственности, солнце и луна вращаются безошибочно по своим орбитам. Именно зов Дхармы заставляет все божественные силы исполнять свой долг и обязанности. Только Дхарма заставляет пять элементов сохранять характерные для них свойства.

[11] Вы должны извлекать максимально возможную пользу из Дхармы и избегать, следуя ей, причинения вреда самим себе и другим. Вы должны распространять славу Дхармы, став сияющим примером мира и радости, которые она дает. Не следуйте по пути формальной логики, не сбивайте с толку ваш ум цинизмом и предрассудками, не интересуйтесь тем, что делают или во что верят другие, и не пытайтесь переделывать их и исправлять их путь, имейте веру в глубинную Атму, которая является вашей действительной истиной, проверьте все ваше поведение с этой точки зрения - мешает ли оно процессу раскрытия в себе Атмы или нет, и продолжайте выполнять в свете этой веры и этой проверки ваши ежедневные обязанности и ритуалы. В этом случае вы никогда не ошибетесь. Вы также получите огромную радость.

[12] Существуют мирские изречения типа "Udyogam purushalakshanam" или "Karmam purushalakshanam", которые говорят, что владение профессией - это признак человека, что быть занятым работой - это свойство человека и так далее. Но истинное изречение - это "Dharmam purushalakshanam", "Соблюдение Дхармы - это признак человека". Каждый человек должен быть вовлечен в Дхармакарму, то есть в деятельность, пронизанную Дхармой, осуществляя пурушартха (четыре жизненных цели человека): Дхарму, Артху, Каму и Мокшу.

[13] Так же как Пативратадхарма предназначается для женщин, Брахмачарья предназначена для мужчин. Так же как женщина должна считать одного и только одного мужчину своим наставником и мужем, мужчина должен быть верен одной и только одной женщине как своей спутнице и своей жене. Она должна относиться к своему мужу как к Богу, поклоняться ему и ухаживать за ним, следовать его желаниям, чтобы выполнить свой долг Пативраты. Вместе с тем, мужчина должен почитать свою жену как хозяйку дома и действовать в соответствии с ее желаниями, так как она является Гриха Лакшми. Только в этом случае заслуживает он статуса мужчины. Имя и слава, честь и бесчестие, порок и злодейство, хорошее и плохое - все это одинаково как для мужчин, так и для женщин. Нет такой вещи, которую женщина была бы обязана выполнять, а мужчина был бы от этого свободен, оба в равной степени должны следовать правилам Дхармы. Оба окажутся в Адхарме, если будут вести себя, не принимая в расчет требования четырех пар качеств, упомянутых выше. Мужчины так же обязаны следовать определенным правилам, как и женщины; некоторые вещи мужчины просто не имеют права делать. Существуют некоторые важные обеты между мужем и женой.

ГЛАВА VII

[1] Все видимое сияет как Гаятри, потому что Вак - это Гаятри, и все объекты, или Бхута, - это Вак, они обозначаются с помощью Вак и относятся к Вак. Вак - это речь или звук. Именно Вак описывает их, именно Вак провозглашает их, именно Вак обозначает их. Все объекты составляют мир, или Притхви. Ничто не может выйти за эти пределы. Этот мир - это тело человека, он не может выпрыгнуть из своего тела. Существует Прана, которая поддерживает его. Дыхание, или Прана, находится внутри Хридайя, или "сердца". И Прана не может выйти наружу, за пределы Хридайи.

[2] Гаятри имеет четыре ноги и шесть категорий. Категории эти следующие: Вак, Бхута, Притви, Шарирам, Прана и Хридайя - речь, объекты, мир, тело, дыхание и сердце. Пуруша, который превозносится этой Гаятри, несомненно является возвышенным, священным, прославленным. Вся эта объективная множественность, как было сказано, - всего лишь часть Его тела. Количество и свойства, размеры и значение объектов, или Бхута, находятся за пределами понимания. Однако все это составляет лишь одну четверть Его величия. Остальные три четверти - Его сияющая бессмертная форма.

[3] Невозможно понять тайну этой наполненной величиим формы. Этот Пуруша, о котором говорит Гаятри, на самом деле может рассматриваться как Брахман. Он является Акашей, лежащим за пределами человеческого понимания; Его называют "Bahir dharupushaakaasah". Это признак "стадии бодрствования"; этот Пуруша является Акашей внутри личности человека. Он является "Antah purushaakaasah". Это признак "стадии сновидений". Он является Акашей внутри Хридайи человека. Он наполняет его и осуществляет его, это "стадия глубокого сна". Тот, кто знает эту истину, достигает полноты и Брахмана. Иными словами, тот, кто знает три Авастха (состояния) - бодрствования, сновидений и глубокого сна (Джагат, Свапна и Сушупти) - сам является Брахманом. Насколько нелепо то, что человек как Пуруша, носящий имя этой Атмасварупы (воплощения Атмы), должен становиться вместилищем эгоизма и всякой нечистоты, занятый нечестивыми делами несправедливости! Какое бедствие! По крайней мере, даже сегодня, понимая,

что он является Пурушей, человек должен стараться следовать по пути, который принесет ему хотя бы мельчайшую частичку этой славы.

[4] Что тогда говорить о Пурушадхарме? Как можно ожидать, что пуруши, которые не хотят обрести даже малейшую частичку славы Первоначального Пуруши, будут практиковать Пурушадхарму? В настоящее время даже самые тщательные поиски не обнаружат и следов этого! Как сказал древний риши:

**Samdhyaa heeno suchirnithyamanathas sarva karmasu
Yad anyath kuruthe karmo no thasya phala bhaag bhaveth**

То есть, когда дваждырожденный отказывается от ритуала Сандхьи, его ждет гибель. Так говорят все Смрити. Те, кто пренебрегает ритуалом Сандхьи, не имеют права ни на какие другие ритуалы. Именно потому, что мудрецы древности выполняли поклонение Сандхьи в течение многих лет, они обрели долгую жизнь, известность, славу, мудрость и величие божественности. Об этом упоминает также и Ману. Поэтому, с какой бы точки зрения мы ни рассматривали этот вопрос, ни один Брамин не заслуживает своего статуса, если он не медитирует на Гаятри.

[5] Конечно, под брамином в этом контексте понимается человек, который осознал Брахмататтву (сущность Брахмана) и который очистил себя практикой Брахмопасаны, непрерывного созерцания Брахмана. Это не имеет ничего общего с кастой и даже с религией. Но на тех, кто наследует имя Брамина, лежит особая ответственность в следовании Сандхья и Гаятри.

[6] Что же такое Сандхья? "Сам" означает "хорошо", а "дхья" происходит от "дхьян", и поэтому "Сандхья" относится к правильной дхьяне, или интенсивной медитации на Господа. Она означает концентрацию на божественном. Чтобы зафиксировать свой ум на Боге, необходимо контролировать свою деятельность. Для успеха в этом процессе контроля человек должен преодолеть ограничения Гун: Сатвы, Раджаса и Тамаса. Когда эти виды природных импульсов преобладают и пытаются направить человека по своим каналам, нужно молиться Богу, чтобы свести на нет их воздействие. Это первая обязанность человека, который хочет достичь Бога. Утро является временем Сатвического качества, полдень относится к Раджасическому качеству, а вечерние часы сумерек относятся к Тамасическому качеству. Это правило природы. На рассвете ум пробуждается из состояния сна свободным от возбуждения и угнетенности, и поэтому ум в это время спокоен и ясен. В это время, в этом состоянии ума, дхьяна, медитация на Господа, очень плодотворна, как известно каждому. В этом причина, почему предписана ПратахСандхья (утренняя молитва). Но, не понимая этой значимости, люди продолжают выполнять ритуалы слепо и механически просто потому, что в древности было установлено такое правило. Вторая обязанность человека - это выполнять поклонение Сандхья, понимая его внутренний и глубинный смысл.

[7] По мере наступления дня человек наполняется Раджогуной, свойством активного действия, и вступает в область ежедневной работы и ежедневного труда. Перед тем, как он примет свою дневную пищу, он должен опять медитировать на Господа и посвятить свою работу и полученный результат Самому Господу. Он может начать есть только после этого акта преданности и благодарственного памятования. В этом смысл полуденного поклонения, Мадхьяхника. Соблюдение этого ритуала держит под контролем Раджогуну, которая перекрывается Сатвической природой. Это третья обязанность всех людей.

[8] Затем человек наполняется третьим качеством, Тамасом. Когда спускается вечер, он торопится домой, наедается досыта, и сон одолевает его. Но есть еще одна обязанность, которая ожидает его. Есть и спать - это удел бездельников и трутней. Когда наихудшая из гун, Тамас, собирается подчинить себе человека, необходимо предпринимать специальные усилия, чтобы вырваться из ее силков, прибегая к молитве в компании людей, которые прославляют Господа, к чтению о славе Господа, к развитию добродетелей и выработке хороших правил поведения. В этом заключается предписанная вечерняя Сандхья-ванданам.

[9] Поэтому ум, который пробуждается от бездеятельности сна, необходимо должным образом тренировать и контролировать. Нужно заставить его почувствовать, что блаженство Дхьяны и радость отрешенности от внешнего мира более величественны и постоянны, чем отдых, который человек получает посредством ежедневной дозы обычного сна. Это блаженство, эту радость может

почувствовать и пережить любой. Способность к различению приведет вас к этому. Это является четвертой обязанностью человека.

[10] Человек, который на протяжении всей жизни соблюдает эту тройную ежедневную Сандхья, действительно относится к высшему типу, он навсегда прославлен, он достигает всего, чего желает. Более того, он становится освобожденным, даже живя в этом мире, он становится дживанмуктой.

[11] Нужно внимательно следить за тем, чтобы Сандхья не становилась рутинным ритуалом, одним из многих, установленных для соблюдения. Его нужно проводить, осознавая его значимость, концентрируясь на его внутреннем значении. Нужно ясно понимать смысл Гаятри Мантры. Необходимо чувствовать тождество между этим лучезарным существом, Атмасварупой, упоминаемой в ней, и самим собой. Только те, кто не понимает значения Гаятри, могут пренебрегать ею.

[12] Ману обращает особое внимание на следующее: он заявляет, что Гаятри является самым дыханием жизни для Брамина. Это не просто декларация, это истина. Что может быть более эффективным для духовного продвижения, чем Дхьяна на лучезарном сиянии, которое просветляет и питает интеллект человека? Что может быть более плодотворным для жизни, чем молитва, которая просит спасти ум от греховных наклонностей?

[13] Для человека нет лучшего оружия, чем развитие добродетели. Ману заявляет, что брамин не потеряет свой статус, пока он будет придерживаться Гаятри и вдохновляться ее значением. Он говорит, что, если он слишком слаб, чтобы следовать путем изучения Вед, он должен, по крайней мере, повторять Гаятри и практиковать это до самого конца. Смрити также говорят, что нет большего богатства, чем Гаятри.

[14] Сила души может решить все задачи в мире. А так как Гаятри придает внутреннюю крепость, то, чтобы развить эту силу, ее нужно практиковать заботливо, в подходящее время, без пренебрежения. Для роста и развития тела необходима чистая сатвическая пища, не так ли? Точно так же необходимо привлечь сияние Солнца, чтобы усилить внутреннее сияние человека, в форме Бхаваны, или творческого воображения.

[15] Когда сила души прибывает, чувства тоже активируются и направляются на плодотворную деятельность. Когда она убывает, чувства снижаются, и мы также снижаемся. Поэтому, если солнечная энергия привлекается в этот момент, она будет как зерно, посаженное в нужное время года, и урожай будет обеспечен. Может ли темнота скрывать что-либо или быть помехой, когда солнце поднимается и омывает землю в своем величии? Может ли преобладать печаль, если мы наполнили себя этим лучезарным сиянием? Как может нам не хватать силы - силы, получаемой из самого источника Брахмана? Техника этого процесса была установлена в древности на благо всем ищущим. Выучите и практикуйте ее, своим собственным опытом вы сможете засвидетельствовать истину их пути.

[16] В чем цель таинства Упанаяны? В какую мантру вы посвящаетесь в этот день? Почему только этой мантре вас должны научить? Почему другим мистическим формулам не уделяется столько же внимания? Поразмыслите над этим, и вы найдете, что Гаятри - это монарх среди мантр. Вы также обнаружите, что ритуалы засияют новым смыслом, ограничения наполнятся значением, дела и поступки людей древности станут осмысленными для вас. Если вы не пытаетесь понять значение всего этого, вы будете толковать их как вам заблагорассудится и прибегать к уловкам и хитростям, чтобы избежать обязанностей жизни. Вы будете пойманы в сети несправедливости и отрицания, Адхармы и Аньяйи.

[17] Итак, в чем же состоит истинное значение слова "Гаятри"? Пытается ли кто-нибудь узнать это сегодня? Считается, что это слово означает либо Богиню, либо некую формулу. Гаятри (Gayathri) - это то, что защищает (Thra) Гая, или Праны, или Индрии, начинающиеся с Вак. Кроме этого, говорится "Gaayaantham thraayathe yasmaad gayathri, thena thathyathe". Другими словами, то, что спасает тех, кто поет это, почитает это, повторяет это и медитирует на это, называется Гаятри. Именно эта священная мантра превратила раджариши, каким являлся Вишвамित्रа, в брахмариши. Ведамата, мать Вед, наделяет всевозможными дарами тех, кто поклоняется Ей. Эта Богиня описывается в величественных образах в Брахманах и в Дхармасутрах. Если вы их ясно понимаете, вы сможете осознать это без посторонней помощи.

[18] Дхарма, пронизанная такими глубокими тайнами, сегодня рационализируется и умышленно толкуется поверхностно и приземленно. В этом причина наблюдающегося упадка Дхармы. Поэтому необходимо оживить Санатана Дхарму и принципы интерпретации, подходящие для атмической истины, которая является основой Дхармы. В противном случае смысл будет изменен до полной неузнаваемости, и будут господствовать личные соображения и прихоти отдельных людей. Тогда каждое действие будут называть Дхармой, каким бы оно ни было по своей природе!

ГЛАВА VIII

[1] Существуют четыре ашрама, регулирующие человеческую жизнь, - Брахмачарья, Грихастха, Ванашрама и Саньяса. Они все основаны на ашраме Грихастха. Это главный ашрам, потому что Грихастха поддерживает остальные три. Грихастха - самый важный из них.

[2] Как все живые существа зависят от воздуха в своем существовании, так другие три ашрама зависят от Грихастхи. Грихастха не только кормит и одевает других, он также обеспечивает условия для изучения Вед, на что так ясно указывает Ману в своих Дхарма Шастрах. Ману провозглашает, что Грихастха также достигает мокши, он только должен строго следовать Дхарме, установленной для его ашрама. Не может быть сомнений, что каждый, кто будет придерживаться Дхармы своего ашрама, к какому бы ашраму он ни принадлежал, достигнет мокши.

[3] В Манусмрити, в Нарадапаривраджкопанишад и в других подобных текстах, упоминается, что в некоторых случаях Грихастха, который следует Дхарме, рассматривается как высший тип человека, в то время как в других текстах говорится, что только мудрецы, которые от всего отrekliсь, заслуживают поклонения. Поэтому может возникнуть сомнение, принимать ли Грихастхаашрам, который является основой и поддержкой для всех остальных, или нужно принять почитаемый повсюду ашрам Саньясы, путь Нивритти (отказ от действия). Существует глубинная связь между достойным поклонением Грихастхой и святым Парамахамсой. Поэтому, к какому бы ашраму вы ни принадлежали, это не будет ошибкой. Все четыре ашрама ведут вас к мокше, или освобождению, если вы строго следуете Дхарме, установленной для каждого из них, и если вы настойчиво прикладываете усилия для своего духовного подъема. Каждый ашрам важен на определенной стадии, поведение человека, его практика - вот что является главным критерием. Если человек вовлечен в Садачара (благие жизненные правила и привычки), каждый ашрам является священным, каждый ашрам является достойным. Так говорят Шастры.

[4] Те, кто обладают Атмаджнаной, знанием Атмы как основной истины, пересекают океан рождения и смерти и, без сомнения, достигают освобождения. С другой стороны, те, кто не следуют предписанным для них обетам и ритуалам, а также те, кто не изучают Веды, Упанишад и Гиту, а вместо этого довольствуются видимостью и чисто внешней чистотой, будут неизбежно страдать в горестях и несчастьях.

[5] Нитьянуштана, или ритуалы и обеты, предписанные для ежедневного исполнения, являются очень важными среди других дисциплин. Это высший тапас, высшая Дхарма. Обратили ли вы внимание, что Гита, которая является сущностью всех Упанишад, говорит по этому поводу? Те, кто всегда деятелен в духовной области, независимо от их ашрама, независимо от их касты, те достигают Господа. А вот что Ману говорит об этом: "Они обладают Виджнаной". Человек, который свободен от всех желаний, у которого нет ни малейшего намерения обладать или наслаждаться чувственным миром, у которого нет ни следа эгоизма и стяжательства, который всегда находится в блаженстве сознания Брахмана, тот далек даже от тени печали, тот погружен в высшую радость и мир. По крайней мере, в свои последние моменты, если человек сосредоточен на знании своей глубинной природы, которая является Брахманом, он, без всякого сомнения, может успешно слиться с Тем.

[6] Стадия "Стхитапраджны" вполне естественна для таких людей. Постоянное чувство "Я есть Брахман" является панацеей от всех болезней человека. Освобождение приходит посредством самой идеи "Aham Brahmaasmi (Ахам Брахмаасми - "Я Есмь Брахман)". Истинный долг человека - воспитывать в себе это чувство и получить этот опыт. Аджнани, или невежественный человек, которым движет косность, или принцип джада, верит, что он является телом! Пандит, который способен хотя бы немного рассуждать и размышлять, чувствует, что дживи, находящаяся в теле, является этим "Я". Но мудрые люди, видящие Анатму как отдельную от Атмы, знают, что истина - это "Aham Brahmaasmi (Ахам Брахмаасми)", и крепко придерживаются этого убеждения.

[7] Касты, типа браминов, цвета, типа белого и черного, ашрамы, типа Брахмачарьи, и так далее - все это физические условия, они не являются характеристикой Атмы. Они зависят от времени и места. Они принадлежат этому миру взаимозависимостей и управляются причинами, лежащими в плоскости этого мира. Они установлены Божественной Волей для упорядоченного функционирования этого мира. Их нужно соблюдать каждому человеку, который связан мирскими ограничениями. Для тех, кого не затрагивают ограничения, другими словами, для тех, кто находится за пределами мирских связей, эти ограничения несущественны. Вот почему люди, которые всегда погружены в Брахмаништху (созерцание Высшего Духа), те, кто осознал глубинную Реальность, не соблюдают их так тщательно! Они не связаны кастой, они видят все как самую глубинную Реальность. Зачем им обращать внимание на то, что называют кастой? Но до того, как эта стадия будет достигнута, вы обязаны следовать правилам касты и ашрама без исключений. Это Дхарма для находящегося в "деха-сознании" (сознании тела), Дехадхарма.

[8] Махариши, которые осознали Атмадхарму, провозгласили, что Сат, Чит и Ананда являются основными характеристиками "Я". Поэтому можно сказать, что эти великие Виджнани (мудрецы) достигли Брахмана, который и есть Сат-Чит-Ананда (Бытие-Осознание-Блаженство). Для освобождения достаточно ясного зрения, чтобы увидеть Атму, важно именно это, а не каста, или цвет. Как же обрести это ясное зрение? Ответ следующий: через практику Дхармы - Дхармы, которая обусловлена кастой и ашрамом! Дхарма дает возможность осознать Атму без всякого тумана и пелены, скрывающих ее от нашего зрения. Практика Дхармы наполняет вас опытом. Через этот опыт постигается Истина. Истина дает нам видение, а видение дарует нам освобождение. Люди, которые свободны от таких внутренних заслонов, скрывающих Атму, могут принадлежать к любой касте или ашраму; это не имеет значения, они все равно достигают освобождения. Эта Антахкарана Шуддхи и есть то, что превозносят Шастры, когда они говорят о спасении.

[9] Те, в ком присутствует привязанность и ненависть, даже если они живут в лесу, не могут избежать зла. Те, кто победил чувства, даже если они являются домохозяевами, могут быть тапасви (аскет). Если они вовлечены в действия, которые не приносят вреда и не осуждаются, то они достойны называться Джнани. Дом является тапованой (лес покаяния отшельника) для достижения состояния непривязанности. Освобождения невозможно достичь ни с помощью потомства, ни с помощью благотворительности, ни с помощью богатства, ни с помощью яджны или йоги. То, что требуется для освобождения, - это очищение своего "я".

[10] Чтобы решить, какое действие является правильным, а какое нет, необходимо опираться только на авторитет Шастр. Независимо от стадии жизни и ашрама, если человек осознает Брахмана как свою цель, если он ищет осознания Свасварупы, то есть своей собственной истинной реальности, он добьется успеха в устранении завесы невежества и познает себя как Брахмана. Внимание, сосредоточенное на собственной Атме, - вот средство к освобождению.

[11] Поняв этот урок, которому учат Веды, практикуя принципы жизни, установленные для определенной стадии жизни, любой человек независимо от касты может достичь Парампады, высшей стадии. Если есть воля и сила, чтобы строго следовать Дхарме, если нет трудностей в обретении Джнаны, человек может, не принимая обет Саньясы, оставаться домохозяином и, тем не менее, быть освобожденным.

[12] Такие раджариши, как Джанакачакраварти, Ашвапати, Дилипа, достигли цели, оставаясь на стадии Грихастхи. На этой стадии они боролись и с успехом преодолели все препятствия, которые мешали им обрести милость Господа, их целью была божественность, которую они хотели достичь. Поэтому не сомневайтесь - Грихастхаашрам не является препятствием.

[13] Движимые желанием пересечь океан Самсары, муж и жена оба должны иметь гармонию ума. Стремление достичь цели должно быть одинаково сильным и настойчивым у обоих. В противном случае, Саньяса будет лишь бегством! Смотрите, даже полуденное Солнце связывается со своей божественной супругой Чхаей, полная (sixteen-fractioned) Луна тесно связана с прохладными лучами света, действующими подобно нектару. Хозяйка дома должна быть веселой, терпеливой, спокойной, доброй и должна иметь все добродетели, тогда дом будет сиять и будет домом победы и в духовной области тоже.

[14] Нет такого правила, что человек, встретившийся с трудностями в духовной области у себя дома, должен принять Саньясу и убежать от них. Если это делается мужем без полного одобрения

со стороны жены, это не принесет желаемого результата. Лучшее, что он может сделать, это покинуть дом вместе со своей женой и стать Ванапрастхой, придерживаясь Дхармы этой новой стадии. В том случае, если есть дети, которые нуждаются во внимании и заботе, даже Ванапрастха не одобряется Шастрами.

[15] Родитель должен растить детей, пока они не станут самостоятельными, а потом уже предоставить их самим себе. Шастры поэтому требуют, чтобы человек оставался на стадии домохозяина до 48 лет независимо от того, насколько благоприятны условия. Человек должен оставаться на этой стадии и стремиться исполнять Свадхарму (свою дхарму) без каких-либо помех. Если все же помехи возникают, посвятите их тоже Господу, относитесь к ним спокойно как к Его лиле, как к Его замыслу. Это и есть способ следования дисциплине Грихастхи, это Путь как для мужчин, так и для женщин.

ГЛАВА IX

[1] Высокий и низкий, богатый и бедный, мужчина и женщина - все подвержены болезни, и все имеют право искать лекарство, чтобы излечить болезнь. Все люди подвержены болезни "жизни и смерти", и все имеют право на лекарство, называемое Брахмавидья, которое является эффективным средством лечения. Это наследие, принадлежащее всем. Согласно стадии, достигнутой каждым человеком, степени развития в области духовной дисциплины и уровню усвоения лекарства, каждый может улучшить свое здоровье, или, иными словами, укрепить состояние мира и невозмутимости. Но здесь нужно особо подчеркнуть один момент: одновременно с приемом лекарства необходимо строго придерживаться предписаний относительно образа жизни.

[2] Лекарство, Брахма-сознание, должно быть дополнено и усилено соответствующей Дхармой, а также развитием Бхакти, Джнаны и Вайрагьи. Ограничения в питании и в других областях являются важными компонентами лечения заболевания, поэтому простая инициация в Брахмаджнану недостаточна. Без Самы (беспристрастного отношения), Дамы (самообладания) и других моральных и духовных качеств совершенства никто, будь он император или раб, высокого или низкого происхождения, не сможет достичь цели. Хотя каждый имеет право на наследство Брахмавидьи, только те, кто разовьет в себе определенные качества, смогут получить его. Человек должен быть достаточно сильным, чтобы пройти процедуру лечения и переварить и усвоить лекарство, не так ли? Если необходимая сила отсутствует, Сам Великий Врач не разрешит пациенту принимать лекарство. Некоторые врачи, видя положение пациента, дают лекарства бесплатно, если видят, что пациент остро в них нуждается, но не имеет возможности купить их по причине бедности. Что же тогда говорить о Господе, Величайшем Враче, источнике милости и благодати? Он принимает во внимание нашу нужду и наши возможности, и Он обеспечивает нас необходимыми лекарствами.

[3] Однако, существует одна проблема: имеют ли женщины право стремиться к Брахмавидье? На этот вопрос мы уже ответили. Если бы женщины не заслуживали этого знания, как бы Вишнумурти учил Бхудеви тайнствам Гиты? Как бы Парамешвара обучал Парвати Гуругите? "Дхаровача" (букв. "Дхара сказала"), "Парватьювача" (букв. "Парвати сказала"), - такие выражения показывают нам, что Дхара и Парвати принимали участие в дискуссиях и задавали вопросы, чтобы прояснить некоторые моменты. И Йогашастра и Мантрашастра были преподаны Парвати Ишварой. Таким образом, это должно быть верным, так как подтверждено авторитетом Шастр. В Брихадараньяке Упанишаде упоминается, что Яджнавалкья учил Майтрейи Брахмавидье. Веды состоят из двух частей: Кармаканда для аджнани, невежественного, и Джнанаканда для виджнани. Даже если принять во внимание только Шастры, мы найдем там также два раздела: слова ученых и слова мудрых, идущие от их опыта Атмаджнаны. Из них слова тех, кто отказался от всякой идеи делания в результате осознания тождества между Брахманом и Атмой, кто знает и ощущает, что одна и та же Атма присуща всему многообразию жизни, кто отбросил всякое различие между "моим" и "твоим", кто стремится к благополучию всего одушевленного и неодушевленного творения, слова таких людей, знающих Атмана, являются единственно истинными и ценными.

[4] В Брихадараньяке есть упоминание о таких лучезарных женщинах-мудрецах, как Гарги и Майтрейи, а в Махабхарате можно найти имена Сулабхи и Йогини. Женщины должны вдохновляться их моральной чистотой и стойкостью и идти этим путем, тогда только можно ставить вопрос о достижении подобной высоты. Чудала, Мадаласа и другие подобные им

женщины достигли Брахмаджнаны, находясь на стадии Грихастхаашрама. Женщины с помощью садханы могут достичь непоколебимого, несравненного, всеблагого Брахмана, это ясно показано в Йогавасиштхе и также в Пуранах. Сомнения будут преследовать только тех, кто должным образом не изучал Шастры. Послушницы, домохозяйки, отшельницы - все среди женщин достигли цели благодаря своим чистым сердцам и святому поведению. Эти два качества должны стремиться приобрести все женщины.

[5] "Ачарья, или духовный наставник, в десять раз ценнее, чем учитель искусств и наук. Отец в десять раз ценнее, чем Ачарья. Мать в тысячу раз ценнее, чем отец". Так говорит Ману в Манусмрити. Манусмрити - это сама основа, связующий текст для всех Дхармашастр. Видите, какая великая честь оказана в нем матери! Лакшми, покровительница богатства, является женским божеством. В письмах, адресованных женщинам, принято начинать со слов "К...", во всех отношениях равной Лакшми"... Женщины имеют право на всеобщее уважение. Причинные воплощения божества в виде Рамы и Кришны, религиозные учителя типа Шанкары, Рамануджи и Мадхавы, носители мудрости типа Будды, Иисуса Христа и Мухаммеда - разве не были они все рождены женщинами? Их матери были воплощениями святой славы, и они дали миру сыновей, которые трансформировали мир. Женщины, следующие по их стопам и ведущие чистую жертвенную жизнь, могут претендовать на Брахмаджнану, и никто не может лишить их этого права.

[6] На самом деле, Атма лишена каких-либо различий, которые существуют между мужчинами и женщинами. Она есть Нитья, Шуддха, Буддха, Свайямджьети, то есть вечное чистое сознание, освещающее само себя. Женщины смогут обрести статус тех святых женщин, только когда они осознают природу Атмы.

[7] Божества-покровители Видьи (Сарасвати), благосостояния (Лакшми) и знания (Парвати) - все являются женщинами! Поэтому невероятно, чтобы женщины не имели права на духовную дисциплину, ведущую к слиянию с Брахманом и к конечному освобождению от уз этого мира. Спящий лев не осознает свою природу. Точно так же человек, спящий в объятиях Майи, не осознает, что он является величественной Атмой. В этом состоянии невежества он полагается, по большей части, на свои предрассудки и приписывает своим предпочтениям авторитет Шастр! Шастры никогда не будут говорить такое.

[8] Шастра - это Нетра для человека, это глаз, который ведет, освещает и направляет. Следовать его указаниям - в этом и состоит весь долг человека. Это большая задача, стоящая перед миром сегодня. Если Шастры будут полностью поняты, не будет никаких сомнений, не нужно будет никаких дискуссий.

[9] Неверно отбирать и оправдывать Шастрами вещи, которые благоприятны для вас, вы также не должны восставать против предписаний Шастр. Даже бросать вызов им и легкомысленно говорить об их заповедях - это грех. Мир пришел к этому печальному состоянию в основном из-за того, что Шастрами пренебрегали на практике. Это трагедия, моральное падение.

[10] Те, кто ищет мокши, должны сначала исполнять правила и ограничения, предписанные Шастрами, для развития характера и освящения чувств. Без этого освобождающего присутствия Брахмаджнаны сама по себе ученость, приобретенная трудоемким изучением Шастр, является таким изнуряющим бременем! Такие ученые похожи на ложки, которыми перемешивают сладости и лакомства, но которые не пробовали ни того, ни другого! Ученых, которые не постигли сущности Шастр, но берутся, невзирая на собственное невежество, руководить другими, Мундака Упанишада сравнивает со слепыми, ведущими слепых, что, в конце концов, приводит к тому, что и ведущий и ведомый падают в колодец!

[11] Даже без знания Шастр, если вы с помощью опыта и практики обрели Джнану, вы можете достичь цели с помощью этого средства, а также повести других тем путем, который вы узнали. Глупцы не испытывают нужды в Шастрах. Но и святой человек, погруженный всегда, в любых обстоятельствах, в созерцание Брахмана, в сладость обретенного при этом блаженства, не нуждается в Шастрах. Конечно, строгое следование истине и практике Дхармы может повлечь за собой серьезные трудности, но, имея в виду блаженство, которое ожидает вас в конце, вам нужно смириться со всем этим и переносить их с радостью. Только разумные могут спасти себя знанием Истины, остальные останутся связанными.

[12] Юги классифицируются на основе преобладающей ментальной роли. Говорят, в Критаюгу Дхарма ходила на четырех ногах, счастливая и невредимая. В Третаюгу Дхарма имела только три ноги, тогда как в Двапараюгу ей приходилось ковылять всего лишь на двух! Согласно этой традиции, в настоящую Калиюгу Дхарма имеет только одну ногу. Четыре ноги - это Сатья, Дая, Тапас и Дана. Если человек обладает всеми четырьмя, о нем можно сказать, что он находится в Критаюге независимо от того, в какой Юге он находится по календарю. Если Сатья неустойчива в человеке, но он имеет три других качества, он находится в Третаюге. Если и Сатья, и Дая отсутствуют, но сохраняются Тапас и Дана, об этих людях можно сказать, что они находятся в Двапараюге. Если из четырех остается только Дана, это все равно как если бы Дхарма стояла на одной ноге, и человек, который придерживается Даны, несмотря на то, что остального уже нет, находится в Калиюге, даже если хронологически он находится в периоде, называемом Крита. Юги изменяются только с изменением Дхармы, а не просто с течением времени. Порочный Хираньякашипу и чистый сердцем Прахлада, оба жили в одну и ту же хронологическую Югу; одна и та же Юга видела Дхармаджа, воплощение праведности и мира, и отъявленного мошенника Дурьодхану. Итак, Дхарма - это то, что определяет Югу для каждого, человек может всегда быть в Критаюге, если только он имеет все четыре качества Дхармы. Именно поведение человека созидает или разрушает историю и приводит к замене Золотого Века на Век Железный.

ГЛАВА X

[1] Теперь о доме Бога, о резиденции (называемой алая или мандир) аспекта божественности, принявшего конкретную форму, о храме и о правилах Дхармы, связанных с этим. Правила разрослись и заполнили эти институты, следуя прихотям и предрассудкам различных авторитетов. Они увели людей от Дхармы и Брахмана и даже от должной Кармы, они ставят в тупик преданных своим многообразием и неразумностью. Их слепо придерживаются, и поэтому они приносят много вреда благополучию всего мира. Фактически, эти правила и формальности определяют первые шаги, уводящие от Бога. Они в значительной степени способствуют процветанию атеизма.

[2] Задумайтесь глубоко над функциями храма. Храмы - это центры дисциплины, где ищущий направляется шаг за шагом к достижению видения Истины. Это школы развития духа, академии для содействия изучению Шастр, это институты сверхнауки, лаборатории по проверке ценностей жизни, это госпитали по оказанию помощи и лечению не только заболевания под названием "жизнь-смерть", которое испокон веков присутствует в каждом, но также и гораздо более явных ментальных нарушений, которые мучают тех, кто не знает секрета приобретения Шанти, это гимназии, где человек восстанавливает силы, и где выправляется его колеблющаяся вера, иссякающая убежденность и нарастающий эгоизм, это зеркала, которые отражают его эстетические стандарты и достижения. Цель храма - разбудить Мадхаватву в Манаватве, божественное в человеческом, приводя человека к убеждению, что физическая оболочка, в которой он живет, сама является домом Бога. Поэтому все храмовые формальности, обряды и ритуалы подчеркивают и развивают эту Брахмаджнану, истину, заключенную в том, что дживи является всего лишь волной в море.

[3] Шастры учат человека, что все его действия и поступки должны вести в конечном счете к непривязанности, так как это наилучшее качество для развития Брахмаджнаны. Если брат Бхакти, Джнану и Вайрагью, то Бхакти - это королева. Правила и ритуалы - это служанки. Несомненно, королева обращается со своими служанками с благосклонностью и добрым расположением. Но если церемонии, являющиеся всего лишь служанками и вспомогательными средствами, пренебрегают королевой, они должны быть безжалостно уволены. Все формальности и ритуалы в храмах должны, поэтому, служить прославлению королевы, Бхакти. В этом заключена самая суть Дхармы, призванной руководить храмами и направлять их деятельность. Только тогда человек сможет достичь цели.

[4] Бхакти самым легким способом помогает достичь блаженства слияния с лежащим в основе всего Брахманом, направляя к Господу ментальное возбуждение, чувственные увлечения и эмоциональные всплески человека. Именно с этим связана форма всех особенностей поклонения Господу в храмах. В храмах все разнообразные церемонии, начиная с "Пробуждения Бога" рано на рассвете до "Укладывания в постель" поздно вечером, направлены на то, чтобы развить и усилить преданность в сознании человека. Каждая деталь на своем месте способствует возвышению соответствующей эмоции до своеобразного чарующего обряда. В возвышенности этого

переживания возбуждение низших эмоций угасает и исчезает. Грубые чувства обыденной жизни возвышаются до уровня поклонения и преданности Всемогущему Присутствию.

[5] Господь будет проявляться в каждой эмоции, которую человек связывает с Ним. Если Он воспринимается как Монстр, или Бхута, Он будет наводить ужас как Монстр. Если Его представляют себе и верят в Него как в Бхутанатху (Владыку пяти элементов), то Он будет проявлять Себя соответствующим образом. Вероятно, здесь может возникнуть вопрос: как же это происходит?

[6] Это стало сейчас модой - раздавать советы, модой, которая захватила и тех, кто знает, и тех, кто не знает. Людей не заботит, последуют их совету или нет. Люди торопятся дать совет для того, чтобы почувствовать свое превосходство, свою важность, чтобы показать свой статус. Они ослеплены своим тщеславием, их скорее надо пожалеть, чем осуждать, потому что в том, что касается Господа, никто не имеет права сказать "так и только так".

[7] Более того, хотя Джнана и Вайрагья могут иметь некоторые стандарты для измерения, Бхакти имеет свою собственную меру. Она принимает множество форм, соответственно отношению Бхакта. Канса, Джарасандха, Шишупала, Хираньякашипу и другие - все они относились с враждебностью к Господу, поэтому Господь явил Себя как их враг, закончил их жизненный путь и прекратил их борьбу. Если Господь воспринимается как самый любимый, как это было у Джайядевы, Гауранги, Тукарама, Рамдаса, Сурдаса, Радхи, Миры, Саккубай, Он проявляет Себя как самый родной и самый дорогой и изливает потоки Ананды. Маленький ребенок видит солнце похожим на пятнышко кумкум на лбу своей матери, но знающий взрослый видит его как сияющую раскаленную сферу. Это показывает воздействие ментального образа на процесс восприятия. В случае с Божеством, а также и с храмом, действует тот же закон.

[8] Нужно, чтобы у человека было возвышенное отношение к Господу, а также к месту пребывания Господа, то есть к храму. Это отношение принесет огромную пользу. Хотя это вполне естественно и правильно, что человек должен представлять себе Мадхаву в человеческой форме, было бы неправильным думать, что Он является обыкновенным человеком. Принцип Бхакти состоит в том, что Он воспринимается как необычная Личность в величественном облике славы.

[9] Чувства, вызываемые поклонением и переживаемые во время поклонения, должны быть нежными и мягкими и должны незаметно трансформировать низшие желания и устремления мирского человека, они не должны пробуждать или воспалять скрытые животные инстинкты человека. Возьмем такой пример. Тьягараджа забыл, что он должен идти спать, в своем страстном желании увидеть, как Рама будет засыпать. Это нужно понимать не так, что Тьягараджа убаюкал Раму на качелях, напротив, это Рама посадил Тьягараджу на качели Бхакти и, бережно укачивая, погрузил его в сон (иными словами, заставил забыть о материальном мире). Вместо того, чтобы вспоминать свое собственное дитя, когда вы качаете вашего Иштадевату (избранное для поклонения божество) в серебряной или золотой колыбели, вы должны развить в себе такое отношение, чтобы видеть Иштадевату, Раму или Кришну в колыбели, когда вы качаете свое собственное дитя в ней. Когда вы стоите перед установленным Иштадеватой, вы должны установить Брахмана в своем собственном сердце в качестве истинного основания вашего существования, вашего знания и блаженства. Именно для пробуждения этого чувства и были организованы ритуалы и церемонии храмового поклонения. Вы не должны воспринимать Сита-Раму, Радха-Кришну, Лакшми-Нараяну или Парвати-Парамешвару в храме как "достойную сожаления пару", влачащую жалкое существование в тесном пространстве святилища, зависящую от пищи, подносимой арчаком, и утоляющую жажду напитками, которые ей предлагают. Арчаки (жрецы храма) говорят: "Господь спит", "Господь принимает пищу", и отказываются открывать дверь во внутренние покои святилища. Это абсурд. Они иногда даже требуют тишины, так как "Господь спит, и шум может разбудить Его слишком рано". В такое время нет даже возможности обратиться с насущными мольбами.

[10] Утверждения, подобные этим, могут привести к неправильным выводам в сознании человека. Они вызывают много смехотворных вопросов. Например, вопрос о том, как Господь справляет свои естественные надобности, будучи закрытым в нише. Такие утверждения способствуют развитию атеизма среди людей. И арчаки, и придирчиво настроенные неверующие люди находятся в полном неведении относительно принципов храмового поклонения. В этом причина их низкого поведения. Вы должны быть достаточно воспитаны, чтобы избежать этого низшего мирского пути.

[11] Храм вообще не должен оцениваться с точки зрения какого-либо светского принципа, только отношение преданности может облагородить и возвеличить чувства, которые в противном случае увлекут вас на низший мирской путь.

[12] Сегодня, благодаря новомодным взглядам, храмы стали предметом насмешек. Это очень печально. Поэтому необходимо обнародовать истинную цель храмового поклонения и поднять их до уровня, которого они заслуживают. Храмы должны снова процветать. Как это глупо - представлять себе, что Господь спит, в точности как вы, когда Ему поют колыбельную, или что Он просыпается, как вы, когда кто-либо зовет Его громким голосом, или что Он пирует, когда перед Ним ставится пища, или что Он становится все слабее и слабее, когда Ему не предлагается регулярно еда. Наполняющий всю Вселенную вплоть до мельчайшей атомной частицы, неподвластный времени, сияющий за пределами всякого воображения, милостивый свыше всех ожиданий, Господь должен восприниматься как жизненная энергия, пронизывающая и наполняющая все вокруг во все века. Глупо ограничивать Господа, обладающего такой природой, придиричивой критикой циников и ложными теориями невежд.

[13] Можете ли вы приурочить Господа к расписанию, как вы делаете это по отношению к бхакту? Ведь тяжкие муки не выпадают на долю бхакта в назначенное время. Должен ли бхакт ждать, пока Господь пробудится ото сна? О, как все это глупо! Младенец может плакать и требовать молока матери в любое время, мать в любое время пробудится ото сна и покормит его своей грудью. Она не оттолкнет его, рассердившись, что он кричал, когда она спала. Поистине, Господь, который является Вселенской Матерью, был бы потревожен и разбужен по крайней мере миллион раз, если бы Он действительно спал.

[14] Все зависит от развития ваших ментальных способностей, которые должны достичь высшего уровня. Господь присутствует повсюду. Он все может. Он является вселенским свидетелем, нет ничего, чего бы Он не знал. Эти истины должны быть приняты как аксиомы, и все ритуалы и садханы должны устраиваться и пониматься в согласии с этими истинами. Никакое принижающее чувство не следует связывать с поклонением Господу, с Его именем или формой. Поэтому высшее состояние Бхакти и ритуалы, которые могут дополнить его, очень важны. Говорить, что сон Господа может быть потревожен, что нельзя мешать Ему, пока Он вкушает пищу, что в такое время двери храма должны быть закрыты - это, мягко говоря, по-детски. Это не свидетельствует о широком или правильном понимании вопроса. Когда эмоция Бхакти созреет и расцветет более полно, эти низкие светские чувства растут без следа.

[15] Мне приходит на память один маленький случай. Однажды в Калькутте в храме Кали, построенном Рани Расмани, скульптурное изображение Гопалы упало, и его нога повредилась. Так как многие старейшины заявили, что, согласно Шастрам, нельзя поклоняться сломанному образу, Рани Расмани распорядилась, чтобы скульпторы сделали новое изображение. Рамакришна услышал об этом и стал упрекать Рани, говоря: "Махарани, если ваш зять ломает себе ногу, что вы будете делать? Как правильно поступить? Забинтовать ногу и выправить ее, или отказаться от такого зятя и искать себе другого?" Старейшины и пандиты ничего не смогли сказать на это. Поврежденная нога Гопалы была выправлена, и образ вновь был установлен для поклонения. Когда Бхакти очищено и возвышено, Господь будет присутствовать даже в сломанном образе. Это также является Дхармой, о которой провозглашают Шастры.

[16] Когда двери закрыты, это, возможно, потому, что правила не позволяют держать их открытыми. Но это только самые общие инструкции. Потому что, когда приходят личности, подобные Шанкаре, Шананде, Джайядеву, Чайтанье, Гауранге и другим, становится невозможным следовать правилу. Господь Кришна превратился в Удипи, чтобы даровать даршан Своему бхакту, Шива уступил перед силой преданности Нанданара. Причина закрытия дверей не связана с Господом, эти правила были предписаны старейшинами по причинам, не связанным с божественным. Вы должны иметь правила, которые не входят в противоречие с высшими концепциями бхакта. Если служители храма не имеют фиксированного распорядка и все отдается на волю их прихотей и капризов, храм не сможет способствовать развитию преданности в сознании обычного человека. Определенные ограничения и правила необходимы даже для того, чтобы пробудить трепет и уважение, которые являются корнями Бхакти. В этом и заключается причина, почему определенные часы были установлены для входа в храмы и для открытия святилищ для поклонения. Эти ограничения не противоречат основному принципу, поскольку цель храма - способствовать развитию Дхармы, внутренней культуры и духовной дисциплины. Человеческое поведение, действия, отношения - все это должно быть подчинено общей задаче роста осознания Бога как Живого Присутствия. Несомненно, что определенные правила

необходимы для правильного выполнения храмовых обрядов. В противном случае, обычные люди не научатся стойкости, вере, дисциплине и не смогут развить Бхакти. Ответственность арчаков, ответственность дхармакартов (жрецов), в чьем ведении находятся храмы, а также людей, приходящих на поклонение, действительно огромна. Каждый должен понимать назначение храмов и необходимость проведения храмовых обрядов: они содействуют развитию Шраддхи и Бхакти более, чем что-либо другое. Поэтому двери храма могут быть открыты в любое время, чтобы позволить ревностному верующему совершить поклонение. Никто не должен забывать или игнорировать следующий факт: "Храмы существуют во имя прогресса и благополучия человека".

ГЛАВА XI

[1] Существуют три эпохи, классифицируемые согласно принципам и практике духовного развития, установленным в индуистской Дхарме: (1) эпоха Вед, в течение которой особая важность возлагалась на Карму и ритуалы; (2) эпоха Упанишад, когда наибольший упор делался на Джнану, и (3) эпоха Пуран, когда Бхакти была провозглашена и описана как самое важное качество. Ведическая литература состоит из Самхит, Брахманов, Араньяков и Упанишад. Из них первые три имеют дело с Кармой и известны как Кармаканда, тогда как последние, Упанишады, посвящены Джнана и поэтому называются Джнанаканда.

[2] Группы мантр в Самхитах Вед полны Стотр (гимнов), прославляющих Богов: Индру, Агни, Варуну, Сурью и Рудру. Арийцы древности достигали мира, удовлетворенности и исполнения своих желаний посредством жертвоприношений и ритуалов, обращаясь к Богам с помощью этих мантр. Они понимали, что Абсолютный Принцип, Параматма, является одним и единственным. Они также знали, что Он, тем не менее, проявляет Себя как разнообразный и множественный под различными именами и формами.

[3] Во многих мантрах Риг Веды об этом говорится очень ясно (Ригведа, мандала I.164.46):

***Ekam Sath viprraa bahudaa vadanthi
Agnim yamam maathariswaanamaahuh***

"Существует только Одно, те, кто видит Истину, воздают Ему хвалу многими способами: Агни Яма Матарिशван". Этот Брахман, один без второго, обозначается в Риг Веде как Хираньягарбха, Праджapati, Вишвакарма Пуруша". Хираньягарбха Сукта и Пуруша Сукта являются классическими примерами этого видения.

[4] Образ жизни древних арийцев обозначается как Дхарма. Его также можно назвать Яджна. Их ежедневные практики были отмечены ритуалами, пуджами и восхвалениями, отречением и преданностью. Поэтому их жизнь была полна Бхакти, преданного поклонения. Слово "Бхакти" могло не использоваться как таковое в Самхитах, но разве не находим мы там слово "Шраддха"?

***Sraddhayaagnih Samidhyathe Sraddhaahyooyathe havih
Sraddhaam bhagasya moordhanivachassaa Vedayaamasi***

[5] "Только через Шраддху возжигается и поддерживается пламя священного огня. Только благодаря Шраддхе жертвоприношения достигают Богов, к которым мы обращаемся. Давайте же восхвалять Шраддху, которая является высшей формой поклонения". Видите, как велика сила Шраддхи!

[6] Простые и непосредственные практики ведической эпохи постепенно стали сложными и запутанными из-за разросшихся ритуалов и формальных правил, со временем было заявлено, что Дхарма состоит из яджны и хомы, что Небес можно достичь только исполнением этих обрядов! Хотя яджна была в действительности методом поклонения Богам, произошло смещение ценности от Богов к самой яджне. "Боги были только средством. Тот, кто желал Небес, должен был выполнять яджну". Вот во что превратилось это заявление.

[7] Тем временем наступала эпоха Упанишад. Упанишады отвергали материальные цели как лишённые постоянной ценности, они осуждали их, считая их низшими ценностями. Фактически, Кармаканда Вед была переосмыслена и переоценена в Упанишадах как средство для освобождения человека от уз смерти и рождения, как средство для пересечения океана Самсары.

Видение садхака времен Упанишад прорывается через этот внешний, чувственный, объективный мир и концентрируется на внутреннем мире. Риши Упанишад сообщают и подтверждают природу Высшего Принципа следующим образом: "В глубинном основании Намарупа Джагат (этого изменяющегося мира имен и форм) существует один вечный неизменный Сат. Это Абсолют, Парабрахман. Наивысшее может быть постигнуто средствами Джнанайоги". Поэтому, "Thad Vijjñānaasawa; thad Brahma" - "Исследуй это, Это есть Брахма". Это Брахмавидья, которой учат Упанишады (Веданта).

[8] Кроме этого, Упанишады также провозглашают: "Хотя Веды по большей части имеют отношение к человеческой цели достижения Небес, они также дают основную подготовку для достижения освобождения, или мокши. Достижение Абсолюта не зависит целиком и полностью от овладения этой Брахмавидьей. Оно лежит за пределами обучения, учености или интеллектуальных постижений. Его можно постичь только с помощью упасаны (поклонения, медитации)". Если ученый со всем грузом своей учености погружается в упасану, его жизнь воистину освящается!

[9] Перед такими ищущими Господь проявится в Своей истинной славе. В этом смысле следующего заявления в Брихадараньяке Упанишаде о связи между дживи и Параматма, индивидуальным и всеобщим:

**Eshosya parama gathi-Eshosya paramam sampad;
Eshosya paramo loka-Eshosya paramaanandam.**

[10] Всеобщее является высшей целью индивидуального, высшим благополучием, высшим величием, глубочайшей радостью. В Тайтирийя Упанишаде это провозглашается следующим образом: "Параматма является источником удовлетворенности, так как это воплощение расы, самой чистой эмоции. Достигая Параматму, дживи погружается в радость. Если Параматма не сияет на небосводе Сердца, кто может чувствовать, кто может жить? Параматма наполняет все Анандой".

[11] Зерна Бхакти, которые рассеяны по Самхитам Вед, дают ростки в Упанишадах и вырастают в многочисленные цветущие ветви в Пуранах.

[12] Однако многие испытывают замешательство, когда им приходится решать, что из себя представляет Бхакти, какова природа отношения, называемого Бхакти! Никто не может точно разграничить, что является Бхакти, а что нет. Бхакти имеет бесконечное количество граней. Только чистые, нежные, терпимые, спокойные и любящие души, самый цвет садху, подобные хамсе, резвящемуся в компании родственных бхактов, могут понять его чистоту и глубину. Для других будет столь же сложно обнаружить Бхакти в человеке, как обнаружить мягкость в скале, или прохладу в огне, или сладость в горчице. Для бхакта Господь дороже, чем сама жизнь, и Господь также привязан к нему в равной степени. Некоторые великие люди провозглашают даже, что бхакт выше, чем Бхагаван, крестьяне любят облака больше, чем океан, хотя облака приносят только воду из океана на их поля. Океан не приходит непосредственно на их посева. В таких образах Тулсидас описывает взаимоотношения между бхактом и Бхагаваном. Облака приносят милость, любовь и величие океана и благоухание атмосферы и изливают их дождем на всю землю, точно так же бхакты несут с собой эти великие качества, куда бы они ни шли. Подобно золоту, содержащемуся в руде, эти качества являются частью божественности в человеке.

[13] Мудрец Дурваса (имевший вспыльчивый характер) прибыл однажды ко двору Амбариши (царь солнечной династии Икшваку, благоговейный почитатель Вишну), чтобы проверить силу Бхакти. Для этой цели он создал из своего гнева Критью (букв. "волшебство", монстр), для его уничтожения. Но Чакра Господа, которая освобождает от страха сердца преданных, уничтожила Критью и начала преследовать Дурвасу до самых краев земли. Он мчался через холмы и долины, через озера и реки, он перепрыгнул через семь морей, он пытался найти убежище на небесах, но враг бхакта нигде не смог найти убежища. Наконец он упал к ногам Нараяны в Вайкунтхе (небесная обитель Вишну), изможденный и раскаивающийся. Господь, однако, сказал, что он всегда на стороне своего бхакта и что он никогда не откажется от преданного, который полагается на Него как на свое единственное спасение. "Я следую за бхактом, как теленок следует за коровой, потому что он отказался ради Меня от всего, что считается таким желанным людьми с мирским складом ума".

[14] Однажды Кришна сказал Уддхаве: "Тапас, Джнана, Вайрагья, Йога, Дхарма, Врата, паломничество - заслуги, приобретаемые всем этим, приобретаются моим бхактом с гораздо большей легкостью". Поразмыслите над тем, как велика истинная преданность! С ее помощью чандала (одна из самых низших каст Индии) может даже превзойти брамина! Брамин, лишенный Бхакти, стоит ниже, чем чандала, наделенный Бхакти. Об этом говорится в Пуранах. То, что описано в Ведах просто как "Не ти, Не ти (Не то, Не то)", о чем говорится как о "неописуемом для слов, неуловимом для ума", что недостижимо для чувств, рассудка и интеллекта, - это способны почувствовать и воспринять те, кто погружен в Дхьяну. Бхакти с легкостью доводит это до Сознания, и это наполняет преданного блаженством.

[15] Бхагаван, описанный в Пуранах, - это не только Ниргуна-нирвикара-адвития Брахман, То, что должно быть познано, Читсварупа, источник Вселенной. Он также является вместилищем всех благородных, возвышающих и привлекающих качеств. Он также выразитель и убежище для всего прекрасного и любящего. Он поднимает, заряжает энергией и очищает. Непроявленный Ниргуна Брахман, познаваемый на вершине Джнанамарги (пути познания), не может быть постигнут человеком, сконцентрированным на своих чувствах, без огромных мук и переживаний. В этом причина, почему Пураны гораздо больше внимания уделяют Сагуна-аспекту (наделенному достоинствами) Божества, чем Ниргуна-аспекту (лишенному качеств). Сначала ищущий должен практиковать Садхану, связанную с Сагуна-аспектом Бога. Это даст ему необходимую концентрацию, а позже, согласно закону движения от грубого к более тонкому, он сможет погрузиться сознанием в Самого Ниргуна Брахмана. Мираж уводит жаждущего человека далеко от пруда, ему приходится отвернуться и возвратиться к тому месту, где есть вода, достигнув пруда, он заслуживает того, чтобы напиться и утолить свою жажду. Это называется Стхуласаирамбхиканьяя. Ищущие, после мокши, действительно обретают желание Ниргунопасаны; Господь, который связан с бхактами, принимает те формы, которых ищут садху и Махатмы. Он дарует от своего изобилия пурушартхи, все четыре.

ГЛАВА XII

[1] Древние рассматривали храмы не только как Девамандиры, но и как Виджнянамандиры. Они знали, что Бога можно достичь с помощью служения, выполняемого осознанно и с полным пониманием смысла. Они чувствовали, что храмы - это Академии высшего образования, где человек развивает истинную культуру сознания. Они знали, что дом Бога в сердце человека будет таким же чистым и святым, как и дом Бога в селении, в котором они живут. Вы можете понять природу жителей деревни, просто посмотрев на деревенский храм и его окружение. "Если храм содержится чистым, в атмосфере святости, вы можете сделать вывод, что чистые жители деревни полны страха перед грехом, что они идут путями Добра", - так думали древние.

[2] Такие Дивьяджнамандиры, такие Атропоадешалаи, такие институты духовного вдохновения, превратились сегодня в места, где раздаются "подношения", где люди устраивают веселые пикники. Бездельники собираются на территории храмов и играют в карты, в кости или в другие подобные игры. Калипуруша веселится и ликует, когда такие группы собираются в храмах.

[3] Это противоречит Дхарме. Храм является сердцем деревни, поэтому за ним нужно следить, ухаживать и заботиться о нем как о собственном сердце. Верьте, что сам Господь ходит вокруг храма, это Его жилище. На всех лежит ответственность по сохранению святости этой атмосферы, которая передает радость служения Господу. Верьте, что храм - это сердце всего. В день, когда это случится, Мадхаватва (Божественность) в человеке засияет, подобно драгоценному камню. Это истина и это причина всех затрат и трудностей, претерпеваемых при строительстве храмов. Руководство деревни, правительственные службы или сами бхакты должны создать все необходимые условия для развития духовной дисциплины и мудрости. Тогда только человек сможет засиять божественным величием. Но это еще не все. Есть некоторые ультрасовременные критики, которые осуждают гопура (городские ворота; орнамент ворот храма) и др. как неоправданную трату денег. Это обнаруживает полное отсутствие дальновидности, обладающий высокими идеалами и устремленным вперед видением человек не сделает такого замечания. Если для вас открыто значение гопурам, вы можете понять, насколько свята, таинственна и сокровенна его цель. Гопурам манит к себе путников, которые потеряли свой путь и бродят вдали от истины: "О вы, смертные! Слепленные туманом физических привязанностей и стремлением к самовозвеличиванию, охваченные дурманом мирских желаний, непостоянных и ложных, вы забыли Меня, источник и основу всех вас. Взгляните на эту вечную, чистую, изобильную башню радости. Забыв Меня, вы погрязли в горестях, вы гоняетесь за миражами в песках пустыни.

Придите, поверьте в Меня, Непреходящего. Победите тьму и войдите в царство Света, выйдите на царскую дорогу Шанти (Мира). Это путь Дхармы. Придите, придите, о придите".

[4] Так Гопала призывает всех с поднятыми руками с вершин домов в каждой деревне.

[5] Итак, если посмотреть с этой точки зрения, гопурам можно уважать за то, что он способствует возвышению человеческих идеалов и поведения. Это принцип, лежащий в основе строительства гопурам. Такие высокие идеалы вдохновляют это строительство. Это истинный смысл, смысла, который может быть пережит и прочувствован. Свет на вершине гопурам - это символ Света, который является убежищем для всех. Он символизирует собой негасимую внутреннюю лампу, зажженную от того же пламени, это внутреннее озарение светом, достигнутое с помощью слияния с Хари.

[6] Храмы подобны оазисам пустыни для тех, кто потерял свой путь в горячих песках горя и алчности; это Прашантимандиры, Шантошасаданы (обитель умиротворения), приветствующие вас прохладой радостного Мира. Гопура являются проводниками для изможденных скитальцев, они высоко держат флаг с именем Бога. Все должны быть благодарны им за это служение.

[7] Действительно, многие недалекие люди нашего времени озадачены назначением всех этих построек, правил, установлений и традиций, связанных с храмом. Они не могут постичь смысл ответа, который лежит за пределами их ограниченного понимания. Больному, страдающему от высокой температуры, даже сладости могут показаться горькими. Те, кто охвачен жаром мира сего, никак не могут почувствовать настоящую сладость истины. Когда температура спадет, тогда они смогут оценить значение духовных вещей.

[8] В чем цель человеческой жизни? Чего человек должен в своей жизни достичь? Разве это только еда, питье, сон, немного радости и горя и, наконец, смерть, как у птиц или зверей? Конечно, нет. Даже после небольшого размышления станет ясно, что это не так. Цель - это Брахма-Сакшаткара, постижение Абсолюта, Брахмана! Без этого ни один человек не сможет достичь Шанти. Он должен завоевать это блаженство божественной милости. Сколько бы ни пытался человек извлечь счастья из многообразия мирских вещей, он получает слишком маленькое удовлетворение, потому что невозможно получить Мир (Покой) или Шанти с помощью вещей этого мира. Ум может обладать Шанти только тогда, когда он погружен в сознание Абсолюта, в Первопричину, в неизменное Бытие.

[9] Даже самый комфортабельный дом, наполненный разнообразной роскошью, о которой может только мечтать человек, даже горы богатства бессильны даровать человеку Шанти. Этого можно достичь, только отдав все Богу, являющемуся самой сердцевиной каждого существа, источником всей жизни и всего живого. Посмотрите, разве те удачливые люди, которые обладают богатствами, золотом, собственностью и комфортом, обладают Шанти? Вовсе нет. Высокоученые люди, люди необычайной красоты, сверхчеловеческой физической силы, живут ли они, по крайней мере, в мире с самими собой и с остальным миром? В чем же причина несчастий даже у этих людей?

[10] Причина в следующем: они забыли о божественной основе Творения, они игнорируют лежащий в основе один Абсолютный Принцип. Все жизни, прожитые без веры, без Бхакти к Единому, Высшему, Верховному Господу, - это жизни никчемные. Жизни, прожитые без вкушения нектара Божественного Принципа, это упущенные шансы.

[11] Воистину, это странный поворот событий! Ваша истинная основа, источник вашей радости, ваш изначальный принцип, принцип Параматмы превратился во что-то внешнее и запредельное, в нем не нуждаются, его не ищут, мир же с его мишурой и безвкусицей стал для вас близким и родным, необходимым и желанным.

[12] Лишая себя блаженства, получаемого вследствие полного предания себя Богу, люди как одержимые носятся, посещая святые места, мудрецов, священные реки, и называют это Бхакти. Крупица истинного Бхакти освободит их от этого заблуждения. Она объяснит им, что человек может обрести Шанти, только вернувшись в свой родной дом, то есть к Богу. А пока он этого не сделает, тоска по дому будет преследовать его.

[13] Храмы являются приглашениями в этот дом, дорожными указателями, направляющими человека туда. Однажды Шри Рамачандра (Рама) так говорил собравшимся послушать Его на

холме Читракута (совр. Чатаркот): "Приходит рассвет, и сгущаются сумерки. На рассвете алчность просыпается в человеке, в сумерках вожделение овладевает им. Это и есть ваша жизнь? Это и есть ваша цель? С каждым уходящим днем человек лишается одного драгоценного шанса. Он делает еще один шаг к воротам смерти. Но скорбит ли он о своей участи? Печалится ли он о потерянном дне?" Эти слова стоят того, чтобы их помнить!

[14] Именно благодаря таким напоминаниям тема Бога является центральной темой в культуре Бхаратаварши (страна Бхаратов, т.е. Индия). "Бхарата" означает страну, которая имеет "рати", или привязанность к Бха-га-вану, то есть к Богу. Если западные люди забывают обо всем на свете в их целеустремленном желании открыть законы, которые управляют объективным миром, здесь, в Бхаратаварше, забывают обо всем на свете ради того, чтобы обнаружить и постичь Абсолют, который является первичной причиной Вселенной и который, будучи познан, дарует непоколебимую Шанти.

[15] Западные люди забывают обо всем на свете ради преходящего, здесь забывают обо всем на свете ради Вечного. Здесь - это Виджняна, там - это Аджняна. Здесь - это Тапас, там - это Тамас. Вот почему даже сегодня величие риши, мудрецов и йогов сияет, пройдя через века, на лицах людей. Если же иногда тени отчаяния, уныния и недовольства мелькают на этих лицах, то это является предупреждением о снижении веры в саму Дхарму.

[16] Задача храмов в том, чтобы учить людей искусству избавления от завесы привязанности, лежащей на их сердцах. В этом причина, почему Тьягараджа плакал в храме в Тирупати: "Удали завесу во мне, завесу гордыни и ненависти". Туман Майи рассеялся под лучами Милости, и поэтому он смог различить и описать образ божественного очарования в песне "Шивудано Мадхавудано", испить глубину сладости этой формы. Постоянное обращение божественной формулы в его сердце произвело искру Джняны, которая превратилась в пламя осознания.

[17] Не только в эту Калиюгу, но даже в более ранние юги (Крита, Трета и Двапара), намазмарана была секретом освобождения от зависимости. Храм - это место, где намазмарана совершается естественно и автоматически и ничем не нарушается. Поэтому обязательно нужно идти туда, особенно в Калиюгу, когда воздух полон порочных и богопротивных мыслей.

[18] В этом причина, почему в Гите Кришна провозглашает, что "среди яджн Я - Намаяджня", яджня, которая предлагает жертвенное животное в священном огне, животное, представляющее саму аджняну. Для избавления от несчастий, для обретения радости храмы, где помнят имя Бога, очень важны. "Для Блаженства - смазмара, для смазмараны - храмы" - такова последовательность. Нет ничего более плодотворного, чем это, ничего более блаженного и более очаровательного. "Имея величественно простое имя, всегда доступный для использования язык и храм, где установлен Его воспеваемый образ, так что мы можем петь Ему славу, возвысив свой голос... зачем должен человек торопиться к воротам ада?" - недоумевал Вьяса. Это недоумение родилось из его собственного опыта действительности имени Бога и Его повторения (смазмараны). Такие же чувства испытывал и Тулсидас! Он жил постоянно в храме и пел о радости, которую он вкусил. "Увы! Когда люди отказываются от имени Бога и от храма и ищут мира и радости в других местах, это напоминает мне глупость тех, кто отказался от богатого и изысканного угощения на своих тарелках и с протянутой рукой вымаливает объедки с чужих тарелок", - сокрушался он.

[19] Даже в ведической дисциплине подчеркивается особая важность имени Бога и необходимость постоянно сосредотачивать на нем ум. "Om ithyekaaksharam Brahman", "Ом - одно это слово является Брахманом", - заявляли арийские риши. Проверьте, если хотите, был ли спасен хоть один святой без имени Господа или без дома Господа! Для Гауранги Джаяганатха-мандир был вдохновением и убежищем. Для Джаяйядевы это был Радхакришна-мандир. Для Нанданара это был храм в Чидамбаре, который явился источником реализации. Валлабхачарья, Кабир, Нанак, Мира, Радха, Рамануджа, Мадхавачарья, Шанкарачарья, Намдев, Тулсидас, Тьягарадж - все достигли божественного видения и даже более, самой божественной мудрости, в храмах и с их помощью. Нужно ли распространяться дальше? Даже в недавние времена, разве не в храме Кали, построенном Рани Расмани, Рамакришна Парамахамса вкусил божественного блаженства и обнаружил свою истинную сущность?

[20] Неправильное использование таких храмов, загрязнение священной атмосферы в пределах их территорий, забвение их святой миссии, принижение установлений и традиций, господствующих в них, участие в том, что может привести к их упадку и осквернению, - все это, несомненно,

является Адхармой, а не Дхармой. В тех, кто делает это, нет ни внутреннего, ни внешнего света, они в полной тьме. Храмовое богослужение, общество святых мудрецов, повторение имени Господа, поклонение образу или символу - это внешние источники света; дхьяна, тапас, манана - это источники внутреннего просветления. Если нет ни того, ни другого, как могут люди испытать видение божественной славы?

[21] Неудивительно поэтому, что Тулсидас однажды сказал: "Вам нужен свет внутри дома и снаружи? Тогда поставьте лампу на порог двери! Если вы хотите, чтобы свет Шанти распространялся внутри вас и вне вас, поместите имя Господа на язык, который является дверным порогом вашей личности! Эта лампа не будет меркнуть или коптить, ее не погасит никакой шторм. Она будет изливать Шанти на вас, а также на всех, кого вы встретите, на целый мир".

[22] Поэтому, для спасения человека, вызывайте видение формы. Само упоминание имени Бога вызовет видение формы. Эта форма во всем своем очаровании и славе представлена в храмах для вдохновения ищущих. Поэтому независимо от того, понимают это обычные люди или нет, ищущие атмическую истину видят необходимость храмов.

ГЛАВА XIII

[1] В Дхарме нет предубеждений или пристрастий, она наполнена истиной и справедливостью. Поэтому человек должен всегда следовать Дхарме, он должен следить, чтобы никогда не идти против нее. Нельзя отклоняться от нее. Путь Дхармы требует, чтобы человек отказался от ненависти к другим и развивал взаимное согласие и дружелюбие. Через взаимное согласие и дружелюбие мир будет превращаться день за днем в место, где царит счастье. Если эти два качества утвердятся в мире, мир освободится от беспокойства, недисциплинированности, беспорядка и несправедливости.

[2] С чем бы вы ни имели дело, вы должны вначале понять истинный смысл этого. А затем вы должны ежедневно культивировать это для вашей же собственной пользы. Таким способом мудрость возрастает и обретается постоянная радость. Две главные вещи - это Дхарма и Карма. Мудрый человек, непредубежденный и беспристрастный, укрепившись в Дхарме, идет по пути Сатьи (Истины), как предписано в Ведах. Сегодня это путь для всех людей.

[3] Знание Дхармы достигается в три стадии. (1) Вы должны пройти обучение под руководством Видванов (сведущих), которые полны Дхармой. (2) Вы должны также стремиться достичь Атмашуддхи (самоочищения) и Сатьи (истины). (3) Вы должны осознать ценность Ведавидьи, голоса Парамешвары.

[4] Когда эти три стадии завершены, тогда человек понимает истину и то, как нужно отделять истину от неистины. Этот поиск Истины должен совершаться в духе дружелюбия и сотрудничества, все должны в равной степени стремиться обнаружить ее на благо всех остальных. Мнение каждого должно проверяться критерием Дхармы, вселенского добра или Сарва-Лока Хитха. Принципы, которые пройдут это испытание, нужно специально выделить для использования и распространения по всему миру для улучшения человеческого благосостояния. Посредством этого все обретут радость и счастье в равной мере.

[5] "Samithih Samaani", - говорит Писание. Все имеют одинаковую потребность в Джнанае и в средствах ее достижения, таких, как образование. Поэтому все должны совершать и помогать совершать благородные и чистые поступки.

[6] Отказ от злых поступков, отказ от желаний... Эти два качества достигаются с помощью одного и того же инструмента, который называется Манас, или ум. Только через него можно достичь Пурушарт, целей человеческой жизни. В результате настойчивой тренировки он научится подчиняться вашим интересам. Читта, с другой стороны, представляет вам прошлый и настоящий опыт и дает возможность видеть вещи в перспективе и оценивать их на основе этого. В этом процессе, который происходит в Читте, а также с помощью его, необходимо достичь невозмутимости. Другими словами, нужно стать Эка Читта.

[7] Помните также, что оба - и Манас, и Читта - должны строго придерживаться пути Сарва-Манава-Сукха или благополучия всего человечества. Дхарма засияет и будет светить только в том человеке, который служит всем остальным и делится со всеми радостью. Такие люди получают не только милость Бога, но также уникальную возможность слиться с Ним. Всегда, когда вы даете что-нибудь кому-то, или получаете что-нибудь от кого-то, следите за тем, чтобы не перейти границы Дхармы. Не идите против ее повелений. Следуйте ей во все времена, веря, что это ваш непререкаемый долг. Наполните каждую частицу вашей энергии сущностью Дхармы и стремитесь к продвижению по этому пути, все больше и больше с каждым днем.

[8] Человек Дхармы обнаруживает решимость и энтузиазм в каждом своем действии. Его следование Дхарме должно быть связано с этими качествами. Страх от того, что Господь видит все и всюду, всегда присутствующая бдительность, чтобы не впасть в грех, естественная тяга к истине, склонность к правильному поведению... Манас наделен всеми этими добродетелями. Ваша задача - направлять его и использовать его на благо всего человечества. Доверие к Дхарме обеспечит счастье и усилит его. Это устранил неприязнь, которую человек может испытывать по отношению к другим. Это не позволит вам раздуться от гордости, когда другие страдают и горюют. Может ли чужое несчастье сделать вас счастливыми? Вы можете быть счастливы, только когда все будут счастливы, запомните! Всегда любите и следуйте только истине, ложь никогда не приносит пользы.

[9] Люди что-то почитают, что-то презирают, но вы не найдете ни одного человека, который бы почитал ложь, обман и несправедливость. Все относятся с уважением к истине, прямоте и справедливости. Дхарма, как она предписана в Ведах, проверена и доступна для проверки. Она беспристрастна и справедлива. Вера в нее растет вместе с практикой. Поклонение Богам должно следовать правилам, предписанным в Ведах, с помощью этого люди укрепятся в Дхармической практике.

Дхарма - это заповедь Господа, это истинный голос Бога, и поэтому ей могут следовать все. Поэтому кто есть Девата (Божество)? Это просто имя для человека, который соблюдает Сатью (истину) как свою Врату в каждодневной жизни.

[10] Посмотрите, сколько талантов дал Господь человеку. С этими дарами ищите пурушартха и двигайтесь по пути к Господу, строго придерживаясь требований Сатьи. Именно на это нужно использовать таланты, в этом назначение даров. Только те, кому даровано зрение, могут видеть, слепые не имеют такой возможности. Только те, кто наделен Сатьей, кто стремится реализовать пурушартха и следует Дхарме, могут видеть Господа, остальные слепы. Господь дал также человеку инструменты для развития интеллекта и способности к различению. Если человек использует их хорошо и пытается осознать себя, Господь добавит ему новых талантов и новых источников силы, так как Он полон милости к тем, кто старается изо всех сил. Когда человек старается следовать Дхарме, истина также обнаружит себя перед ним.

[11] Если вы пренебрегаете дисциплиной Сатьи, любая обязанность, возложенная на вас Дхармой, и любая Карма, вытекающая из Дхармы, будут для вас тяжким бременем. Ищите реальности, лежащей за пределами всех этих явлений, и этот поиск сделает всю Дхармакарму легкой и приятной. Господь так создал человека, что он тянется к Богу и восхищается расширением своего видения. Человек счастлив, когда он нравственен и добродетелен. Поэтому человек должен служить своим лучшим интересам, следуя своей глубинной природе, концентрируясь на Брахмане, культивируя Сатью и практикуя Дхарму, Сатьенавртха - Сатью (истину) нужно искать и проверять по всем правилам нашего рассудка.

[12] Дисциплина состоит из следующего: Оджасча - героизм в строгом соблюдении Дхармы; Теджасча - бесстрашный самоконтроль; Сахасча - отказ от всех чувств радости или печали при жизненных удачах и неудачах, непоколебимая вера в Сатью и Дхарму; Баламча - безупречное ментальное и физическое здоровье, обретаемое с помощью дисциплины и Брахмачарьи; Ваакча - желание и умение говорить любезно и прямо, обретаемое с помощью Сатьи и Премы; Индрийямоха - отвращение пяти Джнанендрийя и пяти Кармендрийя от порока и греха и обращение всех Индрий на службу Сатье; Шриисча - обретение господства над всеми мирами с помощью господства над своим внутренним миром; Дхармасча - разрушение собственных предрассудков и нескончаемый поиск истины. Человек должен молиться: "Пусть все это будет даровано мне". Это можно найти в "Чамака" (оджасчаме и т.д.).

[13] Дхарма приносит добро всем, она дарует блаженство и в настоящем и в будущем. Очень важно, чтобы все человечество сегодня увидело славу этой вселенской Дхармы. Брамин узнается по своим отличительным чертам: Видья (знание), добродетель, наиболее возвышенная и благотворная Карма (деятельность) и распространение добродетели посредством примера. Тот, кто развивает в себе эти качества и культивирует их, является брамином, кем бы он ни был. Это качества, необходимые для авторитета, которым обладает брамин. Только высокоученый человек, который ведет себя соответственно этому знанию, может заслужить этот статус. Те, кто хотят оправдать свое положение, должны приложить все усилия для того, чтобы обрести необходимые качества.

[14] Теперь признаки кшатриев. Они будут проявляться во всех начинаниях, в героизме и храбрости, в риске и стремлении наказать злого и защитить праведного. Те, кто наделен этими качествами, призван к статусу кшатриев. Они должны выполнять все свои задачи с этим отношением и установить у себя дома правила, нужные и благоприятные для всех.

[15] Теперь вайшьи. Они должны пытаться сделать течение торговли ровным и быстрым, развивать каналы коммуникации, чтобы связать нации в одно сообщество, и умножать богатство в мире. Это их задача. Они должны делать все необходимое, чтобы не уменьшались и не нарушались гармония и согласие между народами. Они должны стремиться к Яшасча (славе великих дел и благородных достижений) и Варчасча (благородство в оказании помощи по развитию образования и здравоохранения путем создания школ, больниц и т.п.). Они должны направить свое богатство на развитие всех полезных начинаний. С помощью этого укрепится добродетель и праведность.

[16] Теперь о шудрах и их идеальных характеристиках. Они должны производить и накапливать вещи, представляющие ценность, не уклоняясь от пути Дхармы. Всегда искренно стремясь к пониманию целей человеческого существования, они должны разумно запасать и сохранять произведенные вещи и стремиться произвести все больше и больше для общего блага. Вещи, таким образом собранные, должны щедро использоваться для распространения истинной Видьи (знания) и для поощрения и поддержания добродетели.

[17] Таким путем, с помощью совместного усилия этих четырех видов человеческой деятельности, блага умножатся и станут разнообразными, человек станет счастливым. Четыре варны должны чувствовать, что социальный порядок был установлен с общей целью поддержания Локадхармы (всеобщей Дхармы). Если каждая варна будет следовать своим обязанностям, это, без сомнения, обеспечит благосостояние всего мира. Кроме этого, и это еще более важно, каждый сможет обрести блаженство Атмы. С другой стороны, если все будут считать, что есть только одна варна, один свод обязанностей, один набор правил для всех, благосостояние и безопасность мира будут находиться под угрозой.

[18] Если все бросятся в торговлю, кто будет покупать и потреблять предлагаемые товары? Если все начнут учить, откуда возьмутся те, кто будет учиться и применять знания на практике? Если все будут командовать, кто будет подчиняться? Если все будут производить и выращивать, кому будут нужны продукты их труда? Именно создание разнообразия способствует единству через практику Сатьи и Дхармы в каждом индивидуальном и социальном действии, и это тот способ жизни согласно Варнадхарме, который установлен Господом.

[19] Считается, что вритти (зд. деятельность, поведение) следуют за варной, что род занятий основан на варне. Нет, варны получили свои названия на основе вритти. Сегодня нет ни варны, ни вритти. Одна профессия сегодня, другая завтра - одна Варна сегодня, другая завтра - именно эта нестабильность лежит в основе нарушенной атмосферы мира, распространившейся неудовлетворенности.

[20] Наполните каждую профессию и каждое занятие внутренней моральностью, постоянным следованием истине, непоколебимой невозмутимостью и силой духа и затем следуйте обязанностям варны с ее предписанными профессиями - это высшее благо, наивысшее благословение. Если вы не сможете сделать это, участью человека будет несчастье и хроническая бедность. Выбор лежит между первым, Шрирамаракша (защита Господа и постижение), и вторым, Локашикша Дурбхикши (жизненными страданиями). Ваш ракша (спаситель) от этой сикши (наказания) это Дхармасикшана (изучение Дхармы)!

**Веди меня от нереального к Реальному,
Веди меня от тьмы к Свету,
Веди меня от смерти к Бессмертию.**

Издание носит некоммерческий характер, все работы по переводу и редактированию были выполнены безвозмездно.
Издание осуществлено Московским Центром Сатъя Саи

Перевод и редактирование: Бадаев С., Корнеева Н., Скарлыгина Т., Скрыбина Т., Туровская Л.

Москва, Мозаика-Синтез, 1997

ISBN 5-86775-018-3

© Sri Sathya Sai Books & Publications Trust

Prasanthi Nilayam (India)

© Бадаев С.А., перевод, 1997