

Шри Сатъя Саи Баба

ЛЕТНИЕ ЛИВНИ В БРИНДАВАНЕ

1972

Курс лекций по индийской культуре и духовности

Шри Сатъя Саи Баба - Аватар нашей эпохи, Великий Учитель современности. Он родился 23 ноября 1926 года в небольшой деревне Путтапарти, штат Андхра Прадеш в Южной Индии. Слово Шри Сатъя Саи Бабы, изданное на русском языке, до недавнего времени было редкостью. Мы хотим, чтобы вы, читая эти книги, могли приобщиться к Истинным Знаниям, без которых немислимо существование человека, и благодаря этому обрели Счастье и Мир и поделились этим Счастьем и Миром с теми, кто рядом.

Ом Шри Саи Рам

Содержание

Введение. Миссия Бхагавана
Предисловие
Глава 1 Обращение к студентам
Глава 2 Истины Вед - достояние всего человечества
Глава 3 Природа человеческого разума
Глава 4 Чему нас учат Упанишады
Глава 5 Природа истины
Глава 6 Кама и Кродха
Глава 7 Пуруша и Пракрити
Глава 8 Уроки Гиты
Глава 9 Путь бхакти
Глава 10 Медитация
Глава 11 Судьба и божественное благоволение
Глава 12 Самоконтроль и отречение
Глава 13 Шанкара джаянти
Глава 14 Обычай и характер
Глава 15 Временное и непреходящее
Глава 16 Почитай своих родителей
Глава 17 Гнев - наш злейший враг
Глава 18 Путь преданности
Глава 19 Двайта, Адвайта и Вишиштадвайта
Глава 20 Божественная любовь - как солнечный свет
Глава 21 Радость и боль
Глава 22 Знание и смирение
Указатель имен и терминов

Введение

Миссия Бхагавана

Философия - это масло, сбитое из сливок знания. Устремления и идеалы людей меняются в зависимости от места и времени, но так как именно они решают, какие аспекты знания включать

в этот процесс сбивания, результат его часто оказывается неполным, неадекватным и противоречивым. В целом формулировать основы философии помогают религиозные верования, духовные практики, народные представления, обычаи и традиции, методы образования, формы искусства и т.д.

Уверовав, что мир, познаваемый в состоянии бодрствования, реален и что высшей целью жизни является достижение счастья в этом мире, человек принимается за накопление инструментов, символов и орудий этого счастья. По собственному вкусу и согласно своим склонностям, подчиняясь диктату своего разума, человек формирует идеалы, принципы, институты, законы, которые призваны служить опорой этому счастью. Этот опыт лежит в основе философии, которую можно назвать "Западной".

Биться в волнах радости и горя, которые то поднимаются, то падают в этом видимом мире; позволять уносить себя потоку желаний, которые сводятся к поискам пищи, жилища, комфорта и наслаждения; и, наконец, оказаться в пасти у смерти, - можно ли в этом усматривать цель человеческой жизни? Подумайте о том, что сейчас происходит: прикрываясь именем прогресса, искусство вырождается в чувственное и аморальное увеселение; развитие образования не накапливает в обществе почтительности и смирения, а ведет к неповиновению, самонадеянности, безудержному произволу. Предана забвению истинная цель образования - совершенствование личности и преумножение добродетели. Вместо этого культивируются идеи материального успеха, самовозвеличения, высокого уровня жизни. Законы, правила, постановления, указы рождаются во множестве, но нет никаких признаков искоренения бесправия и ограничения несправедливости. Алчность не знает предела. Прогресс в науке имеет место, но он идет в ногу не с укреплением благополучия и мира, а с невиданным ростом насилия, напряженности и тревоги. Человек, с присущим ему тысячекратным любопытством, исследует и утилизирует внешний мир, но внутренний мир - основа всех основ остается в забвении и пренебрежении.

Человеческая жизнь - это сочетание мирского и духовного. Но плоть в наши дни ублажают и балуют, в то время как дух предан забвению. В результате ни личность, ни общество, ни нация не имеют надежды обрести мир и безопасность. В основе Творения - смесь истины и лжи, радости и горя, тепла и холода. Считать, что может существовать только правда или только радость, только неправда или только горе - это значит идти наперекор Природе. Невозможно вырвать с корнем всю правду, но так же невозможно искоренить и всю ложь, освободив мир от горя и страдания. Бремя неправды и агония горя и боли могут быть облегчены, однако, лишь в меру устремленности к возвышенным идеалам, которую проявит человек, и способности приложить усилия, чтобы применить их на практике.

Пока человек живет на уровне животного, концентрируя все свои таланты на том, чтобы обеспечить себе пропитание, жилье и удовлетворить другие физические и материальные потребности, он не сможет избавиться от поселившегося в его сердце беспокойства. Поэтому нельзя пренебрегать путем Дхармы, или Праведности, который обеспечит внутреннее очищение и гармонию.

Что же такое Дхарма? Это строй жизни, продиктованный высокими, дорогими человеку идеалами, определенным уровнем его достижений, положением личности в обществе, осознанием себя и своего места в этом мире. Простое знание того, что "Я человеческое существо", не выведет человека на путь Дхармы. Люди, которые довольствуются только этим знанием, обречены жить только для того, чтобы насыщаться, спать и в страхе бежать от опасности. Знать, что "Я есть человеческое существо" - лишь половина правды. "Я не животное" - вторая ее половина. Человек снова и снова должен напоминать себе, кем он является и кем не является. Когда это делается, когда все его поступки полностью согласуются с этим знанием, только тогда он сможет с полным правом назвать себя Человеком.

Когда человек устремляется к постижению своей реальности, то в процессе своего исследования он должен избегать грубой ошибки - осуждать точки зрения, дорогие другим людям. Неверно было бы отрицать их обоснованность. Человек должен принимать в расчет все аспекты, учитывать все мнения, поскольку не существует четко очерченной границы между твоим и моим, между тем и этим. Истина - это знание, а знание безгранично. Истина может быть открыта только путем анализа сложной совокупности фактов и явлений.

Культура Индии - это плод из поколения в поколение накапливаемого опыта в познании Истины и результат безграничного Знания, которое открывается благодаря видению мудрых. Когда студентам однажды предоставляется счастливая возможность познакомиться с этой культурой, войти в контакт с теми, кто является ее живым выражением и воплощением, приобщиться к ее многообразным проявлениям, все сомнения относительно нее исчезают из их сознания. Это правда, что люди, слишком ленивые, чтобы учиться, и не признающие истинности учения Веданты об относительной реальности мира, воспринимают индийскую культуру в лучшем случае как фикцию, на которую не стоит тратить время. С такими людьми мы не собираемся спорить. Они не имеют ни малейшего представления о том, что Веданта - это их собственная история. Животные не осознают, что они живые, они живут, ничего не зная о жизни. Если и человек проводит жизнь подобным образом, он не лучше, чем простое животное.

Ваши предки впитывали с молоком матери представление о добродетели и высокие нравственные идеалы. В результате они твердо держались праведного и достойного пути. Они старались помогать друг другу, соединяли усилия, чтобы поддерживать других, проявляли сочувствие, когда кто-то страдал от тяжелых потерь и несправедливости. Они не позволяли чувствам ненависти, мести и ожесточения замутить их сознание. Они знали, что главный их долг - действовать во имя общего блага.

В наши дни те, кто с гордостью и упоением говорят о достигнутом человечеством громадном прогрессе, и с важностью разглагольствуют о собственных ничтожных победах, своим поведением демонстрируют абсолютное незнание высоких моральных принципов, которым следовали их предки. Какова же причина того, что из жизни нынешнего поколения исчезли возвышенные добродетели былых времен - сострадание и взаимопомощь, мир и счастье - все, что преобладало когда-то? Мы не делаем никаких усилий, чтобы разобраться в этом.

Может ли правитель, объявивший себя главой государства, исполнить желания всех своих подданных? Да он бессилен исполнить даже свои собственные желания! Если он захочет следовать лишь своим прихотям, ссылаясь на свои права Властелина, подданные сбросят его с трона. Как бы ни был высок авторитет личности, она обязана склонять голову перед законами и ограничениями, принятыми для того, чтобы обеспечить нормальную работу механизмов власти. Законы могли быть приняты самим правителем, но, однажды объявленные и провозглашенные, они обязывают и его самого неукоснительно им следовать - так же, как и его подданных. Если же правитель начнет действовать в противоречии с законом, подданные также начнут вырываться из-под власти законов и установлений, которые регулируют их деятельность и поведение. И результатом этого станет анархия. Ибо, как говорится, "каков правитель, таковы и подданные". Поэтому законодатель обязан подчиняться закону. Тот, кто издает указ, сам должен уважать его. Именно таков драгоценный урок, который, как светильник мудрости, преподносит нам "Рамаяна" - выдающееся достижение культуры и истории Индии.

Студенты должны изучить великие памятники индийской культуры и приобщиться к высоким идеалам, которые они воплощают. Обогадив и очистив тем самым свой интеллект, наши студенты смогут передать это идейное богатство другим нациям мира. Это явится для них самих спасительной акцией, и они будут вести за собой других, указывая им путь к Истине. Ставя перед собой цель - открыть студентам истину, помочь освободиться от пагубных идей, которые гнездятся в их сознании как результат повального увлечения новизной; искоренить ложные убеждения и фантастические домыслы, которые мешают им здраво рассуждать, - мы, побуждаемые желанием привести в чистые, стойкие, лишенные тщеславия сердца студентов мир и счастье, столь характерные для жизни их предков, пригласили мудрых учителей неопределимого опыта преподавать молодежи моральные, этические, духовные, природные и мирские истины.

Если подобный священный ритуал, яджня, будет устраиваться каждый год, современная молодежь сможет легко понять и оценить не только культуру Индии, но также и мудрость, накопленную другими народами земли. Тем самым она избавится от чувства собственной отчужденности и изолированности от других; она будет духовно оснащена и проявит готовность примером своей жизни продемонстрировать Истину, открывшуюся ей. С верой в это и во имя этой веры и был задуман и организован наш Летний курс, посвященный Индийской Культуре и Духовности.

Пусть это начинание одержит победу! Пусть несет оно всем Защиту, Мир, Счастье и Процветание!

Предисловие

Хорошо известно, как много пробелов существует в системе современного образования и как нелегко в настоящее время их восполнить, разрешив все проблемы, встающие перед студентами. Лишь очень немногие учебные комиссии и центры сочли своим долгом обнародовать трудности, касающиеся методик обучения, массового наплыва информации, экзаменационной процедуры, статуса студента и преподавателя и заявить о необходимости проведения реформ в структуре университетского образования. Объединенная университетская комиссия образовала несколько комитетов, которые выработали обновленные программы по ряду предметов, а также наметили формы и методы разрешения проблем, связанных с образованием. Были выпущены отдельные руководства, учитывающие национальную специфику обучения, в которых была дана общая ориентация для деятельности будущих выпускников, касающаяся восстановления индийской культуры.

Пристального внимания преподавателей заслуживает пересмотр самой цели высшего образования. Учебная комиссия Котари в своем сообщении подчеркивала, что главная роль образования - его этическое и духовное воздействие на формирующуюся личность студента. Эта проблема переоценки ценностей, заключенных в образовании, должна быть решена как можно скорее.

В некоторых странах насаждаются методы обучения, полностью подчиненные политическим и экономическим интересам государства. Образование в древней Индии, несмотря на все свои достоинства, было уделом избранных и становилось доступным только для ограниченных слоев населения. В период колониальной системы возродились понятия о ряде общечеловеческих ценностей - таких, как наука, любовь к свободе и справедливость. Однако образование не пыталось преодолеть человеческое эго и не способствовало развитию личности и мировоззрения.

Национальная система образования в Индии не может оставаться в этих узких рамках. Знания, приобретаемые в любой области - естественнонаучной, социальной, гуманитарной, - должны сопровождаться развитием духовности. В настоящее время научные дисциплины идут на поводу у той философии, которая не подчеркивает необходимость духовного роста. Целью получения образования в Индии должно стать построение общества, основанного на любви и сотрудничестве, на объединении каст, сообществ и вероисповеданий в единое целое через осознание бессмертия души и равенства всех живых существ в царстве духа.

Суть и ядро философии Бхагавана Шри Сатъя Саи Бабы - это Любовь и Высшее Блаженство, доступные каждому человеческому существу. Отметая все мнимые различия, она провозглашает братство людей как сынов Божьих. Она призывает к торжеству Истины, Справедливости, Любви и Мира в каждом индивидууме, в каждой семье, в каждой нации и в целом мире. Чтобы возродить покоящуюся на этих четырех столпах истинную человеческую природу и воскресить индийскую культуру, Бхагаван организовал Летнюю Духовную Школу, на которую пригласил группы студентов и учителей из разных колледжей со всех штатов Индии. Каждый курс читается выдающимися преподавателями, мыслителями, администраторами, хранителями классического образования, а также преподавателями искусства. Этот курс включает лекции по индуизму и другим религиям, Веданте и другим философским системам, науке и ее влиянию на культурное наследие страны; о мистиках и святых разных стран. Изучение этих и многих других вопросов призвано воспитать в студентах качества, столь необходимые сейчас истинно образованному человеку. Как практическое дополнение к лекциям предусматриваются занятия бхаджанами, медитацией, хатха-йогой, саморегуляцией, а также разработанная программа социальной поддержки жителей окрестных деревень.

Сам Бхагаван каждый вечер проводит беседу со слушателями проясняя и расширяя некоторые вопросы, обсуждавшиеся на дневных занятиях, и в своей неповторимой, мягкой и простой манере, используя многочисленные примеры и иносказания, осуществляет великую миссию Любви. Эти беседы послужат назиданием для всех вас, и Его обращения к студентам достойны внимательного изучения и осмысления всеми, кто заинтересован в духовном подъеме нашей

молодежи. Эта книга может считаться введением к Учению Аватара нашей эпохи - Учению, призванному возвысить дух всего человечества.

Глава 1

Обращение к студентам

Когда высоко в небе сгущаются тучи, в них скрыта вспышка молнии. Точно так же знание несет в себе зерно мудрости. Мы должны осознать это как непреложную Истину. Все то, к чему вы стремитесь в жизни, вся ее полнота и богатство так или иначе связаны с вопросами образования. Но эти вопросы сейчас настолько не ясны и туманны, что вы не понимаете смысла и цели вашего образования. Каждый мыслящий индивидуум, вовлеченный в процесс обучения, поставлен в наши дни перед лицом множества проблем. Они волнуют умы как учителей, так и учеников. Долг каждого - осознать необходимость их правильного решения и тем самым пробудить в умах чувство Божественного. Из-за того, что лучшие человеческие качества - способность к самопожертвованию, терпение и послушание, правдивость и любовь, - сейчас оттеснены на второй план и преданы забвению, общество страдает тяжелыми недугами. Подлинная цель и задача хорошего образования - не только излечить эти недуги и освободить общество от царящих в нем беспорядка и хаоса, но также избавить людей от поселившегося в их сердцах и умах зла.

В современных методах обучения основной упор делается на информацию, которая в огромных количествах должна усваиваться студентами из книг и пособий. Мы не делаем никаких усилий по совершенствованию мировоззрения студентов. Забывая себе голову содержанием многотомных трудов, ученик озабочен лишь тем, чтобы запомнить как можно больше фактов без всякой попытки к их осмыслению. Поэтому он не способен в дальнейшем правильно использовать материал, которым овладел. Как уже говорилось сегодня, современная система образования в нашей стране предусматривает усвоение учеником несметного количества фактических данных. В результате вся беспорядочная масса фактов, накопившаяся в голове, не превращается ни в истинное знание, ни в мудрость. Молодому поколению не прививается способность к распознаванию и отбору тех сведений, которые ему необходимы и которые будут для него впоследствии полезны. Разумеется, мы ещё не совсем забыли сегодня высокие идеалы и цели истинного образования - но этого недостаточно! Вы должны пытаться претворить их в жизнь.

Отвлекаясь ненадолго от системы обучения как таковой, Я должен отметить, что в настоящее время в умы нашей молодежи под видом образования внедряется множество новых идей, привычек и "культурных ценностей". В итоге родители зачастую далеко не всегда могут похвастаться тем, что испытывают чувство гордости за своих отпрысков. Отцы и матери, чьи дети учатся в современных школах, прекрасно знают, какие проблемы в семье создает поведение их сыновей и дочерей. Нередко из-за этого у них просто опускаются руки, и они не понимают, как им дальше справляться с воспитанием. У детей не хватает уверенности в себе, а родители не представляют, что ждет их детей в будущем.

Сегодня многие человеческие идеи обретают необычную и искаженную форму. Это вызвано определенными изменениями в образе мыслей, что связано с погоней за западной культурой с ее понятиями и представлениями. В результате люди придают основополагающее значение преходящим благам и мимолетному успеху. С жизнью нельзя обращаться, как с пустой и дешевой игрушкой. Ее нельзя разменивать на достижение неправильно понятых и извращенных целей. Ученику следует осознать, насколько важна и священна его жизнь. Пока вы молоды, ваш ум податлив и отзывчив, а душа полна добра и нежности. Если сейчас, пока в вашем сердце еще жива эта чуткость и доброта, вы не постигнете истинного смысла жизни, он не откроется вам никогда. Основная причина этого - в недостатках воспитания и в тех порочных идеях, которые сами родители внушают своим детям. В своих честолюбивых мечтах они желают им высокого положения в обществе, которое может дать им свободу и независимость. При этом они забывают предостеречь их, насколько опасна свобода, если ее неправильно использовать.

Цель мудрости - свобода.

Цель культуры - совершенство.

Цель знания - любовь.

Цель образования - личность.

Вы все должны стремиться к обретению этих четырех ценностей, а именно - мудрости, культуры, знания и образования и к достижению четырех целей, ради которых мы их обретаем, а именно - свободы, совершенства, любви и развития личности. Однако тому, кто вступил на путь истинного ученичества, следует понимать, как правильно применить эти качества, т.е. как распорядиться богатством, попавшим ему в руки. Как будущие граждане этой страны, вы несете ответственность за ее дальнейшую судьбу. Откройте свои умы и сердца, чтобы внимательно прислушаться к голосам опытных и просвещенных Учителей. Тогда вы сами будете способны просветить других и, возродив древние традиции и красоту нашей страны, сделать их достоянием всего человечества. Я не сомневаюсь, что после этого летнего курса вы будете не только гордиться своей священной землей и возвращенной на ней великой культурой, но и с радостью поделитесь своим сокровищем с другими.

Вам может показаться, что наша страна так огромна, а нас здесь так мало - всего около трехсот человек. Как же нам справиться с такой трудной задачей - не только остановить губительные процессы, разрушающие наше общество, но и возродить его былую славу?

Мои дорогие ученики! Сотни и тысячи прекрасно обученных сипаев и джаванов составляли войска древней Индии, но обучала их лишь небольшая группа людей. Это были их командиры и вожди. Так же и здесь: хотя наша страна необъятна и в ней тысячи студентов, именно вы, пройдя полный курс обучения, должны стать вождями и лидерами для тысяч других учеников. Именно эту мысль вы должны пронести через всю нашу летнюю школу. Вы первые, кто посещает наши летние курсы, и Я надеюсь и, более того, уверен, что, пройдя их, вы обретете все качества, необходимые для лидера. После того как все вы, здесь присутствующие, закончите этот курс и вернетесь в мир за воротами школы, ваша сила и воля настолько укрепятся, что вы сможете вести за собой других. Большинство из вас пришло сюда с готовностью к выполнению самых трудных и благородных задач, которые ставит перед вами жизнь. Желающие участвовать в таком труде должны обладать не только качествами достойного вождя и лидера, но и чувством огромной ответственности. Тем из вас, которые уже сейчас ощущают почетное бремя этой ответственности, будет легче нести его в будущем.

Если вы не вполне осознали свои обязанности, вы не можете совершенствовать и свои методы. Представьте себе правителя, пристрастившегося к алкоголю. Сможет ли он бороться с пьянством? Имеет ли он право провозглашать сухой закон? Разве будут способны принести какую-то пользу обществу те учителя и ученики, которые сами подвержены порокам? Если вы хотите взять на себя смелость указывать кому-то на его ошибки, первая ваша задача - исправить свои собственные промахи и дальнейшую жизнь строить таким образом, чтобы полностью избавиться от всех недостатков. Сначала обратите взор на себя и внутрь себя и очистите свое сердце от всякого зла. После этого широко откройте глаза и оглядитесь вокруг. Если вы сможете помочь освободиться от скверны хотя бы людям вашей родной деревни - вы уже сделали первый успешный шаг. Вы можете идти дальше и заняться целым районом, а преуспев и в этом - целым штатом. После этого вы уже готовы к тому, чтобы стать истинным Вождем и Наставником в своей стране. Если вы хотите стать лидером сразу, минуя эти необходимые ступени, у вас ничего не получится, ибо уже на первых порах вас неизбежно постигнет разочарование. Только когда вы осознаете в полной мере вашу ответственность и гражданский долг, вы будете способны изменить методы образования и прояснить каждому его подлинную цель - воспитание человека, в чьем сердце царят любовь и мир. Для студентов и прочих членов общества образование в принципе является неким социальным оплотом и идеалом, мостом, пройдя который, вы добьетесь желаемого. Этот мост должен быть настолько непоколебим и прочен, чтобы для вступившего на него исключалась всякая возможность опасности.

Именно студенты могут стать инициаторами обновления и укрепления, столь необходимых сейчас нашему образованию. Развивая в себе предрассудки и укрепляя привязанности, вы не сможете ощутить радость от своих действий. Они не принесут ничего, кроме вреда. Вы будете довольны только в том случае, если сможете развить в себе правильное видение мира. Те, кто испытал на себе все недостатки современного образования, отлично понимают, что удовлетворение и радость, которое они получили, временны и преходящи, а ощущения счастья и красоты - мимолетны. Не говоря о том, что поведение студентов и сам образ их жизни вообще не контролируются. Если система обучения в принципе не учитывает взаимоотношений детей и родителей, то все мы неизбежно будем страдать от этого в будущем. Один из важнейших аспектов индийской культуры - осознание Богоравности своих родителей. Если вы не заслужили любви ваших матери и отца, от кого еще можете вы ожидать подобной привязанности? Необходимо

развивать в себе качества, достойные любви и уважения. Только если вы способны уважать своих родителей, ваши собственные дети будут почитать вас.

Ни одно наше действие и ни одна мысль не проходят бесследно - их отголоски, как эхо, достигнут нас в будущем. Если вы хотите быть счастливыми и обрести радость и мир, вам придется подчиняться в своей жизни определенным правилам. Чем скорее вы начнете соблюдать их, тем быстрее получите удовлетворение. Древняя индийская традиция предписывает человеку совершать определенные ритуалы и следовать обычаям, которые передавались веками из поколения в поколение. В наши дни среди молодежи бытует мнение, что эти ритуалы, иные из которых составляют саму суть индийской культуры, глупы и нелепы. Нынешние студенты считают себя очень умными, а древние обряды - бессмысленными.

Сегодня множество маститых ученых занимаются внедрением новых технологий и озабочены тем, как посадить космический корабль на Луну. Они тратят на это всю свою энергию и огромные средства, но их умы не знают покоя. Все те, кто составляют верхушку общества и стоят у его руля, считают, что у них есть всё, - но, увы! Покоя ума у них нет. Почему это так? - спросите вы. Сейчас попробуем ответить. Вы можете считать звезды и летать на Луну. Но если при этом вы боитесь заглянуть внутрь себя и понять, кто вы, как можете вы стать счастливыми? Наша культура и наши традиции таковы, что дают именно эту возможность - узнать, кто вы и помочь понять самих себя.

Только после того, как вы обретете уверенность в себе, у вас появится самоудовлетворенность. Обретя самоудовлетворенность, вы будете способны на самопожертвование. И только через самопожертвование вы придете к самореализации. Поэтому главный шаг на пути к самореализации - это обретение уверенности в себе. Все эти четыре понятия - уверенность в себе, самоудовлетворенность, самопожертвование и самореализация имеют одну общую приставку - "само". Чтобы понять, что значит это "само", вы не должны пропускать ни единого слова из того, что вам скажут ваши Учителя. Мы пригласили сюда многих прекрасных наставников. С сегодняшнего дня и в течение целого месяца у вас будет возможность узнать от них, что же составляет сущность этой самости, или внутреннего "я", которую они пережили на своем собственном опыте.

Возможно, что в течение этого месяца вы столкнетесь здесь с некоторыми бытовыми неудобствами. Вас может не устраивать качество еды и отсутствие комфорта. Вам придется с этим мириться и, более того, принимать это с радостью, т.к. такие испытания чрезвычайно важны для вас. Дисциплина, которой вы вынуждены будете подчиняться с самого начала занятий, - первый шаг на пути к вашей самореализации. Почему Я называю это первым шагом в вашем обучении? Да потому, что сейчас множество людей не только не в состоянии справиться с малейшими сложностями и неудобствами, а, наоборот, окружают себя большим количеством вещей и предметов роскоши.

Школа, которую вы здесь пройдете, и дисциплина, которой будете подчиняться, принесут вам только счастье и радость. Если вы не сможете преодолеть эти ничтожные препятствия, то как же из вас вырастут стойкие граждане, способные противостоять социальному злу? На своем жизненном пути вы будете неизбежно сталкиваться со всевозможными трудностями. Вас могут ожидать на этом пути и скорбь, и великие невзгоды. Вы должны научиться легко переносить их, пока молоды, тогда вы будете без труда справляться с ними и в дальнейшей жизни. Те препятствия, с которыми вы можете столкнуться во время учебы в нашей летней школе, вам следует оценивать как часть вашего обучения и преодолевать их легко и радостно. Чтобы тело стало сильным, люди делают физические упражнения. При этом они могут ощущать усталость и дискомфорт, но после упражнений вы чувствуете, как ваши мускулы наливаются силой. Я не сомневаюсь, что справившись со всеми проблемами, которые здесь могут возникнуть, вы выйдете отсюда счастливыми.

Дорогие студенты! Теперь это ваш дом, и за тот месяц, что вы проведете здесь, вы должны приобрести необходимые вам знание и мудрость. Вы поделитесь этим знанием с друзьями и близкими, а также поведаете всему обществу, в котором живете, о красоте и величии нашей культуры.

Хочу сказать еще об одном. В соответствии с нашими правилами мы придаем большое значение тишине и чистоте. Следите за собой при разговоре, будьте скромны и сдержанны, не повышайте зря голоса. В течение всего времени обучения не выходите за пределы ашрама (* Дом или дома

Учителя или Наставника, в котором он принимает и размещает тех, кто приходит к нему для обучения и практики (прим. редактора)), не бродите по городу. Не забывайте, что эти навыки пригодятся вам и в дальнейшей жизни. В эти летние месяцы у студентов обычно каникулы. Но для вас это не так. Для тех, кто приехал сюда, эти дни - не отдых, а священный труд. (* Непереводимая игра слов: not holidays, but holy days (англ.), дословно: "не каникулы, а святые дни" (здесь и далее примечания переводчика)) И вы не будете проводить их, поедая праздничные сласти, а будете напряженно работать, постигая Божественные истины и заполняя ими ваши умы и сердца. Постарайтесь впитать и усвоить все то, что будут говорить вам учителя, и не забывайте, что осознав то, чему они научат, вы должны быть способны передать это знание другим.

Глава 2

Истины Вед - достояние всего человечества

Рожденные в человеческой расе и выросшие среди подобных себе, люди, - увы - забыли об основных достоинствах и признаках человеческой расы. Из всего животного царства, из всех живых существ, что появляются на свет и дышат, - самое уникальное явление - это рождение человека. Чрезвычайно трудно заслужить этот дар - родиться человеком. Но, уже приняв его из рук Божьих и явившись в мир в человеческом облике, пренебречь этим даром и не использовать его в полной мере - великий грех. Вы должны осознавать и помнить, что эта возможность дана вам как награда, как результат всего того доброго и хорошего, чего вы достигли в предыдущих рождениях.

Тело подобно лодке. Наша жизнь - это река, и чтобы достичь своей цели, мы должны переплыть эту реку. Цель и назначение нашего путешествия - достижение Божественного. Данная нам жизнь сливается со множеством других в огромную реку Современности. В процессе нашего стремления пересечь реку жизни и достичь Божественного места назначения, та лодка, на которой мы плывем, то есть наше тело, будет постоянно нуждаться в заботе и внимании. Эта лодка не должна дать течь посередине реки. Мы уверены, что у всех вас, кто находится сейчас здесь, есть прекрасные новые лодки, днище которых так прочно, что никогда не даст пробоин. Если мы упустим момент и не отправимся в плавание сейчас, пока наши корабли крепки, а спустим их на воду дырявыми и ветхими - тогда на своем жизненном пути нам не избежать трудностей и крушений. Тело называется деха, и это имя оно получило потому, что создано из элементов, которые рано или поздно подлежат разрушению. То, что тело временно и преходяще, заложено в самом его названии. Ту Божественную нерушимую силу, вместилище которой есть брэнное тело, - называли человеческой душой или человеческим духом, и поэтому живое тело, содержащее внутри нерушимую силу, тоже зовется "человек". В самом слове манава, означающем "человек", уже заключена присущая ему Божественность. Слово манава содержит три слога. Первый слог "МА" означает аджняну или невежество, отсутствие знания. Второй слог "НА" говорит о присутствии каждому человеку стремлении преодолеть невежество, незнание. Третий слог "ВА" содержит в себе приказ, повеление действовать таким образом, чтобы это невежество исчезло. Человеческое невежество подобно смерти. Поэтому приписывать это свойство человеку - просто бессмысленно. В наши дни люди забывают о своей бессмертной душе, придавая большое значение всему временному и преходящему. У них нет времени заглянуть в себя, чтобы увидеть там частицу Божественного. Не понимая своих возможностей, они вредят сами себе, обесценивая и позоря высокие человеческие качества. Веданта объясняет, для чего человек приходит в этот мир, и открывает ему путь к пониманию своей изначальной природы. Сегодня утром на первой лекции вы получили некоторое представление об индийской культуре и индийских традициях. Вам было рассказано о смысле духовности. Вы узнали основное о ведущих религиях мира и о тех двух аспектах, которые содержит каждая из них. Первый аспект - философия, второй - необходимость следовать духовному пути. Когда мы беседовали о философии и духовности, у меня сложилось впечатление, что вы восприняли эти понятия как противоположные и не имеющие отношения друг к другу. На самом же деле ни одно из них не может ни существовать без другого, ни отрицать другое. Философия - отражение свойств интеллекта, духовность - зеркало нашей души. Если не работает сердце, то какой смысл в том, чтобы иметь голову? А если голова есть, то какая от нее польза, если нет сердца? Поэтому жизнь абсолютно бесполезна, если в ней отсутствует хотя бы одно из двух - голова или сердце. Первая насущная необходимость - это при помощи интеллекта осознать философские истины. После того, как вы их усвоите, можно сделать попытку обратиться к своему сердцу и таким образом вступить на духовный путь. Первая ступень имеет отношение к

информации, вторая - к трансформации. Если вы не обладаете достаточной информацией, то не будете способны к трансформации.

Находились люди, которые пытались соединить воедино суть всех религий мира. Они также пытались объединить в одно целое культуры разных стран, исходя из их общей сущности. Затем они пытались примирить их. Внимательно изучив историю религии многих народов, мы с очевидностью обнаружим, что все эти религии были основаны мудрыми людьми на основе своего личного опыта. Но они были основаны всего лишь людьми, какими бы мудрыми и святыми они не были. Религия же нашей страны исходит не от человека. Она создана Богом. Одна религия или общая суть всех религий нашей страны не явились результатом человеческой деятельности. В том, что религия появилась, нет и крупинки человеческой заслуги. Она исходит от самого Бога и поэтому называется религией Вед. (* Происходит от корня vid санскритского слова vidya (видья) - знание) Сам Господь, Владыка над людьми, - источник религии нашей страны. Бог поведал о ней человеку, начертал на его духовном поприще путеводную нить. Никто не знает, кто создал Веды. Они идут из глубины древности, они вечны и бессмертны. Они не нуждаются в чьей-либо защите, так как говорят сами за себя. Веды по существу своему - это дыхание Бога, то есть Ведическая религия, основанная в нашей стране, возникла из Божественного Дыхания. Религия Индии - это религия Бога. Среди всех мировых религий именно религия Индии, лежащая в основе Индийской мысли, является тем животворным дыханием и очистительным потоком, который струится сквозь все религии мира. Всякая вера священна. Она дарована пророкам как благословение свыше, но как любое учение, она ограничена во времени. Религия Индии не имела конкретного начала и поэтому никогда не перестанет существовать.

Есть мировые религии, которые указывают нам пути к Богу, несходные между собой. Они разнятся в каких-то деталях и кажутся нам отличными друг от друга. Но если говорить о предназначении всех нас, то здесь нам следует принять и поверить, что суть всех этих религий - одна и та же и восходит к Божественной Атме. В человеческом теле много органов, но главный и центральный из них - сердце, без которого организм не может существовать. Оно гонит кровь по жилам и питает ею всё тело. Точно так же индийское вероучение - это то сердце, которое биением своим снабжает живительной силой все религии мира. У вас могут возникнуть сомнения по поводу того, что Я только что сказал. Я знаю, какого рода эти сомнения. Почему великие святые, посвященные и гении духа рождались именно в Индии? Почему именно здесь возникли Веды? Почему бы им не появиться в других местах нашей планеты, а также и мудрецам, их толковавшим? Бог присутствует повсюду. Он вездесущ. Так же и Веды, будучи живым дыханием Бога, вездесущи. Они необъятны во времени и пространстве. Мы действительно слышим их звучание, вдыхаем их аромат, прикасаемся к их священному телу в любом месте, где бы мы ни находились.

Вот вам небольшой пример. Когда человечество узнало о силе притяжения Земли? Когда западный ученый по имени Ньютон открыл этот закон природы, который теперь любой школьник знает как закон всемирного тяготения. Он упорно трудился, используя при этом свой научный опыт и мощный интеллект. И теперь все вы знаете об этом неотъемлемом свойстве Земли. Однако разве Земля не обладала этим свойством до того, как его открыл Ньютон? Само по себе явление гравитации не возникло в какой-то определенный момент существования Земли, оно было присуще ей изначально. Точно так же, как некий конкретный индивидуум по имени Ньютон, в результате своих исследований и экспериментов, обнаружил, что Земля обладает силой притяжения, - так же неоспорим и тот факт, что Веды - живое дыхание, исходящее из уст самого Бога, стали достоянием индийских святых. Сколь верно утверждение, что английский ученый Ньютон в процессе своего научного поиска открыл закон всемирного тяготения, так же и мы вправе заявить, что Индия - родина великой идеи о подлинной сущности Вед. Именно здесь усилиями умов и напряжением духа ее Святых и Провидцев было открыто, что сами звуки Вед и их сокровенный смысл исходят непосредственно от Бога. Подобным же образом ученые какой-то одной страны, исследующие что-то из области Природы, и люди другой страны, также занятые исследованием каких-то явлений во внешнем мире, стоят на той же основе, что и просвещенные люди нашей страны, исследующие что-то в области Духа. Эти люди, которые на протяжении истории человечества щедро делятся своими великими открытиями со всем миром, заслуживают всяческой чести, славы и уважения. Мы не должны замыкаться в узких рамках представлений, будто философия или духовный путь, родившиеся в какой-то конкретной стране, - ее собственность, которой не следует делиться с другими. Ибо воистину они - достояние всего человечества.

Те принципиальные различия, которые якобы существуют между философией и духовностью - всего лишь незрелый плод ваших умствований. Это издревле вело к появлению "неразрешимых" проблем и путаницы. На самом деле философия и духовность взаимосвязаны и не отделимы друг от друга. Это вам еще предстоит принять и осознать. Вы не должны заниматься бесполезными поисками их различий, как бесполезно искать различия между головой и сердцем.

Вот вам пример. Вы видите дерево с множеством плодов. Эти плоды не посылаются в руки только оттого, что мы на них смотрим. Наш ум дает сигнал и побуждает нас подойти поближе. Плоды совсем близко и нам хочется их попробовать. Тогда мы наклоняемся в поисках камня. Стоит руке схватить камень, наше плечо совершает работу - мы бросаем камень, чтобы сбить плод. Он падает на землю, рука подбирает его и отправляет в рот, после чего плод благополучно достигает желудка. Мы не спрашиваем у себя, что побудило нас совершить это действие, в результате которого плод, висевший на дереве, оказался внутри нас. Исходило ли оно от нашей руки, или от нашего плеча, или от самого плода., или, наконец, от сигнала, данного нашим мозгом? Очевидно, что совокупность этих процессов обеспечила действие, которое привело к тому, что мы съели плод. Точно так же, чтобы избавиться от всех наших сомнений, воспринять Божественную Истину и утолить наш извечный голод по внутреннему покою и миру в душе, мы должны четко представлять себе, что сущность и основа всех религий, единственная их цель и назначение, а также "соль" любого учения, исходящего от умов самых различных философов, - только одна. Эта цель - поиск Божественной Истины и бессмертного духа.

Ты можешь обратиться в любую веру и стать индусом, христианином, парсом, буддистом или мусульманином. Ты можешь быть приверженцем любой из школ, во множестве существующих в рамках этих религий, и несомненно, что ты получишь от этого и радость, и удовлетворение. Но ты не вправе утверждать, что только твоя вера истинна, отвергая при этом все другие! Все религии мира объединяет то общее, что составляет их основу и смысл, а именно, что Бог, или Атман, один и единственен. И только осознав это, ты сможешь достичь духовной реализации, независимо от того, какую веру ты исповедуешь.

В последнее время мы утратили способность воспринимать и усваивать знание как единое целое. Это касается и нашего отношения к религиям. Мы выхватываем какую-то часть и, изучая ее, составляем свое мнение о целом. Возможно, многим из вас известна история о слепых, которым на пути встретился слон и они принялись ощупывать его, чтобы выяснить, что это за диковина. Один слепой ухватился за хобот слона, принял его за корень большого дерева и решил, что слон похож на корень дерева. Другой слепой нащупал ногу слона, и она показалась ему похожей на столб. Он подумал, что слон похож на высокую колонну. Третий слепой наткнулся на ухо слона, которое показалось ему большим веером, и он решил, что слон подобен опахалу. Четвертый слепой, дотронувшись до широких боков и брюха слона, подумал, что уперся в стену и решил, что слон похож на высокую стену. Так каждый из этих слепых, дотрагиваясь до какой-то части слона, составлял себе представление о целом слоне, исходя из своего впечатления об этой части. Никто из них не способен был осознать, что слон - это совокупность всех этих индивидуальных частей. Точно так же некоторые представители разных стран и народов склонны рассматривать любую из мировых религий. Как слепые "видят" слона, так и они хватаются за какую-то часть мировой религии, изучают ее и составляют по этой части свое мнение о целом. В результате никто в отдельности не обладает всесторонним и исчерпывающим знанием. Мы должны осознать, что настоящая религия - это сочетание многих самобытных компонентов, которыми каждая из них обладает. Нам следует понять, что эта религия по сути своей подобна священной преме, или любви. Я уже говорил вам это вчера. На свете есть только одна религия - и это религия Любви.

В одной из утренних бесед уже были затронуты понятия "знание" и "мудрость". Было также сказано, что между ними существует огромная разница. Знание - это нечто, имеющее отношение только к голове. Проводя глубокие научные исследования при помощи сложнейших приборов и технических приспособлений, люди достигают невиданных высот в познании тайн этого мира. Однако нужно отметить, что такое знание, в конечном итоге, является просто книжным знанием. Процесс накопления информации сам по себе ни на толику не продвигает вас по пути постижения Истины. Знание - это соль и квинтэссенция всех наук. Мудрость, с другой стороны, это то, что дает сама жизнь. Знание, полученное из книг, чрезвычайно отличается от знания, обретенного опытным путем. Мудрость - это опыт, который обретен на практике. Он помогает вам уловить тонкую, скрытую природу жизни. С помощью информации, содержащейся в книгах и научных трудах, вы можете совершенствовать языковые навыки, сочетать слова и в более утонченной форме, используя множество терминов, выразить новые идеи. На большее вам не приходится

рассчитывать. Чтобы вам это стало яснее, представим огромный океан. Зачерпнув воды из этого океана и попробовав ее, мы ощутим резкий соленый вкус. Когда на жарком солнце соленая вода испаряется, собирается в облака и проливается на нас дождем, то вкус ее становится нежным, почти сладким. Но будь эта вода взятой из океана или из полноводной реки после дождя - это все равно вода. Хотелось бы знать, где и когда произошло это превращение, и вкус воды из соленого стал приятным и нежным? Этот процесс - не что иное, как самскара, или очищение. Его можно сравнить с тем, как мудрость рождается из опыта. С помощью буддхи, или духовного разума, мы должны извлечь и сконцентрировать крупинцы истинного смысла, растворенные в океане книг и священных текстов. Буддхи подобен палящему солнцу, превращающему воду в облака. А облака в этом случае суть не что иное, как према, или любовь. И как облака проливаются на землю прозрачным дождем, так же очистится ваше знание, и лишь тогда оно назовется мудростью. Что бы мы ни делали, какие бы усилия ни затрачивали, мы не должны забывать о самом главном - очищении и совершенствовании. С незапамятных времен в индийской духовной традиции уделялось огромное внимание именно такой практике очищения.

Человек постоянно сталкивался с процессом совершенствования в своей созидательной деятельности. Позволю себе еще один маленький пример. У каждого из вас на руках часы. Снимите их и бросьте в огонь - и вы увидите, как они расплавятся и превратятся в бесформенный кусочек металла. На рынке вы не получите за него и нескольких пайсов. Но пока они существуют как часы, они стоят несколько сотен рупий. Платим ли мы сотни рупий за металл, из которого сделаны часы? Или мы платим за те процессы усовершенствования и трансформации, которым подвергся металл, превращаясь в часы? Ясно, что мы отдаем сотни рупий за те изменения, которые произошли с металлом, пока из него ковались винтики, гайки, пружинки и колесики, из которых состоят часы. Вы ничего не платите за тот кусок металла или стали, который пошел на их изготовление. Точно так же вам не следует опрометчиво давать оценку людям, основываясь на первом впечатлении от их внешнего вида или поступков. Если вы хотите судить о людях и видеть истинные ценности, вы должны знать, какие изменения произошли с человеком с его рождения, каким путем он следует в жизни, каково его поведение и свойства его личности. Поэтому если вы хотите превратиться в существо, которое по праву может называться представителем человеческой расы, вам необходимо тщательно контролировать свое поведение и образ жизни. То уважение, которого могут быть достойны многие индийцы и вся индийская нация в целом, заслуживается не богатством, процветанием и властью. Этого уважения можно добиться только путем выработки в себе настоящего характера и соответствующего ему поведения.

Вспомните о Раване. Мы знаем, какими невиданными сокровищами и могуществом он обладал. Его господство было несокрушимым, полным и всеобъемлющим, его тирания и власть - безграничными. Несмотря на это, он потерпел поражение, бесславно закончив свою жизнь на поле битвы, пораженный рукой Рамы. Сравним его судьбу с тем, что произошло с Рамой. Рама намеренно и добровольно отказался от всего своего имущества; он оставил свое царство и удалился в лес на несколько лет. В результате он удостоился чести восстановить пошатнувшуюся дхарму в своей стране. Какой вывод для себя мы делаем, сравнивая судьбу Раваны, обладавшего несметным богатством, властью и могуществом, и путь Рамы, добровольно отказавшегося от своего царства и всех благ, дарованных властью? Из этого следует, что богатство, процветание, неограниченная власть и господство над миром - это совсем не те ценности, к которым следует стремиться в жизни!

Основное внимание вы должны уделять развитию вашей личности, контролируя все свои поступки и всё свое поведение. Только тогда вы поймете, что деньги приходят и уходят, а нравственность и добродетель, раз возникнув, преумножаются. Именно в этом смысле часто повторяемой фразы "Дхармо ракшати ракшитаха", что означает: Дхарма будет сама охранять и оберегать тех из нас, кто в душе хранит ее законы. В этой фразе - суть индийской культуры. Однако откуда же знать, что правильно, а что нет? Как определить, верно ли вы поступаете? Об этом вы услышите немного позже.

Вы уже знаете, что Бог обладает свойствами вездесущности и всеведения. Эти утверждения нуждаются в более подробном разъяснении. В связи с этим вспомните, что человеческий организм функционирует благодаря работе пяти органов чувств. Они называются шабда - слух, спарша - осязание, рупа - зрение, раса - вкус и гандха - обоняние. Имеются также пять элементов или стихий, образующих материальный мир - земля, вода, огонь, воздух и эфир. Вам необходимо выяснить, где находятся эти пять элементов и что происходит при их сочетании друг с другом. Далее следует узнать, как эти природные стихии связаны с шабдой, спаршей, рупой, расой и гандхой (слухом, осязанием, зрением, вкусом, обонянием). Прежде всего отметим, что только один

из этих элементов материи - а именно, землю - мы воспринимаем всеми пятью органами чувств. Остальные четыре элемента: вода, огонь, воздух, и эфир не обладают всеми пятью свойствами, которые можно воспринимать нашими пятью органами чувств (звук, свойством осязаемости, формой, вкусом и запахом). Из-за того, что земля обладает всеми свойствами, доступными нашим ощущениям, она настолько тяжела и массивна, что способна оставаться на одном и том же месте. Вторая материальная стихия - вода. Исследуя ее, вы обнаружите, что одна составная часть, воспринимаемая вашими чувствами, исчезла, а именно - запах. У воды нет запаха, но остаются шabda - звук, sparsha - свойство осязаемости, rupa - форма и rasa - вкус. Поскольку из пяти свойств исчезло одно, то есть запах, вы ощущаете четыре оставшихся. Все они присущи воде. Поэтому вода не так тяжела, как земля, и обладает несколько большей способностью к движению. Третья природная стихия - огонь. Исчезает еще одно свойство. Огню не присущи ни вкус, ни запах. Остаются лишь звук, свойство осязаемости и форма. Поэтому огонь еще легче, чем земля и вода и свободно устремляется ввысь. Четвертая стихия - воздух. Вы воспринимаете лишь два качества воздуха, ему свойственных - звук и свойство осязаемости. Форма, вкус и запах полностью исчезли, они не присутствуют в воздушной стихии. Поэтому воздух чрезвычайно легок. Он способен к свободному движению во всех доступных направлениях. Пятая природная стихия - эфир. Единственное качество, присущее эфиру, - это шabda, или звук. Все остальные исчезли, и по этой причине эфир заполняет все окружающее пространство. Вы должны понять, что Бог находится вне пределов того, что вы способны воспринять своими органами чувств. Он не обладает ни одним из пяти атрибутов материи. Поэтому он легче всех природных стихий и присутствует повсюду. Не имеет значения, с какой стороны вы будете рассматривать это описание и какое объяснение ему находить - основываясь на духовном опыте или научном знании. Истинность этого утверждения в любом случае должна быть усвоена и принята каждым из вас.

При описании Бога часто используется фраза "аноранийян, махато махийян". Это определение означает, что "Бог бесконечно мал среди бесконечно малого, но в то же время бесконечно велик среди бесконечно великого". Как-то раз гопи, пастушки Кришны, привыкшие постоянно общаться с Господом, пели гимны во славу Божию, восхваляя Его достоинства и величие. Вот слова их песнопений:

"Как мы можем отыскать Тебя, если Ты присутствуешь в миллионах различных живых тварей как самое бесконечно малое среди океана бесконечно малых? Когда мы представляем бесконечно великое, Ты подобен бесконечно Великому. Ты, Безграничный, наделил нас разумом, который не способен охватить Тебя, Вездесущего, живущего как в Большом, так и в Малом. Нашим уделом Ты сделал невежество, и мы могли бы назвать Тебя похитителем. Господином, который загнал нас в тупик, где мы блуждаем в потемках. Господином, который похитил у нас читту, или наше сердце". В этом эпизоде чрезвычайно интересно, что гопи, которые не читали священных шастр, не занимались специально никакой духовной практикой и не получили никакого опыта, божественного по своей природе, тем не менее сумели снискать милость Господа.

Требуется одно-единственное усилие - это обращение к преме, или любви. Чтобы понять и познать природу Господина Вселенной, быть способным приблизиться и прикоснуться к Нему, нет нужды штудировать горы книг. Единственное, что вам следует сделать - это найти в своем сердце любовь. Но поскольку древние Риши, древние мудрецы, жившие в нашей стране, вручили и доверили нам священные тексты, содержащие сокровенное знание, мы, жители Индии, обязаны читать и стараться понять их. Мы должны научиться применять полученное знание на практике и, более того, щедро делиться со всем миром сокровищами, которыми владеем.

Расскажу небольшую историю про Шанкару, который изучил и постиг все Веды, Шастры и Упанишады. Как-то раз на пути в Бенарес ему попалась заброшенная ветхая лачуга, в которой сидел жалкий нищий и зубрил Вякарану, учебник грамматики. Он монотонно бубнил бесконечные правила. Один юный ученик Шанкары приблизился к хижине и протиснулся внутрь сквозь дыру в стене, желая вразумить и научить чему-либо этого странного человека. Он подошел к грамотею и обратился к нему со словами: "Модхамате! (Невежда)! Пойми, наконец, что тебе давно следовало бы петь бхаджаны или прославлять имя Господа. Начинай прямо сейчас, иначе не заметишь, как твоя жизнь пройдет". Нам необходимо понять, что просветление не снизойдет на нас только оттого, что мы забьем себе голову премудростью, добытой из множества священных текстов, разъясняющих смысл духовности. Единственное, что требуется - это раскрыть свое сердце и заполнить его любовью. В последнее время национальная культура Индии предается забвению, ее влияние слабеет год от года. По этой причине и организована наша школа и приглашены студенты со всех уголков нашей страны, которые, Я надеюсь, стремятся стать ее истинными гражданами. Приглашены лучшие и опытные Учителя, которые в своих лекциях-

беседах раскроют вам содержание Вед, Упанишад и других священных текстов. Именно потому, что вы здесь оказались, в вашем сердце непременно появится то чувство любви, которое является высшей точкой духовного опыта, провозглашенного Ведами, и смысл которого откроют вам ваши учителя. Надеюсь, что, обогатившись этим новым духовным знанием, вы выйдете отсюда достойными гражданами своей страны. Я благословляю вас на вашем дальнейшем пути - пути восстановления былого сияющего величия и красоты нашей древней родины.

Глава 3

Природа человеческого разума

Кто хочет прожить достойную жизнь в этом мире, должен не только понимать суть человеческой природы, но и соответствовать ей. Точно так же, чтобы постичь смысл Брахма Видьи, Божественного знания, нужно обладать определенным уровнем духовного развития. Человеческое тело - это соединение всех пяти природных стихий, но душа, обитающая в нем, независима и свободна. Вдумайтесь в смысл сказанного и вам станет ясно, что истинная сущность нашего тела - его душа. Приведу простой пример. Снимая дом, мы обычно говорим, что платим за то, что живем в нем. Вы можете задать себе смешной вопрос: "Кому, собственно, мы платим - самому дому или его владельцу?" Ответ очевиден. Однако когда дело касается высоких материй, мы почему-то не утруждаем себя подобными вопросами. А ведь тело - всего лишь дом, взятый в аренду. Каждый индивидуум обитает в таком арендуемом доме. И в действительности ему следует платить истинному владельцу этого дома, то есть Богу. Мы ничего не должны нашему телу, ибо истинный его хозяин - Бог, и только Ему мы можем заплатить за право существовать в своей обители.

При этом не нужно забывать, что тело дано нам для того, чтобы с его помощью достичь знания и мудрости. Духовное знание учит нас, что внутри тела, которое само по себе бrenно и подвержено разрушению, живет Божество. Мы также называем эту временную обитель кшетрой - местом, где кто-то обитает. Эти идеи основаны на том факте, что внутри смертного тела находится нечто вечное и постоянное. Сегодня утром мы уже касались этих двух понятий - "разрушаемость" и "неразрушаемость". Вы должны уловить связь, которая между ними существует. Всё, что вы видите в этом мире вокруг себя, в конце концов исчезнет. Все живое со временем обратится во прах. Разрушению не подвержена только джива, или душа, которая обитает в живых существах. Чтобы осознать это легче и быстрее, необходимо отдавать себе отчет в том, что любая вещь или любое существо, которое претерпевает хотя бы малейшие изменения и преобразования, с течением времени рано или поздно погибнет и будет уничтожено без следа. Само по себе человеческое тело, прежде чем исчезнуть, проходит шесть стадий превращения: рождение, рост, изменение, развитие, смерть и разложение. Пройдя эти природные фазы, тело перестает существовать во времени. Из этого ясно, что телу присуще свойство "разрушаемости" и оно не может быть вечным.

Разница между этими двумя понятиями - тленностью и нетленностью - чрезвычайно мала, иногда почти не уловима. Если бы в мире не происходили процессы разрушения, мы не смогли бы с уверенностью утверждать, что же является вечным и неизменным. И, с другой стороны, если бы не существовало постоянства и бессмертия, мы не смогли бы ясно представить, что в этом мире тленно и подвержено уничтожению. Вникнув в этот вопрос поглубже, вы неизбежно поймете, что эти понятия тесно взаимосвязаны, так тесно, что зачастую одно не отделимо от другого. Этой теме посвящена XIII песнь Бхагавад-Гиты, где речь идет о кшетре и кшетраджне - т.е. о некоем месте и о том, кто живет в этом месте. Легким и доступным языком дается объяснение того, чем является такая "обитель" по отношению к ее "обитателю". И мы должны задаться вопросом и выяснить, является ли познание самого себя, или своей души, нашей конечной целью. Нам придется продвинуться еще дальше. Уяснив природу своей души, вы поймете, что в вашем теле преходяще, а что бессмертно. Однако есть нечто большее, что не является ни душой, ни ее оболочкой. Оно может быть названо Пурушоттама и превосходит и душу, и тело. Только осознав Пурушоттаму, мы можем считать, что достигли цели своей духовной практики. Пока что приведу небольшой пример.

Представьте, что слуге нужно найти своего спящего господина в темной спальне. В потемках он натывается на различные предметы и руками ощупывает их. Ему попадается стул, он трогает его и понимает: нет, это не мой хозяин. Он спотыкается о сундук и говорит: нет, и это не мой хозяин. Он ощупывает в темноте скамейку: нет, это тоже не мой хозяин. Так он будет блуждать и блуждать в потемках по комнате, заставленной мебелью, в поисках хозяина, трогая и исследуя все предметы

на своем пути. Но вот, наконец, он чувствует под рукой кровать, дотрагивается до ноги лежащего и говорит: вот он, здесь, я нашел своего Господина! Однако у него нет особых поводов для ликования. Он не должен чувствовать себя счастливым и довольным только оттого, что нащупал ногу своего спящего Господина, решив тем самым, что нашел его. Только тогда будет полностью достигнута его цель, когда он пройдет дальше, подойдет ближе к своему хозяину так, что будет способен узнать его и вплотную придвинуться к нему.

В теле, которое сравнимо с домом, возникает множество желаний, сигналы о которых посылают органы чувств, составляющие часть этого тела. Желания подобны скопищу предметов в темной комнате. То, что мы называем индивидуумом, блуждает в потемках, как слуга в поисках своего господина - собственной души. Сначала он ощупывает члены своего тела и чувствует органы, находящиеся внутри. Затем обнаруживает наличие ума. После этого он обращается к своему разуму. Разум можно сравнить с кроватью, на которую наткнулся слуга, совершив тем самым первый шаг для того, чтобы найти, наконец, хозяина.

Следуя по духовному пути, нужно четко распознавать эти четыре аспекта - душу, разум, ум и органы чувств. О них уже говорилось сегодня утром. Был сделан вывод, что ум управляет органами чувств, разум - хозяин ума, а душа властвует над разумом. Получается, что добраться до сути своей и познать свою душу - чрезвычайно сложная и многоступенчатая задача. Для этого нужно пройти извилистый путь, постигая природу органов чувств, затем - ума, потом - разума, и только тогда вы узнаете что-либо о своей душе.

Однако если мы вникнем в этот вопрос более глубоко и внимательно, нам станет ясно, что природа этих четырех аспектов одна и этот единый аспект есть Атма, или душа.

Приведу пример: представим себе молоко. Мы смотрим на него, но пить его нам сейчас не хочется, и мы решаем, что лучше сделать из него масло. Через некоторое время на поверхности молока появляются сливки, мы сбиваем их и, процедив взбитую смесь, получаем масло. После всех этих манипуляций от молока остается прозрачная бесцветная жидкость - пахта. Её-то и можно сравнить с нашими органами чувств. То, что осталось, очевидно бесполезно и не нужно, т.к. вся сущность молока стусилась и отделилась в виде масла. Ум можно уподобить сливкам, снятым с поверхности молока. Сбитое из сливок масло - разум. Поскольку и сливки, и масло, и пахта получились из одного и того же продукта - молока, то мы можем сравнить его с нашей душой. Теперь мы должны выяснить, какова истинная ценность оставшейся пахты, или органов чувств, и можем ли мы с их помощью исследовать признаки и свойства их источника - молока, или нашей души. Ум и разум тесно связаны с различными органами тела. Нам следует детально разобраться в том, какое искаженное представление об источнике, то есть о своей душе, мы получаем благодаря сигналам органов чувств.

Приведу еще один пример. Мы наполняем сосуд вкуснейшим фруктовым соком. Сосуд просто служит вместилищем для сока и не имеет представления о том, каков он на вкус. Мы опускаем в стакан соломинку и через нее потягиваем сок. Он свободно струится сквозь соломинку. Однако и у соломинки нет свойств, позволяющих ей почувствовать вкус. Затем сок оказывается на языке, и язык уже способен оценить, насколько сладок напиток. Однако язык сам по себе не ощущает сладости сока и лишь помогает нам его проглотить. Чувство Божественного подобно ароматному нектару, которым, как чаша, наполнено тело. Наши чувства - это соломинки, опущенные в чашу. Ни сосуд, ни соломинки, так же как наше тело и органы чувств, не способны сами по себе насладиться Божественным напитком. Однако у нашего разума, который мы сравним с языком, уже есть некоторая способность к исследованию и некоторая способность к различению и т.д. Однако как язык не ощущает вкуса фруктового сока, так и разум служит нам только для того, чтобы отличать одно от другого и познавать их вкус; сам же он никогда не сможет ощутить этот вкус и получить от этого удовольствие. Как язык помогает доставлять сок к пищеварительным органам, так и разум служит только проводником этого чувства распознавания к нашей душе. Теперь вам ясно, что, пользуясь разумом, так же бессмысленно надеяться рассеять свои сомнения и добраться до сути, как и пользуясь органами чувств. Эти несовершенные орудия непригодны в процессе поиска Истины, которая кроется в осознании природы души, или Атма-таттвы, если вы не знаете, как ими правильно пользоваться.

Только заставив наши органы чувств, наш разум и интеллект работать в нужном направлении, мы сможем сделать верный шаг на длинном пути - приблизиться к решению проблемы, а именно: постичь, что представляет собой то вечное и неизменное, что находится внутри нашего тела и какова природа души. Однако чтобы добиться поставленной цели и полностью осознать эту

природу, нам придется исходить из понятий, достаточно близких к самой Атме. Атма - это нечто находящееся вне или выше нашего чувственного восприятия. Можно сказать, что она эти чувства сопровождает, но они, находясь, в принципе, на более низком и грубом уровне, не способны ни соединиться с Атмой, ни осознать Ее.

В связи с этим вспомним о существовании двух разных дисциплин - физики и философии. Как известно, конец физики есть начало философии. Они несовместимы по такой же точно причине: когда физики заходят в тупик и не могут продвинуться ни на шаг вперед, тогда вступает в свои права философия. Для того чтобы легче понять и осознать этот аспект Атмы, не обойтись без определенной тренировки, поэтому вам придется пройти некоторую практику. Если вы пожелаете при этом использовать в качестве орудий свои чувства, ум и разум, то, по аналогии со сбиваемым маслом, вам сначала следует приобрести необходимые навыки. Чтобы отделить от молока сливки, взбить масло и отделить это масло от пахты, вы прежде всего должны научиться безупречно владеть теми стандартными и общепринятыми методами и процедурами, с помощью которых это делается. Если вы не усвоите их, то будете совершать ошибки в работе и не сможете превратить один продукт в другой и у вас не получатся из молока ни сливки, ни масло, ни пахта. Ни одно из ваших действий не должно быть бессмысленным. Никогда не забывайте о конечной цели, к которой стремитесь. Возвращаясь к нашему примеру с молоком: не забывайте, что только оно является единственным источником всех прочих продуктов, из него полученных - сливок, масла и пахты, и что все они то же молоко, но преобразованное определенным образом. Существует высказывание, что ум - это зеркало нашего внутреннего бытия. И если это зеркало не кривое, то в человеческом уме действительно будет отражаться все то, что живет внутри нас и из нас исходит. Это касается и разума. В нем тоже отражается душа, поэтому правильность наших поступков полностью зависит от того, насколько мы умеем им управлять. Пути, которыми следуют человеческий ум или разум, а также весь образ наших действий не зависят ни от каких внешних причин. Всё это происходит из одного источника - нашего тела.

Вам необходимо осознать в полной мере значение и важность всего, что было только что сказано, особенно тем из вас, кто не был здесь раньше и слушает нас впервые. Поэтому я приведу еще один довольно известный пример, который многим, возможно, уже хорошо знаком.

Вот одежда, сшитая из какой-то ткани. Вы ее видите, и у вас не возникает сомнений в том, что же вы видите. А Я скажу вам, что это вовсе не одежда, а большой пучок ниток, или даже просто охапка хлопка. По существу, это всё одно и то же - одежда состоит из ниток, а нитки сделаны из хлопка. То же самое получается, когда мы говорим об органах чувств, уме и разуме. Все они стремятся к объединению и имеют единую первооснову, аналогично тому, как основой для сливок, масла и пахты является молоко. Существует единое начало, основа вашего разума, и это - тот первичный материал, который претерпевает в дальнейшем множество превращений, сам являясь источником и стимулом этих превращений. Если вдруг у вас появится желание избавиться от одежды, вы можете сделать это по-разному. Разведите костер, бросьте туда ткань - и одежда сгорит. Вы достигнете цели, но это неправильный путь. Вы можете поступить иначе - вытягивать ниточку за ниточкой, и так до тех пор, пока платье не превратится в горку отдельных нитей, и тем самым тоже исчезнет. Если мы спросим себя, что такое наша одежда в целом и что такое нити, из которых она соткана, мы увидим, что ум подобен одежде, а нитки - желаниям. То, что мы называем умом, складывается из совокупности множества желаний и устремлений, так же, как из мотка ниток получается ткань. Если вам мешает одежда - разберите ее на отдельные нитки, и она перестанет существовать и называться одеждой. Чтобы освободиться от оков ума, вы должны постепенно, одно за другим, уничтожить все свои желания. Как полотно удлиняется на ткацком станке, так и мы постоянно нанизываем на нить нашего ума всё новые и новые желания, их становится все больше, а нам тяжелее, так как от этого несметного количества разнообразных желаний у нас возникает в жизни масса забот и волнений. Если мы перестанем копить желания и потакать им, то исчезнет и пища для ума, т.е. тот материал, из которого он соткан. Исчезнут и все наши проблемы.

Все вы ездили в поездах и наверняка читали написанные в вагонах и на станциях пожелания пассажиру: "Путешествуй налегке". Наша жизнь - то же длинное путешествие. И этот путь будет для нас тем труднее, чем тяжелее груз множества желаний, который мы тащим за собой на своих плечах. Чтобы дорога казалась проще и приятнее, нам следует облегчить багаж и избавиться от груза страстей. Продолжая свой жизненный путь, постарайтесь найти в себе силы, чтобы без жалости расстаться с багажом и выбросить на дорогу предметы своих желаний. Путешествуйте налегке!

На языке Веданты этот процесс называется вайрагья, отречение. Вайрагья вовсе не означает, что вы должны оставить свой дом, родные места, своих родителей, бросить жену и детей и удалиться в лес. Это не есть истинная вайрагья. Наоборот, нам следует жить в своем доме среди своих близких и нести за них полную ответственность, не уклоняясь от своих обязанностей и от исполнения долга, возложенного на нас обществом. Но если при этом наш ум будет свободен от страстей и привязанности к нашим повседневным делам и нашему долгу, если все наши действия будут совершаться только во славу Господа - вот тогда это будет истинная вайрагья. Все, что вы должны и обязаны делать, совершается не для вашего собственного удовольствия и независимо от того, хотите вы этого или нет. Все, к чему призывает вас долг, должно совершаться только во имя Господа и во исполнение Его воли. Только когда вы поймете, что каждый шаг на жизненном пути делается во славу Бога, то есть не как исполнение ваших желаний, а исключительно Божьей воли, только тогда вы избавитесь от бремени своих утрат, скорби и тревог.

То, что в Ведах содержится всеобъемлющее знание, ясно из самого их названия. Это слово происходит от санскритского корня "вид", что означает "знать". Множество людей, в том числе и индийцев, задаются вопросом, кто же написал Веда, каково значение того, что в них содержится, и чему они нас учат. Очень жаль, что сомнения по поводу авторства Вед возникают в умах даже тех, кто родился на этой земле. Священные звуки Вед были восприняты и услышаны древними провидцами Индии - святыми Риши, которые, предаваясь суровому самоотречению, пытались постичь природу Божественного начала. Поэтому Веда не что иное, как сокровенная мелодия, исходящая из уст самого Бога, которая достигла ушей наших мудрецов и пророков. Они не являются результатом чьего-то умственного труда, изучения и написания книг или плодом чьих-то личных духовных изысканий. Поэтому их иногда называют Шрути, "услышанные", т.е. они суть высокое знание, непосредственно коснувшееся нашего слуха. Для такого услышанного знания нет никакой другой Праманы, изначального знания. Вам не нужно утруждать себя ссылками на какие-то авторитеты, чтобы доказывать истинную ценность Вед, т.к. это - знание, полученное непосредственно от Бога. Они подобны вечной череде нежных вдохов и выдохов, и это - дыхание самого Бога. Мы не можем рассматривать этот бесценный дар, которого мы удостоились милостью Божьей, как некое книжное руководство по правильному поведению, образу мыслей и действий. Сегодня любой умник, которому пришла в голову какая-то идея и он выразил ее в десяти строчках, бросается объявлять всему миру, что он автор нового открытия. Он размножит свои десять строчек в тысячах экземпляров, чтобы все знали, кто их сочинил. Веда, как и их источник, неисчерпаемы и бесконечны во времени, и, тем не менее, их автор, а это Сам Бог, сокрыт от нас и никак Себя не обнаруживает.

То совершенное Начало, то Высшее Существо, которое доверило и открыло нам содержание Вед, вручив нам тем самым ключи к достижению блаженства, которое можно испытать, постигнув их смысл, - это Существо не имеет ни имени, ни формы. Какой же невероятной мощью должен обладать Тот, Кто, не имея ни образа, ни названия, тем не менее, способен даровать нам такое блаженство, что исходит от Вед? В своей безграничной щедрости и милости снизошел к нам Господь, передав нам в руки частицу Своей мудрости, чтобы мы поняли, зачем существует этот мир, постигли смысл человеческой жизни и открыли в себе Божественный Дух.

В те времена, когда возникли Веда, их было великое множество, однако через многие столетия до нас дошли лишь четыре из них. Первая - Ригведа. Она является сборником небольших гимнов и божественных строф, мантр, что и предопределило ее название. Однако эта Веда содержит не только священные гимны и некоторые важные изречения типа "Сатъям Вада" - "Говори только правду", "Дхармам Чара" - "Поступай по справедливости", но и описания ряда обрядов и ритуалов, а также наставления по поводу наших поступков и образа жизни. Цель этих наставлений - сохранение в обществе гармонии и равновесия. Вторая Веда - Яджурведа - помогает нам справляться со своими обязанностями, определяя выбор правильной линии поведения и управления обществом, которые необходимы для поддержания целостности и совершенства его структуры. Третья Веда - Самаведа - наиболее важная из всех четырех. Основная ее тема - музыка. Кроме того, в ней сжато излагается суть Ригведы и Яджурведы. Четвертая и последняя - Атхарвана веда. В ней, в свою очередь, ассимилирована сущность первых трех Вед. Но основное ее содержание - повседневная человеческая жизнь. В ней говорится о том, как человеку следует изо дня в день делать то, к чему он призван, как воспитывать своих детей, как проявлять истинную заботу о семье и близких, старших и родителей, и как следует поступать, чтобы сделать их жизнь счастливой. Кроме того, Атхарвана веда учит нас некоторым специальным дисциплинам - к примеру, Гокарнв и Гаджакарне.

Священные писания содержат и сокровенное знание, помогающее человеку обратить взор к Богу и выбрать единственно правильный жизненный путь. Печально, что люди пренебрегают этими знаниями. Мы забываем обычаи и ритуалы, предписанные Ведами! Более того, мы даже позволяем себе сомневаться в "подлинности" Вед. Мы выясняем, кто является их настоящим автором, не понимая их назначения, считая их бесполезными и бессмысленными.

Но даже если мы чувствуем, что пока не способны понять, кем созданы Веда, мы не должны забывать о своем долге и своих обязанностях. Приведу еще один пример. Здесь горит свет, и вы можете спросить, кто придумал электрический ток или кто его обнаружил, и откуда он вообще появился. Не каждый сможет сразу дать ответы на эти вопросы. Но даже не зная, что такое электричество и кто его открыл, разве кто-либо возьмется сейчас отрицать его пользу для человечества? И если мы сейчас не можем осознать, кто есть подлинный автор Вед, лучшее, что мы можем сделать - это соблюдать предписанные ими правила и следовать начертанному ими пути. Только этот путь сможет сделать нас счастливыми.

Тех людей, которые открывают для нас мудрость Вед и разъясняют нам заложенные в них великие идеи и мировоззрение, мы зовем Махариши. По-настоящему оценить всю мощь и широту их мышления, силу их духа мы сможем только тогда, когда будем способны не только осмыслить и воспринять те идеалы, которые они проповедают, но и следовать им в жизни. Пока скажу только, что Махариши, или Посвященные, подобны тем, кто владеет "тайной электрического тока" и может им управлять. Если мы последуем за ними, если постигнем смысл их учения и не свернем с указанного ими пути, то каждый шаг на этом пути будет озарен вспышками блаженства и радости, подобно тому, как яркий электрический свет озаряет темную комнату. Именно поэтому всем вам, собравшимся здесь, юношам и девушкам, студентам и ученикам, так необходимо понять истинную природу индийской культуры и сокровенный смысл наших священных книг - Пуран, Махабхараты, Рамаяны. Вам нужно не только понять этот смысл, но и сделать все возможное, чтобы наполнить им всю свою жизнь и все свои поступки. Только тогда вы действительно осознаете всю бесценность и святость человеческой жизни, и ваша собственная жизнь наполнится счастьем и радостью. Я надеюсь, что уже в недалеком будущем вы будете готовы к восприятию подлинной сущности Вед и детальному изучению заложенных в каждой из них мыслей и принципов. Здесь вас будут учить этому опытные и сведущие наставники. Когда вы приступите к занятиям, от вас потребуются предельная концентрация внимания и самоотдача, а также полное доверие и преданность Учителю. Я надеюсь, что вы проявите эти качества в полной мере. Поначалу изучение Веданты вам может показаться трудным - ведь вы привыкли к беззаботной студенческой жизни, проводя ее в развлечениях и потакая своим желаниям и прихотям. Сегодня днем в некоторых группах уже читались лекции по Веданте. Я слышал, как одна из студенток делилась своими впечатлениями об услышанном, а именно, что она просто не поняла сути того, о чем говорилось. Однако если в данный момент ваш ум не способен что-то усвоить, вы не должны терять надежду и впадать в уныние. Вам необходимо сделать над собой усилие, собрать все свое смирение и вновь приблизиться к Учителю, ведущему вас по пути Веданты. Попробуйте понять его, внимательно прислушиваясь к каждому его слову, вникая в смысл каждой фразы. Когда вы впервые пришли в школу изучать грамоту, вы начинали с того, что зубрили алфавит. Вы трудились, чтобы запомнить буквы А, Б, В, Г. Вам было нелегко составлять эти буквы в слова, и, зная только четыре буквы, вы еще не умели читать и писать. Однако вы же не бросили школу по этой причине? Постоянные усилия, упорная работа и концентрация ума помогут вам подняться на тот уровень, когда вы начнете что-то понимать. Хорошо только то образование, которое поможет вам понять себя, чтобы вы сумели полностью реализовать свои возможности. Дурно то образование, которое учит вас, как проще и легче выжить в этом мире и как заработать больше денег на то, чтобы выжить. Если попытаться в двух словах сформулировать суть Веданты, я сказал бы так: это знание о нас самих. Попробуйте же понять себя и увидеть, кто вы есть на самом деле.

Не пытайтесь оценивать и судить людей, окружающих вас. Не пытайтесь также трудиться над загадками устройства этого мира прежде, чем поймете самих себя. Этот труд будет бесполезным. Вы не узнаете ничего ни о других людях, ни о внешнем мире, пока вам не откроется знание о вашем собственном "я".

Мы повторяем изо дня в день, что вот это - мое тело, это - мой ум, это - мой интеллект, это - мои руки, ноги, мои органы чувств. Постоянно твердя, что вот это - мое, и это - мое, приходилось ли вам хоть раз задуматься, кому всё это принадлежит на самом деле? Есть ли у нас право утверждать, что это тело принадлежит нам, если мы не знаем, кто его владелец? Если же мы

чувствуем, что всё это действительно наше, то тем самым мы подразумеваем, что мы сами - нечто отдельное и независимое от нашего тела, ума и т.д.

Например, Я говорю: это мое полотенце. Однако в какой-то момент оказывается, что мне оно больше не нужно, и я выбрасываю его. Я буду спокойно продолжать свое дальнейшее существование, а выброшенное полотенце не будет больше иметь ко мне никакого отношения. Поэтому самым утверждением "это мое тело" вы объявляете, что когда захотите, ничто не помешает вам выбросить его вон и далее существовать отдельно и независимо от него. Вы - это не ваше тело. Говоря "это мой ум", вы не считаете, что вы - это ваш ум. Так что же вы такое, если вы - не ваше тело, не ум, не разум и не чувства, якобы принадлежащие вам? На эти вопросы ответит учение Веданты, которое раскрывает и истолковывает смысл вашего внутреннего "я".

Однажды в поисках этого смысла юный Начикетас отправился к хозяину царства мертвых, чтобы расспросить царя Яму о природе вещей. Его волю не сломили те искушения, которым подвергал его Яма, предлагая в качестве даров всевозможные блага мира. Начикетас упорно стоял на своем и продолжал задавать мучившие его вопросы, стремясь к постижению высшего "я". Юноше пришлось пройти через тяжелые испытания, но его желание постичь основы своего существа оказалось столь сильным, что он покинул царство Ямы, лишь когда все его сомнения рассеялись и ему открылась Истина.

К сожалению, сейчас люди все реже вспоминают о своем назначении и о бессмертной душе. Находясь в плену желаний и прихотей, мы видим смысл жизни в погоне за их осуществлением. Мы расставляем капканы самим себе и постоянно попадаем в чрезвычайно неприятные ситуации, повергая свою страну в пучину позора и бесчестья, - страну, столь прославленную своими древними священными традициями. Поймите, что это недопустимо.

Все вы, собравшиеся здесь на нашей летней школе, еще молоды и стоите на пороге самостоятельной жизни. Я надеюсь, что у вас хватит мужества и решимости, чтобы воссоздать и упрочить Санатана Дхарму (* Вечную Дхарму (санск.)) нашей страны, следуя путем, начертанным Ведами. Вы должны быть предельно строги и требовательны к себе. От ваших поступков будет зависеть, сумеете ли вы восстановить в глазах всего мира былую славу своей родины и доказать величие вашего предназначения - стать светоносными воинами, озаряющими вечный путь блаженства и мира, которыми издревле гордилась Индия. Если вы не свернете с этого пути, то куда бы вы ни пришли, люди неизбежно последуют за вами. Да пребудут эти священные принципы в ваших умах и в ваших сердцах. Я надеюсь на вас и благословляю вас!

Глава 4

Чему нас учат Упанишады

Дерево не способно насладиться чудесным вкусом сока висящих на нем плодов. Стебель цветка не чувствует аромата медового нектара. Книги не осознают прелести и совершенства запечатленных в них истин, восходящих к древним священным писаниям. Красота Природы ей самой неведома. Может ли писателю открыться глубинный смысл материального мира, когда он черпает свое вдохновение в его страстях и несовершенстве?

На протяжении тысячелетий существования нашего общества и всей индийской цивилизации мы всегда обращались к Богу с бесконечной любовью, восторгом и преданностью, называя его Мадхавой. В слове Мадхава три слога. Это Ма, дха и ва. Слог "Ма" истолковывается как "имеющий отношение к Майе", или иллюзии. Также он означает Пракрити, или Природу, а поэтому одновременно и Лакшми, богиню счастья и процветания. Дхава - это муж, супруг. Мадхава - это Тот, кто является супругом и властелином Майи, Пракрити, Лакиши. Но он одновременно и Параматма, Высшая Атма - источник вечного блаженства. Но такое блаженство не может испытывать Дживатма, или Джива, индивидуальная душа, так как она подчиняется законам Природы. Параматма полностью независима. Она свободна, в то время как Джива несвободна и не может существовать сама по себе. Если мы хотим приобщиться к источнику высшего блаженства, то нам следует искать именно этот божественный источник, чтобы слиться с ним. Нам следует подчиниться только Мадхаве и никому другому, кроме Мадхавы, и, более того,

отождествлять себя только с Мадхавой - мужем богини Лакиши. В любом другом случае воображать себе состояние наивысшего блаженства будет лишь иллюзией, или Бхранти.

Пока сохраняется наша связь с материальной Природой, мы не достигнем блаженства. Не впадайте в уныние от этих слов и не теряйте надежду. От вас требуется лишь упорство и твердость в поиске верных путей и овладении теми методами, которые приведут вас к познанию Божественной Пуруши, или Божественной Атмы. Ответы же на вопросы: "Где мы можем найти высшую Атму? Как нам ее достичь? Как ее узнать и понять?", - вы найдете в Бхагавад-Гите и подобных священных текстах.

Однажды Арджуна вел дружескую беседу с Господом Кришной, и сердце его было преисполнено любовью и преданностью к своему Господину. Желая узнать, где находится небесное жилище Кришны, Арджуна спросил: "Скажи мне, если я захочу найти Тебя, где Тебя искать? Где находится Твоя главная обитель? Я понимаю, что Ты очень занят - ведь Ты странствуешь по всему свету - но рано или поздно Ты все равно возвратишься домой, и тогда я смогу найти Тебя". - "Да, - ответил Господь, - Я могу сказать тебе, где находится Моя постоянная обитель. Я живу во всех существах, населяющих этот мир".

Есть другая чудесная притча, связанная с легендами о Драупади. После того как Драупади перенесла все невзгоды и унижения, выпавшие на ее долю, она встретила на своем пути Кришну. Они вступили в оживленную беседу, и Драупади, обратившись к Кришне как к своему возлюбленному брату, спросила Его: "Скажи мне, что произошло? Мне пришлось испытать столько страданий и скорби, и в горе своем я звала Тебя всем сердцем, я умоляла Тебя, чтобы Ты пришел и помог мне. Но Ты опоздал. Ты всегда опаздываешь. Можешь ли Ты объяснить мне, что мешает Тебе приходить вовремя?"

Кришна спросил Драупади: "А могу ли Я узнать, каким образом ты зывала ко Мне, как обращалась ко Мне?" Она ответила: "Да, я звала - Хай, Кришна, Хай, царь Двараки!" Господь сказал ей на это: "Ты обратилась ко Мне "Дваракаваса", или Владыка Двараки. Хастинапура, куда Я направлялся, когда услышал твой зов, находится далеко от Двараки. Между ними много дней пути. Если бы ты назвала Меня по-другому - Хридайяваси, или "Тот, кто живет в твоём сердце", - Я бы явился немедленно. Из-за того, что ты неправильно обратилась ко Мне, Мне пришлось проделать весь этот огромный путь от Двараки до Хастинапуры - так как же Я мог прийти вовремя?"

Близость Бога к каждому из нас заключена в том, как мы обращаемся к Нему. О том, как Господь близок к вам, говорят Упанишады. Что это значит? К кому мы должны приблизиться? Мы должны приблизиться к Богу или Параматме. Каковы будут последствия этого? Прежде чем продолжить разговор об Упанишадах, приведу один маленький пример. Здесь, в нашем доме, работает кондиционер, который приносит некоторое облегчение, давая приятное ощущение прохлады и бодрости и защищая от зноя, свирепствующего за стенами дома. Зимой же вы спасаетесь от холода, сидя у огня. На улице вы мерзнете, а тепло, струящееся от огня, изгоняет холод и в данном случае служит источником вашего комфорта и хорошего самочувствия. Таким образом, кондиционер создает преграду неприятной для нас жары, а огонь изгоняет терзающий нас холод. В результате внешние неблагоприятные факторы перестают нас беспокоить, и мы чувствуем себя свободно и уверенно.

Точно так же при приближении к Богу отступают все желания и страсти материального мира, которые кипят у нас внутри. Когда Бог избавляет нас от этих желаний, вы испытываете бесконечный комфорт и облегчение. Индивидуальная душа, Джива, окруженная и плененная пятью материальными стихиями, вырывается на свободу и избавляется от своей рабской зависимости. Этот процесс ведет к тому, что индивидуум переходит в состояние кайвальи или освобождения от оков пяти элементов материального мира. Упанишады разъясняют сущность кайвальи, указывают пути его достижения и раскрывают те возможности, которые появляются у человека, не скованного больше узами природных стихий.

Когда к нам приближается незнакомец и хочет с нами заговорить, первое, что мы у него спросим: "Кто ты такой и откуда ты? Что привело тебя сюда, о чем ты хочешь говорить со мной?" Такие же вопросы задают, возможно, те из вас, которые впервые приехали на наши занятия, никогда в жизни не читали Упанишад и совсем не знакомы с их содержанием. Вы спросите: "Что же такое Упанишады и откуда они взялись? Какая нам польза от Упанишад, а Упанишадам - от

нас?" Сами Упанишады дадут ответы на все ваши вопросы. В них заключена высокая мудрость Вед - живого дыхания Бога. Великие Махариши, или святые провидцы нашей древней страны, которым было дано уловить это дыхание, запомнили и сохранили для вас эту мудрость. Каждая из Вед состоит из трех частей: Упасана Канда, Джняна Канда и Карма Канда. То же деление можем увидеть мы и в Упанишадах. В них разъясняется, что надлежит делать человеку, а чего ему следует избегать в своих действиях, какие из выбранных путей ведут к добру, а какие - ко злу. Если мы сможем по-настоящему глубоко проникнуть в содержание Упанишад и откроем для себя их сокровенный смысл, наша жизнь станет подобна счастливому сну. Это приведет вас к тому, что снова вы уже не захотите привязаться к этой жизни.

Упанишады ведут свое происхождение от Вед. Так, например, Яджурведа стала основой Ишавасья Упанишады. В ней говорится о духовном пути, получившем название Джняна Канда (* Раздел о знании). Эта часть содержит 18 мантр. Первые две из 18-ти определяют понятие мокши, или освобождения. В остальных шестнадцати подробно разбираются вопросы и понятия, о которых мы поговорим немного позже. Кена Упанишада восходит к Самаведе. Другое ее название - Тхалавакаро Упанишада. Названия текстов обычно соответствуют их основному содержанию, а первое слово Упанишады - ее названию. Единственная цель и причина самого факта существования Упанишад - указать наш путь к Богу. Они возникли не для того, чтобы превратить жизнь человека в череду тяжелых испытаний, заковав его в цепи суровых правил и запретов. Истинные свобода и счастье, к которым ведет познание тайной мудрости Упанишад, доступны, в принципе, каждому. Однако в полной мере насладиться этой свободой мы сможем только тогда, когда будем уверены, что она стала достоянием всего индийского народа.

Сегодня утром вы уже получили довольно ясное представление о содержании Бхагавад-Гиты. Однако вы не продвинетесь ни на шаг, если будете просто читать и повторять ее строки. Только погружаясь в смысл каждого слова и наслаждаясь этим смыслом, вы сможете извлечь для себя истинную пользу. Перед вашим внутренним взором должна развернуться вся картина поля битвы, и в центре ее - Арджуна, внимающий Кришне, в уста которого вложена великая Песнь. Представьте себе эту картину в мельчайших деталях: их одежды, коней, запряженных в колесницу, и, наконец, саму колесницу Арджуны. И только когда все великое действие заиграет перед вами богатством живых красок и звуков, вам начнет открываться смысл Бхагавад-Гиты. Вот - колесница Арджуны, а вот - тот, кто правит ею, или возничий; вот - ее владелец, сидящий в ней, а вот - влекущие колесницу кони, чьи поводья держит в руках возничий. Где же находится колесница? Она остановилась в самом центре поля битвы, меж двух враждующих армий, готовых ринуться в бой. Все детали складываются в единый образ. Этот единый образ - не что иное, как человеческая жизнь, а его детали - неотделимые друг от друга ее стороны. Вот чему наглядно и просто учит нас Бхагавад-Гита. Но понять это можно, только разобравшись, что такое колесница, кто такой возничий, что символизируют кони и те две армии, между которыми остановился Кришна. Колесница - это наше тело; Арджуна - это Джива. Кришна - это Апша. Поводья - наш ум; кони - наши органы чувств. Их взаимосвязь состоит в том, что Кришна, или Атма, направляет колесницу тела к центру сражения, колесницу, запряженную лошадьми чувств, которые управляются поводьями нашего ума. Он останавливает колесницу между двух армий посреди поля битвы. Эти две враждующие стороны можно обозначить словами иха и пара, или два противоположных мира, один из которых - добро, а другой - зло, иначе - Атма и Анатма, или мир вечный и мир преходящий. Тело, раздираемое противоречиями, находится в гуще сражения. Забудем пока, что великая битва Махабхараты произошла на поле Куру (Курукшетре). Возможно, это исторический факт, но для нас сейчас главное, что в ратном бою схватились два воинства - Кауравы и Пандавы, потомки Бхараты. Кауравы олицетворяют все дурные качества в человеке, Пандавы - все лучшее, что ему присуще. Легендарное сражение на поле Куру - это та борьба, которая постоянно происходит в нашем сердце. Это - борьба между добром и злом.

Жители Бхараты не должны думать, что их страна названа просто в честь царя Бхараты, который правил ею в незапамятные времена. Слово "Бхарата" означает "тот, кто предается радости в Боге". Так что всему народу Индии предназначено черпать радость и счастье своего бытия из божественного источника.

Бесполезно просто читать и перечитывать мудрые тексты Вед и Упанишад, стараясь запомнить их содержание и выучить предписания. Главное, чтобы смысл прочитанного как можно более тесно переплелся с путем нашей жизни. Первая шлока Бхагавад-Гиты начинается словами: "Дхарма Кшетре Курукшетре", что можно перевести как "Курукшетра - поле Дхармы". Как правило, эта фраза интерпретируется следующим образом. Курукшетра - это некое место, где водворились Кауравы и где находится оплот их правителей. Сам род восходит к царю Куру, а

Кауравы - потомки рода царя Куру. Поле дхармы, или дхарма-кшетра - место сражения двух противоборствующих воинств во имя восстановления разрушенной дхармы. Продолжая исследование, мы увидим, что подлинное значение слова "куру" отличается от упомянутого ранее. Куру значит "пища, еда". В этом значении оно иногда отождествляется с Брахмой, который выступает здесь в роли материальной природы, или Пракрити. Тело нуждается в пище, пищей поддерживается его жизнь. Есть у него и другой смысл, который станет вам сейчас очевидным. Существование тела, безусловно, зависит от пищи, и мы обязаны поддерживать его существование, так как тело подобно верному слуге у наших ног, который готов по первому приказу броситься на защиту дхармы. Но вы совершаете недопустимую ошибку, постоянно насыщая свое тело, заботясь о его росте и укреплении, полностью забывая о живущем внутри - душе. Тело нам дано Богом не более как орудие, которое надлежит использовать, чтобы обнаружить того, кто живет в теле, а не для того, чтобы откармливать тело до невероятных размеров, постоянно рыская в поисках новой пищи, забывая и игнорируя душу. Сегодня девяносто девять людей из ста занимаются лишь тем, что ублажают свое тело, стремясь обеспечить ему еще большее здоровье и процветание, а также высматривают удобные места, где это тело может существовать с наибольшим комфортом, защищенное от невзгод окружающего мира. У них просто нет времени, чтобы остановиться и задуматься о своей душе. Бесплезно дерево, не несущее плодов, бесполезен фрукт, из которого выжат сок, бесполезна корова, не дающая молока. Какая польза от того, что ты родился на свет, если, прожив целую жизнь, так и не понял, зачем родился? Какова цель всех твоих усилий, если они не направлены на познание самого себя, на раскрытие в себе частицы того общего, что объединяет тебя со всеми 84 лакхами (* 8 миллионов 400 тысяч (1 лакх = 100 000)) видов живых существ на Земле?

Из-за неверного представления об истинных достоинствах человека результаты нашей деятельности зачастую оказываются весьма плачевными. Любой труд, совершаемый не во имя Божие, не принесет счастья ни вам, ни вашей стране. Чтобы вы поняли, как опасен такой подход, я вернусь к теме, которая уже обсуждалась сегодня утром. Вам говорилось, к каким нежелательным последствиям приводит неправильное понимание самих целей и задач научного поиска, искажение и замутнение его путей. Вам придется затратить немало усилий, чтобы среди множества извилистых дорог найти единственно нужную тропу, ведущую к Истине, и далее не терять ее из виду.

Когда процесс накопления информации и изучение законов природы (то, что мы сейчас называем наукой) только начинался, его сопровождала вера в Бога. Пока в сердцах ученых, которые пытались познать окружающий мир, жила эта вера, ни одно из их усилий не пропадало даром. Все открытия способствовали в той или иной степени поддержанию социальной гармонии общества и его процветанию, а людям приносили радость и удовлетворение. Однако в последнее время многие ученые свернули с прямого и ясного пути научного поиска, преследуя исключительно собственные интересы. В своих честолюбивых устремлениях они жаждут прославить свое имя и поднять научный престиж своей страны. Они забыли истинную цель науки, забыли, для чего они овладели знанием. В погоне за личной выгодой, потакавая жадности и эгоизму, они полностью отвратили свой взор от Бога и от цели, к которой должна стремиться наука. Воистину они следуют путями зла.

В настоящее время древо научного познания таково, что уже не приносит плодов, полезных человечеству. Наоборот, результаты современных научных изысканий становятся для людей вредными и рискованными. Позиция многих ученых, избравших неверный путь, сеет среди людей вражду и разногласия. Если ты свернул с пути добра и вместо того, чтобы приносить пользу человечеству, наносишь только вред и преумножаешь скорбь, значит, ты полностью забыл, что существует Бог. В какой бы области ни трудился человек, он никогда не должен подпадать под власть своего эго. В противном случае он постоянно будет оказываться в опасных и двусмысленных ситуациях, что создаст ему в жизни множество проблем. Эго подтачивает человеческую личность, подобно тому, как солнечные лучи сокращают нашу тень. Ранним утром, когда солнце еще низко, наша тень темна и длинна. Солнце поднимается выше и выше, тень становится короче и прозрачнее. Точно так же должна сморщиваться и таять со временем личность человека, оказавшегося в плену собственного эго. То, что дает нам смирение, можно сравнить с полуденными солнечными лучами. В полдень солнце стоит в зените, а тень коротка и почти незаметна. Светило продолжает свой путь по небосклону, и по мере того как близится вечер, тень сгущается и становится все длиннее. Пути смирения всегда ведут только к добру. Вы можете подумать, что смирение и послушание - это не те качества, которые должны быть присущи сильным и смелым. Но с течением времени вы поймете, что только они смогут обогатить вашу личность, дать вам настоящую радость и подлинное счастье. Воспитывайте в себе послушание и

смирение. Вам следует также научиться всем сердцем верить в добро. Я желаю вам обрести эти лучшие человеческие качества - послушание, веру и смирение.

Поскольку вы находитесь здесь, чтобы приобщиться к изучению священного знания, вы должны подготовить себя к тому, чтобы суметь это знание воспринять. Вас поведут за собой опытные духовные наставники, сведущие в мудрости Упанишад. Вам следует не только внимательно прислушиваться к каждому их слову, но постепенно впитывать ту древнюю традицию взаимоотношений, которая существовала между учителем и учеником в Индии. Согласно этой традиции, ученик, сидящий у ног своего гуру, понимает, что он знает так мало, что не знает почти ничего. Гуру передает ученику мудрость. Процесс обучения, или передачи знания, который мы называем образованием, должен подчиняться определенным правилам, выработанным веками. Эти правила просты: предельная концентрация внимания, а также бесконечное доверие и уважение к Учителю. В былые времена, когда обучение заканчивалось и ученики, вооруженные знанием Вед, собирались домой, гуру обычно благословлял их. В его напутствии никогда не звучали пожелания долгих лет жизни, счастья и благополучия. Совсем другие слова произносил Учитель, прощаясь с учениками, которым он передавал мудрость Вед. Его благословение было коротким и состояло из двух фраз: "Сатъям Вада" - говори только правду и "Дхармам Чара" - веди себя так, как велит избранный путь.

Нынешние учителя благословляют своих учеников напоминанием о том вознаграждении, которое они надеются получить за свою работу.

Очень важно, чтобы вы представляли себе, на каком высоком и благородном фундаменте покоилось здание нашего древнего образования и до какого низкого и позорного уровня низведено оно сейчас. Образование в Индии охватывало самые священные области знания, раскрывая природу Атмы, Божественного Духа, и всего, что имело отношение к Божественному. Оно было призвано наполнить сердца людей добротой и нежностью и указывало путь к достижению бессмертия. Результатом новейшей системы образования стала мысль о том, что Бога не существует; мы не считаем нужным развивать в себе уважение к родителям; мы не утруждаем себя воспитанием почтения к нашим Учителям. У нас не только нет боязни гнева Господня, но мы, наоборот, так далеко отошли от истинных путей человеческих, что свели свою жизнь до уровня неразумных животных. Мы теперь считаем подлинным лишь то, что доступно нашему зрению, или пратъякше. Все, что находится за пределами непосредственного восприятия, кажется нам недостоверным.

Принимая на веру лишь увиденное собственными глазами, упорно стремясь узнать как можно больше и быстрее прежде, чем осознать, мы, тем самым, сами расставляем себе ловушки. Чрезвычайно опасно безоговорочно полагаться на опыт своего зрения, слуха, вкуса и прочих органов чувств. Полностью доверяя этому опыту, вы никогда не сможете быть полностью уверены, что ваше знание истинно. На самом деле у вас уже была прекрасная возможность в этом убедиться, когда вам излагались основы философии школы чарваков. Последователи этой школы признавали пратъякшу как единственный авторитет. Однако полученное таким путем знание не является истинным. Может возникнуть такая ситуация, когда в силу нашего нездоровья органы чувств перестанут работать безупречно. В какой-то момент их функции могут нарушиться. Когда же наши органы чувств претерпели некоторые изменения и восприятие стало искаженным, как мы можем гарантировать достоверность нашего знания? Приведу маленький пример. Дайте больному малярией конфету и предложите ее попробовать. Она покажется ему очень горькой, и он заявит, что вы подсунули ему какую-то горечь. Разве это верно? Сколько бы он с вами ни спорил, ссылаясь на безусловный авторитет пратъякши, все равно его утверждение останется неверным. Он будет продолжать доказывать: я попробовал, значит она горькая. Он может спорить с вами сколько угодно, однако настоящая причина его заблуждения кроется в нем самом: это малярийная лихорадка, которая охватила его. Конфета тут ни при чем. Только когда вы устраните реальную причину его ошибки, в данном случае - лихорадку, сладкая конфета покажется ему сладкой.

Возьмем другой пример. Пригласите студента, вполне здорового физически, обладающего нормальным зрением, и попросите его назвать цвета окружающих предметов. Он мгновенно различит и опишет вам все цвета, которые видит вокруг. Напротив, если вы позовете студента, страдающего желтухой, и попросите его описать цвета, которые он видит, он ответит - я вижу, что все кругом желтого цвета. Он тоже полагается на авторитет пратъякши и поэтому считает достоверным все то, что видит собственными глазами.

Однако не забывайте, что такая ситуация временна, и восприятие может измениться. Болезнь пройдет, и зрение нормализуется. Естественная природа восторжествует.

Точно так же и утверждение последователей философского учения чарваков - "Бог не существует" - следует объяснять не чем иным, как временным нездоровьем. Даже из самой этой фразы видно, что на первом месте стоит "Бог", а на втором - "не существует". Сколько бы вы ни отрицали истину, она все равно обнаружится. Божественная воля, живущая в сердце каждого человека, в конце концов заставит его признать эту истину. Это неизбежно, независимо от того, каков сейчас сам человек. Рано или поздно он осознает Божественную Истину, и вера утвердится в его сердце.

Атеист скажет: "Бога нет". Тот, кто зашел еще дальше в своем неверии, заявит более определенно: "Бога нет нигде" и, приложив руку к сердцу, добавит: "И здесь Бога нет". Верующий может затеять с ним спор, возразив: "Нет, Бог здесь". Эти две фразы: "Здесь Бога нет" и "Нет, Бог здесь" отличаются друг от друга лишь расположением слова "нет". От того, находится ли это слово в конце или в начале фразы, зависит их смысл. Слово не прибавилось и не убавилось, а смысл изменился на противоположный благодаря тому, что каждый из говорящих употреблял слово "нет" в разном значении. Точно так же, используя изначально неверные идеи и предпосылки, которые еще больше искажаются неправильным воспитанием, вы не видите истину и отрицаете ее. Мы не верим в Бога, чем обесцениваем и саму человеческую природу, и нашу собственную священную жизнь. (* В английском варианте приведен пример с двумя фразами: "God is nowhere" и "God is now here"(англ.) - "Бога нет нигде" и "Бог сейчас здесь", смысл которых меняется на противоположный перестановкой буквы "w")

Наука не утруждает себя поиском и восстановлением праманы, изначального знания, утверждая, что истинно лишь то, что мы видим. Она не предостерегает вас, что нельзя целиком полагаться на восприятие. В угоду своим эгоистичным устремлениям, в надежде извлечь максимальную личную выгоду из научных изысканий, ученые внедрили неверие в саму методологию науки. Вам не следует брать эту методику на вооружение. Истина не обнаружится, если вы продолжаете признавать неоспоримый авторитет пратьякши.

Вот вам пример того, насколько иллюзорна та правда и реальность, или пратьякша, которую вы хотите видеть во всем, что так отчетливо и ясно воспринимаете. У шестидесятилетней женщины есть взрослый сын, который за свою жизнь ни разу не покидал надолго родительский дом. Все двадцать пять лет, которые он прожил рядом с матерью, он смотрел на нее, обращался к ней "моя дорогая мама" и радовался; что у него есть любящая нежная мать. Но вот ей минуло шестьдесят, и время ее истекло: жизнь ее отлетела. Сын остался у тела умершей матери. Он мучительно страдает и повторяет без конца: "Мама, ты ушла от меня", "Мама, ты оставила меня одного, и кто теперь будет заботиться обо мне?" Постарайтесь вникнуть в эти слова - они очень важны для нас. Сын говорит: "Мама, ты ушла, ты покинула меня". Кто ушел и покинул его? Двадцать пять лет он называл это тело матерью и обращался к нему "мама". Если лежащее тело - его мать, а сын говорит: "Ты ушла и покинула меня", то его слова явно не последовательны. Тело еще никуда не делось. Значит настоящая мать - та, что оставила его. Настоящая мать - не тело, которое он видит перед собой, а жизнь, ушедшая из этого тела. Пока жизнь, которая и являлась его настоящей матерью, находилась внутри временного брэнного тела, он называл его матерью. Но теперь, когда нетленная душа улетучилась, он без колебания предаст кремации тело, к которому столько лет обращался: "Мама".

Пока живы наши родители, братья, сестры, жена и другие близкие, мы радуемся, глядя на них, и в той или иной степени получаем удовольствие от их физического присутствия. И только когда они умирают, мы понимаем, что главная ценность взаимоотношений заключалась не в физической привязанности к их временной телесной оболочке. Тело исчезает, и нам становится ясно, что по-настоящему любили мы то вечное и постоянное, что наполняло это тело жизнью - бессмертную Божественную душу. Только Бог и никто, кроме Бога, не может быть нам истинно близок. Он наш единственный друг и защитник. Физическая близость приходит и уходит, как проплывают мимо нас облака в небе. Только к одной цели следует стремиться - к той вечной и бессмертной истине, которую несет в себе Бог. Нет никакой другой истины. Всё остальное - неистинно и преходяще. Единственная истина - это Бог. Наполните ваши сердца премой, или любовью, и она откроется вам. Вы должны собрать всю свою волю и решимость и упорно трудиться, чтобы ваше сердце было готово принять эту любовь. Только тогда вы достигнете цели.

Вы будете здесь целый месяц. Я надеюсь, что к концу вашего обучения вы будете способны осознать вечную истину. Я благословляю вас, чтобы, вернувшись домой, вы смогли передать свою решимость другим и таким образом еще большее количество людей смогло оценить по достоинству сокровища нашей древней культуры и принести славу нашим индийским верованиям.

Глава 5

Природа истины

В сердце каждого человека находится кальпа врикша, или дерево, исполняющее все желания. Вокруг кальпа врикши - густая поросль сорняков, и нам потребуется немало усилий, чтобы прополоть их и увидеть росток священного дерева. Согласно тысячелетней религиозной традиции Индии, в текстах ее священных писаний раскрывается тайный смысл древних изречений. Эта скрытая мудрость позволяет человеку познать свое индивидуальное бытие и развить в себе правильное видение мира, чтобы ясно представлять себе его общую картину.

Бог способен излечить не только обыкновенные телесные недуги, доступные пониманию любого врача. Он гарантирует исправление тех дурных качеств, которые проникли в человеческое существо и разъедают его изнутри. Как правило; приступая к лечению какой-либо болезни, врачи используют сначала наружные средства. Однако есть ряд болезней, которые требуют немедленного приема лекарств внутрь. И, наконец, во многих случаях, чтобы добиться полного выздоровления, сочетаются методы наружного и внутреннего лечения. Представьте себе, что сейчас вы попали в госпиталь, где главный врачеватель - сам Господь Бог. Все ваши болезни требуют комплексного лечения - как наружными средствами, так и приемом лекарств внутрь. Определенные практики и садханы, которые вы здесь пройдете, сравнима с наружным применением лечебных снадобий. Однако недостаточно просто пройти эти практики - вам предстоит также осознать их скрытый смысл, чтобы понимать значение каждого своего шага на духовном пути. В этом осознании и осмысливании духовной практики и состоит вторая ступень вашего исцеления, которая аналогична приему лекарств внутрь.

Бхагавад-Гита, вобравшая в себя всю суть Упанишад, учит нас, как может человек управлять своей жизнью изнутри. В 32-ой шлоке ее VI главы нарисован образ истинной личности, прошедшей путь очищения и совершенствования. Такой человек превращается в джняни - мудреца, всецело преданного Богу и свободного от привязанности к внешнему миру. Ему присущи лучшие человеческие качества - любовь и способность к самопожертвованию. Однако чтобы стать настоящим джняни, а не только зваться им, мало развить в себе эти качества - необходимо еще приобрести опыт их правильного и постоянного использования. Нельзя быть добродетельным только при определенных обстоятельствах. Ты можешь творить пуджу, петь бхаджаны или совершать другие обряды поклонения и испытывать самые благородные чувства во время этих священных действий. Но стоит пудже закончиться, ты тут же забываешь о своих высоких переживаниях и ненависть вытесняет любовь из твоего сердца, а сострадание и воздержанность уступают место гневу и вожделению. Мы будем счастливы, только когда добьемся строгого соответствия нашего поведения усвоенным нравственным принципам, чтобы иметь возможность постоянно использовать их на практике. Мы должны неукоснительно следить за собой, чтобы не позволить спокойствию и терпению покинуть наше сердце даже на миг. Только когда эти качества станут основой вашего поведения, вы заслужите звание сататхам йогинов, значение которого - "тот, кто является йогином всегда". В настоящее время мало кто способен продолжительное время оставаться йогином. Утром вы похожи на йоги, а днем вы превращаетесь в бхоги, неумеренного в пище и развлечениях. А вечером вы уже роги, так как от переедания страдаете несварением желудка. Может ли иметь какую-то реальную ценность то, что полностью меняется три раза в день? Упанишады облегчают вашу задачу. Они помогают вам стать на путь истинный, подробно разъясняя, что вам следует делать в течение дня и день за днем, чтобы чувствовать себя счастливым.

В нашей мифологии есть легенда о пахтании океана молока, где мутовкой стала гора Мантара Парвата, и о том, какие бесценные сокровища были получены во время этого пахтания: драгоценности, кальпа врикша - дерево, исполняющее желания, Камадхену - корова, дающая всё, что попросишь, амрита - напиток бессмертия и многое другое.

Подобным же образом в наши дни все мы занимаемся "пахтанием" океана жизни. Постоянно сотрясая недра земли, на которой живем, и глубины собственной жизни, мы получаем те вещи и качества, которые нам требуются - пищу, драгоценные камни и так далее. Чтобы постигнуть тайный смысл нашего бытия, представим себе некую гору Мантару, которую мы опускаем в океан и начинаем его взбивать; причем в этом процессе принимают участие, с одной стороны, наши пороки - ракшасы, а с другой - добродетели, или деваты. Из океана мы извлекаем как хорошее, так и дурное - в этом смысл притчи. Вы спросите, имеет ли эта история еще какой-нибудь смысл. Следует отметить, что во всей нашей обширной мифологической и религиозной литературе едва ли найдется хотя бы одна легенда, которая не имела бы скрытого смысла наряду с видимым, очевидным. Вам уже объясняли, что за всеми этими историями стоит вивека, или мудрость, которая и является их источником.

Согласно ей тело можно уподобить сосуду. Наш разум, погруженный в сосуд, - это гора, или мутовка для сбивания. Сосуд, как молоком, наполнен, мудростью Веданты. В процессе "пахтания" с правой стороны должна находиться ида (* Ида и пингала - энергетические каналы в теле человека), а с левой - пингала. Ида и пингала - два нерва, и они служат двумя веревками для пахтания. Теперь можно смело начинать "пахтание", или садхану во имя Божие. В результате мы получаем продукт, который назовем "божественным маслом".

Таким образом, если сегодня мы отделим хорошие качества от дурных, если мы поймем, что наши идеи должны образовывать эти нервные каналы иду и пингалу, если мы будем считать свое тело сосудом с молоком и обратимся к садхане, или духовной практике - в этом случае мы наверняка достигнем Божественного.

Примером из повседневной жизни, который иллюстрирует сказанное выше, может послужить игра в футбол, где люди разделены на две соперничающие команды. Предположим, что в каждой команде по шесть человек. Перед началом игры мяч помещается в центре поля, а в процессе игры каждый из игроков будет поочередно бить по этому мячу. Футбольное поле имеет определенные границы, и каждая из сторон, если соблюдать правила этой игры, не должна выходить за эти границы, которые установлены заранее по взаимному соглашению. В современном мире каждая женщина и каждый мужчина всю свою жизнь постоянно занимаются игрой в футбол.

Ваше сердце - футбольное поле. Я имею в виду не физический орган, а духовный центр. На игровом поле - в сердце - одна из команд игроков представлена плохими качествами. Это - кома - вождеделение, кродха - гнев, лобха - жадность, моха - привязанность, мада - высокомерие, и матсарья - зависть. С другой стороны, в игре участвуют сатья - истина, дхарма - долг, шанти - мир, према - любовь, наряду с двумя другими - ахимсой - ненасилием и пурнатвой - наполненностью. В центре поля между двумя соперниками находится мяч нашей жизни. По мячу ударяют то плохие люди, то хорошие. Нынешняя ситуация такова, что исход игры пока не ясен. Мы не можем с уверенностью сказать, кто выйдет победителем. Обе команды достаточно сильны, но их сила различной природы: у плохих людей - физическая, у хороших людей - Божественная.

Нам остается выяснить, что представляют собой границы футбольной площадки, когда речь идет об игре, происходящей на поле нашего сердца. Каковы пределы, которые установлены для полета мяча? Эти пределы - Дхарма Видья и Брахма Видья, а именно - знание, которым мы должны руководствоваться в нашем поведении в мире внешнем, материальном, и - в мире духовном. Вот две границы, между которыми мяч находится в игре. Если во время игры мы, ударив по мячу, пошлем его за пределы поля, мы получим очко не в свою пользу за нарушение правил.

Вся сущность Вед, всё, чему нас учат Веды, на самом деле содержится у каждого человека внутри. Истина не приходит извне. Поскольку мы знаем, что Бог вездесущ и присутствует во всем, что рядом с нами, вдали от нас или внутри нас, нет особой необходимости придавать слишком большое значение тому, что приходит извне. Мы должны верить, что всё, что нам нужно, уже находится в нашем распоряжении.

Только в силу невежества и заблуждений и под воздействием некоторых поступков в предыдущих рожденьях мы полагаем, что во внешнем мире есть нечто, что поможет нам приблизиться к чему-то святому. Это неправильно. Вы сможете осознать свою истинную природу только преодолев невежество и расставшись с иллюзией, что в окружающем мире есть что-то более священное и высокое, чем то, что живет в вашем собственном сердце. Вот вам для этого небольшой пример. Собака раздобыла старую обглоданную кость и держит ее в пасти,

приготовившись съесть. Однако кость настолько высохла, что мясом от нее и не пахнет. В надежде извлечь хоть какую-то пользу из своей добычи собака пытается разгрызть кость, и острый осколок вонзается ей в губу. Из ранки сразу начинает сочиться кровь, и собака, почуяв ее вкус, считает, что наконец-то достигла цели - внутри кости все-таки находился лакомый кусочек, до которого ей удалось добраться. Она тут же с большим удовольствием принимается слизывать льющуюся кровь, не сознавая, что эта кровь - ее собственная. Вам должно быть ясно из этой истории, что все мы, в большей или в меньшей степени, похожи на эту собаку. Мы подобны ей, пока продолжаем пребывать в неведении. Если нам удастся избавиться от власти иллюзии, или майи, нам откроется наша причастность к Божественному. Тот, кто полностью осознал свою истинную природу, есть Бог. Тот, кому не открылась его настоящая природа, кто по-прежнему находится в плену собственной иллюзии и продолжает верить, что он представляет из себя нечто отличное от собственного "я", тот, кто надеется почерпнуть святость из внешнего мира, может столкнуться с великими трудностями. Вы должны отдавать себе отчет в том, что майя, или иллюзия, не является нашей собственностью. Майя - это нечто, принадлежащее только Богу. Окружающая вас майя - дар, полученный вами милостью Божьей. Под воздействием вашей личной джанма самскар - совокупности действий, совершенных вами в предыдущих рожденьях, она способна заставить принять ее за то, чем она на самом деле не является. Зачастую это приводит к тому, что некоторые облики майи, существующие лишь в вашем воображении, вызывают у вас панический страх и ужас.

Приведу небольшой пример. После окончания вечерней беседы вы отправляетесь искать свои навесы, где сможете отдохнуть. На пути вам попадается кусок скрученной веревки, но впопыхах вы принимаете его за змею. Вами мгновенно овладевает страх. В тот момент, когда в мозгу вспыхивает мысль о змее, тело стремительно убегает как можно дальше от лежащей веревки. Мало того, что тело спасается бегством, но и все органы чувств приходят в состояние крайнего возбуждения, и вы буквально трясетесь от страха. Это обостренное восприятие рождает некое желание, которое ум преобразует в идею, и вы тут же претворяете ее в жизнь. В данном случае идея может быть направлена, скажем, на поиски электрического фонарика. Как только вы возвращаетесь к веревке с фонариком, вы обнаруживаете, что никакой змеи там нет. Ваш страх исчезает, уступив место решительности, и вы смело приближаетесь к веревке. Однако змея, существовавшая в вашем воображении, никуда не уползла, так как ее и не было. Веревка, в свою очередь, не появилась, пока вы отсутствовали, а оставалась лежать в том месте, где и находилась до этого. Правда заключается в том, что был некий кусок веревки, который вы ошибочно приняли за змею. Но вы смогли обнаружить это только при помощи света электрического фонарика. Искажение было вызвано страхом или иллюзией, рожденной вашим умом. В мозгу возник конкретный образ, который есть не что иное, как плод умственного воображения. Именно это подразумевается под словом "майя". Вас может заинтересовать, сколь долго может длиться такое заблуждение, вызываемое иллюзией. Оно будет продолжаться до тех пор, пока вам не откроется природа Божественного. Вот ваша первая и основная задача. Решив ее, вы избавитесь от проблем и сомнений.

У вас, возможно, нет уверенности в том, что вы найдете ответы на все подобные вопросы, изучая Упанишад, Гиту и Веданту. Внимательно прочитав эти священные тексты, вы, разумеется, поймете их основное содержание. Однако сам по себе процесс изучения не избавит вас ни от иллюзий, ни от невежества и ни на шаг не приблизит вас к Божественному. Эти книги подобны путеводителям. В путеводителе говорится, что такой-то и такой-то город находится в таком-то направлении, а другой город - в другом направлении и т.д. Однако путешествие состоится лишь тогда, когда вы захотите достичь какого-то определенного места и пуститесь в странствие. Но было бы неправильно заранее настраивать себя на то, что само чтение текстов ни на шаг не приблизит вас к цели. Изучая наши священные писания, вы должны постоянно пытаться использовать полученное знание на практике. Тогда вы непременно достигнете пункта назначения, указанного в прочитанных книгах - ваших путеводителях на пути к Истине. Рассеется ли темнота, если вы оповестите весь мир о существовании света? Разбогатеет ли нищий, предаваясь мечтам о деньгах? Насытится ли голодный, услышав, что сладкий пирог уже готов? Излечится ли тяжелобольной, узнав, что где-то существует лекарство от его болезни? Никогда не забывайте, что, читая священные тексты, вы должны постоянно обращать книжное знание в живое, практическое. Только в этом случае вам откроется смысл Божественного и вы сможете насладиться им сполна.

Вам уже говорилось о трех состояниях, характерных для человеческого организма - фазе бодрствования, фазе сновидений и фазе глубокого сна. В состоянии бодрствования работают все пять органов чувств. Мы анализируем результаты наших наблюдений, и это побуждает нас к

действию. Так обогащается наш жизненный опыт. Мы также знаем, что в фазе сновидений функционирует только ум. Органы чувств в это время бездействуют. В состоянии бодрствования мы не только активно воспринимаем сигналы органов чувств, но и под воздействием окружающих людей, конкретных жизненных ситуаций и факторов внешней среды получаем дополнительную информацию, которую невозможно получить через непосредственное восприятие. Например, у нас появилась мысль, что неплохо бы отсюда поехать в Мадрас. Разве мы отправимся в Мадрас немедленно - в тот момент, когда возникла эта идея? Конечно, нет. Мы сначала назначим время поездки, и, когда оно настанет, отправимся на станцию Вайтфилд, где купим билет на поезд, который довезет нас до городского вокзала Бангалора. Там мы снова приобретем билет, уже до Мадраса, сядем в поезд и только на следующее утро окажемся в Мадрасе.

В этот процесс вовлечены четыре элемента, а именно - идея, время, причина и само действие, которые, объединившись, образовали единое целое. В фазе сновидений, кроме того, что отключены все органы чувств, отсутствуют и дополнительные факторы: время, причинность, а также личность, производящая действие. Возьмем еще один пример. Ночью вы спите здесь, в Бриндаване. Вам снится сон, и вы видите, что находитесь в Дели и собираетесь пойти в кино. Во сне вы сидите в кино, а потом встречаетесь с какими-то людьми и разговариваете с ними. При пробуждении мы задаем себе вопросы: Когда я был в Дели? Как я туда добирался? На поезде или самолетом? Помню ли я время отъезда? Где само действие и где тот, кто его производил? Вы не знаете ответов, потому что ничего этого не было во сне. И если вы расскажете людям, которых видели во сне, что встречались с ними в Дели, они ответят, что это не имеет ничего общего с действительностью. Они вообще никогда не были в Дели. В стадии бодрствования все выглядит совсем иначе.

Когда вы не спите, в работу вовлечены и все другие элементы: время, путешествие, действие и т.д. В фазе сновидений они отсутствуют. Поэтому вам кажется, что все, что происходит, когда вы бодрствуете, - это реальность. С другой стороны, согласно общепринятому мнению, считается, что все увиденное и пережитое во сне - нереально, что это - плод наших фантазий. Но, говоря языком Веданты, ничто из того, чему мы являемся свидетелями как во сне, так и наяву, нельзя назвать реальностью. Соберите сейчас все свое внимание, чтобы как следует вникнуть в этот важный вопрос. Возможно, в вашем сознании возникнет проблеск истины. Но до тех пор, пока в вашем мозгу прочно закреплено ощущение бодрствования, связанного с активной работой органов восприятия, вы будете верить в то, что существует только зримая реальность.

Сейчас вы все сидите здесь, смотрите на Меня и внимательно слушаете. Это значит, что вы Меня видите, так как ваши глаза открыты и органы зрения функционируют, как им и положено. Вы также слышите, что Я говорю, т.к. ваши уши воспринимают речь, а слух активен. Одновременно работает ваш ум, собирает и обрабатывает сигналы, поступающие через глаза и уши, а ваше сердце эмоционально реагирует на то, что вы видите и слышите. Вы запротестуете, что не может быть неправдой увиденное собственными глазами и услышанное собственными ушами. Вы скажете, что это тем более не может быть неправдой, потому, что все это вы переживаете и чувствуете сердцем. Однако вечером, после обеда, вы разойдетесь по своим местам и ляжете спать. Вам приснится сон, что вы вернулись в свою деревню. Все ваши дневные и вечерние переживания не имеют ничего общего с содержанием сна. Во сне вам кажется, что вы действительно находитесь в деревне, в вашем доме, общаетесь с друзьями и т.д. Проснувшись утром, вы забываете и про дом, и про деревню. Это был просто сон, которому не стоит придавать особого значения.

Но пока вы спали, сон был вашей единственной реальностью. После пробуждения для вас реален мир "наяву". Который же из миров реален по-настоящему? Тот, что вы увидели, проснувшись? События, происходившие во время бодрствования, отсутствовали во сне. Увиденное во сне не имело ничего общего с вашими действиями в состоянии активности. Ночной сон не соответствовал дневной действительности. Дневной сон не соответствовал ночной действительности. Ни один из них не соответствует действительности вообще. Однако вы сами присутствовали и здесь, и там. Вы - это единственная истина. То, что видите днем - дневной сон. То, что вы видите ночью - ночной сон. Ни один из них не реален. Реально и неизменно только ваше внутреннее "я", которое было свидетелем этих грез. Истинная правда не может быть непостоянной и зыбкой, как череда ваших дневных и ночных сновидений. Об этом вы уже знаете, и это только подтверждает правоту сказанного.

Теперь вы скажете - как же так? Получается, что все, что мы видим и слышим бодрствуя - нереально? Разве такое возможно? Что это может быть нереальным один день, два дня - это

допустимо; но мы живем столько лет - пятьдесят, шестьдесят, - и не может же быть только сном все то, что происходит с нами в течение долгих десятилетий? Я отвечу на ваш вопрос, приведя пример того, что нам нередко снится. Человек ложится спать и видит сон. Он видит себя ребенком, недавно появившимся на свет. Ребенок растет, взрослеет и становится юношей. Он приезжает в Вайтфилд на наш семинар, проходит летний курс обучения, возвращается домой, женится, и у него рождается ребенок. Этот ребенок, в свою очередь, взрослеет, женится и у него появляется свой ребенок, а тот, кто видит сон, становится дедушкой. Все эти события происходят в одном-единственном сне. Если человеку суждено родиться и дождаться внуков в своей обычной жизни, он должен прожить, по крайней мере, сорок или пятьдесят лет. Когда мы спим, вся череда этих событий - рождение, рост, взросление, появление сына, а потом и внука, - т.е. пятидесятилетний жизненный опыт, - вмещается в один короткий сон. Опыт соответствует пятидесяти годам "нормальной" жизни, а время, в течение которого мы видим сон - две минуты. Теперь будьте внимательны. Попробуем выяснить, какая связь между этим пятидесятилетним опытом "реальной" жизни и двумя минутами времени сна. Получается, что промежуток времени длиной две минуты можно рассматривать в масштабе всей жизни в стадии бодрствования, а пятьдесят лет жизни приложимы к шкале времени сна. Если пятьдесят лет опыта во время сна соответствуют двум минутам времени бодрствования, ничто не мешает нам считать, что пятьдесят лет опыта в фазе бодрствования соответствуют 2-х минутному опыту в фазе сновидения. Поэтому у нас нет оснований считать, что все, испытываемое нами в течение долгих пятидесяти лет, не является сном. Когда время рассматривается в Божественном масштабе или в обстоятельствах любой действительности, имеющей отношение к Богу, не годятся никакие стандартные шкалы и отсчеты, к которым мы привыкли в обычной жизни.

Нет никакого смысла переносить законы пространства и времени, действующие в "нормальном" мире, на мир Божественный. Они становятся бесполезными.

Вас продолжают одолевать сомнения. Вы спросите: если весь видимый мир - только сон, и все действия, производимые нами в активной фазе жизни, - тоже сон, то зачем вообще что-то делать? Зачем, стремясь к освобождению, мы занимаемся садханой, духовной практикой и исполняем бхаджаны, священные песнопения, если все это - из области сновидений?

Бывают такие сны, от которых вы мгновенно пробуждаетесь, перескакивая сразу из фазы сновидений в фазу бодрствования. Например, если в ночном кошмаре за вами гонится лев, это заставит вас проснуться и вскочить, т.е. резко перейти в фазу бодрствования. Таким образом, некоторые события, происходящие в фазе сна, могут заставить вас перейти в фазу бодрствования.

Точно так же, если рассматривать фазу бодрствования как разновидность сна, в какой-то момент нашей жизни может сложиться ситуация, когда милость Божья снизойдет на нас и состояние бодрствования сменится на состояние джняны, или мудрости. Как бодрствование следует за сном, так же само бодрствование, если считать его родом сна, предшествует фазе джняны, или пробуждения.

Поэтому все мудрецы и провидцы призывают нас именно пробудиться, восстать ото сна и перейти в состояние осознания. Эти же истины провозглашают Упанишады: пробудись, восстань, и тогда ты постигнешь Истину. Остается узнать, что же это за сон, от которого нам следует пробудиться? Это необычный сон. Это сон невежества.

Теперь вы понимаете, насколько важно понять, что содержат в себе Упанишады и увидеть освещаемые ими пути, чтобы следовать им в жизни. В Мандукья Упанишаде разъясняется значение слова Ом, - как первого, изначального звука. В этом единственном слове, кажущемся нам таким коротким, заключена глубокая, необъятная мудрость. Текст Мандукья Упанишады состоит всего из двенадцати шлок. Но в этих двенадцати шлоках сконцентрирована вся сущность Вед. Хотя они не указывают, каким образом вам следует исполнять свою карма канду, жизненную карму, но они великолепно описывают аспекты Брахмана. Именно эта Упанишада, как никакая другая, охватывает все основные интересующие вас вопросы, и вы непременно ознакомитесь с ней позже. Даже если мы не способны пока читать Веды, только одна эта Упанишада укажет нам путь к освобождению. Та единственная Упанишада, которая раскроет нам мудрость Адвайты, или философии Единства, - это Мандукья Упанишада.

Глава 6

Кама и Кродха

В мире торжествует Джива. Господь пребывает в сердце. Эти два великих начала постоянно взаимодействуют друг с другом. Люди плачут, когда появляются на свет. Люди плачут, когда приходит их смертный час. Люди плачут всю свою жизнь между рождением и смертью по самым разным причинам. Однако скажите, плачут ли люди от того, что не могут постичь беспредельное? Плачут ли они потому, что милость Божья не нисходит на них? Проливают ли они слезы от своего невежества, от неспособности понять и осознать Бога? Каждое живое существо на этой Земле стремится к счастью и миру. Но приложили мы хоть малейшее усилие, чтобы понять, почему в нашей жизни так не хватает счастья и мира? Преодолеть свою извечную тоску по спокойствию и радости человек сможет только тогда, когда узнает то, что ему следует узнать, забудет то, что ему следует забыть, и достигнет цели, которая ему предназначена. На пути к знанию человек должен пройти три этапа познания, три ступени совершенства. Сначала необходимо ответить на вопросы: Что именно следует забыть? Что именно следует узнать? Каково наше предназначение? Нам необходимо отречься от дживы, своего человеческого сознания, и осознать природу своего истинного "я". Наша цель - достичь Царства Божьего. Сущность этих трех этапов познания выражена тремя словами - Джива, Ишвара, Пракрита - Индивидуальная душа, Бог, Природа. Упанишады существуют специально для того, чтобы дать нам возможность узнать, каковы все аспекты и свойства этих понятий. Наше физическое тело и все, что с ним связано, называется бхаутика; адхьяत्मика включает все, имеющее отношение к аспекту дживы, индивидуальной души, а понятие дайвика объединяет все свойства Атмы, или бессмертной души. Сфера действия дживы ограничена несвободой и рабской зависимостью. Когда Атма вступает в свои права, все, что было сковано рабством, освобождается. Сущность дживы, джива таттва, - самозакрепощение; сущность Атмы, Атма таттва, - всеобщее освобождение. Атма таттва - сущность Атмы должна стать нашей сутью.

Ваша личность складывается как минимум из трех составляющих - того, что вы сами о себе думаете; того, что думают о вас другие; и того, чем вы являетесь на самом деле. Если бы наш разум был способен охватить все три аспекта и постоянно руководствоваться ими в жизни, то у нас, возможно, появилось бы больше шансов для раскрытия Атма таттвы, сущности природы Атмы.

С незапамятных времен наша страна гордилась своими Учителями - великими идеалистами, провидцами и светочами духа. Современным миром правит Кали, и благодаря грозной силе этой богини люди, способные указать нам истинные пути, удаляются от нас все дальше и дальше. Мы же, в свою очередь, укрепляем свои связи с материальным миром, упрямо сворачивая с духовного пути. Очень легко отпугнуть и прогнать от себя людей, и очень трудно стать Вождем и вести их за собой. Сегодня настоящих Вождей, способных указывать путь, становится все меньше и меньше.

Благодаря счастливой судьбе и хорошим поступкам вы получили уникальную возможность приобщиться здесь к мудрому слову наставников духа, проживших достойную жизнь. Постарайтесь внимать их слову со всей преданностью, чтобы сердцем воспринять те прекрасные идеи, о которых они будут вам говорить. Это поможет вам на пути совершенствования.

Всем хорошо известен порядок вещей, царящий в нашей жизни: люди гонятся за материальными ценностями, пропитанием и презренным металлом. Однако совсем не в этом наше богатство и наше счастье, и совсем другие признаки отличают истинное процветание. Наше богатство - это правильное воспитание. Божественное знание - единственная ценность, к которой стоит стремиться. Залог процветания - верные поступки и действия. Только когда мы поймем, что не погоня за благами мира, а развитие в себе добродетелей есть единственный путь к счастью, нам прояснится смысл фразы, прозвучавшей утром: "Джантунам Нараджанма дурлабхам". Ее смысл в том, что в животном мире чрезвычайно трудно заслужить право родиться человеком. Именно поэтому мы должны придавать огромное значение своему поведению и всем своим поступкам. Человек наделен способностью спать, есть, бояться всего, что внушает страх, точно так же, как прочие животные. Не эти качества отличают его от зверей. Единственное, что присуще только человеку, - это разум, или буддхи. Не используя его надлежащим образом, люди превращаются в животных.

Некоторым может показаться удивительным, что человек считается представителем царства животных. Однако не следует понимать слово "животное" только как общее название существ, чей облик не схож с человеческим. У этого слова корень джан. Всё, что рождается на свет, - джанту. Джан или джанту - это все живые существа, появившиеся из чрева матери. Поскольку человек тоже рожден матерью, то в соответствии с принятой терминологией он относится к классу животных. Человек только в том смысле называется животным, что он появляется из материнского лона.

Наиболее важная тема из тех, которые здесь уже обсуждались, - это Адвайта, или философия недвойственности. Единственной реальностью Шанкара объявил Брахмана, а мир назвал митхьей. Если вы, вооружившись этим его изречением, состоящим из двух частей, приметесь доказывать нереальность видимого мира, то просто потеряете время. Есть другое утверждение, на которое следует опираться, а именно: "Весь мир объят и заполнен Вишну". Если мы объединим две фразы, то смело можем продолжать дальнейшее исследование. На первый взгляд кажется, что эти заявления противоречат друг другу: с одной стороны, мы говорим, что мир нереален, с другой стороны, утверждаем, что он есть проявление Бога. Следует отметить, что когда Шанкара сказал: "Брахма Сатъям", (* "Брахман есть Истина" (санск.)) - он не прибавил, что мир - это асатъя, или ложь. Он употребил особое слово митхья. Выясним значение слова "митхья". Понятие "митхья" относится к тому, что не является ни реальностью, ни нереальностью. Это что-то среднее между истиной и ложью. На самом деле это "истина-неистина", или сат-асат. Мы видим окружающий мир собственными глазами и поэтому объявляем его реальностью. Но в следующий момент то, что мы считаем истинным, исчезает из поля нашего зрения и то, что мы только что воспринимали как истинное, мы объявляем нереальностью. Однако утраченный на время образ возвращается и снова становится для нас реальностью. Так происходит постоянно: то, что казалось истиной, исчезает и перестает быть истиной. Поэтому, описывая материальный мир, мы не можем употребить ни слово "реальность", ни слово "нереальность". Мир одновременно и реален, и нереален. Истина где-то посередине, и на санскрите ей соответствует слово сат-асат. Во всех бесконечных проявлениях материального мира, которые являются лишь частично реальными, присутствует, однако, нечто постоянное и неизменное, и нам надлежит его различать и узнавать. Многие из вас наверняка часто ходят в кино. Войдя в зал, первое, что вы видите - это экран. Нам не доставляет никакого удовольствия долго глядеть на пустой белый экран. Нас охватывает нетерпение, и мы оглядываемся назад, так как знаем, где расположен кинопроектор, с помощью которого будет демонстрироваться фильм. Наконец на экране появляются первые кадры. Они уходят и сменяются следующими. Многие из предыдущих, уже виденных кадров, не исчезают окончательно, а через некоторое время снова появляются на экране. Так перед нами мелькает сплошная вереница периодически повторяющихся картин, и этот процесс можно сравнить с живой, постоянно меняющейся картиной материального мира во всех его проявлениях.

Когда мы говорим, что мир - это митхья, не следует забывать, что имеется в виду не только неживая материя, но вся совокупность его форм, включая и все формы существования живой природы. Все живые существа вовлечены в постоянный круговорот рождения, смерти и исчезновения. В любой момент времени множество людей появляются на свет, умирают и покидают пределы материального мира. Этот непрекращающийся процесс "прихода" и "ухода" можно сравнить с кадрами, мелькающими на экране. Он и называется митхья, являясь признаком и характеристикой окружающего нас мира.

Продолжим наше исследование. Нам нужно выяснить, что является опорой, фоном для меняющихся кадров. Они появляются на экране и исчезают с него. Если бы экрана не было, то демонстрируемый фильм был бы недоступен нашему зрению. Когда же экран заполнен кадрами, сам он становится незаметным. Вы не видите его отчетливо: он превратился в неотъемлемую часть картины. Теперь вам ясно, что показ фильма возможен только благодаря сочетанию неподвижного и реально существующего экрана с мимолетными, сменяющимися друг друга картинками. Экран - постоянен, кадры - временны. Экран остается на месте. Сравните этот устойчивый, неизменный экран с постоянной опорой и основой, на которой держится проявленный мир, и вы поймете, что такое Брахман. Эта неизменная основа. Брахман, смешиваясь и комбинируясь с временным и преходящим, со сплошной вереницей людских рождений и смертей, даст вам живую картину мира, - аналогичную той, что вы видите в кино. Поэтому мы говорим: Сарвам Вишну майам джагата. (* "Весь мир наполнен Вишну" (санск.)) Этот процесс соединения нереальных и скоротечных картин с истинной и сравнительно неизменной основой, экраном, можно назвать иллюзией Вишну, или майей Вишну проявленного мира, джагата. В данном случае Вишну не является персонифицированным божеством с характерными атрибутами типа шанкхи, чакры и т.д. Вишну обозначает здесь вездесущность.

Шанкара сумел распознать, что в митхье, или смешении правды и лжи, истина всё же присутствует. Он выразил свое откровение словами: "Брахма сатьям, джагат митхья". Это означает, что мир тоже содержит в себе истину, а ее скрытый аспект должен быть осмыслен и осознан всеми людьми. По этой причине он попытался восстановить и упрочить на индийской земле четыре питхи, чтобы облегчить людям доступ к Истине, содержащейся в этом великом изречении, и открыть им путь к знанию и мудрости. Милостью Божьей эти четыре питхи долгое время служили своеобразными бастионами крепостной стены, охраняющей со всех сторон нашу страну. К сожалению, с течением времени этот оплот был разрушен. Бастионы пали, а через стены хлынули вражеские полчища, называемые "основами западной цивилизации". В результате мы отрицаем собственную культуру, предаем забвению древнюю традицию и ведем себя подобно животным. Чрезвычайно важно восстановить в памяти, насколько священны наша культура и тот образ жизни, к которому она призывает. Мы должны осознать тот принцип единства, который содержится во всех религиозных учениях, и передать свое знание другим. Индийская духовная традиция рекомендует исследовать и анализировать явления окружающего мира, повторяя: "О нет - это не то, что я ищу, нет, это не то, что я ищу". Таким образом вы постепенно исключите всё, что мимолетно, концентрируя внимание на вечной, непреходящей Божественной душе. Таков истинный путь, которому нас учит Веданта. Вступив на него, с самых первых шагов мы задаем себе вопросы: "Разве я - это тело? Разве я - это ум? Разве я - это антахкарана?" (* Антах-Карана - внутренний инструмент; ум и витал в противоположность телу) В процессе самопознания нет ничего лучше подобного исследования. Если вы все-таки продолжаете отождествлять себя с телом, тогда попробуйте вникнуть в смысл утверждения "это мое тело". Кто "тот", который владеет телом? Говоря "мое тело", мы уже подразумеваем, что его хозяин - нечто отдельное и отличное от тела. Точно также, говоря "мой ум", мы имеем в виду то, что ум отличен от нас. Таким образом, мы перебираем и оцениваем все эти вещи. Только тогда, когда вы займетесь необходимым исследованием своего "я" и осознаете свою нетождественность с телом и умом, сможете вы уверенно погрузить себя в философию Адвайты, недвойственности. Следуя учению Веданты, вам придется неоднократно повторить "это не я", "это не я", "это не я", пока, наконец, вам не откроется Истина о самом себе.

Когда Рама, находясь в изгнании, странствовал по лесу вместе с Ситой и Лакшманой, на пути они часто встречали мудрых отшельников - Риши. Мудрость Риши притягивала людей, и народ часто собирался на беседы, чтобы послушать их. Согласно обычаю, на таких собраниях мужчины сидели с одной стороны, женщины - с другой. Сита тоже принимала участие в беседах. Своим видом и лесными одеждами странников Рама и Лакшмана тоже напоминали Риши, но никакая одежда не могла скрыть того Божественного света, который излучал весь облик Рамы. Одна из женщин, сидящих рядом с Ситой, спросила ее: "Ты пришла сюда одна, или твой муж тоже пришел с тобой?" Женщин одолевало любопытство, им не терпелось узнать, кто же муж Ситы, и они задавали ей множество вопросов. Сита, святая женщина, чье поведение было всю жизнь подчинено законам праведности, не могла позволить себе встать в присутствии Риши и громко объявить: "Это мой муж". Тогда одна из женщин, понимая нежелание Ситы во всеуслышание представлять своего супруга, указала пальцем на одного из мужчин и спросила: "Этот человек - твой муж?" Сита ответила отрицательным кивком головы. Тогда другая женщина подошла к Сите и спросила: "Твой муж - тот человек, чьи волосы завязаны узлами?" Сита снова наклонила голову, отрицая. Так женщины продолжали выведывать правду, поочередно указывая пальцем на всех сидящих мужчин, пока очередь не дошла до Рамы. Но Сита не ответила ни "да", ни "нет". Она просто загадочно улыбнулась, и ее лицо озарилось счастьем и радостью.

Смысл учения Веданты очень близок к тому, что рассказано в этой истории. Ты можешь указывать пальцем на всё, что окружает тебя, но если это не высшая реальность, ответом будет "нет". Если то, на что указывается, неистинно, последует только один ответ - "это не то", "это не то" и так далее. Когда наступит черед высшей реальности или Брахмана, вы просто испытаете блаженство и счастье. Такова суть Веданты, и мы хотим, чтобы она открылась вам, пока вы молоды и ваша душа невинна и чиста. Я очень рад, что вы пытаетесь приобщиться к тому прекрасному, что несет наша культура и наше учение.

Вы уже получили некоторое представление о майе. Так же как мы всегда неразлучны со своей тенью, так и майя всегда сопровождает Бога и не отделима от Него. Хороший пример тому предоставляет наша Рамаяна. Поскольку лес, по которому блуждали в изгнании Рама, Сита и Лакшмана, был густой и дремучий, и не было в нем ни путей, ни дорог, то они пробирались гуськом по узкой тропинке, причем первым следовал Рама, за ним шла Сита, а замыкал шествие Лакшмана. Чтобы вам лучше понять смысл этого эпизода, поднимите три пальца руки. Представьте себе, что первый палец - это Рама, Бог, или Параматма. Следующий за ним палец -

это Сита, или Майя. Последний палец в ряду - Лакшмана, или Джива. Рама, Сита и Лакшмана, или Параматма, Майя и Джива пробираются по узкой тропинке в дремучем лесу жизни. В какой-то момент у Лакшманы, олицетворяющего Дживу, появляется некое желание и устремление, а именно, узреть Бога, или Параматму. Что ему требуется для того, чтобы осуществить свое желание? Для Лакшманы есть два пути, чтобы взглянуть на Раму и обрести Его даршан. Первый способ состоит в том, чтобы Сита отступила в сторону и дала возможность Лакшмане увидеть лик Божий. Однако если Сита не согласится на это, то Лакшмане самому придется сойти с тропы. Он мог бы, конечно, сам слегка оттолкнуть Ситу, чтобы та не заслоняла Раму, но это бы разгневало Бога. Лакшмана поступил иначе: он обратился к Сите со всем смирением, умоляя ее дать возможность лицезреть Раму. Сита ответила ему с присущей ей добротой и милосердием: "Конечно, ты можешь обрести даршан Рамы", - и отступила с тропы в сторону.

Если вы, в злобе и раздражении на майю, пытаетесь силой отодвинуть в сторону ее завесу, дабы узреть лик Божий, ваши действия не увенчаются успехом. Это вызовет лишь гнев майи, и она может сыграть с вами злую шутку. Кроме того, сам Бог воспротивится этому. Вы должны со всем смирением и кротостью воззвать к милости майи, не отделимой от Бога, как тень, и умолять ее хотя бы ненадолго ослабить свои чары.

Вам уже говорилось многими преподавателями, что жизнь каждого из вас - одна из многих в круговороте рождений и смертей, вызванных невежеством или определенными поступками в предыдущих воплощениях. Стоит нам появиться на свет, как нас тут же одолевают всевозможные желания. Процесс накопления и преумножения желаний получил название кама. Если желание не осуществилось в той мере, как бы нам этого хотелось, мы испытываем гнев, или кродху. Эти два качества, кама и кродха, или желание и гнев - причина всех наших бед и страданий.

Очень хорошие и полезные уроки преподает в связи с этим Рамааяна. Читая Рамааяну, мы неизбежно задаемся вопросом: на ком лежит вина за многолетнее изгнание Рамы? Некоторые упрекают Кайку, многие возлагают ответственность на неразумного отца Рамы, Дашаратху, кто-то обвиняет служанку Кайки Мантару и т.д. Однако если внимательно прочитать соответствующие места Рамааяны и попытаться понять истинные причины этого события, мы найдем беглое и будто бы незначительное упоминание о том, что как-то раз Рама, будучи еще ребенком, играл в мяч и запустил его в спину уродливой Мантаре, сопровождавшей Кайку. Мантара всегда была зла и завистлива, а с этого дня и вовсе возненавидела Раму. В дополнение к этому сама Кайка не испытывала теплых и дружеских чувств к Раме, который был сыном царицы Каушалы. Она признавала права лишь собственных сыновей. Когда мяч Рамы угодил в спину безобразной горбунье Мантаре, верной прислужнице Кайки, явившейся вместе с ней из Кекайи, тайный росток ненависти взошел в ее сердце. С того времени она ждала удобного момента, чтобы отомстить. Обыкновенно таким образом и истолковываются дальнейшие события, хотя настоящая их причина - желание и воля самого Рамы. Когда наследнику пришло время вступать на трон, Кайка сделала всё возможное, чтобы ее желания исполнились, и Рама был отправлен в лес.

Как-то раз Рама, будучи в изгнании, проводил свои дни с Ситой и Лакшманой на горе Читракута. Случилось так, что туда явилась Шурпанакха. Она увидела Раму и попыталась соблазнить Его. За свои дурные намерения она заработала суровое наказание от Лакшманы и, вернувшись домой, убедила Равану отомстить Раме - похитить Ситу, Его преданную жену, чтобы покончить с ней.

Рамааяна - огромная книга, обширный эпос, но вы не найдете в ней и нескольких значительных упоминаний об этих двух персонажах - Мантаре и Шурпанакхе, которые на самом деле играют огромную роль. Хотя на протяжении всей книги вы едва ли раза три встретите эти имена, они определяют весь смысл и всю "соль" пространного эпоса. То, что Рама, выросший в Айодхье, оказался в лесу, а Сита, последовавшая в изгнание за своим супругом, очутилась на Ланке в логове Раваны, произошло по вине Мантары и Шурпанакхи. Повторяя, что именно эти двое ответственны за события всей Рамааяны, отметим, что их нельзя рассматривать просто как неких индивидуумов. Шурпанакха олицетворяет желания и пристрастия; Мантара - воплощение злобы и мстительности. Они - не что иное, как кама и кродха, или вожделение и гнев, причина всех несчастий и трудностей, с которыми нас сталкивает жизнь. Как побороть желания? Как справиться с ними и контролировать их? Пока мы живем в этом мире, желания будут неотступно сопровождать нас. От этого не стоит впадать в уныние и оставлять всякую попытку их преодолеть. Вы можете хотеть многого. Вы можете получать это многое, и ваш опыт будет обогащаться. Однако счастливы по-настоящему вы будете лишь тогда, когда возникающие желания станут не отделимы для вас от воли Божьей, а путь к их исполнению и приобретаемый опыт будут освящены именем Божьим.

Если мы поклоняемся только природе, стремимся испытать все радости жизни и познать все блага мира, не думая о Боге и забывая о существовании Божественного, мы никогда не сможем быть счастливы.

Рамаяна демонстрирует нам преимущества приносящего жертву перед тем, кто поддался желаниям. Когда Рама отправлялся в изгнание, Сита упрашивала и умоляла Его, чтобы Он разрешил ей сопровождать Его. Сита пожертвовала всем, что у нее было - богатством, благополучием, роскошью. Она отказалась от всех соблазнов Камы (* Кама - зд., Бог любви, Бог желаний), чтобы остаться с Рамой. Сита жертвовала мирскими удобствами и удовольствиями ради истинного счастья, и по-настоящему несчастливой для нее пора наступила только тогда, когда ее пленила красота золотого оленя. С того момента, как ее жертва омрачилась привязанностью к золотому оленю, она была разлучена с Рамой. Рамаяна - текст, в каждом крошечном эпизоде которого таится сокровенный и священный смысл. Часто ее совершенно неправильно толкуют, выдавая за ординарную житейскую историю, в которой плохой человек похищает жену другого человека, а этот последний пытается вернуть жену обратно, сводя тем самым весь эпос к семейной ссоре с любовной интригой. Такое впечатление от Рамаяны не только вопиюще не верно, но проистекает от глубокого невежества. Мы поймем истинное значение Рамаяны как священного текста, когда нам станет доступен смысл уроков, которые она нам преподает, и мы увидим пути к Божественному, которые она освещает. В любой из книг - будь то Упанишады, Рамаяна, Бхарата или Бхагавата вы найдете множество историй бесценных именно своим священным внутренним смыслом. Просто читая слова и схватывая лишь поверхностное значение и сюжетную канву, вы никогда не сможете уловить этот сокровенный смысл. Чтобы он открылся вам полностью, вы должны прибегнуть к помощи опытных Учителей и преподавателей и постараться извлечь наибольшую пользу для себя, приобщаясь к их мудрости и эрудиции. Тогда вы поймете истинную ценность нашей древней традиции и сможете поделиться своими познаниями с другими.

Глава 7

Пуруша и Праkritи

Как нам узнать, кто наш друг, а кто враг? Что такое Бог? Что такое человек, преданный Богу? Кто творец, а кто исполнитель? Кто такие учителя, гуру, и кто ученики? Сравнимо ли то, что мы уже знаем, с тем, что нам следует узнать? Насколько велико наше невежество? И если оно очень велико, есть ли смысл отрицать, что человек - это ванара, обезьяна?

Дорогие студенты! На целом свете есть множество вещей, которые вам следует знать. Однако если вы обратитесь к нашим Шастрам и Упанишадам или к любому человеку, умудренному знанием, вы получите один ответ: прежде всего вы должны изучать самих себя. Вы знаете, что каково бы ни было содержание Шастр, процесс учения всегда связан с познанием души. Вы не найдете ни одной Шастры, не затрагивающей вопросы, касающиеся души. Задавая вечный вопрос "Кто я?" не забывайте, что этот же вопрос стоял и в Бхагавад-Гите. На всем протяжении великой "Песни Господа" Кришна возвещает вам, что Он присутствует везде и во всем. Каждый из вас может сказать: я - Рама, я - Кришна, я - Ранганна, я - Анил, я - Сунил и т.д. Первая половина вашего заявления состоит из слова "я", к которому вы добавляете имя, данное вам при рождении. Это имя может быть Рама или Кришна - и ваше "я" расширяется и становится необъятным, как небо. Оно превращается в бесконечность. Если мы сможем понять истинное значение этого "я", значит, мы поймем и содержание Шастр.

Когда мы произносим фразу "Экам Эва Адвйтиям" (* "Брахман только Один" (санск.), т.е. Брахман - Один, не двойственен), то имеем в виду того Одного и Единственного, который не имеет себе подобного. То же касается и слова Ом. Сама мелодия изначального звука Ом говорит вам о его тождественности с Богом, с Брахманом. Ом, или пранава, изначальный звук, вмещает в себя всю сущность Брахмана.. Этот звук - сочетание трех слогов "А", "Оо" и "Ма". Изолированный от других звук "А" - еще не Ом, так же как и взятые в отдельности звуки "Оо" и "Ма" сами по себе не идентичны Ом. "А" - это нечто, связанное с осознанием. Его также называют вишвой. Значение следующего звука "У" несколько более тонко. Этот звук содержит тайный скрытый смысл, а слово, ему соответствующее - тайджаса. Кроме того, что природа "У" трудно уловима, этот звук имеет отношение к фазе сновидений. Звук "Ма" по своему происхождению каузальный (* Термин происходит от английского слова "cause"- причина, довод). Кроме того, что он определяет

причинно-следственную связь, "МА" некоторым образом связан с состоянием глубокого сна. Его характеризует слово праджня. Пранава или Омкара получается путем слияния и комбинации вишвы, тайджасы и праджни. Если вы хотите узнать, что стоит за пранавой, или Омкарой, вы должны попытаться "погрузить" вишву в тайджасу, а тайджасу - в праджню. Только в результате соединения этих трех аспектов мы получим возможность даршана Атмы, или лицемерия Божественной частицы человеческого существа. Когда звук "А" сливается со звуком "У", а звук "У" сливается с "МА", достигается полное звучание "ОМ". То же самое получается, если нам удастся объединить в единое целое три состояния - бодрствование, фазу сновидений и фазу глубокого сна, или, другими словами, грубый, физический аспект, тонкий аспект и каузальный, из которых состоит тело. Только в этом случае возможно созерцание Божественной души.

У истоков сотворения мира царит звук. Без звука не возник бы мир. Без звука невозможно было бы творение. Поэтому когда современные молодые люди задают свои бесконечные вопросы: "Где Бог?", "Есть ли Бог?", "Как можно увидеть Бога?" - создается впечатление, что они лишний раз стараются продемонстрировать свое невежество. Неужели задающий вопрос не чувствует, что ответ заключен в самом вопросе? В чем, собственно, суть вопроса: Есть Бог или Бога нет? Тот факт, что слово Бог составляет часть вопроса - уже доказательство Его существования. Если бы не было Бога, не возникло бы и слова, Ему соответствующего. Даете ли вы когда-нибудь имя тому, что не существует?

Сегодня утром вы получили частичное представление о Пуруше и Пракрити, Душе и Природе. Пуруша проявляется в разнообразии человеческих индивидуальностей. Пракрити обнаруживает себя в разнообразии проявлений материального мира. Вам говорилось также, что это разнообразие чрезвычайно велико, а бесконечное богатство проявлений характерно как для Пракрити, так и для Пуруши. Однако в свете основной цели и задач нашего исследования становится очевидным, что Пуруша не может быть множественным. Пуруша, или Душа - это просто проявление Божества в мире. Окружающий нас мир, напротив, проявляется в разнообразии форм материи. В этой субстанции, или Пракрити, присутствуют все пять природных элементов, и каждый из них подвержен разрушению. Пракрити непостоянна. Душа, или Пуруша - лучезарна, светла и чиста. Это единственный непреходящий элемент, который не подлежит разрушению. Наши Шрути, священные писания, описывают Пурушу как не имеющего атрибутов, высшее неизменное начало, подобное его источнику - единому Богу.

Вчера прозвучал вопрос о том, как происходит сам процесс сотворения мира? В связи с этим Я хотел бы вас спросить: откуда берутся сновидения? Может ли кто-нибудь дать ответ? Чтобы увидеть сон, вам прежде всего необходимо уснуть. Сон - основание и причина сновидений. Вы не увидите сон бодрствуя. Так же как сон - причина ночных грез, так и майя, иллюзия, является основой и причиной Творения. Майя не имеет конца и начала во времени. Проявленный мир вокруг нас - это нечто, непосредственно связанное с майей.

Майя испытывает бесконечную любовь и тяготение к Душе, или Пуруше. Она всегда стремится достичь Бога и слиться с Ним. Такое же вечное стремление к Богу заложено и в самом Творении. Поэтому в Пуранах часто встречается изречение, что Пуруша привязал себя к миру. Живя в мире материальных форм, среди бесконечного разнообразия человеческих личностей, мужчин и женщин, вы не должны забывать, что все это разнообразие существует только в пределах Пракрити. Когда дело касается Пуруши, таких различий быть не может.

Вот небольшой пример. В Анантапуре нами был основан женский колледж. К праздничному дню открытия колледжа был подготовлен спектакль. Одной из девушек досталась роль Махараджи, другой - Махарани. Им дали соответствующие костюмы, а девушку, игравшую Махараджу, загромировали: приклеили ей усы, снабдили прочими необходимыми атрибутами в виде короны и дхоти, и все это было сделано для того, чтобы у зрителей сложилось полное впечатление, что перед ними настоящие Махараджа и Махарани. Однако девушка, играющая роль Махараджи ни на минуту не забывала, что она на самом деле - студентка женского колледжа, ей ни разу не пришлось в голову, что она превратилась в Махараджу.

Этот мир похож на женский колледж. На мировых подмостках разворачивается жизненная драма, где мы разыгрываем разнообразные роли. Но взять на себя какую-то роль - еще не значит стать человеком. Перед лицом пяти природных стихий, пяти кош, или пяти таттв, - мы все равны и между нами нет никаких различий.

Единственное, что определяет зрелость и совершенство истинного Человека - это сила и энергия Души, Пуруши, заключенная внутри нас. Таким образом, Творение возможно только при непрерывном взаимодействии и сочетании энергии Пуруши, Души, с материей, Пракрити.

Мы должны признать существование некоего начала, ответственного за процесс созидания. Представьте себе высохший пруд, заполненный глиной, и воду, взятую из реки. Вы не сможете смастерить из воды ни горшка, ни кувшина; так же как не сможете слепить их из сухой глины. Ничего не получится и в том случае, если вы просто смешаете глину с водой. Чтобы слепить что-нибудь из этой смеси, нужно то умение, которым обладает гончар. Бог - это гончар. Вода - энергия, сила. Глина - природа, или пракрити. Результат их соединения - человеческие тела. Живые существа, таким образом, подобны горшкам и кувшинам и в любой момент могут упасть и разбиться вдребезги. Наши тела, как искусно сработанная посуда, созданы во времени и существуют во времени, поэтому рано или поздно срок их действия заканчивается. Мы не уделяем особого внимания тем изменениям, которым исподволь подвергаются наши горшки и кувшины под воздействием времени. Ослепленные невежеством, мы просто считаем, что этот горшок мой, а этот твой. Мы совершенно не догадываемся об их настоящем предназначении.

Я хочу продемонстрировать на маленьком примере всю глубину нашего неведения по отношению к окружающей действительности. У слепого человека родился ребенок, но ему никогда не суждено увидеть свое дитя собственными глазами. Однако это не мешает отцу делать все возможное, чтобы ребенок был счастлив, так как он убежден, что это "его" ребенок. Мы подобны слепцам в своей уверенности, что сами создаем себе подобных и своими руками "творим" природу и материальный мир. Хотя мы не способны увидеть Пракрити в истинном свете, мы развиваем к ней привязанность подобно слепому, который, хотя и не способен увидеть ребенка и узнать его, называет его "своим".

В Индии издревле существуют восемь путей, помогающих человеку утвердиться в знании Божественного. Первый путь связан с шабдой, или звуком, второй путь имеет основой движение и особые позы и жесты; третий путь использует излучение, сияющий свет и т.д. Эта восьмеричная система, включающая разные методы духовной, умственной и физической тренировки, получила название Аштанга йога и была создана, чтобы облегчить человеку путь к Богу. Ее отдельные части называются: яма, нияма, асана и т.д., и все они связаны с различными видами практик.

Приведу еще один пример. Вы видите керосиновую лампу. При легком дуновении ветра пламя слегка колеблется и начинает немного коптить. Если на огонь попадут брызги воды, послышится треск. Сильный порыв ветра может полностью погасить огонь. В самой лампе постоянно что-то меняется. Неизменен лишь свет, исходящий от ее пламени. Сияние этого света одинаково доступно любому человеку. Так же и Бог, лишенный качеств и атрибутов, щедро озаряет каждого из нас без различия. Божественные лучи, не имеющие свойств и признаков, находят себе временную обитель - например, человеческое тело, и поселяются в нем. Тогда для нас оживает мир временных форм и появляются видимые различия. Однако сам божественный источник остается прежним и неизменным.

Вы должны очень хорошо понять разницу между тремя аспектами бытия - телесным, душевным и Божественным. Для этого вернемся к недавнему примеру. Чтобы смастерить посуду, гончар направляется к высохшему пруду и набирает из него глину. В толще глины постепенно образуется яма, которая углубляется день ото дня по мере того, как гончар нагружает свою тачку комками глины и сваливает их рядом с домом. Каждый день он таскает тачку от пруда к дому, и яма увеличивается, а куча перед домом растет. Гончар все глубже спускается в вырытую канаву и все выше взбирается на глиняный холм. Сама глина не меняется, она просто перемещается с одного места на другое. Гончар берет куски глины, чтобы изготовить горшки, кувшины и миски. Мастер делает свою работу, и куча глины перед домом постепенно уменьшается. На гончарном круге глина обретает определенную форму, после чего изделия прокаливаются в печи, затвердевают и расходятся по покупателям. Для того чтобы слепить горшок, сухую глину необходимо смешать с водой. Но горшок, готовый к употреблению, можно заполнить водой, которая уже не впитывается глиной, послужившей материалом для посуды. Вода в горшке останется такой же водой. Каким образом произошло изменение и возникло новое качество? Горшок сделан из глины, выкопанной из пруда. Глина существует в трех видах: в виде горшка, в виде кучи и в виде ямы в пруду. На месте ямы была глина, превратившаяся в холм, а холм превратился в посуду. Пройдет время, и от кувшина останутся лишь черепки. Глиняный холм перед домом гончара сравнивается с землей. Однако глина никуда не исчезнет, она как была, так и останется глиной. Человеческое тело подобно глиняной посуде. Оно появляется на свет в результате определенных желаний и действий

наших родителей, а также благодаря санкальпе, или воле Божьей. Жизнь, или джива, постепенно иссякает, как глиняный холмик перед домом гончара. Как невидимые трещины оплетают паутиной поверхность кувшина, так и в нашем теле, или дехе, неуклонно идут процессы разрушения. Исходный материал, или глина нашего тела, - Параматма. Все живые существа исчезнут со временем и обратятся в прах. Умирая, мы возвращаемся к началу, из которого возникли. Наши тела, отслужив отпущенный им срок, утратят свои качества и распадутся на части, чтобы слиться с однородным и неизменным источником, из которого были сотворены, - Вечным Божественным духом. Посуда разобьется и снова станет глиной, и гончар смастерит из нее новый кувшин.

Наша мысль продолжает работать, требуя ответов на череду новых вопросов. Что именно рождается, когда появляется на свет человек? Что мы, собственно, имеем в виду, говоря "я родился"? Очевидно, что рождается именно тело. Если мы ставим вопрос: "Существовали мы до того, как родились?" - то, если ответ утвердительный, зачем рождаться тому, что уже и так существует? А если ответ отрицательный, то как может родиться и существовать то, чего и не было вовсе? Как все это выяснить? Как разгадать тайну нашего "я"? Как отыскать верный путь в лабиринте?

В вашем распоряжении имеются священные тексты - Упанишады и Шастры. Они ответят на все мучающие вас вопросы. Вы можете недоумевать, почему для того, чтобы познать самих себя, вам требуются какие-то тексты - будь-то Шастры или Упанишады? Как может утолить мою личную жажду познания собственного "я" почтенный, но посторонний опыт? Вам следует раз и навсегда расстаться с подобной гордыней.

Вам никогда не удастся раскрыть свое "я", не прибегая к помощи учителей, умудренных опытом. Вам придется не только изучить Упанишады, но и освящать их словом каждый миг своей жизни. Возьмите в руки чашу, наполненную маслом, и погрузите в нее фитиль. Лампа готова, но где же свет? Кто-то должен зажечь огонь. Вот ворох цветов, иголка и нитка, но где же гирлянда? Кто-то должен нанизать на нитку цветы. Вот кусок золота, а вот горка жемчужин. Где же прекрасные украшения? Они не возникнут сами по себе. Их создаст искусный мастер. У вас есть разум. Вы получили образование. Но вы до сих пор не знаете правды о себе. Вот вам еще пример. Напишем буквы: А, Б, В, Г. В вашем уме они напрямую связаны с определенным звуком. Но если учитель просто изобразит эти буквы на доске и не объяснит, какому звуку соответствует каждая из них, то на каком высоком уровне ни находился бы ваш интеллект, ваше неведение не рассеется. Существует нечто, что вы никогда не сможете понять сами без посторонней помощи. Вам не поможет никакая сообразительность, пока конкретный звук не будет произнесен учителем и связь между звуком и новым символом не укоренится в вашем сознании. До тех пор буквы будут оставаться простыми значками. У человека, несомненно, имеются огромные возможности. Он обладает тончайшими органами восприятия, с помощью которых он в принципе может познать все пять кош, т.е: пять материальных элементов, или природных стихий. Он даже способен к постижению Духа, или Атмы. Наши Шастры облегчают человеку этот процесс, помогают выбрать нужный путь, чтобы он в полной мере мог раскрыть свою природу. Шастры - древний и надежный источник, ибо их вечная мудрость проверена тысячелетиями.

Мы знаем, что Бог безначален и бесконечен. Пытаясь охватить бесконечность сознанием, неподготовленный человеческий ум теряется, недоумевая, подобно пришельцу, не знающему адреса: в какие ворота стучать? Шастры, как поводырь, приведут вас к нужному входу. В них содержится метод познания. Когда, путешествуя, вы попадаете в незнакомые места, то ищите проводника, который хорошо знает окрестности. Вы - чужестранец, и вас окружает неизвестность, хотя само место, куда вы прибыли, ничуть не изменилось с вашим появлением. Вы обращаетесь за помощью к местным жителям и специальный проводник, пуратана, или старожил, поможет вам освоиться и сориентироваться в незнакомой обстановке. Как долго пришелец будет оставаться новичком в чужих краях? Он не укоренится на новой земле, пока каждая ее пядь не станет для него такой же близкой и знакомой, как для уроженца этой земли. Только полностью восприняв опыт мудрого старейшины, вы сроднитесь с землей, на которой живете. Таков путь к осознанию природы санатаны, или вечности. Когда вам откроется вечный Брахман, вы почувствуете себя его частицей, принадлежащей бесконечности. Если ваше стремление к исчерпывающему знанию об этой санатане, или вечной истине, действительно велико, вы должны обратиться за помощью к мудрым поводырям - пуратанам, нашим Шастрам. Они помогут вам познать природу Божественного, а также слиться с первоисточником вашего "я".

Глава 8

Уроки Гиты

Бхакти, или преданная и благоговейная любовь к Богу - единственный путь к Божественному. Бхакти - единственная панацея от всех недугов мира. Бхакти - универсальный способ, ведущий к познанию Истины. Я надеюсь, что нет такого индийца, который не читал бы целиком текст БхагавадГиты, или, по крайней мере, не слышал о ней и не подозревал о ее существовании. Слова Бхагавад-Гиты, или "Песни Господа", подобны букету прекрасных цветов. Это - прасад, преподнесенный нам самим Богом. Вьяса собрал эти цветы, или слова Господни, в чудесную гирлянду и вручил нам этот бесценный дар.

Бхагавад-Гита состоит, по существу, из трех частей, а именно: Карма канды, Упасана канды и Джняна канды. Каждая из этих частей состоит из шести глав, или "шестерок", шатки. Учение Гиты рассматривает множество аспектов духовного пути - таких, как бхакти, или преданность Богу; джняну, или знание; йогу, или медитацию, и так далее. Кроме того, в Гите содержится великое изречение "ТАТ ТВАМ АСИ", или "То есть Ты". Это - основная мысль и суть великой Песни. Первые шесть глав посвящены описанию джиёи, или души, обитающей в теле и раскрытию ее истинной природы. Следующая "шестерка" глав, основное содержание которых - учение о бхакти, или преданной любви к Богу, описывает также природу "ТАТ", или "Того". Заключительные шесть глав, помимо разъяснения смысла и содержания слова "АСИ" или "Есть", помогают осознать идентичность своего "я", или Дживатмы, с "Тем", или Параматмой, и указывают путь отречения от привычных ценностей материального мира и путь жертвенности, которые ведут к мокше, или освобождению. Изучив содержание Гиты, вы сможете открыть для себя истинный смысл фразы "ТАТ ТВАМ АСИ".

Сегодня утром вы уже слышали, что подразумевается в Бхагавад-Гите под понятием жертвы, или саранагати. Мне показалось, что вы не совсем правильно поняли смысл этого слова. Чтобы прояснить его значение, нашим великим мыслителям потребовалась вся их мудрость и весь духовный опыт. Тем не менее мы продолжаем считать, что жертва - это передача в полное распоряжение Господа всего, что нам якобы "принадлежит": тела, ума и всего прочего. Нам кажется, что истинное значение слова "жертва" - это возложение всех этих даров на алтарь Божий. Такое понимание слова "жертва" не точно и не правильно. Наше тело совершенно нам не подвластно. Нередко оно служит для нас источником всяческих неприятностей. Не совсем понятно, каким образом мы предадим Богу тело, которым не умеем безупречно управлять.

С умом дело обстоит еще хуже. Незрелый ум склонен постоянно исказить Истину. Мало того, что мы не способны держать его в узде сколько-нибудь продолжительное время, мы просто являемся его подневольными рабами и слепо следуем его метаниям. В подобных обстоятельствах абсолютно бессмысленно считать, что наш ум - благая жертва во имя Божье. Вы постоянно сражаетесь с доводами собственного рассудка, пытаетесь хотя бы ненадолго укротить его, но, как правило, наши усилия оказываются бесплодными. Смешно и нелепо приближаться к стопам Всевышнего с таким несовершенным даром; торжественно заявляя: "Я предаю свой ум Господу". Наши чувства и эмоции, как известно, управляются умом. Ум, к сожалению, не подвластен до времени нашему контролю. Ясно, что в данной ситуации говорить о жертве тем более не представляется возможным.

Убеждая себя, что мы вручаем Богу свои мысли, слова и деяния, мы просто-напросто занимаемся дешевым самолюбованием. Такое понимание жертвы не имеет ничего общего с ее истинным смыслом и значением. Богу не нужны такие дары, и Он вовсе не стремится присвоить Себе то, что вам "принадлежит". Он, собственно, никогда и не просит ничего подобного. Вам потребуется немало усилий, чтобы уяснить подлинный смысл слова саранагати. Чтобы понять природу жертвенности, вы должны не только исходить из категорий Божественного, но само понятие и сущность жертвы рассматривать с этой точки зрения. Только когда вы укрепитесь в вере и знании, что Бог присутствует в каждом живом существе, что Он вездесущ и что вы тоже Его частица, лишь тогда вам откроется таинство жертвы - мыслью, словом и действием. Полное предание себя в руки Божий возможно лишь для того, кто в совершенстве владеет своим умом, словом и телом. Только тогда можно сказать, что человек "отдается" Богу, то есть сливается с Ним и становится Им. Как только человек осознал вездесущность и всемогущество Господа, в нем

исчезает ощущение эго как отдельного "я", отличного от Бога. Чтобы вам стало еще понятнее, обратимся к первым шлокам Песни Господа. Когда Арджуна, попросив Кришну остановить колесницу, начал беседу с Господом, ему казалось, что в своих действиях он руководствуется собственным разумом, позволяющим ему с уверенностью различать понятия добра и зла, праведности и беззакония; он считал, что использует в жизни собственные возможности. Из-за того, что Арджуна привык полагаться только на собственные силы, они казались ему превосходящими даже силу самого Господа. Он оказался в чрезвычайно затруднительной ситуации и полностью утратил уверенность в себе. Он замер в бездействии, не смея ни отступить назад, ни броситься вперед. Тогда Арджуна обратился к Кришне и сказал: "Я готов выполнять все Твои приказы, так как пребываю в неведении, как поступить. Я всем сердцем желаю подчиниться Тебе и полностью отдаюсь на волю Твою". Таким образом он вручил в руки Господа свою мысль, слово, деяние и самого себя. Это один из уроков, который дает нам Гита.

Однако не совсем правильно считать, что такая жертва является исчерпывающей. Арджуна, оказавшись перед лицом неразрешимых проблем, был готов подчиниться любому приказу Кришны и выполнять их безоговорочно. В таких обстоятельствах некто, в данном случае Арджуна, добровольно и с полным доверием отдается в руки Божий, который руководит его дальнейшими поступками. Иными словами, сохраняется раздвоенность, когда один, или Бог, отдает приказы, а другой, или человек, охотно выполняет их. Пока ум не преодолеет это кажущееся различие между Богом, с одной стороны, и отдельным от Бога личностным "я" - с другой, жертва будет оставаться неполной. Счастье и блаженство возможны в единстве, им нет места в двойственности.

Понятия "жертва" и "воля Божия" нередки в нашем повседневном словесном обиходе. В жизни часто возникают ситуации, когда нам кажется, что наши поступки соответствуют воле Божьей и мы "жертвуем собой", следуя приказу Высшей воли. Такое понимание жертвы ограничено и не полно.

Я хочу вам напомнить некоторые события, предшествовавшие встрече Кришны и Арджуны на Курукшетре. Вы знаете, что они не только состояли в родстве, но и тесно общались друг с другом более восьмидесяти лет, очень часто встречались и вели дружеские беседы. Однако ни разу за все эти удивительные годы Кришна не пытался учить Арджуну высшей премудрости, которую теперь мы черпаем из Бхагавад-Гиты. Им пришлось прожить бок о бок много десятилетий до тех пор, пока уникальное стечение обстоятельств, возникшее на поле решающей битвы, не побудило Кришну передать Арджуне знание Истины, а вместе с ним и уверенность в себе и способность самому отвечать в дальнейшем за свои поступки. Нам нужно разобраться в том, что на самом деле произошло между Кришной и Арджуной. В БхагавадГите разъясняется смысл понятия адхикара, или возможности выполнить почетную миссию. Чтобы заслужить эту честь, необходимо быть подготовленным к восприятию учения и обладать достоинствами, дающими право на приобщение к учению Бхагавад-Гиты. Ведь совершенно бессмысленно вручать сокровенный дар тому, кто не способен его оценить и для кого этот дар не является первейшей жизненной необходимостью. Если ты очень голоден, у тебя есть право попросить пищу. Если у тебя есть деньги, ты имеешь право их потратить. Если ты впал в крайнюю нищету и нуждаешься в самом необходимом - протяни руку, и тебе подадут. У каждого человека есть свои права. Нужно отдавать себе полный отчет в том, какими именно правами ты обладаешь. Перед тем как приступить к любому действию, необходимо осознать свои возможности. Это еще один урок Бхагавад-Гиты.

Господь сказал в Гите, что будет всегда хранить и защищать преданных Ему. Кришна провозгласил, что позаботится о вечном благоденствии любящих Его. Когда же это произойдет? Как добиться милости Божьей? Тот, кто зажег в своем сердце любовь к Богу, добьется ответной любви, так как знание и преданность - путь к Богоравности. Все помыслы и устремления Божьего избранника направлены только к Вездесущему как к единственной реальности, заполняющей мир. Господь не обещал, что будет постоянно заботиться о благополучии своих почитателей, лишь изредка вспоминающих о Его существовании и творящих зло и беззаконие под видом воли Божьей. Нам следует навсегда запомнить три правила: "Мысль о Боге никогда не покинет меня"; "Я не совершу ни единого действия, противного воле Божьей"; "Мой внутренний взор и все мое внимание будут сосредоточены только на Боге". Когда эти правила станут необходимым и естественным условием нашей жизни, мы будем щедро вознаграждены Его заботой и милостью.

В последнее время нас почти не беспокоит, что мы игнорируем предписания и наказания Господа. Вместо этого мы позволяем себе роптать, что Бог не только перестал заботиться о своих созданиях, но ввергает род человеческий в пучину все более тяжелых невзгод и напастей. Заучивание и повторение фраз из "Бхагавад-Гиты", равно как и размышление только над ее сюжетной канвой -

не более чем обычная тренировка ума. Необходимо понять смысл текста, охватить его целиком, впитать и усвоить его всем своим существом, вплести красной нитью в полотно своей жизни. Истинная польза сокровища - в его правильном применении.

Вы не раз слышали притчу про котенка и маленькую обезьянку. Обезьяний детеныш ни на миг не покидает свою мать, какие бы головокружительные прыжки она ни совершала. Он будто бы прилепился к телу матери, прочно вцепившись в ее шерсть и прижавшись к ее груди. Малыш абсолютно уверен, что когда он рядом с матерью, ему ничто не угрожает. Он испытывает к ней полное доверие и чувствует, что она - его единственно надежная защита. Если мы вверяем себя Богу безоговорочно, без тени сомнения в Его могуществе, доверчиво прильнув к Нему, мы можем быть уверены в том, что нам гарантирована безопасность в любых условиях и в самых затруднительных обстоятельствах. Это один из возможных путей. Однако в данном случае ответственность за судьбу детеныша не лежит на взрослой обезьяне. Вся ответственность за свое поведение лежит на самом детеныше. С другой стороны, наблюдая за тем, как ведет себя кошка со своим котенком, мы видим, что полная ответственность за благополучие детеныша лежит на матери. Она постоянно следит за котенком, перетаскивая его в безопасное место. Такая ситуация соответствует понятию саранагати: жертвуя "собой", мы предоставляем Богу полное право распоряжаться нашей судьбой, подчиняясь Его приказам. Это - второй из возможных путей. Вы замираете в смирении, и тогда Бог сам берет на себя ответственность за заботу о вас.

Эти два пути поклонения Богу, которые мы прояснили на примере поведения маленькой обезьянки и котенка, кажутся нам вполне достойными. Ими следуют немало людей в своей повседневной жизни. Они доступны многим, но не годятся для сильной личности, стремящейся познать истинное глубинное значение Атмы или Души. Такому человеку приходится искать другой путь, ведущий к самой вершине. Чтобы выяснить смысл истинной преданности, обратимся к примеру, который дает нам Вивекананда. Зрелая человеческая личность стремится обрести мокшу, или достичь освобождения. В принципе слово "освобождение" есть синоним свободы. Если вы жаждете свободы, то подразумевается, что в данный момент ее у вас нет: вы скованы и закрепощены. В чем видится эта несвобода? Разумеется, в собственной жизни - в нерасторжимых семейных узах, в привязанности к домашнему очагу, к своим близким и пристрастии к вещам. Ваши личные привязанности и ваши близкие - словно цепь на ноге раба. Для того чтобы сбросить этот тяжкий груз и освободиться от оков рабства, существуют два способа. Один из них - обрести такую невиданную мощь и силу, чтобы единым усилием разорвать все цепи. Другой способ - это постепенно сжиматься и уменьшаться и стать в конце концов таким незаметным и крошечным, чтобы проскользнуть сквозь кольцо цепи и вырваться на свободу.

Если вы стремитесь к освобождению, вам придется выбрать один из этих способов, ибо третьего не дано. Первый из них называется бхакти, или путь преданности, а второй - джняна, или путь знания. Преданное служение, или бхакти, ставит вас в положение смиренного и раболепного слуги, безоговорочно преданного своему Господину. Все поведение истинного раба Божьего должно служить одной цели - завоеванию милости Всевышнего. Таков путь бхакти. Бхакти становится для него единственно возможным способом существования, выраженным понятием ДААСОХАМ, что означает: "Я - Твой слуга". Скованный цепью привязанностей, ты терпеливо повторяешь: "Даасохам, Даасохам", - и по мере роста твоего смирения эго, или личное "я", уменьшается, съезживается и в какой-то момент становится таким ничтожным, что ты легко проскальзываешь через отверстие цепи.

Если же ты избрал другой путь, путь знания, или джняны, все в тебе наполняется сознанием мощи и силы. Этому состоянию Богоравности соответствует понятие ШИВОХАМ. Упорно повторяя: "Шивохам, Шивохам", или "Я - Шива", "Я - Шива" - ты растешь, расширяешься и становишься таким огромным и необъятным, что разрываешь цепи как легкую паутину. Оба эти пути, бхакти и джняна, ведут к освобождению.

Глава 9

Путь бхакти

Значение слова бхакти нередко отождествляется со словом према, или любовь. Слово "любовь", в свою очередь, употребляется очень часто и в самых разнообразных ситуациях, причем каждый

понимает его по-своему. Иногда это слово приобретает смысл, аналогичный значению слова кама, желание. Создается впечатление, что према и кама настолько схожи, что, практически, не отличаются друг от друга. Хотя према и кама, на первый взгляд, могут показаться синонимами, природа этих чувств совершенно разная. Опыт переживания према, как и путь, ведущий к ее постижению, не имеет ничего общего с ощущениями, которые дает опыт камы, или чувственного желания. Кама заключает всех в темницу привязанности. Према открывает сердце для счастья и радости. Преме, в отличие от камы, присуща чистота.

Остановимся поподробнее на этой особенности и выясним, почему именно према всегда остается чистой и незамутненной. Вода, струящаяся в реке, чиста и прозрачна. Стоячий водоем, лишенный притока свежей воды, постепенно загрязняется. В нем буйно размножается и процветает всякая нечисть. Истинная любовь, находясь в постоянном движении, струится чистым потоком от сердца к сердцу, от человека к человеку и в стремительном течении своей светлой живительной силы вливается в океан милости Божьей. Такая према абсолютно чиста. Любовь же, основанная на мучительной привязанности к какому-то одному человеческому существу, лишена способности к движению. Сфера ее действия ограничена, и воды ее, не имея оттока, застаиваются и мутнеют. Если вы твердите: "Я его люблю, он мой, он принадлежит только мне", то подобное чувство можно назвать камой, или премой, направленной на одного конкретного индивидуума. Такой тип према, любви узкой и ограниченной, нельзя считать любовью в ее истинном смысле.

Несмотря на то, что према и кама нередко сливаются в нашем сознании воедино, пути к ним и сам процесс их переживания различны. Если сильная любовь, возникшая в вашем сердце, имеет примесь камы, т.е. ограничена страстной привязанностью к одному или нескольким существам, то рано или поздно она приведет вас к печали. Представьте себе розовый куст. На нем прекрасные цветы, но стебель усеян шипами. Если вам достаточно созерцать розы, наслаждаясь их красотой, нет нужды прикасаться к шипам. Но если вам понадобилось непременно срезать розу, чтобы завладеть ею, колючие шипы послужат для вас помехой. Наша жизнь - как розовый куст, его венчают чудесные цветы, радующие взор, наполняющие нас чувством счастья и испускающие тонкий аромат. Однако стоит протянуть руку к цветку - и вы наткнетесь на острые колючки, или житейские трудности. Подобная связь существует между премой и камой. Любовь - цветок, вождление - ранящий шип. Према, любовь, только тогда зовется истинной премой, когда она достигает Божественного и осознает, что то единственное, кого нам следует любить, это Бог. Истинная према - это любовь к Богу.

Какими особыми заслугами и преимуществами обладал Арджуна, что удостоился чести услышать учение Гиты из уст Господа? Дхармараджа, старший брат Арджуны, был известен своим умом и праведностью и во многих отношениях превосходил Арджуну. Почему же в глазах Господа именно Арджуна заслужил высочайшее право на познание Истины? Если говорить о физической мощи, то Бхима, сын Кунти, еще один из братьев Пандавов, был наделен несравненно большей силой и ловкостью, нежели Арджуна. Однако Кришна выбрал не Дхармараджу, умом намного превосходящего Арджуну, и не Бхиму, несокрушимого и бесстрашного воина. Он избрал Арджуну, чья рука дрогнула, а сердце заметалось в тоске и сомнении. Если даже вы допустите, что сила и ум двух братьев Пандавов не давали им такого права, то как тогда быть с Бхишмой, "дедом" Пандавов и Кауравов, мудрость которого не знала себе равных? Бхишма слыл выдающейся личностью, зрелым и многоопытным правителем и великим подвижником. Почему же не обратился Кришна к мудрому старцу? О причинах своей избранности не ведал и сам Арджуна.

Спустя некоторое время после того, как сражение завершилось, Арджуна сам спросил об этом у Кришны и получил на свой вопрос спокойный и обстоятельный ответ:

"Твой старший брат Дхармараджа - очень достойный человек, наделенный многими добродетелями. Однако он лишен предусмотрительности и способности к предвидению. Дхармараджа крепок задним умом, и только теперь, когда битва позади, он размышляет, зачем она была затеяна и стоило ли принимать в ней участие. Сейчас он недоумевает, для чего ему пришлось загубить столько жизней, и угнетен тем, что мысль об этом пришла к нему слишком поздно. Человеку присуще мучительное раздумье о своей вине уже после того, как действие совершено. Не подумав, мы решаемся на поступок, а потом жалеем о нем и раскаиваемся. Это качество - один из признаков человеческой незрелости, и поэтому Дхармараджа не заслужил права услышать священную Гиту из уст Господа. Совсем по-другому обстоит дело с Бхишмой, доблестным сыном Богини Ганги (* Бхишма пытался предотвратить войну, но будучи советником царя Дхритараштры, отца Кауравов, стал военачальником Кауравов, в душе сочувствуя Пандавам), известным своей ученостью и мудростью. Он признавал, что Пандавы защищают

праведные законы, или дхарму, но поняв, что войны не избежать, возглавил воинство Кауравов. В этом - парадокс и противоречие всей его жизни: он провозглашает одно, а делает другое. Кони, влекущие его колесницу, рвутся в разные стороны. Он не заслужил чести быть удостоенным знания Гиты.

Вернемся к Арджуне. Его терзали сомнения, т.к. он обладал даром предвидения. Перед его внутренним взором еще до начала битвы возникла картина тех страшных последствий, к которым приведет эта братоубийственная война. Он не мог понять, зачем ему убивать своих сородичей, друзей и наставников. Он сказал Кришне, что готов скорее протянуть руку за подающим, чем завоевывать царство такой ценой. И даже если он завоюет царство и ему пообещают в награду за это рай небесный, он все равно не вступит в сражение, чтобы убивать своих близких. Он откажется от власти над тремя мирами, пусть Кришна позволит ему сдаться и сложить оружие. Он добровольно отрекся во имя Господа от самого себя, от всех своих желаний и от благ миров как земных, так и небесных. Арджуна полностью предал себя в руки Божий. Он достиг состояния человека, достойного воспринять великое учение Гиты.

Арджуна заслужил свое право приобщения к таинству, в порыве самоотречения постигнув смысл преданности, принеся жертву полную и безоговорочную. Он вручил себя Кришне, готовый подчиниться любому приказу Всевышнего. Только такая личность и при таких обстоятельствах открыта для сокровенного знания, заключенного в Шастрах. Такое право может обрести каждый, если искоренит в своем сердце ростки зла и будет сверять каждый шаг жизненного пути с законами добра и праведности. Если вы хотите быть счастливы независимо от превратностей судьбы, сохранять спокойствие в боли и радости, в скорби и удовольствии, вы должны почувствовать в себе живое дыхание Бога и ни на миг не расставаться с верой. Наше собственное поведение - единственный источник и причина наших радостей и страданий. Мы не можем сказать, что Бог - причина земного счастья или великих невзгод. Бог лишь свидетель. К удовольствию и страданию, горю и наслаждению ведут только наши собственные поступки и мысли. Если следовать путем добра, тщательно контролируя каждое свое действие, очистив свои помыслы от злобы и раздражения, нам не придется протягивать руку с мольбой о счастье. Оно само придет к нам.

На примере Пандавов и Кауравов можно продемонстрировать, какое магическое действие оказывает на людей истинная добродетель. Две могучие армии, готовые ринуться в бой, замерли на поле битвы. Их разделяет пространство, в центре которого остановил свою колесницу Кришна. Боевые трубы и раковины подняты для решающего воинского клича. И в этот опасный момент, когда, казалось, сам воздух звенел от напряжения, Дхармараджа., старший из братьев Пандавов, внезапно бросил оружие, обнажил ноги и, выбравшись из колесницы, двинулся прямо к вражеской армии. В строю Кауравов послышались ликующие возгласы, так как вид беззащитного Дхармараджи, смиренно бредущего по полю к стану недругов, внушил им полную уверенность в том, что мужество покинуло его и он решил сдаться без боя. Никому не пришло в голову, что побудило Дхармараджу, босого и безоружного, приблизиться к врагу. Единственным, кто знал причину его поступка, был Кришна. От возмущения и ярости кипел могучий Бхима, недоумевая, как мог его брат поступить так в критический момент. Потрясенный Арджуна не отрывал плавающего взора от Кришны, спокойно восседающего рядом с ним на колеснице. Тогда Кришна молвил, обратясь к братьям: "Слушайте и смотрите, вы оба! Вся жизнь ваш брат служил для вас примером. Будет лучше для вас не отступать от этого правила и сейчас!"

Мотив поступка Дхармараджи оказался недоступен пониманию обоих братьев. Когда он бросил оружие и обернулся к Кришне, тот дал знак Бхиме и Арджуне последовать примеру старшего брата. Не осознавая смысла происходящего, они подчинились приказу Кришны и, босые, двинулись вслед за Дхармараджей. Это зрелище вызвало смятение в армии Пандавов, и ряды воинов дрогнули. Однако высокий авторитет Дхармараджи, известного своей рассудительностью, вселял некоторую уверенность и надежду в сердца его соратников. Все взгляды были прикованы к Дхармарадже, а он, тем временем, остановился против боевой колесницы доблестного Бхишмы. С поклоном коснувшись ног старого воина, Дхармараджа обратился к нему с такими словами: "О Бхишма! Когда мы потеряли родного отца, ты заменил его и взял на себя заботу о нас. Ты взрастил и воспитал нас как собственных детей. Ты был и остался нашим настоящим отцом. Я прошу твоего разрешения начать эту войну. Немыслимо сражаться против своего отца, не получив на то его позволения. Без твоего благословения мы не возьмемся за оружие". Бхишма выслушал Дхармараджу, и его сердце дрогнуло. Он был поражен, что даже в такой напряженный момент, в самых критических обстоятельствах, Дхармараджа сделал безошибочный выбор, ни на шаг не

отступив от праведного пути. Бхишма был настолько тронут, что прижал Дхармараджу к груди и вознес хвалу его благородству и чести. Он провозгласил: "Ты победишь в этой войне".

Тогда Дхармараджа приблизился к своему гуру Дроне. Коснувшись ног учителя, он произнес: "Величайший грех воевать против собственного гуру. Но коли долг велит мне вступить в бой, я должен испросить твоего согласия. Позволишь ли ты начать мне эту битву?" Дрона был растроган до глубины души. Его сердце смягчилось, и в порыве чувств он поведал ему тайну своей жизни и раскрыл секрет неуязвимости в бою.

Смысл этой истории очевиден: если ваше поведение безупречно и строго соответствует законам морали и истины, то они обе будут не только охранять нас, но и указывать путь к победе. Именно потому, что в жизни мы часто попадаем в критические ситуации, запутываясь в клубке неразрешимых проблем и неприятностей, нам следует неукоснительно соблюдать законы нравственности, не отклоняясь ни на шаг в сторону лжи и порока. Это не всегда и не сразу приводит к победе. Но если вы действительно хотите избежать поражения, следуйте только путем праведности. Избегайте фальши в любых "мелочах" жизни, в самом "пустячном" слове и действии. В противном случае истинно значительное действие станет для вас невозможным. Вступив на ложный путь, вы просто выпадете из игры. Не боясь смотреть правде в глаза даже в предчувствии поражения, вы получаете шанс сыграть новую партию. Если, стремясь к выигрышу, вы используете фальшивую карту, то рискуете навсегда лишиться права участия в какой-либо игре.

Никогда не следует утаивать неверный поступок, совершенный сознательно или невольно, прикрывая его новой ложью. Если, желая того или нет, вы допустили ошибку, вы должны признаться в этом тем, кому о ней следует знать, - своему гуру, своим родителям и т.д. - и тогда вы получите прощение. Скрывая правду, вы преумножаете ложь и тем самым наносите себе непоправимый вред, который отразится на всей вашей последующей жизни.

Мы снова пришли к тому, чего нам больше всего не хватает: к уверенности в себе. В последнее время юное поколение почти полностью утратило это необходимое качество. При отсутствии уверенности в себе исключается возможность добиться успеха. Сомневаясь в себе, вы никогда не будете довольны собою. Если маленькая птичка вспорхнула на тонкую ветку, ветка под ней раскачивается и трепещет. Однако птице нипочем, что у нее такая ненадежная опора, так как ее безопасность совершенно не зависит от прочности ветки. Она всецело доверяет своим крыльям. Ветка может ходить ходуном и даже надломиться, но это не волнует птицу: она полагается только на крылья и вольна в любой момент взмахнуть ими и улететь прочь. У нас куда меньше бесстрашия и доверия к себе, чем у маленькой птички, сидящей на тонкой ветке.

Современные юноши и девушки считают себя очень умными и высокообразованными. Они заявляют, что и сами прекрасно справятся с нравственными проблемами. Но у них нет главного - уверенности в своих силах и возможностях. Поставленный перед необходимостью действия, молодой человек сталкивается с мучительной дилеммой: каким образом следует поступать? Если ты не доверяешь самому себе, кому еще ты можешь доверять? Жизнь превращается в клубок сомнений. Из такого человека не разовьется сильная, цельная и здоровая личность. Нам следует придерживаться пути, свободного от сомнений, и не вовлекать себя в ситуации, ведущие к накоплению проблем и страха перед неизвестностью. Единственный способ достичь этого - освободить ум от лишнего груза и очистить сердце.

Ваше внутреннее очищение и совершенствование зависит прежде всего от того, насколько вы умеете контролировать свои чувства, в особенности зрение и речь. Как обычно бывает в жизни, у любого недостойного и неверного поступка есть побудительный мотив или причина, и эту причину мы воспринимаем органами чувств. Наш взгляд фиксирует неприятную картину, чьи-то резкие слова вызывают ответный гнев и негодование, а печальный жизненный опыт ведет к отрицательным эмоциям. Подобное безумие может длиться целую жизнь. Если вы хотите добиться чистоты и спокойствия мыслей и разума, начинайте сейчас, пока вы молоды, тщательно следить за тем, чтобы не засорялись ваш взгляд, ваши уши, ваши слова. Просеивайте через них, как сквозь сито, всю нечистоту окружающего мира.

Мы прекрасно осведомлены, что в материальном мире существует множество соблазнов. Они весьма привлекательны, и, поддаваясь их действию, мы удовлетворяем свои потребности и прихоти и, как нам кажется, обретаем радость и счастье. Но это не так. Пока объекты разнообразных желаний не мелькают у нас перед глазами, не досаждают нашему слуху, и мы не

даем очередному соблазну увлечь себя, мы не замечаем их. Приведу маленький пример. В данный момент вы сидите здесь, а вместе с вами - и ваши уши. Представьте, что за воротами школы кто-нибудь беседует о вас и, возможно, даже хвалит. Приятный разговор происходит на улице, а ваши уши находятся здесь. Вы не получаете никакого удовольствия, так как предмет беседы не доступен вашему слуху. Точно так же, если кто-нибудь ругает вас в отдалении, ваше настроение не ухудшится. В обоих случаях разговор не вызовет никакой эмоциональной реакции - ни радости, ни огорчения. Только если какие-то обрывки разговора достигнут ваших ушей, или кто-нибудь сообщит вам, что в ваш адрес говорились нелестные слова, вы можете рассердиться или огорчиться. Возмущение ума и ответная эмоция возникают только при непосредственном контакте органов восприятия с конкретным раздражителем.

Искаженные умственные построения иногда ведут к очень опасным последствиям. Многих из вас и сейчас наверняка одолевают сомнения. Вы недоумеваете, зачем Свети пригласил сюда столько опытных учителей и такое количество студентов. Только для того, чтобы просто сидеть и слушать, что говорят учителя? Разве возможно совершенствоваться только потому, что знающие специалисты рассказывают нам о своем опыте? Достаточно ли этого, чтобы измениться? Подобное мнение сейчас не редкость, и все больше людей сомневаются в пользе наших бесед. Более того, Я уверен, что слову не доверяют девятно девять человек из ста. На самом же деле именно слово и его звучание имеют огромное воздействие на умы. Весь мир наполнен звуками, и в каждом из них заключена необыкновенная сила. Можно сказать, что в целом свете нет такого явления, которое мы не смогли бы познать через звук.

Приведу еще один пример. Учитель ведет занятие с небольшой группой учеников, рассказывая им о вещах хороших и нужных. Внезапно дверь класса в ашраме открывается, и входит некое официальное лицо, облеченное властью. Однако учитель не прерывает урока, чтобы встретить и поприветствовать вновь прибывшего. Авторитетная персона чувствует себя ущемленной и возмущенно обращается к учителю: "Как вы себя ведете? Почему не уделяете мне должного внимания и не встречаете подобающим образом?" Учитель на это ответил: "Вы видите, что я занят - наставляю этих детей на путь истинный". Вошедший возразил: "Вы что, считаете, что слово исцелит души этих детей и от ваших разговоров они превратятся в святых?" "Да, - твердо ответил учитель, - очень возможно, что благодаря моим урокам они изменятся к лучшему". Незваный гость усмехнулся: "Я не верю в это" - на что получил ответ: "Ваше неверие - недостаточная причина, чтобы прерывать урок". Важная персона, оскорбившись, вступила в спор, доказывая, что простые слова не способны изменить разум. Умный учитель, сведущий в подобных делах, попросил встать младшего из учеников: "Послушай, славный мальчик, возьми-ка нашего визитера за шиворот и выпроводи вон из класса!"

При этих словах гость пришел в неопишемую ярость, его глаза налились кровью и он бросился на учителя с кулаками. Однако тот остановил его словами: "Сэр, что вызвало ваш гнев? К вам никто не притронулся, не выбросил за дверь, и единственной причиной вашего возбуждения послужили мои слова, обращенные к этому мальчику. Вы не верите, что простые слова действуют на умы. Почему же несколько слов, сказанных ученику, так сильно возбудили ваш ум, что вызвали ярость и злобу? Ошибочно считать, что слова не воздействуют на сознание. Самые обыкновенные слова волнуют наши умы. Простыми словами мы вызываем гнев, любовь, привязанность. Говоря обычные слова, мы заслуживаем милость и прощение".

Если, живя среди людей, вы стремитесь к дружбе и взаимопониманию, следите за тем, чтобы ваша речь всегда была мягкой и спокойной, а слова были полны сокровенной правды. Грубые и резкие слова, причиняющие боль, подрывают доверие и разрушают дружбу. Я надеюсь, что вам удастся никогда не изменять этому правилу, и ваша речь будет ласковой и доброжелательной. Глаза обладают лишь одним свойством - видеть, а уши - слышать. Наш нос воспринимает запах, а кожа чувствует прикосновение. Однако у языка две возможности - он чувствует вкус и помогает издавать звуки. Эта двойная функция языка вынуждает нас быть к нему особенно внимательными и строго контролировать его движения. Слово, обращенное к Богу, может быть только спокойным и благозвучным. Тогда Он услышит вас и одарит своей милостью. Избегайте в жизни любого зла. Обуздайте свой взгляд, чтобы глаза излучали только добро и свет. Только тогда вы оцените, как безгранична щедрость Божия. Я уверен, что вступив на путь добра, вы превратитесь в достойных жителей нашей страны.

Медитация

Мусульмане молятся Аллаху, евреи молятся Иегове, вишнуиты поклоняются Пхулабджакше, шиваиты возносят молитвы Самбхо. Тот, к кому обращена молитва, есть Бог, и в Его воле даровать каждому счастье и процветание. Бог един, хотя Его называют разными именами, и к Нему обращаются самые разные сообщества людей.

Многие из нас используют полученные знания лишь для того, чтобы заработать жалкие гроши и наполнить свой крошечный желудок. Что пользы в образовании, когда оно не может дать человеку полного счастья? Если человек не в состоянии указать своим собратьям путь к Богу, как сможет он оправдать самого себя? Когда человек смотрит на восход солнца, он ликует и чувствует себя очень счастливым. Когда тот же человек смотрит на заходящее солнце, он уже предвкушает приход следующего дня и ободряет себя надеждой. Наблюдая эту смену восходов и закатов, человек не отдает себе отчета в том, что стремительный бег его жизни постоянно, день за днем, замедляется. Человек хочет познать добро, но он не знает, как ему совершенствовать себя, как переделать свое сердце, чтобы оно приобщилося к доброте.

С ранних лет жизни и до самого конца ее человек задает себе одни и те же вопросы: какую выгоду могу я извлечь из этой жизни? Какие удовольствия могу я получить от нее? Какие преимущества дает она мне? Но он не задумывается над возможностью других вопросов, например: что доброго могу я дать людям, с которыми общаюсь? Каким образом могу я принести пользу миру? Чем могу я быть полезен обществу? Этих вопросов он не задает. Он занят собой и использует свое время ради собственного удовольствия и выгоды. Если мы углубимся в эту ситуацию и попытаемся понять ее, мы убедимся, что человек всегда готов получать и брать для себя. А это есть эгоистическое отношение к жизни. У него нет желания давать, делиться с другими чем бы то ни было.

Но жизнь - не одностороннее движение. И человек должен быть готов не только брать, но и отдавать.

Наши Шастры, имея в виду этот священный долг человека, установили для нас четыре пурушартхи, жизненные цели. Эти четыре цели человека есть дхарма, артха, кама и мокша. Любой просвещенный исследователь скажет, что среди этих четырех пурушартх наивысшей целью нашей жизни, конечной целью ее, объектом, на котором мы должны сосредоточиться, является мокша, или освобождение. И тут мы задаем себе вопрос: если мокша - высшая и окончательная цель, зачем упоминать артху, материальный интерес, и каму, желание? Однако и у них есть определенная роль. Мокша - самая возвышенная цель. Это наше предназначение. Но для достижения этой высоты, которая и является нашим предназначением, следует прибегнуть к помощи того, что могло бы служить нам лестницей. Коль скоро мы готовы устремиться к наивысшей точке, подняться к ней, лестница будет для нас большой поддержкой. Самой же лестнице, состоящей из разных ступеней, тоже нужна опора. И эта опора - Земля, или иначе - Природа. Итак, мы делаем попытку вступить на эту лестницу, имеющую две основные ступени - артху и каму, опирающуюся на Землю, которую мы называем Природой, или дхармой. С помощью лестницы мы хотим подняться и достичь наивысшей ступени - мокши. Земля, которая служит опорой, тождественна дхарме, или нашему поведению. Когда есть и опора, и высшая цель - дхарма и мокша, тогда только приобретают смысл две промежуточные ступени - артха и кама. Если же мы пренебрегаем дхармой и мокшей, артха и кама остаются совершенно бесполезными.

Каждый человек, рожденный на Земле, должен хоть в какой-то степени понимать природу и суть мира. Дхарма поддерживает этот мир как целостное творение, и нам необходимо в своем поведении следовать дхарме, или праведности и справедливости.

Вам рассказывали историю жизни Рамы в самой доступной форме. Но что такое жизнь? Что вкладываем мы в это понятие? Мы признаем, что дыхание человека, вдох и выдох, которые он совершает, есть дыхание его жизни, т.е. это и есть сама жизнь. При вдохе и выдохе рождается некий звук. Но какого рода звук производит воздух, когда его вдыхают и выдыхают? Какое скрытое значение содержится в этом слабом звуке? Хотя мы вдыхаем и выдыхаем много раз в течение дня, мы не останавливаемся и не пытаемся понять, что стоит за этими вдохами и выдохами и какое значение имеет их число. Между тем звук, заключенный в нашем дыхании, есть "СОХАМ". "СО" выступает здесь как слово "Тот" или "Он", что означает Бог, или Брахман. Звук "СО", следовательно, тождественен Богу. Вторая часть этой формулы - "ХАМ" - означает "Я" или

"МНЕ". Таким образом, когда мы делаем вдох и выдох, звук, производимый при этом, а именно: "Сохам", означает: "Я есть Бог", "Я есть Бог". В этом звуке заключен первичный наиважнейший звук - пранава. От этого единственного звука, называемого пранавой, происходят все другие звуки. Этот принцип отражен в знаменитом изречении "Экохам Бахушьям" - "Из Одного пристокает многое".

При пении бхаджанов мы используем инструмент под названием фисгармония. У других в ходу иные инструменты, например, фортепьяно. Что же мы делаем с фисгармонией? Мы заполняем ее воздухом - и это все. Но когда мы нажимаем на одну из клавиш, мы получаем один звук, когда мы нажимаем на другую - другой. Таким образом, из одной и той же субстанции, а именно - воздуха, мы, нажимая разные клавиши, извлекаем различные звуки. Воздух, которым заполнена фисгармония, только один, однако мы слышим множество разных звуков. Откуда же исходят все эти звуки? Они происходят из одного и того же источника - воздуха, содержащегося в инструменте. Основой, или источником, является воздух. И эта основа тождественна звуку Омкара. Из этого основного звука, Омкары, мы получаем множество разных звуков. И все они являются лишь трансформацией звучания Омкары. Именно в этом контексте следует рассматривать изречение Махариши, касающееся Рама: "Рама Вигпрахаван Дхармаха", что значит: "Рама есть воплощение Дхармы", или праведности. Подобно тому, как имеются три главных звука: А, У, М, которые помогают воспроизвести Омкару, у Рама, олицетворяющего Дхарму, есть три основополагающих начала - Лакшмана, Бхарата и Шатругна. Аналогия здесь в том, что Лакшмана, Бхарата и Шатругна вместе составляют Рама, воплощение Дхармы. Звук "А" можно соотнести с Лакшманой, - "У" - с Бхаратой, "М" - с Шатругной. Комбинация этих трех есть Омкара, а, следовательно, и сам Рама. Таким образом, нам открылась истинная, или внутренняя сущность Рама, который, являясь не чем иным, как Омкарой, появился на свет, чтобы восстановить Дхарму, или справедливость.

Если мы пытаемся постичь мудрость наших Упанишад, мы узнаем, что ОМ есть Экакшарам Брахма, т.е. ОМ - это то же самое, что Брахман. "Экам эва Адвигийам Брахма" означает: "Брахман Один и единственен и нет второго, подобного Ему". Размышляя о наших великих Провидцах и о великих махавакьях - изречениях, содержащих и передающих нам мудрость, мы понимаем, что весь мир - это Адвайта и что в нем нет места двойственности. Он один, и только один. Приверженцы дуалистической философии не соглашаются с истинами единства и не принимают Адвайту.

Однако рано или поздно, по мере того как знания о природе вещей будут накапливаться, философы-дуалисты, равно как и любой другой человек - будь он верующий или неверующий, будь он йогин или некто, погрязший в роскоши и низменных удовольствиях, - словом все, кто бы они ни были, - непременно примут Адвайту как самую истинную философию. Когда мы проникнем в глубь мира и получим точные знания о нем, станет ясно, что он действительно един, что в нем не существует никакой двойственности.

Представление о множественности есть лишь отражение вашей собственной иллюзии, то есть незнания или невежества. Различия, несхожесть, плюрализм - все это исходит от Единого, но не имеет своего начала во множественности.

В наших Упанишадах мы найдем рассказ об одном человеке, который отличался большой ученостью и был гуру. Его звали Уддалакой. У него был сын Шветакету. Шветакету не раз приближался к отцу, чтобы, сидя у его ног, обрести знание. Однако отец на это не соглашался по той причине, что между ними - отцом и сыном - трудно было установить те отношения, которые должны связывать ученика и гуру. Сын никогда не сможет отвлечься от мысли, что учитель - его отец, и родственные чувства, существующие между отцом и сыном, возьмут верх. А где есть любовь, взаимная привязанность, там есть и снисходительность, мягкость. Они помешают придерживаться необходимой дисциплины и проводить занятия в полном объеме. А поскольку Уддалака отдавал себе полный отчет в том, что из-за родственных отношений обучение не будет проходить на должном уровне, он отправил своего сына Шветакету к другому гуру, желая, чтобы сын прошел настоящую школу. Однако Шветакету, будучи юным и неопытным, неверно истолковал поступок своего отца. Он подумал, что отец, по-видимому, недостаточно образован, чтобы учить его, и поэтому он и отправляет его на учебу к другому гуру.

Шветакету провел в доме гуру несколько лет, приобщаясь к высшему знанию, и, пройдя полный курс обучения, вернулся домой. Отец спросил его: "Что именно ты узнал? Какова была система твоего обучения? Познал ли ты Брах-мана? Изучил ли ты ту особую область науки, освоив которую,

ты уже не будешь нуждаться в чем-либо другом, ибо тем самым ты познаешь все?" С такими вопросами обратился отец к своему сыну, который, слушая его, повел себя достаточно странно: принял самоуверенный и высокомерный вид, показывая, что он гораздо умнее и образованнее отца и что последний едва ли способен понять все то, чему он обучился за эти несколько лет. Отец легко распознал незрелость и пустое тщеславие своего сына. А тот старался пустить пыль в глаза, когда, отвечая отцу, говорил, что Бог подобен тому-то и что Бог подобен сему-то и т.д. Удалака почувствовал, что сын ничего не уяснит, если пытаться донести до него истину о Брахмане с помощью слов. Он решил, что лучше учить на примере.

Он взял кувшин, наполненный водой, взял также кусок сахара, показал его сыну, бросил сахар в кувшин с водой и стал размешивать, пока сахар полностью не растворился, а затем, взглянув на сына, спросил: "Я взял сахар и бросил его в сосуд. Можешь ли ты сказать, где теперь этот сахар?" Сын заглянул в сосуд и, естественно, не увидел там никакого сахара. Отец извлек несколько капель из сосуда, капнул их на язык сыну и спросил: "Какой у них вкус? Можешь взять из сосуда любую каплю и попробовать ее". Сын должен был признать, что сахар есть теперь в каждой капле, так же как во всем содержимом сосуда. Тогда отец пояснил: "Подобно тому, как сахар распространился повсюду, так же и Брахман принимает форму сагуны, или того, кто обладает всеми свойствами и признаками этого мира, приходит в мир и пребывает во всем, что находится вокруг нас. Наши глаза не могут видеть Его, наши руки не могут прикоснуться к Нему. Познать Его можно, лишь обретя знание истинной природы этого мира. При несовершенстве наших органов чувств нам не дано ничего более, как только ощутить присутствие Брахмана., который вездесущ и охватывает все".

Только накопив богатый духовный опыт, вы получите возможность говорить об Адвайте, недвойственности, и описывать природу Бога, Его вездесущность. Тогда появится у вас и право объяснять сущность Божественного. Когда же вы с помощью одних книжных знаний станете, как попугаи, болтать о Боге и Его вездесущности, как будто вам действительно все известно, это будет просто ребячество и детский лепет. Только постигнув Бога как Единую и Неделимую сущность, сможете вы говорить об Адвайте, или недвойственности. Нельзя познавать Адвайту в то время, когда вы в привычной будничной обстановке ведете обыденные разговоры и занимаетесь обычными, каждодневными делами. Когда вы облизываете собственный палец, вам кажется, что вы обмыли его водой. И палец, и вода - части вашего тела. Если существует так много различий в проявлениях материи, из которой состоят члены и органы одного человеческого существа, как же нам постичь единство целого мира?

То, что Единый Бог проникает во все сущее, во все живые существа - об этом вы узнаете, в это сможете поверить, основываясь на беседах с учеными людьми, на наших древних текстах, на наших Шастрах. Но если вам самим не откроется это знание, вы не сможете передать его другим.

Приняв за истину, что Бог присутствует во всех живых существах, вы можете приступить к изучению многообразия материального мира. Вы обнаружите целый океан различий между одной индивидуальной особью, живой, и другой как по внешним признакам, так и по нашему восприятию их. Возьмем муравья. Если муравей подползет к вам, вы просто стряхнете его, если же к вам подползет змея, вы броситесь от нее бежать в страшном испуге. Тот факт, что вы ведете себя по-разному по отношению к этим двум живым тварям, показывает, что вы не способны осознать до конца ту Истину, что Единый Бог присутствует во всех живых существах. Вы не должны довольствоваться одними словами и цитатами, чтобы понять и объяснить Адвайту, или недвойственность. Нужно пытаться пережить это чувство. Иначе может возникнуть опасность попасть в ситуацию, которая полностью противоречит тому, что вы понимаете под словом Адвайта.

Один человек, всю жизнь проповедовавший Адвайту, пришел однажды в деревню. Он подошел к дому попросить милостыню. Хозяйка дома вышла и сказала этому ученому человеку, просящему подавание: "Что толку, если я дам тебе сырого риса? Почему бы тебе не пойти сначала и не совершить омовение, а потом вернуться обратно? Тогда я дам тебе готовую пищу, которую ты сможешь съесть". Пандит, сведущий только в диалектике и в искусстве живописать Адвайту словами, сказал: "Говиндетхи сада шнанам", что означало: "Одно лишь произнесение имени Говинды равносильно омовению". И поэтому, заявил он, ему вовсе не требуется тратить время на умывание. На что хозяйка ответила: "Раманамамрутам сада бходжанам", что означало: "Лишь одна мысль о Рама и повторение его имени равносильны принятию пищи" - и велела ему уходить. В самом деле, если произнести имя Говинды - все равно, что совершить омовение, почему же это не то же самое, что принять пищу? Полагаться только на слова, убеждать только словами,

раскрывать сущность Адвайты только с помощью слов - все это может поставить вас в очень затруднительное положение. Правильный путь заключается в том, чтобы с самого начала принять Сагуна Брахман, то есть конкретную форму Бога с некими Его атрибутами, а затем, с помощью духовной практики, садханы, постепенно преодолевать трудности и прийти к постижению Адвайты. Для сагуны, или наделенного качествами, и для сакаары, определенной формы или образа, всегда существует предустановленное место. Поэтому поначалу вам следует держаться этого установленного места и определенного времени для того, чтобы получить удовольствие и пользу. У вас, естественно, могут возникнуть сомнения: если Бог пребывает повсюду, зачем нам тогда выбирать специальное место и совершать паломничество, чтобы найти Его? Когда вы будете способны извлечь сокровенную сущность того, что скрыто за формой слов, описывающих Адвайту, и трансформировать их в ваш собственный духовный опыт, тогда вам уже не нужно будет посещать специальное место - вам вообще никуда не надо будет идти. Но пока, рассуждая об Адвайте, вы довольствуетесь словами, и до тех пор, пока вы не приобрели никакого опыта, вам необходимо посещать определенные места и совершать паломничества. Пока вы обращаетесь к сагуне, пока вы обращаетесь к сакааре, вы ищете форму. И для этого существует место и время. Но когда вы перешли этот рубеж, преодолели эту ступень и стремитесь теперь постичь ниргуну и нираакару - Господа, не имеющего ни свойств, ни формы, вы перестанете быть ограничены и местом, и временем.

Возьмем случай с коровой. Все ее тело пронизано сосудами, по которым течет кровь. И именно кровь, претерпевая определенные изменения, обращается в молоко. Можно предположить, что молоко распространяется по всему телу коровы. Но если вы станете доить ухо коровы, разве из него потечет молоко? Или, если вы стисните ее хвост - выдавите ли вы хотя бы несколько капель? Если вам нужно молоко, вы получите его только из одного определенного места - из вымени. Точно так же, если вы хотите ощутить присутствие Бога, который вездесущ и пребывает повсюду, вам надо выбрать для этого определенное место и время.

В уроке, который преподавал Уддалака своему сыну, сахар первоначально имел специфическую форму. И только после того, как сахар, обладавший формой и свойствами, опустили в воду, он утратил свою форму и, в какой-то степени, свой вкус.

Так, взяв в качестве примера кусок сахара, имевшего вкус и форму, Уддалака сумел дать сыну представление о природе материи бесформенной, невидимой и лишенной свойств.

Если вы с молодых лет научитесь посвящать свою любовь Богу, выбирая для этого определенное время и место, то постепенно с помощью этой практики достигнете стадии, когда из этой любви сможете извлечь каплю, имеющую форму и вкус; бросьте эту каплю в огромный океан - и она сольется с океаном, который предстанет перед вами как единое бесконечное пространство.

Я приведу вам пример того, насколько первичное знание не соответствует более глубокому знанию, полученному в результате обретения духовного опыта, и как образ, воспринимаемый вами поначалу как нечто, имеющее свои признаки и форму и связанный с определенным временем, позднее будет представляться вам как нечто без свойств и форм, не ограниченное никакими временными пределами и пребывающее во всем.

Возьмем за основу наше собрание в настоящий момент. Я стою и говорю, вы слушаете меня. И я, и все вы находимся сейчас здесь, под этим навесом. Наша беседа будет длиться в течение часа, т.е. время ее ограничено одним часом. Посмотрите на это место, на этот маленький навес, затерянный в огромном пространстве; вы же все, собравшиеся в группу, представляете собой одно целое. Для всех вас Я один, но пребываю Я в каждом из вас. После занятий все вы вернетесь к себе домой, в свои деревни. Возвратившись в деревню, вы в какой-то момент вдруг вспомните о том, что происходит сейчас, и скажете себе, что в такой-то вечер, в такое-то время Свами говорил о том-то и о том-то. В тот момент, когда вы вспомните это, мы все, здесь сидящие, проникнем в вас. Эта картина, вошедшая в ваше сознание, будет стоять перед вашим внутренним взором и останется с вами на протяжении всей последующей жизни. Но эта конкретная лекция раскрыла для вас какой-то определенный аспект знания. Все это длилось только один час. Однако благодаря знаниям и удовольствию, которые вы извлекли из этого часа, слушая лекцию, впечатление о ней останется в вашем сердце и в вашем сознании на всю жизнь. Если бы в этот час ничего особенного не происходило и вы не были бы свидетелями всего этого, ничто не отпечталось бы в вашей памяти. Поэтому вам не следует поверхностно судить о сагуне и сакааре и пренебрегать этими сторонами. Вы должны принять их и с их помощью достичь своей цели - постижения ниргуны и нираакары. Этот процесс называется медитацией, или дхьяной. В наши дни многие люди во всем

мире по-разному толкуют значение слова "дхьяна". В чем же значение дхьяны? Чему посвящена медитация? Кто ее совершает? С какой целью вы собираетесь медитировать?

Нельзя совершать медитацию, если отсутствует сам объект медитации. Такой объект, которому посвящена медитация, носит название дхьея. Без объекта сосредоточения вы не сможете сосредоточиться. Но вот есть и объект медитации. Кто же тот, кто медитирует? Это - вы, или дхьятха. Вы - третий компонент во время медитации. Итак, вы, или дхьятха, пройдя путь медитации, или дхьяны, должны достичь объекта медитации - дхьеи и слиться с ним. Имеются, следовательно, три слагаемых: тот, кого почитают, тот, кто почитает, и сам процесс выражения почитания. Когда человек, который медитирует, сосредоточивается на объекте медитации и проходит процесс медитации - тогда все три фактора: и объект, и медитирующий, и процесс - сливаются вместе, образуя единство. Тот, кто любит, тот, кого любят и процесс излияния любви - это те же три явления. В преме - тот, кто дает прему, тот, кто получает прему и сама према - все три составляющих сливаются в одно целое, через которое протекает према-таттва - поток любви. Если хотя бы одно из этих трех слагаемых выпадает, достичь полноты и цельности невозможно. Если есть два из них - тот, кто любит и сам процесс любви, но отсутствует третий - тот, кого любят, медитация становится бесполезной. Если присутствуют два других - кто любит и кого любят, но между ними не возникает токов любви, медитация и в этом случае бесполезна, так же как и тогда, когда имеется процесс любви и тот, к кому она направлена, но нет того, кто любит.

Итак, лишь при слиянии этих трех начал может состояться дхьяна, или медитация. Во всех трех према проявляется с одинаковой силой. И об этом сказано: "Любовь - это Бог" - "Живите в любви".

Нам нужно гораздо глубже понять путь медитации. Это прекрасный путь для достижения Бесконечности. Хотя все эти дни вы слушали о том, что составляет содержание наших священных книг - Упанишад, Вед, Даршанов и Шастр, но если вы не поняли, что означает дхьяна - путь, по которому мы движемся к своему предназначению, тогда все знания могут остаться для вас книжной премудростью и вызвать у вас лишь раздражение.

Для дхьяны очень важно время. Время, когда совершается дхьяна, называется Брахма Мухуртха. Вы можете выбрать любой путь, какой захотите, для цели медитации, но медитировать вы должны в определенное время, а именно от трех до шести часов утра. Вы должны медитировать каждый день именно в эти часы. Есть и некоторые другие особенности и правила ведения медитации. Вам не следует ими пренебрегать и думать, что без них можно обойтись.

Вот вам небольшой пример. Мы посадили фруктовое деревце. Пока оно всего лишь маленькое растение, нам хочется уберечь его, и мы ставим вокруг него загородку. Почему мы пытаемся охранять деревце и огораживать его? Потому что мы знаем, что коза, овца или другое животное могут обглодать и сломать его. А нам хочется, чтоб деревце хорошо росло - оттого мы и оберегаем его. Но когда саженец вырастет и превратится в большое дерево, мы уберем все ограждения. Почему мы это сделаем? Мы уберем забор по той причине, что те же самые животные - козы, овцы, коровы, - которые могли бы сломать растение, когда оно было слабым, теперь придут, чтобы найти укрытие и тень под кроной большого дерева.

Духовную практику, которая в конце концов приведет вас к мокше, или освобождению, на начальных этапах можно сравнить с ростом дерева. Для этой практики забор, который мы назовем дисциплиной, абсолютно необходим - по той причине, что сломать неокрепшие побеги ваших усилий могут дурная компания, дурные идеи, дурные связи. Для того чтобы они не нагрянули и не навредили вам, нужно установить правила дисциплины как некое ограждение, оберегающее вас. Когда молодое растение, с помощью дхьяны устремленное к освобождению, мокше, вырастет и превратится в большое дерево, тогда, если даже дурная компания, дурные идеи и дурные желания вплотную подступят к вам, большое дерево уже приобретет такую силу, что все эти визитеры не смогут причинить ему никакого вреда, мало того - они сами испытают удовольствие и радость, оказавшись под сенью его ветвей.

Когда мы начинаем практику дхьяны, т.е. хотим погрузиться в медитацию, мы должны принять особую позу, которая называется падмасана. Даже если вы не наделены дурными качествами и в голове у вас нет недобрых мыслей, принять священную "позу лотоса" вам может помешать узкая сковывающая одежда, столь популярная среди современной молодежи. Во время медитации нельзя сидеть на голой земле. Нужно сесть на деревянную доску, или на мат, или на что-нибудь в этом роде. Не следует также сидеть на голой деревянной доске - ее нужно покрыть куском ткани.

Толщина доски должна быть не меньше полудюйма. Сидеть на деревянной доске важно потому, что земля обладает свойствами проводить и рассеивать энергию. Поток Божественной силы, который проходит через вас во время дхьяны, может быть поглощен силой притяжения земли. Вот почему необходима деревянная доска. Когда мы проводим электричество в доме, мы всегда помним о специальном проводе для заземления. Наше тело мы можем рассматривать как дом, и когда в доме нашего тела рождается и разливается Божественный поток, нужно принять меры предосторожности, чтобы изолировать себя от влияния земли и помешать потоку любви, который возник при медитации, рассеяться или устремиться в землю. Вот почему древние учили нас, чтобы мы сидели на деревянной доске.

Очень хорошее правило - вставать в 4.30 утра - в часы Брахма Мухуртхи. Сейчас вы молоды, и ваше тело и ум крепки и здоровы. Если вы в этом возрасте не обратитесь к прекрасной практике медитации и не привыкнете к ней, потом, когда вы станете старше, когда ваше тело уже не будет таким гибким и сильным, вы не сможете этим заниматься. В зрелые годы освоить эту практику несравненно труднее. В вашем же возрасте вы способны постигнуть многие сокровенные состояния. Начав медитацию слишком поздно, вы не сможете получить от нее счастье и пользу. Многие думают, что они смогут приобщиться к этому занятию, когда отойдут от дел и уйдут на пенсию. До того как уйти в отставку, они обычно говорят: "Долг - наш Бог, работа - наш кумир" - и берутся за любую работу, за какое угодно дело - как в государственных учреждениях, так и в частных фирмах. Но это неправильная позиция. Нельзя откладывать занятия медитацией "на потом", нужно приобщиться к ним вовремя. Об этом говорит вам Бхагавата.

Когда придут слуги Ямы, опутают вас веревкой и прикажут вам следовать за ними, когда они потащат вас за эту веревку и прикрикнут, чтобы вы поторапливались, ибо ваше время истекло, ваши родственники скажут: "Теперь уже нет надежды, вынесите это тело из дома". А ваша жена и дети будут плакать и повторять: "Все кончено, нет никакой надежды". В такой ситуации уже поздно взывать к Богу и уверять Его в своей преданности.

Я очень надеюсь, что сейчас, когда вы молоды, вы поймете значение дхьяны, начнете совершать дхьяну и подадите другим прекрасный пример.

До того как вы примете падмасану и сядете на деревянную доску, поставьте перед собой зажженную свечу. Смотрите на этот свет - джьоти - широко открытыми глазами, Через минуту закройте глаза. Закрыв глаза, почувствуйте, что свет, который вы видели, перед тем как закрыть глаза, проник в ваше сердце. У вас появится ощущение, что именно этот джьоти находится в лотосе вашего сердца, в самом центре его. Если вам сразу не удастся представить себе эту картину и ощутить свет в лотосе вашего сердца, откройте глаза, еще раз посмотрите на пламя свечи, снова закройте глаза и попытайтесь запечатлеть его в вашем сердце. Потом подумайте над этим, снова нарисуйте себе эту картину, закрепите ее в вашем сознании и ощутите, что джьоти находится в сердцевине лотоса. После этого вы извлекаете свет из центра вашего сердца и приближаете его к каждой части вашего тела: переносите его к вашей шее, затем ко рту, ото рта - к руке, от руки перемещайте его к вашей ноге, от ноги к ушам, затем приближаете к глазам, к вашей голове, от головы вы переносите его вокруг себя. Когда вы удалили его от вашей головы, вообразите, что вы взяли этот джьоти и отдали тем, кто вам близок, кого вы любите, кого считаете своими друзьями. И более того. Распространите этот свет и среди ваших врагов. После этого представьте себе, что вы взяли джьоти и отдали его всем птицам, всем зверям и всему-всему, что окружает вас. Где появится джьоти, или свет, там не будет темноты. Именно об этом говорят все наши Упанишады: "Тамасо маа Джьотиргамайя".

Свет коснется ваших глаз - и перед вами никогда больше не возникнут дурные видения или дурные картины. Свет приблизится к вашим ушам - и вы никогда не услышите ничего дурного. Свет приблизится к вашему языку - и с него никогда не сорвутся дурные слова. Свет озарит вашу голову - и недобрые мысли никогда больше не посетят ее и не родятся в ней. Свет войдет в ваше сердце - и дурные желания никогда не проникнут в него. Свет коснется ваших ног - и они никогда больше не поведут вас в дурные места. Свет ляжет на ваши руки - и они никогда не займутся плохими делами. Слова "дурной", "злой", "плохой" - синонимы темноты. Если вы дадите свету возможность распространиться повсюду, для темноты и зла не останется места. Если же, совершая дхьяну, вы все равно будете делать что-то не доброе, это значит, что свет не проник еще в те части вашего существа, которые творят зло.

С помощью медитации не только исчезнут плохие качества, которыми вы обладали, но на их место придут благородные и светлые идеи и желание совершать священные дела; и не только это:

вы удостоитесь тогда Даршана Ишвары, лицезрения лучезарного Ишвары, вы сможете познать Адвайту, познать единство мира, ибо свет, который живет в вас, заключен во всех людях. Этот свет присутствует во всех птицах и во всех животных, он разлит повсюду. Осознав это, вы подтверждаете истинность изречения: "Гитавакьям Идам Дхармам".

У некоторых из вас может возникнуть сомнение, и вы спросите себя: "Да, мы любим Раму, Он наш Бог. Мы любим Кришну, Он наш Бог. Мы любим Свами, Он наш Бог. Почему же мы не выбираем для медитации одну из этих форм? Зачем должны мы иметь перед собой свет во время медитации?" Но особая форма не является постоянной величиной. Это вещь меняющаяся, преходящая. Было бы неверно, если бы вы сосредоточили внимание на чем-то, что меняется, что не является постоянным. Надо сосредоточиться на чем-то неизменном. Вот почему вы должны видеть перед собой именно джьоти.

Глядя во время медитации на джьоти, который не меняется, вы можете погрузить в него рупу, любую форму, какую только захотите, и возносить ей молитвы. Это вполне правомерно. Это всего лишь форма, или рупа, и она может то увеличиваться, то уменьшаться. Напротив, если мы используем джьоти, или свет, не будет иметь никакого значения, сколько людей подойдут и зажгут свои светильники от него - джьоти ничуть не уменьшится и ничего не утратит. Этот первичный джьоти, этот источник истинного света, носит название Акханда Джьоти. Тех, кто приходят и зажигают от него свои светильники, называют Дживан Джьоти. Сколько бы ни было Дживан Джьоти, все они пользуются одним-единственным источником света - Акханда Джьоти. Приняв этот свет в свое сердце, поместив его в сердце каждой индивидуальной живой души, мы получим результат медитации: единичный Дживан Джьоти сольется с Акханда Джьоти, и откроет нам сущность Адвайты, или Единого, который охватывает весь Мир и всю Вселенную.

Для того, чтобы все это осуществилось, очень важны и место, и время, и то, как проходит сам процесс медитации. Место можно менять, ведь для тех, кто путешествует, выбор постоянного места для медитации не всегда возможен: сегодня вы находитесь в Бриндаване, завтра - в Бангалоре, а послезавтра попадаете в Мадрас. Но если место, где вы медитируете, может меняться, то ко времени следует относиться с большим вниманием и следить за тем, чтобы оно оставалось неизменным. Если в установленное вами для дхьяны время вы из глубины сердца пошлете премю, свою любовь, Богу, Он посетит вас, примет вашу премю и одарит вас счастьем. Именно любовь должны вы отдать Богу. И она должна идти от сердца. И должно это совершаться в определенное время. Итак, если в это время вы пошлете Богу идущую от сердца премю, вы можете быть уверены, что Бог примет ее и изольет на вас поток благодати.

Вы, наверное, уже слышали, что Бог - это САТ-ЧИТ-АНАНДА (* САТ-ЧИТ-АНАНДА - Бытие - Сознание - Блаженство (санскр.). Сейчас Я раскрою вам значение слова БАБА. БАБА - это В.А.В.А. Первая буква "В" означает бытие (being). Следующая "А" - осознание (awareness); третья "В" - подразумевает блаженство (bliss); четвертая "А" - это Атма (Atma). Первое "В" - это САТ; второе "А" - это ЧИТ; третье "В" - это АНАНДА, все вместе они означают, что Сат-Чит-Ананда есть Атма. Вы знаете значение слова Сатъя, Сатъя - это правда, истина, иначе говоря, то, что не меняется во все времена. Слово САИ состоит из трех звуков: СА, АА, ИЕ. "СА" означает святое и божественное, "ААИЕ" - означает "мать". На разных языках это слово звучит по-разному - Аайее, Майее и Тайее. Аайее означает "мать". БАБА означает "отец". САИ БАБА - Божественные мать и отец. СА ААЙЕЕ БАБА - Божественные мать и отец. Так же как слог СА выступает как знак Божества, слово АМБА используется для обозначения матери, а слово Шива для обозначения отца, а вместе получается СА АМБА Шива (Самба Шива). Самба Шива или САИ БАБА - понятия совершенно идентичные, между ними нет различия. Отсюда становится очевидным, что "Шива Шакти Атмака Сварупа" (* "Изначальная форма души - сочетание Шивы и Шакти" (санск.)). Итак, если вы хотите ощутить и познать Божество, попробовать на вкус нектар блаженства, вы завтра же рано утром начнете медитировать. Я благословляю вас и надеюсь, что ежедневная духовная практика приведет вас к блаженству и счастью.)

Глава 11

Судьба и божественное благоволение

Махабхарата и Рамаяна, эти величайшие сокровища Индии, подобны необъятным океанам. Если мы взглянем на них только с одной стороны, из узкой бухты, нам откроется лишь ограниченное пространство. Нужно подняться на гору, чтобы получить более полную картину для обозрения и более широкие возможности для понимания. Нам нужно погрузиться в глубины этих двух океанов, чтобы попытаться изучить и понять скрытые в них великие ценности. Рамаяна и Махабхарата - это священные книги, в них содержится тайное знание о многих вещах, а главное - четкие и ясные советы по поводу наших поступков. Рамаяна и Махабхарата, как два зорких глаза, могут оказать неоценимую помощь в нашей повседневной жизни. Но нам не легко понять истинную ценность этих сокровищ. Вам кажется, что Махабхарата рассказывает о битве между сыновьями двух братьев, а Рамаяна - это история о том, как демон похитил жену Рамы, а Рама отвоевал ее у демона. Но это совсем не так. Эти два великих эпоса - неотъемлемые части индийской культуры, и они так же жизненно необходимы всему индийскому народу, как голова и сердце - человеческому телу.

В лекции, которая читалась сегодня утром, вы услышали "Свадхармо Нидханам Шрейяха, Пара дхармо Бхайавахах". Это означает, что гораздо лучше выполнять свою собственную дхарму, даже если это приведет вас к гибели, чем следовать дхарме, которая вам не принадлежит. В последнем случае вас будет неотступно сопровождать страх. Прежде всего мы должны понять, что такое Дхарма, затем уже попытаться уяснить, какова наша собственная дхарма, или свадхарма. Слово свадхарма состоит, по существу, из двух слов - сва и дхарма. Первым следует сва, за ним - дхарма. Это два разных слова, просто мы их употребляем вместе. Сва означает "Я", а "Я", как известно - это "Брахма таттва", сущность Брахмы.

Поэтому слово сва обозначает Брахмана или Брахма Таттву. Слово дхарма означает правильное поведение. Следовательно, свадхарма - это путь или способ существования Брахмана, или Высшей Сущности. Истинной дхармой считается то, что исходит непосредственно из нашего сердца. Надо учитывать связь, существующую между дхармой и сатьей, истиной. Любое побуждение вашей души или чувство, рождающееся в сердце, называется рутха. Чувства и идеи, исходящие из сердца, имеют первостепенное значение. Они определяют всю линию поведения и являются стимулом к действию. Итак, чувство, родившееся в душе, облекается мыслью в слова, и тогда оно становится Сатьей, или Истиной. Чувство, оформившееся в слова и воплощенное в действие, и называется дхарма. Таким образом, мы можем сказать, что дхарма - это чувство, родившееся в сердце, выраженное в словесной форме и претворенное в жизнь. Человек не может постигнуть свою дхарму, исходя из собственного желания или прихоти. Могут возникнуть возражения: поскольку дхарма исходит из нашего сердца, то почему это не наша личная, а Божественная дхарма? Потому что в своем сердце - не в физическом, а духовном - вы должны распознать и уловить пребывающую в нем Атма таттву. Слово "Я" имеет отношение только к Атме и никак не связано с человеческим телом. Поэтому дхарма - это то, что исходит из нашего духовного сердца и чем мы должны руководствоваться в жизни. Не следует забывать, что подобное поведение - цель и идеал, к которому призывает индийская культура, и наша задача - стремиться к этому идеалу. Вявахарика дхарма, или дхарма, относящаяся к нашей обычной, будничной жизни, меняется день ото дня. То, что склонно к ежедневному изменению, не может быть истинной дхармой. Истинная дхарма неизменна, она вечна и непреложна как сама Истина. Зачем создавать дхарму, которая была бы непостоянна и изменчива? Как бы мы действовали согласно ее законам? Сущность Рамы выражена изречением из Рамаяны: "Рама Виграхаваан Дхармаха" - "Рама - воплощение дхармы". Хотя Рама и существовал в физическом теле, дхарма, в соответствии с которой Он жил, подавая своей жизнью пример всем остальным, была основана и увековечена Им в этом мире как неизменная и вечная Истина.

Все сложные понятия, названия которых начинаются со слова сва, имеют отношение к тому, что родилось в сокровенных глубинах нашей души и не связано с физическим материальным миром: свадхарма, свабхава, свечча. Даже если мы будем просто размышлять о смысле этих слов, наши знания о собственной природе и об Атме, пребывающей внутри нас, непременно обогатятся. Свадхарма - это дхарма Атмы. Свабхава - это природа Атмы. Слово свечча означает свободную волю Атмы. Обычно слово свечча употребляется как синоним свободы, независимости. Однако мы не будем пользоваться этим традиционным определением. Свечча означает именно волю Атмы. Осознав свеччу в ее подлинном значении и следуя ей, мы извлечем максимальную пользу из своих действий.

Природе Брахмана, как известно, присуща мудрость. Именно поэтому было сказано, что цель и назначение мудрости - свобода. Поэтому свобода - это джняна таттва, или свет мудрости, а вовсе не тот раскованный и необузданный стиль жизни, который мы в последнее время усвоили.

Поэтому нам еще придется научиться множеству вещей из Вед, Пуран, Итихас и высказываний наших старейших. Во всех этих случаях авторитетом является речь. За несомненный авторитет или доказательство мы принимаем шабду, или звучание слова. Но подлинной основой всех слов является Сатья, или Истина.

Вы, должно быть, слышали, что из всех существующих мандал, или особых областей мира, наивысшей является "Дхрува Мандала". Мы обычно считаем, что Дхрува Мандала - некое место, где обитает Дхрува, сын царя Уттанапады, но это - ошибочное мнение. Дхрува - это сама Истина. Поэтому Дхрува Мандала - наивысшая во всей системе мандал. Отсюда и родилось изречение: "Истина есть Бог". Чтобы достичь Истины или познать форму Истины, которая называется Парабрахман, мы должны следовать только путем Истины. Чтобы оказаться в том состоянии, к которому мы стремимся, необходимо избрать единственно подходящий путь, ведущий к этому состоянию. Если мы хотим подняться до уровня Истины, но используем пути лжи, то это состояние будет нам недоступно. Покажу вам это на маленьком примере. Когда воду наливают в воду, то, естественно, получится однородная жидкость - вода. Это очень просто. Однако если вы нальете в воду масло, жидкости не смешаются - вода останется водой, а масло - маслом. Поэтому, когда Сатья, или Истина, сочетается с Сатьей, или Истиной, получается чистая Истина. Но смешивать Истину с ложью - все равно, что смешивать масло с водой.

Существует множество комментариев к нашим великим священным текстам, и противоречивые толкования нередко служат поводом для разногласий. Приведу хотя бы один пример. Дайананда Сарасвати, основоположник общества, известного под названием "Арья Самадж", провозглашал и проповедовал идеи, смысл которых, несмотря на все их достоинства, был зачастую сложен для понимания. Его речи являлись предметом всевозможных дискуссий и толкований многих людей, но никто не потрудился понять их истинный смысл. С незапамятных времен Индия не испытывала недостатка в критиках и комментаторах своего богатейшего литературного наследия. К сожалению, в самой Индии в настоящее время не хватает достаточно компетентных ученых, способных противостоять подобным критикам. Это одна из причин современного упадка нашей культуры. В Индии есть немало людей, знакомых с содержанием Вед, Пуран, Итихас и других священных текстов. Однако они склонны занимать нейтральную позицию, считая, что бесполезно бросать вызов идеям, провозглашаемым людьми непосвященными. Мы не должны проявлять подобное равнодушие. Незаметный сорняк, пустившись в рост, может превратиться в огромное дерево, и его цепкие корни распространятся по всему свету.

Однажды Дакшинамурти вознамерился поучать людей премудростям Божественного знания, а самому заодно немного поразвлечься. Он выбрал себе в учителя, гуру, дерево; он выбрал себе в гуру реку; он назвал своим гуру камень. Всю Природу он взял себе в наставники и в веселом расположении духа отправился в путь. Через некоторое время он достиг берега океана, уселся на берегу и предался созерцанию, а в набежавшую волну тем временем случайно попал маленький комочек земли. В тот же миг яростное волнение охватило поверхность вод, и океан принялся вздымать волну за волной, чтобы вышвырнуть этот крошечный комочек обратно на берег. Дакшинамурти рассердился на океан. Он сказал: "Что это? Грязь так ничтожна, а океан так необъятен. Неужели ему повредит, если в его глубинах растворится этот кусочек земли? Откуда такой эгоизм у океана?" Однако, немного поразмыслив, он решил: поскольку к океану следует относиться с уважением, нужно подождать, не сообщит ли что-либо сам океан. Дакшинамурти почувствовал, что не стоит злиться на океан, и, желая успокоить свой ум и сердце, почтительно обратился к нему с просьбой объяснить причину своих действий. Тогда океан произнес: "Я очень широк и необъятен, и в глубине моих вод рождается множество животных и других созданий. Поэтому я всегда стремлюсь к сохранению полной чистоты своей природы. Если я позволю себе принять сегодня этот крошечный комочек грязи, завтра все мои воды помутнеют и загрязнятся. Вот почему я хочу избавиться от этого сора и вышвырнуть его обратно на берег".

Дакшинамурти сравнил случай, происшедший с океаном, с самсарой, и в частности, с семейной жизнью. Если ты внесешь в свою семью ростки дурных мыслей и дурных качеств, они, буйно размножаясь, оплетут весь дом и всех твоих близких. Поэтому люди, живущие семейной жизнью, должны тщательно оберегать ее от внедрения любого зла, каким бы незначительным оно ни казалось. Понятие самсары касается не только семьи. Вся ваша жизнь - это самсара. Поэтому вы должны постоянно стараться избегать ложных и обманчивых ситуаций, не поддаваясь никаким дурным влияниям, чтобы всегда сохранять чистоту.

Индийцы никогда не проявляли враждебности по отношению к другим религиям, "посторонним" идеям или чьимто личным чувствам. Многие религии, как и многие люди в разных странах,

утверждают, что все мы дети Божии и должны жить друг с другом в мире как братья. В наших священных текстах содержится изречение: "Ишвара Сарвабхутанам", что означает: "Господь присутствует во всех живых существах". Наша культура учит нас, что не только ко всем людям, но и к животным, насекомым и всем прочим тварям божьим следует относиться с одинаковым уважением и пытаться сосуществовать с ними на равных правах. Индийцы поклоняются дереву Бодхи. Поклонение деревьям связано с тем, что потоки благостной силы, текущей в них, доносятся до нас как свежий аромат и благоухание. Мы поклоняемся и животным, например, часто предметом поклонения является лев. Он считается ваханой, верховым животным Деви или Лалитамбы, супруги Шивы. Мы поклоняемся корове. Мы почитаем все эти существа потому, что считаем божественными не только людей, но и животных. Мы выбираем самых лучших из них, так как видим в них Бога. Индийцы поклоняются даже змеям, которые повсюду считаются ядовитыми и опасными тварями. Со стороны может показаться нелепым, что мы обожаем деревья, животных и ядовитых змей. Однако смысл этого поклонения очень важен - это проявление истинной набожности, т.е. умения видеть Бога во всех существах и относиться к ним всем одинаково. Поэтому наша религия стремится к Единству, а не к разобщению.

Теперь Я попытаюсь рассеять сомнения, овладевшие умами некоторых студентов, - в противном случае они разрастутся и будут докучать вам в дальнейшем, причиняя большие неприятности. Поэтому Я попытаюсь сейчас прояснить возникшие у вас вопросы. Один из студентов упомянул о Праарабда Карме и Санчита Карме - результатах всех совершаемых нами действий и в связи с этим спросил, может ли Божественное благоволение помочь нам преодолеть их, особенно если речь идет о худших сторонах нашей жизни. Отвечаю: мы не должны поклоняться Богу только для того, чтобы преодолеть последствия своих поступков. Если мы действительно преданы Богу и стремимся заслужить Его милость и прощение, Праарабда, Санчита и все прочие кармы "обезвредятся" сами собой и не будут влиять на нас. Чтобы вам это стало яснее, уточним, прежде всего, что такое Праарабда, что такое Санчита и что такое Агами Карма. Праарабда карма - это то, что мы испытываем и переживаем в настоящее время. Санчита - это карма, связанная со всем нашим прошлым. Агами соответствует карме, ожидающей нас в будущем. Праарабда находится между Санчитой и Агами, и то, что мы переживаем сегодня, основано на всем предшествующем опыте, т.е. на Санчита Карме. Результат наших сегодняшних действий скажется в будущем. Приведу небольшой пример из повседневной жизни. У нас в доме имеется кладовка для хранения риса. В кладовке уже находится некоторый запас риса. Назовем этот старый запас Санчитой. Когда нам нужно приготовить пищу, мы идем в кладовку и отсыпаем нужное количество риса, чтобы сварить его. Тот рис, который мы принесли из кладовки на кухню, чтобы приготовить сегодня обед, мы назовем Праарабдой. Пища, приготовленная и съеденная нами сегодня, завтра в переработанном виде выйдет из нашего тела. Может случиться даже так, что эта пища вызовет несварение и отрыжку. Мы не можем избежать Праарабды - нашего каждодневного насущного опыта. В кладовке лежит только рис. Чтобы сварить из него пищу, существует множество способов. Мы можем превратить рис не только в простую еду, но и придать ему форму пулихоры, приготовить чакрапонгал, сделать из него идли или дозы и т.д. - все это названия разных блюд, приготовленных из одного и того же риса. Саму основу - рис мы никогда не меняем. Что бы мы ни задумали приготовить, нам придется пойти в кладовку и отсыпать рис. Но если в нашем поведении будет преобладать саттва, чистота, если наши поступки будут благочестивы и добры, мы сможем изменить даже саму Санчиту. В массе рисовых зерен часто попадаются камни. Они - результаты наших дурных действий в прошлом. Эти камни смешаны с рисом, хранящимся в кладовке. Перед тем как сварить рис, мы тщательно выбираем камни, чтобы они не попали в пищу. Таким же образом необходимо постоянно очищать санчиту, и поскольку использование ее опыта неизбежно, стараться преодолевать в большей или меньшей степени ее последствия, освобождая ее от ненужного сора, как рис от камней.

Вот еще один пример. Праарабду можно сравнить с дорожной пылью, которая поднимается за автобусом. Автобус едет, а пыль несется за ним. Когда наша карма несется подобно автобусу, то праарабда, которую можно сравнить с пылью, неотступно следует за ней. Когда автобус замедляет свой ход и останавливается, пыль догоняет и окружает его. Но когда автобус движется с большой скоростью, пыль от него постоянно находится сзади, в некотором отдалении. Поэтому, если мы достойно выполняем свои обязанности, не допуская расслаблений и срывов, то пыль, или праарабда, будет держаться на расстоянии и не затронет нас. Вы можете спросить, долго ли придется ехать нашему автобусу? Ведь нужно когда-нибудь остановиться. Это не совсем так. Есть три вида пути, или дорог: работа, поклонение и мудрость. Наш повседневный труд связан с кармой, работой, и будет сопровождаться сором и пылью. Но это только проселочная дорога. Проехав по ней некоторое расстояние, автобус выйдет на городскую асфальтовую дорогу, и пыль будет меньше беспокоить вас. И, наконец, вы доберетесь до широкой автострады - главного шоссе.

Итак, путь кармы - проселочная дорога. Путь бхакти, или преданности Богу, - городская асфальтовая дорога. Путь мудрости - главная магистраль, на которой дорожная пыль уже никогда не достигнет вас. Следуя только путем кармы, мы никогда не избавимся от прарабды. Но если следовать карме и выполнять работу, посвящая ее полностью Богу, действуя во имя Бога в самоотверженном поклонении Ему, нас не потревожит никакая прарабда.

Мы знаем из сказаний о Дхруве и Маркандейе, как можно преодолеть собственную карму. Родителям Маркандейи было предсказано, что их сын проживет только 16 лет. Однако когда ребенок родился, и сам мальчик, и его родители служили Богу так преданно, что их любовь изменила даже санкальпу, или волю Божью, и в результате Маркандейе было даровано бессмертие. Преданность Богу дает вам возможность изменить саму санкальпу. Нет нужды так страшиться прарабды или санчиты. Если мы считаем, что воздействие прарабды или санчиты неотвратимо, какая польза от служения Богу? Несмотря на то, что прарабда преследует нас, Божье благоволение может ослабить ее нежелательное влияние. Вот еще один небольшой пример. Возьмем ампулу с лекарством для инъекций. На ней написано, что срок годности препарата истекает в таком-то году. И хотя срок годности уже, например, два года как вышел, ампула все еще существует и внутри нее по-прежнему содержится лекарство. Но оно уже не эффективно, оно не способно оказывать нужное воздействие. Таким же образом, несмотря на то, что наша судьба не отделима от прарабды (как от препарата, который мы вынуждены принимать), ее действие может быть настолько ослаблено и притуплено волей Божьей, что не будет иметь последствий. Мы все способны снискать Божью благодать и пользоваться Его дарами - для этого нужно лишь избавиться от страха перед прарабдой и санчитой. Поэтому главное, к чему мы должны стремиться, - это попытаться заслужить милость Господню, которая поможет нам преодолеть дурные последствия Кармы.

Другой вопрос - то, что мы знаем о Кали-юге. Мы должны использовать наилучшим образом все то, что дает нам настоящее и своими добрыми делами прокладывать себе путь к счастью в этом мире. Прошлое есть прошлое, и оно никогда не вернется, а уверенности в будущем у вас нет. Настоящее непостоянно. Оно все время движется и меняется. Поэтому мы говорим: "Быть добрым, творить добро, видеть только добро - это путь к Богу". Стремитесь к добру, наполните им свои сердца, ведите праведную жизнь - и вы получите добрые плоды. Если человек заболевает, бесполезно сокрушаться по этому поводу. Болезнь уже пришла, и лучшее, что мы можем сделать - это попытаться раздобыть необходимое лекарство и преодолеть недуг. Вместо того, чтобы попусту проливать слезы, нужно сделать усилие и помочь телу восстановить здоровье. Точно так же бесполезно впадать в уныние, предаваясь мыслям об ужасах, происходящих Я в Кали-юге. Единственное, что мы можем сделать, - это самим стать лучше и таким образом изгнать зло, царящее в мире. К сожалению, в настоящее время среди студентов процветают отрицательные и нездоровые тенденции. Но вы еще молоды и должны попытаться избавиться от злобы и раздражения. Станьте добрее, и зерна доброты непременно дадут счастливые всходы. Вам следует избегать дурных компаний и не поддаваться влиянию дурных идей. Единственно правильный и верный путь в этом мире основан на трех принципах - духовности, морали и нравственности. Мы не должны пренебрегать ни одним из них и твердо помнить о законах духовности, морали и праведного поведения, дхармы. Когда есть любовь, нет места ненависти и болезни. Когда любви нет, ее место займет ненависть, и ваша ненависть по отношению к другим людям разовьется в тяжкую болезнь. Зависть, гнев и эго - тяжелейшие недуги. Если вы не хотите, чтобы они овладели вами, старайтесь наполнить свое сердце любовью ко всем без исключения.

В самом начале занятий одна из студенток обратилась к присутствующим, назвав их "друзьями". Такая "дружба" может привести к чему угодно. Поэтому Я попросил ее не употреблять впредь такого обращения. В жизни сегодняшних студентов подобная дружба может проявляться слепо и несдержанно. Поэтому вместо того, чтобы считать всех друзьями, лучше относиться к окружающим как к братьям и сестрам - ведь, как правило, мы не испытываем враждебных чувств к собственной сестре. Студенты должны стараться видеть во всех людях своих родных братьев и сестер, а не просто друзей, так как само понятие дружбы в наши дни часто искажается и ее смысл неверно истолковывается. На Религиозном Конгрессе в Чикаго Свами Вивекананда ввел новую форму обращения к аудитории и вместо "Леди и джентльмены" приветствовал участников словами "Братья и сестры". Это было столь непривычно для ушей иностранцев, что они были глубоко тронуты и взволнованы, и 15 минут в зале не прекращались аплодисменты. Конечно, мы сохраняем это обращение к слушателям и называем их "братья и сестры", но зачастую эти слова не несут истинного чувства, даже когда произносятся с трибуны. Если в сердце нет настоящего чувства, не стоит пытаться его продемонстрировать. Мы должны открыть свои сердца подлинным чувствам, а свою жизнь заполнить добрыми делами.

Глава 12

Самоконтроль и отречение

Все религии учат нас только добру. Нам нужно это понять и следовать их урокам в жизни. Сегодня наша программа началась с разговора о бхарата натье. Вы уже знаете, что сама жизнь - это бхарата натья. Мир - огромная сцена для бхарата натьи всей нашей жизни. Каждый индивидуум - один из множества актеров. Майя - это тхала, режиссер. Майя побуждает эту жизнь к исполнению танца на мировых подмостках. Актриса Майя, или Нартаки, обладает способностью притягивать определенные картины дрисьи. Если бы Майя не опутывала постоянно наш разум своими чарами, человек не находился бы в том состоянии, в котором пребывает сейчас. Бог живет в нашем сердце, но своей пленительной игрой Майя отвлекает наше внимание, и лик Божий ускользает от нас. Для преодоления магических чар актрисы Майи требуется немало усилий и определенная практика. Любой танец будет лишен красоты и изящества без должного музыкального сопровождения, и поэтому когда она танцует перед нами, мелодия песни, которую мы поем, аккомпанируя Майе, должна соответствовать ритму ее танца. Если ритмы мелодии и танца не совпадают, то гармония движений нарушается и зрелище лишается своей привлекательности. Итак, как уже было сказано, Майю можно назвать Нартаки, или актрисой. Слово "нартаки" состоит из трех слогов: НА-РТА-КИ. Если мы прочитаем его в обратном порядке, получится КИ-РТА-НА. Киртана будет способен контролировать эту актрису, или Майю. Мы спросим, какой вид Киртаны? Кто является властелином Нартаки? Майя, или Нартаки, - собственность Бога. Поскольку Майя - собственность Бога, то самой приятной мелодией для нее будет Песнь о Боге. Несомненно, что Бхагават киртана, или Песнь о Боге, доставит наибольшее удовольствие этой Нартаки.

Когда наш слух воспринимает совершенную мелодию, заключенную в имени Божьем, то подобное состояние называется саткрутки. На основе саткрутки наши древние провидцы и святые строили всю свою жизнь и всю свою деятельность, стремясь к единению с Высшей Душой. Постигнутая таким образом стадия называется ниврутхи. Чтобы достичь этой стадии, требуется затратить немало усилий. Вода не нуждается в наличии рыбы. Но рыба не может обойтись без воды. Подобно этому гуру не нуждается в ученике. Но если у ученика нет ачарьи, или наставника, ему будет очень сложно преодолевать трудности учения. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить вас хорошими учителями и наставниками, которые помогут вам осознать смысла Упанитад, постичь тайное знание, скрытое в нашем эпосе - Рамаяне и Махабхарате - для того, чтобы вы смогли достичь состояния ниврутхи, а ваши умы и сердца обрели бы мир и спокойствие.

Вы уже долго пребываете в состоянии шраваны, или в процессе слушания. Вы должны хорошо обдумать и постараться понять все то, что уже услышали, и определить, что именно из полученного знания вы сможете использовать на практике. Только оттого, что вы сидите и слушаете, ваше сердце не обретет святости. Вам необходимо размышлять об услышанном. Этот процесс называется манана, а за мананой следует нидидьяса, неподвижное созерцание объекта. После того как нидидьяса будет завершена, можно считать, что вы извлекли пользу из шраваны, или слушания, и собрали плоды своих трудов. Сегодня большинство людей полагают, что простого слушания им вполне достаточно и не утруждают себя мананой или нидидьясой. Шравану, или слушание, можно сравнить с приготовлением пищи на кухне. Когда же мы приносим приготовленное в столовую и съедаем его, то этот следующий этап - процесс еды - уже сравним с мананой, или размышлением. После еды начинается процесс пищеварения, и эта последняя стадия подобна нидидьясе. Только когда мы полностью усвоим пищу, мы почувствуем, что тело получило питание и наполнилось новыми силами. Сегодня ситуация такова, что на кухне уже давно готов обед, но мы не способны принести его к столу, съесть и переварить. Откуда же нам ждать притока новых сил, которые так необходимы? Знание, заключенное в Ведах и Пуранах, доступно каждому в любой момент. Но мы не пытаемся превратить предложенное нам знание в собственный опыт. И единственная причина заключается в том, что у нас нет настоящего чувства голода, т.е. нет искреннего желания это сделать.

Вам нужно укреплять свои умственные способности. Ум обладает огромными возможностями, и его мощь не знает себе равных. Только наш ум ответственен за то, что с нами происходит, он определяет все наши состояния - закованы ли мы в рабские цепи или свободны, счастливы или несчастны и т.д. Я продемонстрирую вам это на примере истории Прахлады и Хираньякашипу. Хираньякашипу - отец Прахлады. Постараемся выяснить, в чем же состояла разница между отцом

и сыном. Поскольку Бог Нараяна убил его брата, Хираньякашипу был очень разгневан на Вишну и разыскивал Его повсюду. Он обыскал весь мир, и, не найдя нигде Нараяну, заявил своему сыну, что Бога не существует. Однако Прахлада не согласился со своим отцом, утверждая, что Бог Нараяна присутствует везде. Он сказал: "Можешь не сомневаться, Бог не только здесь, Он повсюду. Где бы ты ни искал Его, Он будет находиться там, где ты ищешь". Хираньякашипу ответил своему сыну: "Безумный юнец, я искал Его по всему свету, - нет такого места, где бы я ни побывал. Я обследовал даже глубины океана, но не обнаружил Его". Однако вера Прахлады была так велика, а преданность Богу настолько сильна, что он сказал своему отцу: "Если ты не можешь найти Его, то в этом повинны болезнь твоего собственного ума и недостатки твоего зрения. Если стремиться к Богу искренне и с верой, то всегда можно найти Его". Отец спросил: "Ты хочешь сказать, что Он присутствует и в этой каменной колонне?" "Да, - ответил сын, - наверняка Он здесь". Тогда Хираньякашипу в гневе ударил по колонне и разбил ее. В тот же миг из нее выпрыгнуло существо - получеловек - полулев, и это был Сам Бог, принявший облик Нарахари. Хираньякашипу не смог найти Бога, хотя искал Его повсюду, однако Тот мгновенно явил Себя в каменной колонне, стоило Прахладе сказать отцу, что Бог вездесущ. Причина в том, что Хираньякашипу в глубине души никогда не верил в существование Бога, а искренняя вера Прахлады была глубока и несокрушима. Он точно знал, что Бог есть и он пронизывает весь мир. Хираньякашипу, исходивший из своей идеи, не мог найти Бога, а идея, рожденная в сознании Прахлады, позволяла ему найти Бога повсюду.

Если мы попытаемся очистить свой ум, то получим возможность распознать и обнаружить множество вещей - все, что вы захотите. Первое, что мы должны сделать, приступая к садхане, или духовной практике, - это укрепить и углубить вашу веру. Бог всеобъемлющ и вездесущ, и поэтому Атмататтва, исходящая из нашего ума, поможет нам приблизиться к Богу вплотную. Бог струится из нашего сердца в форме речи, поэтому мы должны добиваться ее предельной чистоты и совершенства. Бог предстает также в форме Истины, поэтому на все ваши пожелания, выраженные через мысль и слово, Он отвечает: "Да будет так!"

В качестве прекрасного доказательства тому расскажу небольшую историю. Однажды по дороге шел странник. Дневная жара и долгий путь утомили его, и он решил немного отдохнуть. У дороги стояло большое дерево, и путник направился к нему, чтобы укрыться в тени его густой кроны. Оказавшись в тенистой прохладе, странник испытал большую радость и облегчение. Ему в голову пришла мысль: "Как мне повезло, что я нашел такое чудесное место. Но мне повезло бы еще больше, если я нашел бы здесь стакан холодной воды". В мгновение ока перед ним очутился бокал с водой. Осушив бокал, он подумал: "Теперь я утолил жажду. Как бы я был счастлив, если вместо каменистой твердой земли здесь появилась бы удобная постель". Немедленно возникло и большое мягкое ложе. "Даже в моем доме, - размышлял путник, - нет такой кровати и такой подушки. Если бы моя жена была здесь и увидела ее, как бы она обрадовалась!" В тот же миг явилась и жена. Человек увидел ее, и в его душу закралось сомнение: "Может быть, это вовсе не моя жена, а демон? А вдруг она съест меня?" Стоило ему так подумать, и он был съеден своей женой. Дерево, под которым укрылся путник, было не чем иным, как кальпаврикшей. Кальпаврикша - дерево, исполняющее все желания. Когда путешественник сел под кальпаврикшу, о каких бы приятных вещах он ни думал, он их немедленно получал. Но когда он подумал о плохом, оно так же пришло к нему.

Весь мир находится под сенью огромного кальпаврикши. Мы все укрываемся в тени, отбрасываемой его раскидистой кроной. Если мы думаем о плохом, то плохое случается с нами, если мы думаем о хорошем, нас ожидает только хорошее. Поэтому, если наши помыслы, речи и деяния чисты, кальпаврикша, или Мировое Древо желаний, даст нам все лучшее, к чему будут устремлены наши мысли и побуждения. И добро, и зло исходит только из нашего сердца. Печаль и радость не приходят извне. Поэтому первое, с чего следует начать - это очистить свое сердце от зла.

Наши священные книги полны историй и легенд, содержащих поучительные иносказания. Читая легенду о Прахладе, мы сделаем вывод, что Прахлада - положительный герой, а Хираньякашипу - безбожник. Нужно немного поразмыслить, что же с ними приключилось на самом деле. Если добраться до подлинного значения истории, станет ясно, что когда наши помыслы устремлены к добру, с нами никогда не случится ничего плохого. Если наш разум находится во власти дурных мыслей, неприятности не заставят себя ждать. Единственная причина всего происходящего с нами - это желание, или санкальпа нашего ума.

Утром Я рассказывал вам разные истории, в том числе о Гаджендра Мокше, т.е. об освобождении Гаджендры. Кто этот Гаджендра, или Повелитель слонов? Согласно этому мифу, Гаджендра в предыдущем воплощении был царем, а в теле слона родился в результате проклятия, наложенного на него мудрецом. Пробираясь по лесу вместе со стадом слоних, Гаджендра увидел озеро. Ему захотелось напиться, но стоило ему ступить в воду, как крокодил вцепился зубами в его ногу. В предыдущем рождении Гаджендра был великим царем. Понятие "царь" в данном случае означает иную форму Атмы. Атма - царь, а Параматма - создатель царя. И вот мы видим, что индивидуум, который един с Атмой, превратился в результате проклятия прорицателя в животное. Что означает, когда бывший царь становится животным? Это означает, что он утратил обретенное Атмадришти, или единение с Атмой, и деградировал, приняв форму животного. Сущность Атмадришти подобна поступи Льва. Когда лев прокладывает свой путь, он никогда не оглядывается назад и не сворачивает с тропы. Дживадришти подобно походке овцы. Она никогда не движется по прямой, а то и дело трусливо оглядывается, так как боится поджидающей опасности. Следуя путем Атмадришти, нам не придется сворачивать с прямой дороги, ведущей к счастью. Однако если мы опустимся с уровня Атмадришти на уровень Дживадришти, то можем уподобиться животным. Как и царя, превратившегося в слона, нас могут подстергать всевозможные опасности. Даже в повседневной жизни, совершив дурной поступок, мы часто слышим замечания от старших: "Почему ты так поступил? Ты что, животное?" Это, конечно, не значит, что мы уже ничем не отличаемся от животных. Однако в своем поведении мы нередко следуете их повадкам. Слон позабыл об Атма-таттве, своей истинной природе, и вел жизнь, полную привязанностей, лжи, высокомерия и самомнения. Этот слон бродит по лесу жизни и через некоторое время чувствует, что ему хочется пить. Что это за жажда, которую необходимо срочно утолить? Она связана с удовлетворением чувств. Глазам слона открывается лесное озеро. Что это за озеро? Оно полным-полно мирских желаний и называется Самсарой, или семьей. Слон настолько нетерпелив в своей погоне за радостями этой Самсары, что с разбегу бросается к воде. Охватившее его желание не дает места размышлению. Поэтому он по колено влезает в озеро, и в тот же момент крокодил, которого мы назовем мамакарой - привязанностью, или ахамкарой - эго, хватает его за ногу. Слон пытается освободиться из его пасти, но его усилия тщетны; он так и сядет из капкана - все напрасно. Он чувствует, как его тело слабеет и силы покидают его. Тогда он обращается за помощью к своим умственным способностям. Но и это не помогает, так как силы его ума оказываются недостаточны. И тут наконец он вспоминает о Божественной силе.

Образ жизни современных людей похож на жизнь слона Гаджендры. Человек полностью зависит от физической силы своего тела, от силы своего интеллекта, от силы своих связей и от уровня своего образования. Он не рассчитывает и не полагается на Божественную силу. Только когда слон обнаружил, что все прочие силы исчерпаны, он вспомнил, что нужно вознести молитву Богу. Почему же слон так долго не обращался к Богу и взмолился о помощи только в самый последний момент? Постараемся отыскать причину такого поведения. Ваша жизнь такова, что вы привыкли доверять только силе собственного тела и собственного рассудка. Находясь в полной зависимости от возможностей ума и тела, человек никогда не испытает истинного счастья. Даже если он старается выглядеть счастливым, на самом деле в глубине его души нет ни радости, ни веселья. Физическая сила и умственные способности сами по себе не могут вызвать настоящую радость и даровать спокойствие. Когда мы поймем, что зависим только от милости Божьей, и все усилия, совершаемые умом и телом, будем посвящать Богу, мы будем награждены Его щедростью и милосердием и обретем счастье и душевный покой.

Мы знаем из Бхагаваты, чем закончилась история с Гаджендрой. Когда слон взмолился о помощи, Бог услышал его и послал ему чакру, которая носит название "сударшана чакра". Постараемся понять скрытый смысл этого Божественного дара - сударшаны. Сударшана - это не просто орудие или средство самозащиты. В тот момент, когда слон в отчаянии устремил свой взор к Богу, взгляд Господа тотчас же обратился на слона. Су-даршана означает "благодарный взгляд". Когда слон воззвал к Богу, благодарный взгляд Бога пал на слона. Поэтому это и назвали сударшаной. Обычно, уезжая в Ширди, Я говорил: "Не упускайте Меня из виду, и Я позабочусь о вас". Почувствовав ваш взгляд, Я обязательно пошлю вам свой". Когда слон, в искреннем порыве, взмолился Богу о помощи, послал ему свой добрый взгляд, Бог ниспослал ему свой и слон был спасен. Слон получил сударшану Бога и таким образом смог освободиться из плена.

Нам следует подумать и о крокодиле. Крокодил, оказавшись на суше, становится совершенно беспомощным - он теряет всю свою силу. Когда же он находится в воде - в своей родной стихии - его мощь чрезвычайно велика. Подобно этому дхарма набирает полную силу тогда, когда осуществляется не на словах, а на деле. Дхарма защитит вас, если вы начнете практиковать ее. Бхагаван сказал в Гите: "Дхарма Самстхапамаартхаая Самбхавами Юге Юге" - "Я рождаюсь в

каждой юге, или мировом периоде, для того, чтобы восстановить Дхарму". Мы знаем, что в действительности дхарма существует вечно, во все времена - в прошлом, настоящем и будущем. Зачем же воссоздавать ее заново? Причина не в дхарме, а в людях, которые перестали следовать ей, и Кришна пожелал возродить практику Дхармы.

Существует множество вещей, о которых мы еще ничего не знаем, и это незнание служит источником постоянных сомнений. Только искренняя вера и честное размышление помогут вам рассеять эти сомнения и обрести счастье. Наши Пураны учат Истине, и рассуждения, содержащиеся в них, настолько ясны, что не оставляют места для сомнений. Причина недоверия и колебаний кроется в искаженном толковании священного слова Пуран. Я приведу небольшой пример, касающийся природы взаимоотношений Дживы с окружающим миром. Как-то раз один принц, облаченный в нарядные одежды, полагающиеся наследнику царя, отправился гулять в лес. Он проходил мимо уединенной хижины, в которой жил отшельник. Мудрец, увидев принца, спросил его: "Твой вид говорит о том, что ты - царской крови. Кто твой отец?" Принц ответил: "Наше царство называется Джитендрия Раджья, а я - сын царя Джитендрии". Мудрец был изумлен. Он не поверил своим ушам: "Есть ли такое царство - Джитендрия? Может ли существовать царь под именем Джитендрия? Скорее всего, это лишь пустые слова. Я не верю, что в этом мире живет такой царь". На что получил ответ: "О нет, мудрец, это правда - наше царство действительно зовется Джитендрия, и все люди, живущие в нем - Джитендрии. Они в совершенстве владеют своими индриями и контролируют их. Не только люди, но и все живые существа в нашем царстве - Джитендрии. Царь - Джитендрия, и я, царский сын, тоже Джитендрия".

Отшельник был поражен. Он подумал: "Чтобы добиться полного контроля над своими чувствами, нам, мудрецам, требуются долгие годы сурового самоотречения, и даже это далеко не всегда приводит к успеху. Как могут царь, царский сын, да и все жители этого царства установить полное господство над своими чувствами?" Ему захотелось проверить это, и он обратился к принцу с такими словами: "Не отдашь ли ты мне свое красивое платье в обмен на мои одежды санньясина!" Поскольку принц был родом из Джитендрии, он тут же снял свое платье и отдал его мудрецу. Тот раздобыл немного крови лесного животного, окропил ею нарядные одежды царевича и, взяв их, отправился в царство Джитендрии. Переступив границу царства, он приблизился к главным воротам и сказал привратникам: "Ваш принц охотился в нашем лесу, и дикий зверь загрыз его. Поэтому я взял его одежды и принес их сюда, чтобы вы могли убедиться, что его больше нет в живых". В ответ ему стражи ворот рассмеялись: "С этой целью ты и пришел сюда?" - и, приветливо улыбаясь, пропустили его. Мудрец направился прямо к царю, и, отыскав его, показал окровавленные одежды принца. Он сказал: "О царь! Твой сын убит диким зверем. Я принес тебе его платье". Услышав эти слова, царь улыбнулся: "Но он - не мой сын, так же как и я - не его отец. Мы - стая перелетных птиц, спустившаяся на дерево в наступивших сумерках, чтобы отдохнуть и, дождавшись рассвета, разлететься в разные стороны. На некоторое время мы нашли приют на дереве, называемом Самсарой, и одна из птиц, которую ты назвал моим сыном, улетела раньше других. Вот все, что я могу сказать".

Мудрец подумал, что, возможно, по какой-то причине царь не слишком любит своего сына и решил показать одежды царице. Он был уверен, что она, будучи матерью, придет в отчаяние от полученного известия. Придя к царице, отшельник протянул ей платье принца и сказал: "О царица! Ты - мать принца, и поэтому я должен сказать тебе, что твой сын умер и никогда не вернется". Однако царица также улыбнулась в ответ и произнесла: "Все эти дживы, или живые создания - лишь странники, чей путь проходит через эту Кшетру и эту Карму. Мы пришли к этой кармакшетре как паломники и присели отдохнуть в караван-сараяе. Отдохнув и набравшись сил, мы покинем этот приют, и каждый из нас пойдет своей дорогой. Пока что мы просто живем под одной крышей. Родственные отношения по сути дела нас не связывают, и среди нас нет ни отцов, ни матерей, ни сыновей".

Мудрец решил испробовать последний способ и направился к жене царевича. Не может быть, чтобы она, узнав о смерти мужа, не была сражена великой скорбью и печалью. Он пришел к принцессе и, горько причитая, протянул ей наряд принца. Она удивилась: "Свами, ты носишь благородную одежду санньясина, но ведешь себя не как мудрец, а как обыкновенный мирянин. Объясни, пожалуйста, чем вызваны твои слезы и рыдания?" Тогда отшельник рассказал ей, что ее мужа загрызли дикие звери. Но принцесса, улыбнувшись, произнесла: "В лесу растет много деревьев. У одного из них отломилась ветка и упала в ручей. У другого дерева тоже обломилась ветка, и ветер унес ее в другой ручей. Вода несет эти ветки по руслам разных ручьев, которые впадают в большую реку. Они несутся в бурном потоке воды, сталкиваются друг с другом и

некоторое время плывут вместе. Но потом течение разносит их в разные стороны, их пути расходятся, и они уже никогда больше не встретятся. Подобно этому и я - ветка одного дерева, а мой муж - ветка другого дерева. Мы встретились случайно и часть пути проделали вместе, но теперь эти пути разошлись. В этом нет ничего удивительного. Когда ветки, влекомые потоком жизни, сталкиваются, их временный союз называется самйого, но их разъединение, или вийога, неизбежно". После этих слов мудрец окончательно убедился в том, что принц говорил ему чистую правду, и вернулся обратно в лес, в свою хижину. Он решил на всякий случай испытать самого принца и приблизился к нему, громко стона и плача. Принц очень удивился, и спросил: "Ты изумляешь меня своими рыданиями. Скажи мне, отчего ты плачешь и какова причина твоей скорби?"

Мудрец ответил принцу: "Принц, я был в твоём царстве. Твой отец мертв, царица тоже мертва, и твоя жена мертва. Все они убиты, и поэтому я скорблю и рыдаю". Чтобы вразумить отшельника, принц произнес: "Кто это - царь? Кто это - царица? Кого ты называешь принцессой? Они не имеют никакого отношения ко мне. Единственный царь - это сам Параматма. Он подарил нам царство, и он же забрал его обратно. Поэтому у меня нет повода для печали. Единственное, к чему стоит стремиться в этой жизни, - это спасение, а оно заслуживается добрыми делами. Поэтому принесенное тобой известие не вызывает у меня ни скорби, ни печали. В действительности не существует ни отца, ни матери, ни брата, ни жены". И чтобы его последние слова звучали более убедительно, принц прочитал мудрецу стихи об этом:

МАТХА НАШТИ, ПИТХА НАШТИ, НАШТИ БАНДХУ САХОДАРАХА. ТХУБЬЯМ НАШТИ, ГРИХАМ НАШТИ ТАСМААТ ДЖААГРАТХА ДЖААГРАТХА.

Жизнь подобна мыльному пузырю, и мы должны понять, что отдельный джива никак не связан с другими дживами. Тело - это всего лишь кожаный мешок с девятью отверстиями, а вовсе не сокровище, сверкающее волшебным блеском. В любой момент это тело может стать источником дурного запаха, а не чудесного благоухания. Поэтому мы должны каждый день тщательно мыть свое тело, а также прикрывать и украшать его. Однако внутри этого тела живет Бог. Если Он покидает тело, оно исчезает, перестает существовать. Но сама по себе природа тела такова, что даже святого может превратить в нечестивца.

Я приведу вам небольшой пример. Однажды Нарада пришел к Богу, Нараяне. Нараяна спросил Нараду: "Ты постоянно странствуешь по всем трем мирам. Замечал ли ты хоть раз что-нибудь неладное в Моем Творении? Если это так, прошу тебя, расскажи Мне об этом". Нарада ответил: "О, Владыка, Ты думаешь, что в целом свете нет ничего дурного и несовершенного, но на самом деле я видел множество дурных и нечистых вещей. По существу, нет такого места в мире, где бы я их не видел". Тогда Нараяна спросил: "Ты хочешь сказать, что не все свято в Моем творении и что в нем есть дурные места?" Нарада ответил Богу: "Каждый человек, просыпаясь утром, начинает свой новый день с того, что выделяет мочу, или экскременты, извергая из тела переработанные вещества. Можно ли представить себе что-либо, более далекое от святости?" На что Нараяна ответил: "О, Нарада, ты считаешь, что это не свято? Нет, это тоже свято, это тоже хорошо". Нарада удивился: "Если я скажу кому-нибудь, что человеческие выделения хороши и священны, то меня тут же отправят в сумасшедший дом". Тогда Нараяна посоветовал Нараде пойти и спросить у самих экскрементов. У Нарады не было особых забот, кроме как путешествовать по свету, и, памятуя наставления Господа, он решил задать вопрос самой мочке. Однако, направившись к кучке экскрементов, он услышал: "Эй, Нарада, не подходи ко мне слишком близко!" Нарада подумал, что скорее ему, святому мудрецу, пристало советовать вонючим отбросам держаться от него на расстоянии, а вместо этого они сами не желают его приближения. Он счел весьма странным, что это дурно пахнущее вещество ведет себя подобным образом с ним, великим риши, сыном самого Брахмы. Он обратился издали к кучке экскрементов с вопросом: "Ты так грязна, так какой смысл тебе просить меня отойти подальше?" На что последовал ответ: "Вчера вечером я была яблоком, я была сладкой конфетой, я была чистым рисом и жила во множестве приятных и чистых вещей, но стоило мне проникнуть в человеческое тело, как я оказалась в таком отвратительном состоянии. Если, побывав в человеческом теле всего один раз, я так обезобразилась, то каково будет мое состояние, если мне придется вторично вступить с ним в контакт?"

Такова природа живого тела: оно способно превратить в нечистоты все что угодно, даже самое лучшее. Нам известно, что даже обычная мельница ведет себя более достойным образом. Если мы засыплем в нее рис, то получим рисовую муку. Если мы засыплем в нее пшеницу, то получим пшеничную муку. Мы можем загрузить ее любым видом зерна и получим зерновую муку. Однако

забросив в мельницу своего тела фрукты, мы получим малу. Соленые пикули будут храниться в банке по меньшей мере год, но какими бы продуктами мы ни наполняли наше тело, менее чем через двенадцать часов они превратятся в нечистоты.

Единственное, что остается чистым в таком крайне загрязненном теле, это Атма. Очистив свое сердце, мы получим возможность увидеть в глубине своего нечистого тела чистую Атму, или Высшее Существо. Если мы хотим надежно спрятать драгоценности, то помещаем их в стальной сейф. Драгоценности, хранящиеся в сейфе, очень дороги, и их цена не сравнима с ценой железного ящика. Если бы мы спрятали драгоценности в роскошный ларец, то этот ларец привлек бы внимание воров, и они утащили бы его вместе с содержимым. Поэтому вполне естественно и более надежно хранить свои сокровища в ящике, который не представляет особой ценности.

Атма - чиста и бесценна. Она, подобно редкой жемчужине, хранится внутри сундука нашего тела, большой ценности из себя не представляющего. Мы никогда не должны забывать, что приобрели этот сундук только ради того, чтобы сохранить свои драгоценности. Нам следует постоянно помнить о той единственной причине, по которой Бог предоставил нам наши тела. Если они не являются источником добрых и светлых мыслей, то какая от них польза? Последний воришка вышвырнет вон такой негодный сундук, забрав украденные драгоценности. Запомните раз и навсегда, что тела даны нам только для хранения драгоценностей, находящихся внутри - благородных человеческих качеств и божественных добродетелей.

Глава 13

Шанкара джаянти

Слово "Гита" состоит из двух частей: Ги и та. Ги означает жертву, а та - духовность. Таким образом книга "Бхагават-Гита" учит нас жертвенности и преподает нам истинную природу Души. Если мы уловим, почувствуем дух Гиты, мы поймем, что основой человеческой жизни, главным свойством каждого человека должна стать жертвенность. Гита объясняет нам, какого рода эта жертва. Это не что иное, как Карма Пхала Тхьяга, или принесение в жертву плодов наших действий. В Гите нет ни слова о том, что нам следует отказаться от самих действий. Мы должны неукоснительно следовать велению долга, но все свои поступки и начинания посвящать только Богу, не ожидая лично для себя никакой выгоды от их результатов.

На индийской земле с незапамятных времен совершались великие жертвы. Индия также известна как Йога Бхуми, страна Йоги. На востоке ее берега омывает Бенгальский залив, а на западе - Аравийское море. Соединение и слияние этих двух морей образует Хинду Маха Самудрам - Индийский океан. Это слияние символизирует единство Дживы и Брахмана, что раскрывает истинное значение слова хинду. Достижение Единства - цель человеческого бытия, и земля Индии знала немало людей, чья жизнь соответствовала великому идеалу. Эти люди - настоящие джьоти, несущие всем нам чистый свет своих сердец. Чрезвычайно полезно и важно знать собственную историю. Подлинная история - не та, что учит нас, когда царствовали те или иные правители. Подлинная история раскрывает нам истинный дух Индии.

Понятие "Адхьяत्मика Дживитха", или "духовная жизнь", не подразумевает, что вы должны оставить свой дом и скрыться от мира в уединении. Духовная жизнь означает осознание каждым, что все люди - это одно целое, а любой из нас - часть целого. Истинная духовная жизнь - это та, которая учит нас Единству и побуждает вести жизнь, полную самоотречения и любви. Вместо того, чтобы забивать себе голову книжной премудростью, засоряя ум бесчисленными теориями и изощренными предписаниями, откройте сердца для любви и светлых духовных устремлений. Ясность мысли и спокойствие ума возможны только для тех, чье сердце полно искренней любви.

В современном мире существует множество различных обществ, учреждений и организаций. Попытаемся понять, что изначально вкладывалось в понятие "общество". Для того чтобы получилось самадж, или "общество", недостаточно просто собрать вместе группу людей. Истинное значение слова самадж - это уравновешенность и мир, которые дает человеку чувство единства. Мы должны стремиться улучшить наше общество, привнося в него мир и распространяя идею всеобщего равенства. Невозможно увидеть Самадж, или какое-либо Общество, зрительно. Самадж - это не какая-то особая форма, заключающая в себе основополагающие элементы. Формой

обладают индивидуумы, а не общество или ассоциация. Мы можем видеть индивидуумов, составляющих общество, но мы не в состоянии увидеть само общество. Если нет индивидуума, то нет и общества. Мы способны видеть мир, но не способны увидеть Владыку мира - Джагадишвару. Если бы не было Владыки Мира, то не было бы и самого Мира. Так же как каждый человек - необходимая и неотъемлемая часть общества, так и Бог - важный и существенный аспект мира. Он есть подлинная основа Вселенной.

Современная ситуация такова, что люди, прежде чем приступать к усовершенствованию общества и всей страны, должны сначала усовершенствовать себя. Если за укрепление устоев общества берется далекий от этого человек, его попытки заведомо обречены на провал. Для начала наведите порядок в собственном доме. Если вам это удалось, попытайтесь расширить сферу своей деятельности, чтобы добро и справедливость воцарились в вашей деревне. После этого у вас есть право заняться преобразованием района, области и, в конце концов, всей страны. Только действуя постепенно, шаг за шагом, вы сумеете добиться успеха. Но самый первый шаг - это познание самого себя. Без него вся дальнейшая деятельность бессмысленна, а все попытки усовершенствовать общество бесполезны. Если мы хотим достичь Сатчитананды, нам необходимо пребывать в центре общества и в гуще человеческих взаимоотношений. Было бы настоящим безумием покинуть свой дом и удалиться в лес, пытаюсь постичь сатчитананду в уединении, вместо того чтобы усовершенствовать свой дом и общество, в котором мы живем. Бог всеобъемлющ. Он находится в сердцах всех живых существ. Может ли сердце наполниться любовью к Богу, если ему не доступна любовь к ближнему? Такой человек будет утром возносить пламенные молитвы Богу, а днем обижать своих братьев. Это ложный путь.

На индийской земле рождалось немало людей, учивших нас возвращать в своем сердце дух любви и осознать единство и общность всех живых существ, населяющих мир. Шанкарачарья - один из тех, кто проповедовал возвышенные идеалы любви. Мы не выразим истинную благодарность Шанкарачарье, если будем считать, что дни, посвященные его памяти, - это обычные праздники. Нам нужно попытаться понять глубинный смысл его высказываний и его учения. Только когда мы способны действовать чистосердечно, следуя его заветам, можно будет сказать, что мы достойным образом отмечаем его Джаянти. Если мы ознаменуем этот день обильным пиршеством и поеданием сладостей, но не приложим усилий, чтобы осмыслить учение Шанкары и не постараемся следовать в жизни его примеру, это не будет искренним прославлением Шанкарачарьи. С давних пор все праздники, существовавшие в Индии, устраивались не для того, чтобы предаваться аахаре и вихааре - поглощению пищи и развлечениям, а чтобы настроить человеческие умы на живое восприятие знания о Высшей Реальности. Все праздники имеют духовную основу. Каждый из этих особенных дней, посвященных памяти великих учителей, мы должны отметить тем, чтобы не только осознать в полной мере хотя бы одно из их высказываний, но и сделать его жизненным правилом. Праздники по случаю джаянти и других священных событий нашей истории должны рассматриваться не как праздники, а как святые дни (* В тексте игра слов: Holidavs - Holy Days (англ.)). Их нужно проводить с максимальной пользой, чтобы сделать нашу жизнь осмысленной. Нам нужно постараться впитать в себя сам дух страны, в которой мы родились. Разве есть человек, который не говорил бы с гордостью: "Это моя Родина! Это мой родной язык!"? К великому сожалению, сейчас даже среди индийцев есть немало людей, утративших веру в бесценные сокровища, таящиеся в нашей культуре. Индийская земля подобна прекрасному саду, полному ярких цветов. Как сад пестрит живым разнообразием красок, так и красота и богатство нашей страны складываются из огромного количества религиозных учений. Такое сосуществование различных религий не возможно ни в какой другой стране, кроме Индии. Мы знаем также, что население нашей страны состоит из множества разных народностей. Несмотря на это, индийскому народу испокон веку было присуще сознание единства и общности, лежащих в основе внешних национальных различий, что позволяло жителям Индии относиться ко всем своим соотечественникам как к братьям и сестрам. Во всем мире вы не найдете такой необыкновенной страны. Мы должны позаботиться о ее благополучии и процветании. Не следует ожидать, что это процветание явится результатом помощи извне или просто свалится с неба. Оно возможно только как плод наших собственных усилий. Именно этого требует от нас век, в котором мы живем, а ваш юный возраст благоприятствует любым начинаниям. Наше время таково, что призывает нас к решительной борьбе за идеалы, которые мы должны себе ясно представлять. Необходимо поставить перед собой единственную цель и твердо устремиться к ее осуществлению. Человек рождается в этом мире, чтобы достичь своего священного предназначения, а не растративать попусту свою жизнь на аахару, нидру и бхайю, т.е. на бесконечную череду забот о том, как набить свой желудок и подольше поспать, пребывая в постоянном беспокойстве и страхе.

Истинную природу и ценность индийской культуры Шанкара продемонстрировал нам на примере собственной жизни. Шанкара усердно трудился, чтобы обрести милость Божью, ибо сказано: "Брахмавид Браhmaйва Бхавати", или "Тот, кто постиг Высшее Существо, сам становится Высшим Существом". Именно таким смог стать и Шанкарачарья. Во всем мире живого нет более великой заслуги и чести, чем родиться человеком, и эту награду нелегко заслужить. Както раз, когда Шанкара был маленьким мальчиком, его отцу пришлось отлучиться в соседнюю деревню по важному делу.

В доме Шанкары неукоснительно соблюдался обычай ежедневного служения Богу и подношения ему жертвенных даров. Отец Шанкары ревностно творил обряд поклонения и всегда предлагал Богу найведью, чтобы затем распределить прасад между всеми пришедшими на церемонию. В тот день, когда отец Шанкары отправился в соседнюю деревню, матери также не было дома, а ответственность за совершение ритуала поклонения и подношения Богу найведьи пала на плечи Шанкары. Шанкара прекрасно знал смысл наставления Вед: "Матру Дево Бхава, Питру Дево Бхава" (* "Почитай как Бога отца своего и мать свою" (санск.)). Уходя из дома, отец наказал сыну: "Дорогой сын, каждый день я совершаю поклонение Богу и раздаю найведью всем приходящим. Постарайся, пожалуйста, сегодня сделать это сам, пока мы с матерью отсутствуем". Шанкара пообещал родителям, что он непременно исполнит все, что требуется. Он налил в чашу немного молока, поставил ее перед статуей Богини и начал молитву: "Мать! Прими молоко, которое я преподношу тебе". Однако несмотря на то, что он молился очень долго, Мать не явилась перед ним и не приняла предложенное молоко. Мальчик был очень разочарован. Он повторял снова и снова: "Мать! Мать! Ты каждый день принимаешь подношения моего отца. Какой грех совершили мои руки, что ты отказываешься от дара, который я предлагаю Тебе?" Он истово молился, и слова его струились из сокровенных глубин сердца. Он был готов пожертвовать собственной жизнью и решил про себя: "Мой отец велел мне преподнести это молоко Богине, но я не справился с задачей, и Богиня отказывается от дара. Тогда мне лучше умереть". Он выбежал на улицу и вернулся с большим камнем, чтобы убить себя. Великая Мать, преисполненная сострадания к людям, была очень растрогана искренностью Шанкары и его готовностью к самопожертвованию. Она тут же явилась перед ним и выпила предложенное молоко. Она выпила все молоко до последней капли и поставила перед Шанкарой пустую чашу.

Мальчик был безмерно счастлив, что Великая Мать услышала его молитву и появилась перед ним, но теперь ему было нечего предлагать собравшимся людям. Он подумал, что отец, вернувшись, наверняка спросит о Божественной найведье. Он ужаснулся при мысли, что отец может обвинить его в том, что он сам выпил все молоко, и разгневается на него. Поэтому он снова взмолился: "Богиня, дай мне хоть каплю молока, чтобы мой отец мог увидеть его". Однако Богиня не отзывалась. Мальчик продолжал самозабвенную молитву, и снова Мать откликнулась на его зов и появилась перед Шанкарой. Она не могла вернуть ему то, что выпила, и поэтому налила полную чашу своего собственного молока. Существует поверье, что именно потому, что Шанкара попробовал Божественного молока, для него открылись все возможные пути постижения высшего знания и сокровенной мудрости. Чудесный эликсир Божественного благоволения обратился для Шанкары в сущность знания. Чтобы порадовать своего отца, он молился столь усердно, что сумел вызвать образ самой Великой Матери. Вы должны постоянно развивать в себе почтительное и благоговейное отношение к родителям и выполнять их наказания и пожелания с чистым сердцем без всяких сомнений и колебаний.

Вспомним, как велика была любовь Шанкары к своей матери. Он знал, что если мать не будет довольна своим сыном, он не сможет добиться успеха в садхане. Поэтому даже когда он принял решение стать санньясином, его готовность встать на этот путь определялась прежде всего материнским благословением. Шанкара был единственным сыном и его матери было тяжело расстаться с ним и дать ему свое согласие на принятие санньясы, или обета отречения. Санньяса, к которой стремился Шанкара, весьма отличалась от современного монашества. Если ты облачился в одежды цвета шафрана, это еще не значит, что на тебя снизошла отрешенность и ты познал истинную преданность. Вам всем хорошо известен случай с крокодилом, который помог Шанкаре получить разрешение матери на принятие санньясы. После того как Шанкара выбрался на берег реки, он сказал своей матери: "Мама, тот крокодил, что схватил меня в воде, не был настоящим крокодилом. То была сама самсара, которая поймала меня в капкан семейной привязанности". Шанкара в нужный момент использовал ум и сообразительность, но никогда не совершал поступков, противных воле своих родителей. Наша жизнь наполнена разнообразной деятельностью, и мы постоянно вынуждены принимать какие-то решения. Эти решения далеко не всегда соответствуют духу времени и ситуации. Когда железо раскаляется докрасна, оно легко поддается обработке: вы можете взять молоток и выковать из него изделие любой формы. Однако

когда оно почернеет и застынет, его форма не изменится под ударами молота даже самого могучего кузнеца. Перед началом любого дела нужно оценить ситуацию и выбрать подходящий момент. Вы должны быть уверены в истинности вашей цели и в правильности дальнейшего пути. Вы находитесь в таком возрасте, что вам под силу любое свершение. Помните, что в ближайшем будущем из вас должны вырасти настоящие граждане Индии, бойцы ее нравственной и духовной армии. Мы проводим эти летние занятия, чтобы защитить нашу страну от всех грозящих ей невзгод и опасностей.

Сейчас Я расскажу вам один чудесный эпизод из жизни Шанкарачарьи. Однажды, находясь в Бенаресе, он возвращался с берега реки по узкой тропинке, и навстречу ему попался человек, считавшийся неприкасаемым (* Слои населения, находящиеся вне кастовой системы). Шанкара попросил его посторониться и держаться на расстоянии, чтобы ему, брамину, избежать осквернения. Тогда неприкасаемый спросил Шанкару: "Ты просишь, чтобы мое тело посторонилось? Если это так, то получается, что одно инертное тело, или джада, приказывает, не имея на то никаких особых полномочий, такому же инертному телу. Если ты имеешь в виду душу, обращаясь к ней с просьбой отступить в сторону, то моя душа не отличается от твоей души, или Атмы. Может ли одна и та же Атма просить самое себя отодвинуться подальше?" Шанкара подумал: "Этот так называемый неприкасаемый прекрасно разбирается в природе Атмы и ее отличии от Анатмы. Он видит одновременно и Кшетру, и Кшетраджню. Мне следует относиться к этому человеку с большим уважением". С этими словами Шанкара склонился к ногам неприкасаемого. Встреченный Шанкарой путник оказался ни кем иным, как самим Богом Вишванатхой. Он не замедлил обнаружить перед Шанкарой свой истинный облик. "Будь человек брамином или членом любой другой касты, знание Адвайта таттвы, сущности понятия недвойственности, позволит ему обрести истинное духовное просветление".

Разные религиозные системы могут казаться нам совсем не схожими, так же как и пути к Богу, проторенные тем или иным учением, но цель их - всегда одна. Разные люди носят одежды, скроенные и сшитые по-разному, но материал, из которого сделано платье, один для всех. Украшения пестрят множеством узоров, но золото, из которого они сделаны, всегда одно и то же. Коровы бывают разных пород и мастей, но все они дают одно и то же молоко. Разнообразны лики философов, но Бог, о котором они толкуют, Один. Мы предлагаем Богу цветы - все они различны, но сама жертва всегда одна и та же. Люди обманывают сами себя, блуждая во тьме невежества и закрывая глаза на эту истину. Они своими руками соткали толстую завесу иллюзии, имя которой - множественность, окружили себя неприступными стенами воображаемых различий, чем только усугубили свои беды и несчастья. Человеку предназначено добраться до источника знания и осознать, что в основе Творения лежит Единство всего сущего. Тогда ваша жизнь наполнится священным смыслом.

Мы часто страдаем от заблуждения, что тот или иной человек принадлежит только нам, а другой не имеет к нам никакого отношения и т.д. Прежде всего узнайте самих себя. Попытка познать самого себя называется санкхьяджняна. С другой стороны, таркаджняна - это метод, с помощью которого мы узнаем, кто "я" и откуда "я". Индивидуум, познавший внутреннее "я" и прочно усвоивший это знание, в своем дальнейшем стремлении к истине пребывает в состоянии аманаски. Каждый человек должен сделать попытку познать это состояние и достичь его.

В эти дни мы отмечаем Джаянти Шанкарачарьи, Джаянти Рамануджачарьи, Джаянти Мадхвачарьи, а также Джаянти еще некоторых великих учителей Индии. И вы думаете о том, что все эти имена различны. Вместо того чтобы вникнуть в то общее, что объединяет их учения, и постичь их единую основу, мы пытаемся выявить различия между ними и испытываем враждебность по отношению к чуждым нам идеям. Но там, где речь идет о едином Боге, поистине нет места для вражды и разногласий.

Если вишнуиты и шиваиты не могут найти общий язык и не ладят друг с другом, то это объясняется лишь их неведением относительно основополагающей Истины. Современному юному поколению следует укрепиться в знании единства мира и не поддаваться иллюзии множественности, ведущей к непониманию и разобщению. Я приведу вам небольшой пример, демонстрирующий эту общность и единство. Мы привыкли к традиционным изображениям Бога Шивы, и мысленный образ рисует нам его характерные атрибуты. В одной руке он держит дамаруку, или барабан, а в другой - тришулу, или трезубец. Точно так же мы не представляем Вишну без чакры, диска, и шанкхи, раковины, которые всегда изображаются в его руках. Шанкха символизирует звук. Чакра символизирует время. Таким образом, Вишну держит в руках символы звука и времени. Что касается Шивы, то дамарука, или барабан, - это тоже символ звука, а

тришула, иначе говоря, "три-кала", - знак времени и его трех состояний - прошлого, настоящего и будущего. Атрибуты Вишну - звук и время. Атрибуты Шивы - те же звук и время. В чем же разница между ними? Различия только в форме и имени, а энергия или сила, заключенная в них, - одна и та же. В Коране и Библии, точно так же как и в Ведах, изложены одни и те же принципы, а именно - учение Адвайты, или недвойственности. Наши Упанишады утверждают, что Ишвара везде и весь мир в любом месте до последнего атома пронизан Им. Подобные высказывания вы найдете и в Библии, где говорится: "Весь мир един, мой возлюбленный сын, будь добр ко всем." Находясь во власти гордыни и эгоизма, мы сами создаем различия между собой и другими людьми, чем постоянно усложняем собственную жизнь, превращая ее в сплошную череду невзгод и печалей.

Когда мы празднуем Шанкара джаянти, самое важное - не только узнать, в чем смысл его учения, но пытаться постоянно следовать ему на практике. Нередко нам кажется, что в наши дни это древнее знание утратило свою актуальность и жизненность, но когда оно вдруг проявляет себя в повседневной жизни, то становится для нас очень важным и актуальным. Например, мы употребляем в пищу разные овощные блюда. Перед тем как съесть рис, мы варим его. Процесс приготовления пищи "умерщвляет" источник жизни, находящийся в сырых продуктах, - овощах и рисе. Мы считаем, что вареная пища становится джадой, или безжизненной, но, тем не менее, попадая в наше тело, она обращается в чайтанью, обогащая его жизненной энергией и силой.

Сегодня вы узнали, что существуют три истины: Пратибхасика Сатъя, Вьявахарика Сатъя и Парамартхика Сатъя. Истина, на самом деле только одна, а не тройственна. Мы только подразделяем ее на три вида. Я приведу вам примеры этих трех видов истины, чтобы вы поняли, насколько искусственно такое деление. Пратибхасика Сатъя лишена как реальной основы, так и собственного существования. Она - не что иное, как наша иллюзия. Вспомните о примере со змеей - вот вам наглядное доказательство Моих слов. Блуждая в сумеречном освещении, когда в мире царит полусвет-полутьма, мы натываемся на веревку и ошибочно принимаем ее за змею. На самом деле никакой змеи нет. Она живет в нашем воображении, и единственная реальная вещь - это лежащая на земле веревка. Вот то, что мы называем Пратибхасика Сатъяй.

Если мы стоим перед зеркалом, то видим свое отражение. Когда мы отходим от зеркала, отражение исчезает. Поэтому отражение не является реальностью. Оно появляется лишь тогда, когда присутствует объект отражения. Здесь только одна основа, а именно исходный объект. Без него не будет и отражения. Этот пример иллюстрирует Вьявахарика Сатъя. С другой стороны Парамартхика Сатъя - это Истина, присутствующая везде и во все времена. Это истинная и вечная Реальность. Вот вам пример. У нас есть серебряная чаша. Мы берем чашу, несем ее к ювелиру и просим его сделать из нее тарелку. Через некоторое время мы снова направляемся к ювелиру, теперь уже с просьбой сделать из тарелки шкатулку. Изделие существовало в трех формах - в виде чаши, тарелки и шкатулки. Менялись форма и название, но серебро оставалось серебром. Истинную ценность представляет для нас само серебро, а не те формы и имена, которые оно принимает. Мы просто заплатили ювелиру небольшую сумму за то, чтобы он смастерил новое изделие. Вся множественность форм, наблюдаемая нами в мире подобна скопищу чашек, тарелок и бокалов. Серебро, или Атма, - суть всех форм - едина и неизменна.

Есть большое количество разнообразных светильников, и они испускают свет различной интенсивности и различных оттенков. Меняются напряжение и цвет, но источник света один и тот же - электрический ток. Несмотря на многообразие форм, названий, верований, каст и народностей, мы не должны забывать, что Бог, присутствующий во всех них - их внутренняя сущность, в действительности только один. Вы должны попытаться достичь состояния самадришти или самабхавы, равного видения или равного ощущения.

Молодые люди должны постоянно следить за тем, чтобы дурные идеи не проникали в их умы и сердца. Вам необходимо помнить об этом всегда, где бы вы ни находились - дома, в колледже, на улице или в кругу других людей. Постарайтесь подчинить свою жизнь законам нравственности и духовности, тогда вы будете счастливы и спокойны. В наши дни студенты добираются до колледжа на транспорте - на велосипедах или на машинах. Их родители не успокоятся, пока не увидят вечером своих детей целыми и невредимыми. В чем причина? В учащении пробок на дорогах? Вовсе нет. Причина в тех вредных помехах, которые отвлекают наше зрение и становятся источником дорожных происшествий. Когда вы едете на велосипеде, смотрите на дорогу, не вертите головой в разные стороны и не глазите на витрины и заманчивые афиши кинотеатров. Иначе вы непременно попадете в аварию. Когда вы заняты каким-то определенным занятием, вы должны соблюдать необходимую при этом дисциплину. Не позволяйте себе

отвлекаться на посторонние предметы. Вы еще очень молоды, и есть много вещей, которые вы должны практиковать в своей повседневной жизни. Если вы несправедливо обидели или высмеяли человека, то он почувствует сильное огорчение и боль. Сразу подумайте о том, что вы бы ощутили точно такую боль, если бы с вами обошлись подобным образом. Если дурные намерения заставят вас требовать от девушки близости, ее брат непременно почувствует себя обиженным и оскорбленным за сестру. Подумайте о том, что почувствуете вы, если обидят вашу собственную сестру. Поразмыслите над этим, и вам станет ясно, как вести себя с окружающими людьми.

В настоящее время люди полностью утратили как чувство страха перед совершением греха, паапабхити, так и благоговейную любовь к Богу, дайваприти. Только любовь к Богу и боязнь греха помогут нам сделать жизнь спокойной и упорядоченной, даруют нам счастье и удовлетворение. Прежде всего следует относиться с уважением к своим родителям. Почитая своих родителей, вы будете вправе ожидать уважения к себе и к своей жене от ваших будущих детей. "Матру Дево Бхава, Питру Дево Бхава, Ачарья Дево Бхава, Атитхи Дево Бхава" - вот предписания, завещанные нам нашей древней традицией. Прежде всего нужно отдать дань уважения матери, отцу, учителю и гостю и только затем вознести хвалу Господу. Вы можете спросить: "Почему Богу отведено последнее место? Почему на первом месте не Бог, а родители?" Бог одинаков для всех, и к Нему одному обращены наши просьбы и молитвы, но каждый отдельный человек должен признавать неоспоримый авторитет своих родителей. Бог - Творец всего мира, а родители - творцы своих детей.

Господь Ишвара и Богиня Парвати - создатели этого мира. Я расскажу вам прекрасную легенду, в которой провозглашается первозначность для нас родителей над прочими людьми. Первый сын Ишвары и Парвати - это Ганапати, или Вигнешвара. Второй их сын - Субраманьешвара. Родители обратились к сыновьям: "Дети, мы решили устроить для вас состязание. Вы должны обойти кругом весь мир, и тот, кто вернется первым, получит особый приз". Как только Субраманья услышал такие слова, он тотчас же вскочил на свою вахану - павлина. Павлин - большая и сильная птица, способная к быстрому полету. Субраманьешвара - маленький мальчик, ему не составит труда облететь мир верхом на павлине. Вигнешвара, наоборот, был огромным и неуклюжим, а его вахана - крыса - совсем мала. Он был совсем не готов к такому путешествию. Поэтому Вигнешвара просто присел у ног своих родителей. Мать спросила его, почему он не отправляется в путь. Он отвечал ей на это: "Я сейчас пойду. Я скоро отправлюсь". Тем временем Субраманья, обогнув мир, уже возвращался назад. Ганапати еще издали приметил брата, быстро обежал вокруг своих родителей, уселся на прежнее место и заявил: "Я уже вернулся". Отец сказал ему: "Субраманья обошел кругом весь мир, а ты всего лишь обошел вокруг нас. Поэтому я считаю, что Субраманьешвара несравненно более велик, чем ты". Вигнешвара ответил: "Обойти вокруг своих родителей - все равно что обойти мир. Мои родители дали мне это тело, с помощью которого я могу увидеть весь мир. Поэтому мои родители - это весь мир для меня и, обойдя их кругом, я тем самым обошел мир". Бог был очень доволен такими словами и наградил сына еще одним именем - Ганеша, или Повелитель служителей Бога. Если дети радуют своих родителей, то одновременно они доставляют удовольствие и Богу.

Глава 14

Обычай и характер

Взяв в руки меч, станешь ли ты великим воином? Коснувшись струн лютни, превратишься ли ты в великого музыканта? Назовется ли великим лучником натянувший стрелу на тетиву лука? Ложка, черпающая сладости, не ощущает вкуса лакомства. Могут ли лягушки, прыгающие в пруду, насладиться медовым благоуханием цветущих лотосов? Может ли камень, на котором измельчаются куски сандалового дерева, почувствовать аромат сандала? Может ли слепой увидеть свою красоту, приблизившись к зеркалу? Все эти ситуации служат поводом для размышления.

На севере Индии вздымаются величественные Гималаи. Индусы всегда считали вершины этих гор воплощением Сатьи, Истины, Дхармы, Долга и Ахимсы, Ненасилия. Сатья, дхарма и ахимса напоминают нам о себе в образах вечных заснеженных гигантов. Великая священная река Ганга берет начало в сердце Гималаев. Вся культура Индии подобна стремительному потоку великой Ганга. В ней нет нечистоты. Но в настоящее время даже некоторые индийцы делают попытки истребить древнюю культуру своей страны. Но сделать это невозможно. Их темнота и невежество

сравнимы с невежеством тех безумцев, которым пришло бы в голову осушить русло Ганги. Как никогда не иссякнут воды Ганги, так же никому не удастся искоренить индийскую культуру.

Если великая цивилизация Индии сравнима с Гангой, то деяния наши подобны священной реке Ямуне. Третья река - Сарасвати - это духовный поток, струящийся через нашу жизнь, как кровь струится по жилам нашего тела. Кровь народов Индии - воды Сарасвати, деяния народов Индии - воды Ямуны, а культура народов Индии - воды великой Ганги. Наша страна образована соединением этих трех артерий, трех мощных потоков. Мы не можем сказать, что индиец - это существо, состоящее из плоти и крови или из стихий земли и воды. В существе истинного индийца сливаются три начала - реки Ганга, Ямуна и Сарасвати. Многие жители Индии, избравшие неверные пути, не осознают свою внутреннюю природу, не ощущают священного потока, омывающего их душу. Этот поток полон Знания. Богиня Сарасвати олицетворяет не только литературу нашей страны, она является источником вечного блаженства - ананды. Она способна избавить человека от всяческой скверны, указать ему путь к святости и благочестию. Сарасвати раскрывает и укрепляет Атмататтву, природу Атмы, и, слившись с ее потоком, человек устремляется к Богу. Сарасвати - сокровенный поток вашей души, не связанный с миром материального.

Из жизни современного человека полностью исчезли такие понятия, как святость и благопристойность. Даже сохранив кое-какие хорошие качества, человек не умеет их правильно использовать. Две прекрасные книги - Рамаяна и Махабхарата - открывают нам сокровища нашей культуры. Рамаяна преподает блестящие уроки повседневной жизни и, читая ее, мы получаем огромное удовольствие. В ней даются бесценные примеры, - как должны строиться отношения между членами семьи и как человеку следует вести себя в обществе. Эпос "Рамаяна" известен под тремя различными названиями, а именно: "Смерть Раваны", "История Ситы" и "Шримад Рамаяна". Вам полезно знать, откуда произошли эти три названия и каков их смысл. Название "Шримад Рамаяна" связано с тем, что в книге описаны достоинства и подвиги Шри Рамы. Сита - идеальная женщина, обладающая качествами, которыми должна обладать истинная дочь индийской земли, - целомудрием, скромностью и т.д. Поскольку в Рамаяне в совершенстве описаны все ее добродетели, то она называется "Историей Ситы". Сита - воплощение всех возможных дхарм, существующих в мире. Другое имя Ситы - Бхуджата, дочь Богини Земли, и к ней перешли все качества матери. Основные достоинства Ситы - целомудрие, терпение и благочестие. В критический момент Сита способна наставлять на путь истинной Дхармы даже самого Раму. Вы сейчас убедитесь в этом на примере эпизода из Рамаяны. Собираясь удалиться в изгнание, Рама сказал Сите: "Ты очень хрупкая и нежная и не сможешь вынести суровых условий лесной жизни. Я скоро вернусь и поэтому прошу тебя остаться в Айодхье, чтобы позаботиться о моих старых родителях". Рама уже побывал до этого у своей матери, чтобы сообщить ей, что отправляется в лес на 14 лет, следуя обещанию, данному его отцом. Он попросил мать благословить Его. Но мать ответила Рама, что не в силах расстаться с Ним ни на минуту и последует за Ним в изгнание. Рама ничего не оставалось, как преподать урок Дхармы собственной матери. Он сказал: "Мама, отец очень стар. Ты должна остаться и ухаживать за ним. Ради него я уйду в лес и вернусь через 14 лет. Служи Моему отцу, ибо для нас он подобен Богу. Для тебя нет ничего важнее твоего супруга, а он нуждается в заботе. Пока Я буду далеко от вас, поддерживай его здоровье". Напомнив Рама Его собственные слова, Сита сказала: "Ты поучал свою мать и внушал ей принципы Дхармы, доказывая необходимость остаться и ухаживать за супругом. Разве все это не относится и ко мне, Твоей жене? Разве я не должна последовать за Тобой, чтобы служить Тебе? Забота о муже так же важна для меня, как и для Каушалы. Супруг для жены все равно что Бог. Я считаю Тебя своим Богом и поэтому должна сопровождать Тебя в лесу". Рама пытался увещевать Ситу другими способами. Он сказал: "Возможно, ты и выдержишь все тяготы лесной жизни, но если ты пойдешь с нами, то на наши плечи ляжет груз огромной ответственности. Лес кишит дикими зверями, и нам придется не только защищаться самим, но и постоянно следить за твоей безопасностью. Останься дома и не создавай нам лишних трудностей". Сита отвечала: "Ты говоришь, что в лесу полно свирепых хищников, и самый кровожадный из них - лев, царь зверей. Когда рядом со мной лев среди людей, разве посмеет какой-нибудь обыкновенный зверь причинить мне вред?" Рама не сдавался: "Даже если дикие звери не потревожат тебя, Я вынужден буду надолго оставлять тебя одну, чтобы добыть пищу. В лесу нас на каждом шагу подстерегают опасности, и, если с тобой что-нибудь случится, ни Я, ни Мой брат не сможем защитить тебя". Сита не замедлила с ответом: "Рама, Ты несокрушимый воин, великий герой, и Твоя сила и ловкость не имеют себе равных. Ты уже доказал это, когда сломал лук Бога Шивы. Я прекрасно знаю все Твои возможности. Слова, которые Ты произносишь сейчас, не соответствуют Твоему достоинству. Если Рама не способен защитить одного человека, как же Он собирается защищать весь мир? Я последую за Тобой хотя бы для того, чтобы уберечь Тебя от позора поражения".

Рама не смог возразить Сите. Он только спокойно повторил: "Моя мать будет повержена горем, когда Я покину ее. Тебе лучше остаться и утешить ее". Сита ответила на это: "Ты - Рама, а я - Сита. Ты - луна, а я - лунный свет. Если луна светит в лесу, может ли лунный свет остаться в Айодхье? Лунный свет всегда там, где луна". Рама продолжал уговаривать Ситу остаться в Айодхье, но Сита не желала внимать Его речам. Она сказала жалобным голосом: "Рама, я так молода. Ты будешь вдали от меня целых четырнадцать лет, и все это время твои братья будут наслаждаться обществом своих жен, а служанки во дворце - веселиться в компании своих мужей. Мое одиночество породит во мне зависть, и мною завладеют дурные помыслы. Чтобы избавить меня от этих мучений, Ты должен взять меня с Собой". Однако Рама прекрасно знал, что ни одна дурная мысль не способна омрачить светлого разума Ситы. Он сказал: "Твоя душа чиста, твой нрав совершенен, твои мысли целомудренны, и Я уверен в том, что зло никогда не найдет дорогу к твоему сердцу". Тогда Сита бросилась на колени перед Рамой и взмолилась: "Ты уходишь в лес, и Твой путь будет тернист и опасен. Моя мать - богиня Земли, и она всегда добра ко мне. Я попрошу ее, чтобы она облегчила Твой путь. Хотя бы по этой причине возьми меня с Собой!" Я пересказал вам этот длинный спор, закончившийся мольбами Ситы у ног Рамы, потому что сердце Рамы дрогнуло именно тогда, когда Он увидел распростертую перед Ним Ситу.

С подобной историей мы встречаемся и в Махабхарате. Арджуна неоднократно затевал споры с Кришной, выдвигая множество логических доводов. Однако Кришна и не думал учить Арджуну сокровенному знанию Гиты. Только когда Арджуна выразил готовность к безоговорочной жертве, Кришна передал ему мудрость Гиты. Если вы идете к ювелиру, чтобы заказать ему украшение, но не принесите золота, он не сможет ничего сделать для вас. Если вы все-таки принесли золото, но просите ювелира, чтобы он не расплавлял и не ковал его и вообще не портил своим молотком его форму, то и в этом случае вы не получите украшения. Если вы предлагаете Богу золото своего ума, но не желаете, чтобы Бог изменил его согласно Своей воле, как в вашем уме созреет божественная жемчужина блаженства и мира? Если же вы предоставите Богу делать из вашего золота все, что Ему заблагорассудится, то получите взамен драгоценную жемчужину в золотом обрамлении покоя и радости.

Стоит вам серьезно задуматься над тем, что же принадлежит вам в этом мире, и вы очень скоро поймете, что на самом деле вам ничего не принадлежит. Мысль о том, что вы владеете тем-то и тем-то - неверна и ошибочна. Если ваше тело всецело принадлежит вам, почему же вы не способны излечить даже самое пустяковое недомогание и устранить неполадки в работе его органов? Вы не можете исправить, даже ничтожный дефект тела, а тем не менее, считаете его своим. Если у ума есть хозяин, у этого хозяина должна быть, по крайней мере, способность в какой-то мере его контролировать. Отчего же ваш ум совершает безумные прыжки подобно обезьяне на дереве? Откуда такая уверенность, что этот мир принадлежит вам? Почему же он в таком случае ежесекундно меняется без вашего на то дозволения? Нет, жизнь - не ваша собственность.

Мы думаем, что окружающий мир связывает нас по рукам и ногам, но на самом деле этот мир безжизненен. Нас сковывают только наши желания. Ловцы обезьян наполняют сладостями горшок с узким горлышком. В поисках лакомства обезьяна запускает руку в горшок и набирает полную пригоршню еды. Но вытащить обратно через узкое горлышко руку, полную сладостей, обезьяна уже не может. Она оказывается в капкане своего желания - непременно получить вкусную еду. Этот мир подобен огромному горшку, а наши самсары, или семейные привязанности - узкому горлышку. Наши желания подобны конфетам в горшке. Человек запускает свою руку в горшок и тут же попадает в плен. Отказываясь от желаний, мы обретаем возможность свободного существования в этом мире. Свобода и независимость достигаются, прежде всего, готовностью к жертве, или, выражаясь языком философии, к самоотречению.

Безмерно велик тот человек, который, будучи наделен богатством и властью над миром, неукоснительно следует законам дхармы. И, с другой стороны, самая большая ученость при отсутствии нравственности превращает нас в братьев Раваны. Равана сошел с пути дхармы, и поэтому смерть настигла его в битве с полчищами обезьян. Когда настал его смертный час, к нему приблизилась его жена Мандодари и сказала Раме: "Я не скорблю оттого, что Равана умирает и покидает меня. Меня удивляет то, что человек, обладавший такой невиданной мощью, был сражен простыми обезьянами. Скорее всего это произошло потому, что мой муж находился во власти дурных желаний, и это в конце концов погубило его". Дурные помыслы, поселившиеся в нашем сердце, подобны семенам сорняков. Если от них вовремя не избавиться, они укоренятся и могут разрастись в огромное дерево. Только тот, кто не поддается напору желаний, может достичь состояния Брахмана.

К тому же выводу мы приходим, вспоминая историю Кауравов. Своим богатством и численностью воинства они безмерно превосходили Пандавов. Но, сойдя с пути дхармы, они объявили войну Пандавам, единственное преимущество которых заключалось в их достоинствах и добродетелях. Какими бы великими силами и возможностями мы ни обладали, если дхарма не является нашим союзником, все наши усилия тщетны. Истинная сила - это Дайвабала и Дхармабала, сила, исходящая от Бога и от дхармы. Пандавы были готовы пожертвовать жизнью во имя восстановления справедливости. Где есть дхарма, там есть Бог, а тем, с кем Бог, всегда обеспечена победа. Если с вами нет Бога, то успех невозможен.

Образ жизни и обычаи, к которым призывает индийская культура, всегда вызывали только уважение. Нам не следует отказываться от ее традиций. В своем шикарном костюме имитирующем западный стиль, молодой человек, индеец, выглядит как клоун. Нет ничего плохого в том, чтобы носить богатую и красивую одежду, но она должна соответствовать духу национальной культуры и вызывать не насмешки, а уважение к нашему народу и к нашей стране. Сейчас вошли в моду рваные застиранные шорты, сшитые из ткани, которой обычно обивают мебель или застилают кровати. Когда юноша разгуливает в таких шортах, от него шарахаются даже животные. Еще можно понять, когда такую одежду носит маленький мальчик. Индийцы должны очень внимательно относиться к своему внешнему виду, к стилю и покрою своей одежды. В Индии существует обычай обследовать лоб новорожденного. Считается, что ребенка, чей лоб высок и широк, ожидает счастливая судьба: сам Бог начертал на лбу у младенца угованное ему высокое предназначение. Сейчас среди молодежи распространилась привычка закрывать лоб волосами. Это никак нельзя назвать красивым. Иногда из-за густой челки не видны даже глаза, и такой человек выглядит еще более нелепо. Наше восприятие мира должно быть ясным и неискаженным. Наше зрение - это драшти, а срашти, или творение - объект нашего драшти. Слово "драшти" имеет и другой смысл - знание. Мы разрушаем знание о себе, полагая, что то, что мы делаем с собой, очень красиво. Все, что Я сказал, надеюсь, не относится к студентам, которых Я сейчас вижу перед Собой. Но важно, чтобы, выйдя отсюда, вы никогда не поддавались дурному влиянию. Всегда заботьтесь о чести и достоинстве.

Куда бы вы ни направлялись, не выходите на середину дороги. Часто бывает, что молодые люди шествуют беспорядочной гурьбой, полностью загораживая проход, мешая людям и транспорту. Помните о правилах движения и всегда заботьтесь о том, чтобы никому не создавать неудобств и осложнений. Студенты склонны принимать участие в бессмысленных забастовках. Я прошу всех тех, кто присутствует здесь, никогда больше не участвовать в демонстрациях. С какой целью вы поступили в колледж? Вас должна привлекать только поставленная цель. Попусту тратя время на конфликты и столкновения, вы растянете срок своего обучения от двух лет до пяти, а то и больше, а это значит, что вы будете зря тратить деньги, посылаемые вашими родителями. Борясь за "справедливость", люди швыряют камни в автобусы, и часто страдают ни в чем не повинные люди. Это неправильно. Мы не случайно проводим наши летние занятия, и те, кто участвуют в них, не должны поддаваться никакой агитации. Постарайтесь, чтобы ваше поведение в дальнейшем стало безупречным. Ваши гуру - это Брахма, Вишну, Ишвара и даже сам Парабрахма. Вы должны принять наставников, готовых передать вам свое знание, со всем возможным смирением и почтительностью. Радуйте своих учителей, и они благословят вас на добрые дела. Однако не следуйте слепо высоким идеалам только потому, что Я прошу вас об этом. Вы должны глубоко осмыслить сказанное, чтобы достойные идеи прочно укрепились в вашем сознании. Я только напоминаю вам о том, как вам надлежит поступать в будущем.

Глава 15

Временное и непреходящее

Чрезвычайно трудно понять и охватить умом в полной мере многогранную культуру Индии, которая, по существу, является источником всех мировых религий. Многие люди пытались раскрыть нам уникальность этой культуры, но им удалось объяснить и истолковать только ту незначительную часть, которая была доступна им из-за ограниченности их знания. Никто из них не был способен всесторонне и полно выразить дух индийской культуры, так как она родилась в глубинах интуитивной мудрости. Она не связана с поверхностным и преходящим, чем являются объекты материального мира. Нашу культуру можно сравнить с кальпаврикшей, или древом, исполняющим все желания. Только тот, кто приблизится к нему с благоговейным трепетом,

преисполнившись чистым и искренним устремлением к познанию Истины, сможет получить желаемое.

Очень прискорбно сознавать, что мы, рожденные на индийской земле и называющие себя индийцами, не способны снискать к себе уважение как к истинным сынам Индии потому, что утратили понимание внутреннего смысла и огромного значения собственной культуры. Подобно тому как слон не может оценить свою силу, так и жители Индии пребывают в неведении относительно своих возможностей. Мы преумножаем свое бессилие, пытаясь имитировать чуждый нам образ жизни и подражая дурным, навязанным извне традициям. Мы утратили способность следовать верному пути, не сворачивая в сторону и не останавливаясь. Наши древние тексты подобны слиткам чистого золота, так зачем же мы так стремимся завладеть чужой казной с ее сомнительными ценностями? В Махабхарате есть все, что вы найдете в других религиозных учениях и священных писаниях, а то, чего нет в Махабхарате, вы не найдете больше нигде. Когда мы идем в гости, то нередко скромное и нехитрое угощение, предложенное соседом, кажется нам вкуснее и заманчивее изысканных блюд, которые ждут нас на собственном столе. Эта тенденция особенно сильна в студенческой среде. Наш долг - возродить и воскресить индийскую культуру, индийскую дхарму и индийскую религию. Современная система образования не дает правильного представления о путях обретения знания. В этом - основная причина падения нравственности среди студентов. Им не следует до вольствоваться информацией, полученной из учебников и справочников. Необходимо прибегать к древнему знанию, оставленному мудрыми Учителями. Чтение священных книг и текстов в любое свободное от занятий время - уже начало духовной практики, Садханы. Именно этого недостает нашим студентам и, в первую очередь, знакомства с великим духовным наследием - Рамаяной, Махабхаратой и Бхагаватой.

У одной мудрой царицы, которую звали Минавати, был сын по имени Гопичанд. Как-то раз, когда царевичу было десять лет, служанки приготовили ему ванну из благовонных масел, усадили мальчика на скамеечку и принялись рассказывать ему о мирских соблазнах и удовольствиях. Царица наблюдала эту сцену через приоткрытые двери своих покоев. Видя, что они проводят время в пустой болтовне и развлечениях, царица вошла в комнату, где принимал ванну Гопичанд и остановилась в дверях. Мальчик увидел, что из глаз его матери текут слезы и спросил: "Мама, отчего ты плачешь?" Она молчала. Сын повторил свой вопрос. Тогда Минавати сказала: "Единственное, что осталось нам от твоих предков - твоего отца, твоих дедов и прадедов, которые всю жизнь предавались мирским наслаждениям, - это горсть праха. Их нет больше с нами. Постарайся хотя бы ты набраться мудрости и насладиться вечным блаженством бессмертной Дживы вместо того, чтобы гнаться за земными удовольствиями, потакая желаниям бренной плоти. Великий Харишчандра, уста которого знали лишь правду - разве он не умер и тело его не покинуло этот мир? Мог ли Наа, чье господство не знало границ, взять с собой хоть малую частицу своих владений? Унес ли Мандхата - жемчужина среди царей, хоть горсть земли с собой? Остался ли на земле Рама, построивший сету - мост, пересекающий океан? Все они оставили в мире плоды своих деяний и свое земное богатство. Ты надеешься, что возьмешь с собой свое царство и радости земной жизни? Испытывать вечное блаженство может только Джива, свободная от мирских желаний. Тело дано нам, чтобы творить добрые дела, а разум - чтобы наполнять тело добрыми побуждениями. Только так можно снискать милость Божию и добиться Его благоволения".

Все действия, так или иначе связанные с телом, исходящие из желаний тела, неизбежно ведут к новому рождению. Все наши поступки - хорошие или плохие - подобны брошенным семенам. Чтобы не дать этим семенам взойти, следует избегать появления личной заинтересованности в любых деяниях. Все, что мы делаем, нам следует делать только в угоду Богу, во имя Бога и согласно воле Бога. Если вы убираете свое жилище, думайте о том, что вы очищаете свое сердце - святую обитель Божества. Если вы помогаете человеку или обижаете его - думайте о том, что все это обратится на вас. Тогда вы никогда не сможете навредить своему ближнему.

Вставшие на путь ученичества должны забыть две вещи. Во-первых, вы должны забыть о той помощи, которую когда-либо оказывали людям. Во-вторых, вы должны забыть все зло, которое когда-либо причиняли вам другие. В противном случае, если вы будете помнить нанесенную вам обиду, то не избавитесь от жажды мщения. Не помня зла, вы перестанете стремиться к ответному злу. А если ваша память сохранит совершенные вами добрые дела, то, хотя бы подсознательно, вы будете ожидать награды.

Есть также две вещи, о которых не следует забывать никогда. Первое, о чем вы должны помнить: есть только один Бог, и второе: есть только одна смерть. Это две неоспоримых и вечных истины, с какой бы стороны вы к ним ни подходили. Если вы раздумали жениться, то можете

расторгнуть помолвку. Если вы не хотите сегодня идти в кино, то можете отложить это на следующий день. Но ваш последний путь в этой жизни, ваш смертный час, не может быть ни отменен, ни отложен. Мы заранее готовимся к свадьбе и даже к походу в кино. Каковы же наши приготовления к последнему неизбежному путешествию?

Мы считаем, что имеем в этом мире трех друзей. Вы сможете сами определить, какой из них самый верный. Кауравы не сомневались, что им обеспечен успех, если их поддерживают такие великие воины и такие великие учителя, как Карна и Дрона. Они никогда не полагались на свои собственные силы. Преследуя Пандавов, они рассчитывали на мощь и силу своих союзников. Подобно этому и мы легкомысленно вверяем свою судьбу друзьям, надеясь, что они выручат нас в трудную минуту. Наши доверчивость и безрассудство ведут к тому, что мы совершаем неверные и опрометчивые поступки. Если наши действия противоречат закону, нас могут привлечь к ответственности. Иногда дело доходит до того, что нас вызывают в суд, чтобы определить меру наказания за наш проступок. В надежде, что друг поможет нам выиграть судебный процесс, мы обращаемся к нему с просьбой выступить в роли свидетеля. Он говорит нам: "Я согласен дать нужные показания, но предпочитаю сделать это дома, а не в суде". Обманутые в своем доверии, мы обращаемся ко второму другу с подобной же просьбой. Он не отказывается помочь и согласен быть свидетелем, но предупреждает: "Я провожу тебя до дверей суда, но не зайду внутрь". Тогда мы идем к третьему другу, и этот третий говорит нам: "Я пойду с тобой, куда ты пожелаешь. Даже если тебе придется сесть в тюрьму, я не оставлю тебя". И только теперь мы понимаем, что у нас лишь один настоящий и верный друг.

В этой жизни мы полагаемся на двух друзей. Первый из них - это наше богатство, а второй - наши родные и близкие. Но есть и третий, самый верный друг - это честные и благородные поступки. Перед смертью мы собираем своих друзей и просим их сопровождать нас в последний путь. Первый друг, а именно накопленное богатство - скажет нам: "Нет, я лучше останусь дома, я никуда не пойду с тобой". Сокровища не последуют за вами туда, куда отнесут ваше мертвое тело. Ваш второй друг - родные и близкие - скажут: "Мы согласны проводить тебя до ворот суда - до места кремации, но дальше тебе придется идти самому". Однако все ваши добрые дела останутся с вами. Они выручат вас на суде, дав нужные показания. Они последуют за вами к погребальному костру. Только добрые дела, совершенные от чистого сердца, будут надежно защищать вас даже после смерти вашего тела, а не ваше имущество и не ваши любимые родственники. Именно по этой причине наши великие пророки призывали нас к праведной, чистой жизни, наполненной добрыми деяниями, потому что только они поддержат нас за пределами бренного бытия. Они послужат нам вечной защитой, подобно тому как веки защищают глаза.

Царь Харишчандра, пожертвовавший своей жизнью ради Истины, на исходе своих дней служил смотрителем кладбища. Однажды к месту кремации подъехала большая роскошно убранная повозка, в которой лежало мертвое тело богатого и известного человека. Люди, сопровождавшие умершего, положили тело на помост для погребального костра, зажгли огонь и тут же удалились. Единственным человеком, который остался на месте кремации, был Харишчандра. Он издали смотрел на пылающий костер. Когда огонь, пожирающий мертвое тело, добирается до сущумна нади (* Энергетический канал, проходящий вдоль позвоночного столба), тело приподнимается со своего ложа. Чтобы этого не произошло, на живот обычно кладут тяжелую деревянную колоду. Когда жизнь улетучивается из сущумна нади и покидает тело, оно вновь падает на свое место. Харишчандра наблюдал в задумчивости, как медленно поднимается и опускается тело, охваченное огнем. Ему пришло в голову, а не захотелось ли мертвецу взглянуть напоследок на своих любимых родственников. Однако, увидев, что никого из них нет и в помине, он снова погрузился в сон.

Воображая, что этот мир, заполненный майей, вечен и представляет собой единственную ценность, мы глубоко привязываемся к своим близким - к жене, детям. Но уходя из этого мира, никого из них мы не сможем забрать с собою. Пока в теле теплится жизнь, мы чувствуем, что дорогие нам люди и вещи принадлежат нам. Когда жизнь в теле угасает, мы безо всяких колебаний бросаем безжизненное тело в огонь. Стоит поглубже поразмышлять над тем, какие же взаимоотношения связывают нас с телом. Нам так дорого имущество и накопленное богатство, что мы боимся потерять малую толику из того, чем владеем. После того, как тело умершего предано огню, родственники более всего обеспокоены суммой причитающейся страховки и завещания. После того, как ваше тело покидает этот мир, ваших близких уже ничего с ним не связывает. Все мирские дела, творимые телом ради блага тела, не имеют никакого отношения к Дживе.

Вот небольшой пример, показывающий характер взаимосвязи тела и дживы. Когда мы шагаем по хорошей асфальтовой дороге, наша тень падает на грязную и пыльную обочину. Даже если

сама дорога чиста и красива, наша тень бежит вдоль сточной придорожной канавы. Однако грязь не прилипает к тени. Мы не должны сходить с ровной и чистой дороги, чтобы не свалиться в канаву вслед за своей тенью. Мы должны постоянно учиться использовать свое тело только для добрых дел и не давать повода разуму для дурных и нечистых размышлений. Поддерживайте и развивайте в уме только хорошие мысли и совершайте только хорошие поступки. Иногда люди спрашивают: если мы даже научимся любить всех, что же нам делать, если, несмотря на нашу любовь, ответом будет ненависть? Почему вы должны быть так озабочены тем, взаимна ли ваша любовь? Ваш единственный долг - следить за тем, чтобы самим не свернуть с правильного пути. Если кто-то попытается вам навредить, и это вызывает у вас ответную ненависть, можете ли вы утверждать, что вы не отклонились от пути добра? Не забывайте, что любой ваш недобрый поступок может вызвать чью-то ненависть, и так может продолжаться до бесконечности. Если вы стремитесь к истинно глубоким чувствам и хотите испытать настоящую любовь, необходимо полностью отказаться от восприятия, связанного с физическим телом, и развивать в себе Атмадришти. Только тогда ваше видение мира не будет искаженным. Во всем существует одна и та же Атма. Смотрите на окружающих людей только через Атмадришти и не различайте их по внешним признакам - росту, весу, общественному положению. Я могу вам привести в пример Самого Себя. Я люблю вас всех; Я люблю даже тех, кто не любит Меня. Я никого не спрашиваю, любят Меня или нет. Мы должны уметь определять, достаточно ли чиста наша любовь. Во Мне нет ни капли ненависти. Люди, которые не хотели Меня видеть вчера, почувствовав в этом необходимость, придут сюда сегодня или завтра и преклонят предо Мной колени.

Глава 16

Почитай своих родителей

Честь нации зависит от уровня ее нравственности. Упадок нравственности ведет к гибели нации. Простое восприятие и накопление мертвого знания о природе индийской культуры совершенно бессмысленно. Знание должно найти живое отражение в нашем поведении. Престиж конкретного индивидуума определяется моральной чистотой этого индивидуума. Только человек, производящий работу в процессе самсары, или своего очищения, будет способен осознать величие нашей культуры. Общество составляют отдельные личности. То, что происходит в самой маленькой деревне, зависит от состояния общества в целом, а состояние штата зависит от составляющих его деревень. Страна, как единое целое - это совокупность таких штатов. Благополучие нации, таким образом, полностью зависит от качеств и природы каждого конкретного индивидуума. Поэтому преобразование отдельной личности приобретает первостепенное значение. Это преобразование включает два аспекта: искоренение дурных помыслов и вредных привычек и культивирование добрых и полезных дел. Студенты должны постоянно осуществлять это на практике - избавляться от зла, чтобы освободить место добру.

Будущее страны во многом зависит от воспитания зрелой личности в наших студентах. К студентам следует относиться как к корням, из которых произрастает дерево нации. Мы должны постоянно питать эти корни, обогащая их Дивьяшакти, или Божественной силой. Студентов также можно сравнить со стеблями вьющихся растений. Если вовремя не подвязывать стебли и не следить за их правильным ростом, они превратятся в беспорядочный спутанный клубок, лишенный красоты и гармонии. Поэтому мы должны удалять лишние побеги, придавая кусту нужную форму и симметрию, не допуская дикого и бесконтрольного разрастания. Красота жизни зависит от чистоты и строгости наших привычек. Студенческие годы - самый важный и священный период в жизни. Студентам надлежит соблюдать строгую дисциплину ума и тщательно контролировать свои привычки. Помыслы должны быть чисты, и те хорошие и добрые мысли, что рождаются в ваших умах, следует поддерживать и усиливать немедленным претворением их в каждодневную, ежечасную деятельность. Цель организации наших занятий - не просто передать вам определенную информацию, которой владеют приглашенные нами учителя. Сама по себе информация не имеет цены без той внутренней трансформации, которая, как мы надеемся, произойдет с вами. Если в конце наших занятий вы не преобразитесь, считайте, что вы зря потратили силы и время, а своим родителям создали лишние проблемы. Если с молодых лет вы начнете развивать свое духовное начало, у вас появится возможность прожить свою жизнь спокойно, мирно и счастливо. Именно сейчас, в годы ученичества, следует задуматься о вашем собственном будущем, о будущем своей страны, своего народа и всей индийской нации - все эти вопросы заслуживают глубокого и серьезного осмысления. Если сейчас, пока ваши тела сильны и молоды, а способности не растрочены, вы не сделаете над собой усилия, чтобы двинуться в

нужном направлении, вы не сможете сделать это позднее даже при сильном желании, когда ваше тело состарится и устанет от жизни, ум утратит живость и бдительность, а силы истощатся и иссякнут.

Ученые и пандиты, читающие вам лекции, - это опытные, образованные и сведущие в своем деле наставники. Однако все, что они могут сделать для вас, - это указать нужное направление. Они не пройдут этот путь за вас. В путешествие вы должны отправиться сами, стараясь не потерять указанную вам тропу из виду. Ваши наставники подобны путеводителям, или указателям на распутье, где сказано, что такой-то путь ведет к одной цели, а другой путь - к другой цели. Вам будет известно название конечного пункта, но никто не двинется по вашей тропе вместо вас. Нынешняя ситуация в стране такова, что правительство не в состоянии провести какие-либо реформы. А с другой стороны - народ не имеет возможности вселить необходимый энтузиазм в своих правителей. Я проясню вам характер сегодняшних взаимоотношений между народом и правительством при помощи нехитрой аналогии. Маленькая змея изловила большую лягушку. Змея старается что есть мочи проглотить лягушку, а лягушка старается изо всех сил освободиться, чтобы удрать от змеи. Однако лягушке не удается вырваться из змеиной глотки, а змея слишком мала, чтобы проглотить лягушку. В результате этого поединка оба противника полностью исчерпывают свои силы. Одно из двух: или правительство должно быть способно вводить реформы и укреплять систему образования, или у народа появляется достаточно сил, чтобы вразумить и поддерживать правительство. К сожалению, в настоящий момент катастрофически не хватает сил и возможностей как народу, так и правительству. Истощаются обе стороны. Поэтому основная надежда сейчас возлагается на студентов. Из них должны вырасти достойные лидеры своей страны, способные поддержать как народ, так и правительство.

Помните, что как и высшие сановники, облеченные властью, так и ваши образованные учителя в свое время тоже были студентами. Те, кто несколько лет назад сидели на ученических скамьях, сегодня превратились в учителей и лидеров, и вы, сегодняшние студенты, завтра будете учителями и наставниками. Возможно, что некоторые из вас станут духовными вождями и проповедниками. Поэтому очень важно для каждого из вас именно сейчас понять, для чего вы получаете образование: для того, чтобы вам раскрылись Истина и смысл жизни, или для того, чтобы получить какую-то работу и причитающееся за нее жалованье? Настоящее образование должно помочь человеку прочно встать на ноги. Постарайтесь поэтому развивать уверенность в себе и совершенствовать личность посредством процесса самсары, или очищения. Вы должны развивать в себе культуру, мораль, нравственность и духовность, а также независимый и самостоятельный взгляд на мир.

Приучайте себя не уклоняться от трудностей и испытаний и переносить любые лишения и невзгоды во имя того, чтобы исполнить свой долг добросовестно и исчерпывающе. Вы должны быть готовы в любой момент отдать свои жизни на благо своей страны и своей нации. Сейчас не редкость встретить человека, эксплуатирующего чужой труд ради собственного комфорта и благополучия. И наоборот, чрезвычайно редки люди, способные пожертвовать собой ради счастья других. Счастье и спокойствие десяти человек стоят того, чтобы за это пострадал один человек. Однако унижение и страдание десяти человек ради довольства и выгоды одного индивида совершенно не допустимы.

Нам следует всегда учитывать отношение количества к качеству. Если само действие порочно и недостойно, то вашу жертву во имя благополучия десяти индивидуумов нельзя считать оправданной. Если же десять человек сражаются во имя благородной цели, то в данном случае пожертвовать собственными интересами и оказать поддержку и моральную помощь не только справедливо, но и необходимо. Иногда возникают ситуации, требующие тщательного анализа и особого подхода. Могут быть тысячи людей, чьи умы находятся во власти дурных и вредных идей. И достаточно одного-единственного человека, чьи помыслы чисты, который сможет управлять этими тысячами силой своей любви. Никогда не следуйте слепо воле толпы, не различив смысл и причины происходящего. Подобные ситуации нередки в студенческой среде. Если кто-то чувствует себя несправедливо обиженным и оскорбленным, все без разбору бросаются его защищать и утешать. Прежде всего следует убедиться в изначальной правоте самого "пострадавшего" и выяснить, насколько оправдана ваша защита и поддержка. Вы поддержите престиж своего учреждения и окажете истинное содействие человеку, если с вашей помощью он осознает свою неправоту. В противном случае, если вы успокаиваете и утешаете человека, который пострадал в результате своего дурного поступка, ваши действия нанесут только вред, а престиж вашего учреждения пошатнется.

Вы должны поддерживать только добрые и благородные стремления и не допускать действий, неверных в самой своей основе. Нередко, чтобы осуществить достойный и полезный замысел, вам требуется добиться на это разрешения официального лица. Если вы наносите визит важному чиновнику, то должны вести себя скромно и вежливо. Если ваша просьба будет четко обоснована и спокойно и доброжелательно изложена, должностное лицо с удовольствием пойдет вам навстречу. И наоборот, если вы будете вести себя грубо и вызывающе, то не получите ничего, кроме лишних неприятностей.

Долг и задача каждого студента - стать настоящим видьярхти, а именно - личностью, стремящейся к получению знания, а не к исполнению своих случайно возникающих желаний. Видья, или знание, обогащается и углубляется винайей, или смирением. О хорошем образовании можно судить по зрелости личности и безупречности поведения, а не просто по количеству степеней и званий. Получить образование - это не значит забыть, каких жертв и лишений это стоило вашим родителям. Они ждут, что вы вернетесь к ним в новом качестве и они будут иметь возможность гордиться вашим добрым и сильным нравом. И это не значит, что вернувшись домой, вы можете огорчать родителей несдержанностью, развязными манерами и пренебрежительным отношением к "невеждам" - это значит, что вы не получили никакого образования.

Есть немало родителей, которые готовы терпеть любую нужду и лишения ради будущего своих детей. Некоторые отцы и матери обрекают себя на полуголодное нищенское существование, внося плату за обучение, лишь бы их дети имели возможность получить образование. Образование, которое не учит студентов ценить жертвы своих родителей, не внушает к ним благоговейного почтения, не может считаться полноценным. Древняя индийская мудрость гласит: "Сатъям Вада, Дхармам Чара" - "Говори правду, поступай по справедливости", а также "Матру Дево Бхава, Питру Дево Бхава" - "Почитай как Богиню мать свою, почитай как Бога отца своего". Эти великие предписания нашей культурной традиции надлежит хранить в глубинах своего сердца как драгоценные жемчужины.

Уроженцам севера Индии и штата Махараштра хорошо известна легенда о Пундалике. Пундалик слыл идеальным сыном, который проводил все свое время в служении своим достопочтенным родителям. Когда родители были нездоровы, когда их охватывала лихорадка или другой старческий недуг, Пундалик самозабвенно служил им, проявляя нежную заботу и внимание, склоняясь к их ногам как при священном обряде поклонения Верховному Божеству. Современный юноша редко бывает озабочен тем, что его мать тяжело больна и лежит в постели с высокой температурой, - он мчится в кино по первому зову приятеля. Наша мать - это богиня, чья кровь течет по нашим жилам, подарившая нам наше тело и нашу индивидуальность. Пренебрегая собственной матерью, мы черствеем сердцем и закрываем его для любви. Если в сердце нет любви и доброты, то в жизни не будет места ни успеху, ни счастью.

Как-то раз, когда Пундалик ухаживал за матерью, неожиданно к нему явился Бог Пандуранга. Пундалик растирал ноги своей матери, и у него не было времени взглянуть на Пандурангу. Случилось так, что в это время в доме находился Тукарам, гуру Пундалика. Тукарам спросил: "Мой дорогой Пундалик, ты разве не видишь, кто пришел? Это же сам Бог Пандуранга! Ты не обращаешь на Него никакого внимания! Опомнись, что с тобой происходит?" Пундалик спокойно ответил: "Поклонение двум богам лишено для меня всяческого смысла. Я признаю только одного Бога, экхару, и только один этот Бог важен для меня". Тукарам сказал: "Но к тебе пришел Бог!" Пундалик ответил: "Да, он Бог. Но здесь тоже Бог. Истинный Бог для меня - мой родитель, а вовсе не Пандуранга. Образ моей матери я вижу перед собой с самого рождения. Она дала мне жизнь, вырастила, вскормила и воспитала меня. Поэтому я поклоняюсь ей. Богиня, которая не покидала меня в течение 18-ти лет, для меня гораздо важнее этого Бога, появившегося на мгновение, чтобы потом снова исчезнуть. Если Пандуранга соизволил удостоить меня своего даршана, пусть посидит и подождет, пока я не сделаю все, в чем нуждается моя мать". С этими словами он бросил кирпич к ногам Божества в качестве асаны, или сидения, чтобы Бог мог присесть и подождать, пока Пундалик освободится. Пандуранга терпеливо сидел и ждал, пока верный сын справится со своими священными обязанностями, чтобы наградить его затем своим даршаном. Даже Боги могут подождать, пока вы исполняете свой долг. От вас требуется полная самоотдача, и только тогда вы почувствуете подлинное удовлетворение. Оно и послужит вам наивысшей наградой.

Мы знаем, что на лбу у Кришны обычно изображается тилак - кастури тилак, на груди у него - драгоценный камень, кауштубха, на кончике носа - навамуктика, серьга, а на руке - канкана, браслет. Кастури тилак - это не обыкновенный тилак. Это - символ самой Джняны, или мудрости.

Таким образом, на лбу у Кришны - символ джняны, или мудрости. Кауштубха - это не просто декоративное украшение. Оно означает, что скрытое под ним сердце полно любви и нежности. Особый смысл заключен и в том, что в кончик ноздри вдевается маленькая жемчужина. Навамуктика, или жемчужина Кришны, напоминает нам о том, что для достижения высшей мудрости наше внимание должно сосредоточиться на кончике носа. Зачем, собственно, спросите вы, нам фокусировать взгляд на собственном носу? Если мы неподвижно сидим в тишине, обратив наши мысли к Богу, а наши глаза при этом широко раскрыты, то всегда есть опасность, что внимание будет рассеиваться и отвлекаться на посторонние предметы. Если же мы совсем закроем глаза, то можем не заметить, как погрузимся в сон. Поэтому надежнее всего держать глаза полузакрытыми, концентрируя взгляд на кончике носа, чтобы не уснуть и не давать мыслям разбегаться в разные стороны. Что же символизирует канкана - браслет на руке Кришны? Индийцы пользуются подобным браслетом в двух случаях - или во время свадебной церемонии, или во время совершения жертвоприношения - яджны, или яги. Смысл использования канканы в том, что мы связываем себя обязательством совершения важного и благородного поступка. Вас заинтересует, почему Кришна носит на запястье канкану. Разве Он собирается ежедневно вступать в брак или устраивать жертвоприношения? Нет, Кришна наложил на Себя священный обет, и канкана - залог того, что Он постоянно помнит об этом. Первый обет Кришны - поддерживать добро и справедливость в мире и защищать дхарму, когда ей грозит опасность. Второй обет Кришны - заботиться о благе преданных Богу - тех, кто самозабвенно служит Ему и устремляет к Нему все свои помыслы. Он сказал: "Когда все вы присягнете в своей верности дхарме и найдете приют у ног Моих, Я избавлю вас от всех грехов, которые вы успели совершить". Канкана на руке Кришны - залог того, что Он связал Себя клятвенным обетом. Поскольку в настоящее время мы слабы в своем устремлении завоевать прощение и милость Божью, то канкана на руке Кришны будет оставаться до тех пор, пока мы не осознаем, от какого дара мы отказываемся, и пока не обратим свой взор и свои мысли к Богу. Он говорил: "Думайте только обо Мне и ни о ком другом, кроме Меня, поклоняйтесь Мне со всею преданностью, и если вы выполните эти три правила, Я позабочусь о вашем благе и процветании". Мы не пытаемся следовать ни одному из них, а вместо этого недоумеваем: почему Кришна оставил нас?

Право лидерства заслуживает лишь тот, кто уверен, что ведет за собой других в нужном направлении. Вы должны в совершенстве владеть тем, чему собираетесь учить других. Современные лидеры - мастера говорить слова, отдавать приказы и требовать от других то, на что сами не способны. На любом из жизненных поприщ, в котором они выступают в качестве вождей и наставников - будь то политика, экономика, социология, культура или религия, ими овладевает мания величия и они чувствуют себя героями. Однако результаты их действий показывают, что они не великие герои, а всего лишь большие нули (* В тексте использована игра слов: "not heroes, but zeroes" (англ.) не герои, а нули). Поэтому нынешние студенты должны взять за правило уверенное и умелое использование полученных полезных знаний в своей ежедневной деятельности. Только тогда вы сможете указать другим правильный путь и контролировать их поведение. Сегодня мы все критикуем своих правителей - что они то делают неправильно, се делают неправильно и т.д. Завтра вы сами можете стать вождями и должны заранее позаботиться о том, чтобы не повторять ошибок, дабы в свою очередь, не стать объектом насмешек и критики.

На нашей руке пять пальцев. Сталкиваясь с дурным человеком, мы имеем привычку указывать на него пальцем. На него направлен наш указательный палец, а три других в это время загнуты и нацелены на нас самих. Прежде чем решиться обвинить другого в его ошибках, трижды подумайте, не страдаете ли вы сами теми же недостатками. В таком подходе есть особый смысл. Когда вы столкнетесь с чьим-то дурным поступком или грубым промахом, воспринимайте это как нечто обычное и тривиальное. Тогда вы не будете заниматься критикой. Представьте, что за вами есть какая-то небольшая вина. Стремитесь увеличить ее, и вы почувствуете, что впредь не будете совершать ничего подобного. Таким образом, можно надеяться, что в следующий раз вы будете полностью владеть ситуацией, чтобы избежать неприятного чувства вины. Если же вы скрываете собственную вину как от себя, так и от других, указывая пальцем лишь на чужие недостатки, то пользы не будет ни вам, ни обвиняемому вами. Далеко не всегда оправдано стремление человека выпячивать недостатки другого. Но в то же время вы должны чувствовать благодарность к тому, кто указывает на ваши ошибки и промахи, поскольку вы далеко не всегда знаете, в чем правы, а в чем нет. Из-за того, что ваши глаза повернуты наружу, вы способны находить ошибки других, но не способны увидеть изъяны своей собственной натуры.

Расскажу небольшую историю. В летнее время в окрестностях Нагпура обычно воцаряется засуха и ощущается острый недостаток питьевой воды. Совершая паломничество, одна старая леди, ортодоксальная браминка, добралась до Нагпура. Ее мучила сильная жажда, и она бросилась

искать колонки с водой, но из них не вытекало ни единой капли. На станции был организован пункт по выдаче воды населению; вода доставлялась туда в особых кожаных мешках. Старая леди наблюдала, как люди наполняют свои кружки водой из этих мешков, и ее одолевали большие сомнения. Она размышляла о том, что человек, раздающий воду, наверняка принадлежит к низшей касте и что очень опасно пить воду из бурдюка, который, возможно, ни разу не мыли. Леди пребывала в нерешительности и после долгих колебаний спросила у водоноса: "Дорогой мой, скажи, не очень ли грязна эта вода?" Человек, раздающий воду, был достаточно умен и ответил старой браминке: "Этот бурдюк, полный воды, гораздо чище, чем тот кожаный мешок, а именно - твое тело, в который ты собираешься влить ту воду, что я дам тебе. Твой желудок несравненно грязнее".

В наши дни усиливается стремление к внешней чистоте, к поверхностному лоску. Мы заботимся о том, чтобы не "запачкаться" от окружающего нас мира, забывая о том, что начинать надо с очищения самого себя. Не избавившись от скверны, находящейся внутри, мы не сможем освободить от нее и окружающее нас. Это основное правило очень важно для наших студентов, которые в ближайшем будущем могут занять руководящие посты и приступить к усовершенствованию нашего общества.

Несмотря на то, что большинство студентов посещают наши занятия уже более двадцати дней, принимая участие в беседах на важные и возвышенные темы, многие из них до сих пор не способны отказаться от прежних дурных привычек. Если вы сумеете оставить здесь свои вредные пристрастия, это сослужит вам неоценимую службу в будущем. Утром и вечером с ваших губ слетает имя Божие. Если утром ваши уста наслаждаются чудесным звуком этого имени, а вечером наполняются едким табачным дымом, это значит, что все, усвоенное вами за день, оскверняется и обесценивается. Откажитесь от дурной привычки к курению. Она уносит ваше здоровье, разрушает ваши легкие, и, как говорят доктора, приводит даже к раку. К чему продолжать это бессмысленное занятие, наносящее ущерб вашему здоровью и вашей красоте?

Если вы вернетесь домой в таком же неудовлетворительном состоянии, в каком явились сюда, значит, пребывание на этих летних курсах оказалось для вас бесполезным. Если же ваши родители, друзья и родственники, встретив вас, увидят, что перед ними другой человек, вернувшийся домой в новом качестве и прекрасной форме, то все мы будем счастливы: наше начинание не прошло для вас бесследно и наши усилия будут вознаграждены.

Глава 17

Гнев - наш злейший враг

Индивидуум, способный к полному контролю над своими чувствами, близок к достижению мокши, или освобождения. Вемана, хорошо известный философ и поэт, сочинил стихотворение, в котором говорится, что тот, кто съел собаку, может считаться великим йогиним, тот, кто съел свинью, - еще более великий йогин; а тот, кто съел слона, - мудрейший среди йогиним. Какой смысл этих аллегорических высказываний? Слово "собака" символизирует злобу и гнев, "свинья" - олицетворение эгоистических устремлений, а "слон" - средоточие привязанностей. Тот, кто способен преодолеть гнев, собственное эго и отказаться от привязанностей, становится величайшим среди йогиним.

Не только в Индии, но и по всему миру распространен интерес к практике йоги и знанию, обретаемому в результате этой практики. Существует немало школ йоги, самая известная и значительная из которых - школа Патанджали. Патанджали определяет йогу как регуляцию и контроль над всеми реакциями нашего ума. Если отсутствует контроль над чувствами, то невозможно добиться успеха и удовлетворения ни на одном жизненном поприще. Если предоставить чувства самим себе, то результатом будет либо скорбь, либо веселье. К сожалению, современные индийцы не уделяют достаточно внимания контролю над своими чувствами. У многих людей сложилось ошибочное представление, что контролируя эмоции и отказываясь от чувственных наслаждений и переживаний, они упустят самое главное, ради чего дана эта жизнь. Это глубочайшее заблуждение. Не следует думать, что контроль над чувствами равносителен заключению их в темницу. Истинный смысл и значение этого процесса не в том, чтобы сдерживать свои чувства, запрещая им выполнять свои функции. Мы должны научиться

регулировать их, направляя в нужное русло. Только тогда мы получим удовольствие от работы нашего ума и обретем гармонию духа.

Гнев, гордыня и прочие страсти превращают человека в безумца, а иногда низводят до уровня животного. Поэтому наша первая необходимость - это ощутить и распознать скрытые в нас виджняну, высшее знание, праджняну, полное знание, и суджняну, благое знание, чтобы сообщить им нужную ориентацию. Человек, которому это удалось, пребывает в состоянии высшего покоя и ни чем не омрачаемой радости. Причина всех наших бед, беспорядка и суматохи в том, что мы потеряли власть над собственными эмоциями. Если пустить чувства на самотек, предоставив им полную свободу, мы лишимся способности к различению добра и зла и к трезвому, спокойному и разумному мышлению. Это приведет к тому, что утратив понятие о различии между добром и злом, мы превратим свою жизнь в сплошную череду неверных поступков. Гнев подобен наркотику. Он подспудно вынуждает нас к ложным действиям. Гнев - источник всех грехов. Это величайший из демонов. Все остальные пороки происходят именно от гнева. Мы знаем, что случилось с Вишвамित्रой. Все достоинства, которые он приобрел с помощью тапаса, практики аскетизма, улетучились под воздействием охватившей его злобы. Все его заслуги, накопленные за тысячелетия строжайшего тапаса, были обесценены одним-единственным приступом гнева.

Впрочем, нет нужды ходить за примером так далеко. Из собственного опыта нам отлично известно, что стоит поддаться гневу и ярости, как мы тут же ощущаем слабость и бессилие, наша нервная система расстраивается, и мы полностью теряем контроль над собой. Даже краткий момент гнева расходует все силы, накопленные организмом за три месяца употребления хорошей пищи. Гнев не только зачеркивает результаты всех наших добрых мыслей и поступков, но ослабляет и обезоруживает нас. Заслужить прощение и милость Божию можно только упорной и искренней молитвой при условии полного обуздания своего гнева. Если мы способны контролировать свой гнев, то мы сможем извлечь для себя пользу через повторение имени Господа.

Когда Васиштха удостоился высокого звания Брахмариши, Вишвамित्रе тоже очень захотелось получить титул "божественного мудреца". Однако ему не удалось добиться этого даже после долгих лет сурового тапаса. Вишвамитра пришел в ярость, так как его брахманское достоинство было признано даже богами, а Васиштха отказывался считать его великим мудрецом. В ослепленном гневом мозгу Вишвамитры родилась мысль, что если он уничтожит Васиштху, то его титул некому будет оспаривать и весь мир будет величать его Брахмариши. Однажды лунной ночью Васиштха рассказывал своим ученикам о качествах, которыми обладал Вишвамитра. Вишвамитра, который прятался за ближайшим кустом, зажав в руке меч, чтобы заколоть Васиштху, услышал, как Васиштха горячо и искренне описывал ученикам великие достоинства Вишвамитры. Васиштха не подозревал о скрывающемся за кустом Вишвамитре и в своей обычной манере наставлял учеников, призывая их брать пример с Вишвамитры, сравнивая его непревзойденный аскетизм и самоотречение с сияющим лунным светом. Услышанные слова так поразили Вишвамитру, что вызвали в нем внезапный переворот. Им овладело мучительное раскаяние, что он собирался убить великого человека, восхвалявшего его достоинства. Он осознал, как низко пал, когда в уме его зародилась мысль об убийстве. Чтобы искупить свою вину, он покаянно бросился в ноги Васиштхе, моля о прощении. Васиштха спросил Вишвамитру, приветливо улыбаясь ему: "О Великий Брахмариши, откуда ты появился здесь?" Вишвамитра, терзавшийся угрызениями совести, был очень удивлен, услышав такое обращение. Васиштха продолжал: "Сегодня ты действительно стал Брахмариши, так как сумел победить свой гнев и свое эго, коснувшись моих ног в порыве искреннего раскаяния".

Мы должны распознать истину, лежащую в основе этого эпизода: пока не изжиты в наших сердцах себялюбие и гнев, в нашей душе не воцарится покой, а ум не избавится от тревог и сомнений. Гнев - наш величайший враг, а уравновешенность - надежная защита. Светлая радость - наш рай земной, когда же мы в скорби и печали, нам кажется, что мы в аду. Человек, одержимый гневом, внушает людям ненависть, потому что они ждут от него только дурных поступков. В гневном человеке становится великим грешником, поэтому в первую очередь мы должны попытаться обуздать эту сильную и опасную эмоцию. Зачастую это выступает в паре со злобой и гневом. Нередко случается, что богатый человек сам подрывает свой престиж в глазах окружающих из-за своей гордыни и высокомерия. Богатство становится барьером между ним и его друзьями и близкими. Поддавшись злобе и гневу, люди лишают себя всего самого ценного, что дает им жизнь и обрекают сами себя на страдание и одиночество.

Если мы стремимся к трансцендентальной реальности и божественности, то мы должны сделать все возможное, чтобы взять под контроль самую разрушительную человеческую эмоцию - гнев. Причина гнева - слабость. Это слабость не тела, а ума. Чтобы укрепить свой ум, избавив его от беспокойных блужданий, его нужно наполнить добрыми мыслями, благородными чувствами и достойными идеями. Так же, как мертвое тело исчезает в огне погребального костра, так же и чинта, или возбужденный ум, испепеляет живое тело. Человек, раздираемый гордыней, эго и гневом, превращается в живого мертвеца. Ум, преодолевший воздействие этих страстей, находится в состоянии, описанном как стхитапраджня. Такой человек не впадает в эйфорию от радости и не погружается в депрессию от скорби. Он воспринимает радость и боль с одинаковым спокойствием и самообладанием.

Вы, возможно, считаете, что очень трудно научиться контролировать чувства. Даже если это действительно не легко, то несравненно легче устремить свои чувства к Богу, сообщив им тем самым новую ориентацию. Классическим примером совершенного самоконтроля являются для нас гопи, пастушки Кришны. Если вся сила ваших чувств сосредоточится на Боге, то все их несовершенство уничтожается в ходе этого процесса. Первый шаг на этом пути - накопление и сохранение любви ко всем живым существам. Это поможет вам установить контроль над чувствами и направить их к Богу.

Представьте маленький пруд, в котором живут три рыбы. Одна рыба говорит двум другим: "Вода в пруду иссякает день ото дня. Совсем скоро пруд полностью высохнет, и прежде чем придет рыбак и поймает всех нас в свои сети, необходимо уплыть отсюда подальше и найти другой водоем, в котором круглый год достаточный запас воды". Вторая рыба отвечает ей: "Все это - плод твоей фантазии. Твой ум озабочен бесполезными страхами. Этот пруд никогда не высохнет, и никакой рыбак не явится и не побеспокоит нас. Радуйся тому, что имеешь сейчас". Третья рыба полностью поддержала вторую. Первая рыба была обескуражена тем, что соседки не вняли ее опасениям, и вынуждена была разделить общую участь. Предчувствия не обманули ее, вскоре пруд обмелел, и все три рыбы попали в сеть рыбака, который изжарил их и съел. Нашу жизнь можно сравнить с прудом, а ее длительность - с уровнем воды в пруду. Три рыбы - это три гуны: тамас, раджас и саттва. Обладающий саттва-гуной всегда сумеет выбрать правильный путь, и его внимание будет сконцентрировано на вечном и непреходящем. Поэтому в уме первой рыбы родилась достойная и полезная мысль, что нужно спасти себя и других прежде, чем вода в пруду полностью высохнет. Глубина пруда подобна продолжительности жизни, а уровень воды постепенно снижается - как день за днем сокращается отпущенное нам время до встречи со смертью. Рыбак олицетворяет смерть. Гуны тамас и раджас противодействуют саттва-гуне, и ими оспариваются ее заслуги и достоинства. Эти две гуны, тамас и раджас, вводят наш ум в заблуждение, сообщая чувствам неверное направление. Господство над чувствами подразумевает полный контроль над гунами тамаса и раджаса. Используя правильные методы, вы можете преодолеть их влияние на ваш ум, вступив в тесный союз с саттвой. Нужно верить в то, что искренняя, священная и неувядающая любовь живет в глубине сердца каждого человека, ибо сердце - обитель Бога. Мы не должны терять веру в то, что носим Бога в своем сердце и обязаны внимательно относиться к порывам чувств, исходящих от сердца, - ибо они продиктованы Богом. Им нужно следовать неукоснительно, и способы их выполнения должны быть безукоризненны и чисты.

Наши древние открыли для нас священные пути йоги и дхьяны, медитации, которые помогают преодолеть зло и добиться контроля над чувствами. Чтобы усмирить гнев и ненависть, мудрецы прошлого оставляли свои дома и удалялись в лес. В настоящее время нет необходимости уединяться в лесу, чтобы избавиться от гнева и ненависти. Добродетель бесполезно проявлять в пустоте. Если вы живете в атмосфере гнева и способны контролировать его, то ваше достижение похвально. Но если вы живете в лесу, где вас, собственно, ничто не гневит и не раздражает, утверждать, что вы усмирили гнев, просто бессмысленно. Поэтому вам следует оставаться в обычном мирском окружении, где почва для процветания гнева и ненависти обширна и плодородна. Если в таких обстоятельствах вы сможете подчинить себе свои эмоции, это будет вашей настоящей заслугой.

Мудрецы древности осуществляли яджну, или ягу, что позволяло им справиться со стихийным наплывом чувств. Истинное значение и смысл яджны - это преодоление дурных наклонностей через приношение их в жертву огню. Уничтожение зла в жертвенном огне называется бхутабали. Значение этого слова было впоследствии искажено, и распространилось мнение, что оно означает "принесение в жертву животных", что привело к возникновению недопустимых кровавых ритуалов. Это неверное понимание жертвы. Бали означает "налог", "пошлина". Сегодня мы все

платим налоги с нашего имущества, недвижимости и доходов. Однако взимание налогов и пошлин в стародавние времена носило иной характер и имело другую цель, нежели теперь. От нас постоянно требуют уплаты налогов, но они незаконно присваиваются властью имущими. В древности собранные налоги использовались для повышения благосостояния общества. На полученные средства строились водопроводы или прокладывались новые дороги. Жертвуя Богу свои недобрые побуждения, мы получаем в награду то, что вне пределов человеческих возможностей и в чем человек испытывает первейшую и острейшую нужду.

Мы жертвуем Богу множество вещей, потому что сам процесс пожертвования доставляет нам удовольствие. Мы преподносим ему цветы - не потому, что в Божественном саду недостаточно цветов, а потому, что мы счастливы одарить Его прекрасными цветами. Многие студенты, обращаясь к Богу, говорят: "Если я преодолею первую ступень обучения, то расколю у Твоих ног пять кокосов". Означает ли это, что Бог не имеет в своем распоряжении достаточно кокосовых орехов? Все предметы, которые мы вручаем Богу - листья, воду, цветы и прочее - имеют аллегорический смысл. Слово "лист" не имеет отношения к тулси или любому другому листу. Лист - это наше тело. Мы предаваем свое тело Богу как священный лист. Поскольку наше тело состоит из трех гун, мы считаем его листом и жертвуем его Богу. Слово пушпа означает "цветок нашего сердца". Те цветы, которые мы несем к стопам Божьим, - не земные цветы, чья красота недолговечна. Подобно этому слово "плод" по отношению к Божественному символизирует плод разума. Смысл жертвоприношения состоит в том, что мы не должны ожидать никакой награды за свои добрые дела. Истинный дух жертвы - отрешение от плодов своих действий. Жертвенная вода - это не та вода, которую мы наливаем из крана. Это - слезы восторга, истекаемые глубинами вашего сердца. Вам нет нужды дарить Богу листья, сорванные с деревьев, вам не нужно собирать в саду цветы, идти за водой к источнику, искать красивые сочные плоды. Все дары, действительно нужные Богу, вы соберете с древа вашего тела, которое священно. Вы можете жертвовать чем угодно, но если вы принесете в жертву то, что дает дерево вашего тела, вы будете вознаграждены по заслугам.

Слово нарикела означает "кокос". Каждый индеец должен представлять себе символический смысл подношения кокоса Богу. Мы никогда не предлагаем в качестве дара неочищенный плод. Мы снимаем шелуху и кожуру и вынимаем орех, свободный от внешних оболочек. Только тогда мы можем расколоть кокос. Из расколотого ореха вытекает сок. Скрытый смысл обряда в том, что ядро кокоса - это символ нашего сердца, а окружающие его оболочки - наши желания. Вытекающий из кокоса сок - это самскара, очищение. Мы должны освободить сердце, опутанное волокнами желаний, и предложить эту обнаженную сердцевину Богу - вот тогда это станет истинным жертвоприношением. Если мы стремимся к освобождению от круговорота рождений и смертей и не хотим более воплощаться в материальном теле, то поднесение Богу чистого ядра кокоса имеет дополнительный смысл. Если мы посадим в землю неочищенный кокосовый орех и будем ухаживать за ним и поливать его, то со временем из него появится росток новой кокосовой пальмы. Во время прорастания внутренность кокоса полна сока. Зерно все больше разбухает, и росток пробивается за оболочку ореха. Дав жизнь ростку, ядро постепенно сморщивается, высыхает и становится бесполезным. Если мы извлечем это безжизненное ядро из ореха, посадим и будем поливать водой, оно не даст нового ростка. В этом случае наше тело сравнимо со скорлупой ореха, а жизнь - с его ядром. Самскара - это живительная вода внутри кокоса. Пока не иссякла самскара, наше сердце будет столь же тесно связано с телесным сознанием, как ядро соединено с оболочкой ореха.

Контроль над чувствами помогает избавиться от всех дурных склонностей. Когда ваш ум терзают дурные и тревожные мысли, найдите тихое и спокойное место и предайтесь раздумьям о Боге, - тогда вы почувствуете себя счастливыми. Многие великие подвижники указывали нам пути обуздания нежелательных чувств. Они посвящали Богу все побуждения, рождаемые чувствами, и все свои действия, так как обрели способность управлять чувствами и сообщать им нужное направление. Их чувств не касались ни искушения, ни греховные желания. Если все совершаемые вами поступки будут угодны Богу, то из вашего сердца уйдут злоба и ненависть и исчезнут причины для страданий. То, что предлагается Богу, свободно от несовершенства и нечистоты.

Гоуранга - имя, данное Чайтанье при рождении. Все его помыслы были устремлены только к Богу. Он часто бродил по улицам, играя на цимбалах и распевая киртаны. В те времена у нагар санкиртанов, или уличных певцов, было немало врагов и противников. Случалось так, что на преданных, бхакти, воспевающих имя Божие, нападали прямо на улице и выхватывали из рук инструменты. Даже в такие моменты Чайтанья не испытывал ни малейшего чувства гнева. Когда у него внезапно отбирали талу, он считал это изъявлением воли Божьей: значит, Богу сейчас

угодно, чтобы при восхвалении Его имени не использовались музыкальные инструменты. Нанесенную обиду он воспринимал как Божий дар и использовал ее во благо Господа. Если кто-либо намеренно оскорблял его, проверяя его преданность Богу, он повторял имя Кришны, настраивая на Него свой ум. Повторение имени Кришны приводило к тому, что Чайтанья, мысленно перевоплощаясь в Кришну, утрачивал связь со своим телом. Из-за этой своей способности он был известен под именем Кришначайтанья. Таких титулов удостаивались в те времена люди, достигшие величайших высот духа. Сейчас звания и титулы присваиваются без разбору всем подряд - плохим, хорошим, достойным и недостойным. Раньше люди не стремились к снисканию временных мирских почестей. Каждый человек осознавал себя частью бессмертной реальности. А единственный путь к бессмертию - это искоренение безнравственности. Несправедливость, неправедность и беззаконие - проявления человеческой слабости, от которой нам следует избавляться. Мы должны быть готовы к служению своей стране, а это возможно лишь для человека с чистым сердцем, полным любви. Даже если вы еще не читали веды и шастры, даже если вы не сведущи в яджне, или яге, - взрастите в своем сердце любовь, и вы добьетесь Божьего благоволения.

Саттвическая пища, которая наиболее благоприятна для нашего ума, необходима для того, чтобы росла и крепла эта любовь. В наши дни многие считают, что саттвическая диета состоит из молока, творога и многих других подобных продуктов. Это неправильный подход. Вам следует понять истинную природу саттвической диеты. Чистая пища попадает в организм через рот. Рот - только один из пяти органов чувств. Саттвическая диета - это не только чистая пища, которую мы пробуем на вкус. Это чистый воздух, которым мы дышим, это чистое незамутненное зрение, это чистые звуки, которые достигают наших ушей, это чистая земля под нашими ногами. Все ясное и чистое, что проникает в наше существо через входы пяти органов чувств, составляет саттвическую диету. Саттвическая диета - это соединение саттвической пищи, чистого воздуха, гармоничных звуков, прекрасных зрительных образов и чистых предметов. Только тогда можно сказать, что в нашей жизни преобладает саттва.

Долг каждого индийца - осознать необходимость контроля над чувствами и развить в себе способность направлять их в нужное русло. В настоящее время Индия обрела репутацию слаборазвитой и отсталой страны именно потому, что люди забыли об опыте предков и позволяют бесконтрольным чувствам управлять своим разумом. Мы должны также постараться внести единство в наши разобщенные ряды. При помощи хрупкой соломинки не удержать и крохотного муравья. Но если свить канат из тысячи соломинок, мы сможем укротить даже дикого слона. Единство придаст нашему народу силы для свершения великих деяний. Индийцы должны объединиться и в своей общности защитить и отстоять высшие ценности индийской культуры. Индия - священная страна, веками и тысячелетиями считавшаяся духовным вождем для всего человечества. Все великие культуры, получившие распространение по всему миру, в той или иной форме или в то или иное время зародились на этой священной земле.

Глава 18

Путь преданности

Вас завораживают мелькающие на экране живые картины, и вы с удовольствием принимаете их за реальность. На самом же деле ваше внимание должно быть приковано к тому, что находится за экраном, и если вы будете способны различить, что реально, а что - нереально, все ваши сомнения рассеются.

Глупая ворона пробавляется падалью и гнилыми отбросами. А попугаи и кукушки, трепеща от восторга, пьют медовый сок, сокрытый в цветах. То же можно сказать и о людях. Глупые люди гонятся за мирскими соблазнами и минутными удовольствиями и зря растрачивают время и энергию. Те же, чьи помыслы чисты, пьют нектар Божественной любви и, обретя понимание Бога, испытывают высшее счастье.

Без труда не будет и плода (* В английском варианте - поговорка "No rains, no gains", которой по смыслу соответствует русская "Без труда не выловишь и рыбку из пруда"). Этот принцип широко известен. Мы получаем плоды, только если хорошо потрудимся. Эта истина неоспорима независимо от того жизненного пути, который мы избрали. Нельзя достичь какого-нибудь

результата, если не затратить на это необходимые усилия. Поэтому недопустимо во всем следовать прихотям нашего ума и жить, подчиняясь его капризам. Полноценная жизнь - это жизнь, прожитая согласно Шастрам. Только в Шастрах содержатся авторитетные суждения о цели человеческой жизни. Однако совсем не обязательно читать и запоминать все предписания различных шастр, чтобы постигнуть сущность, значение и цель жизни. Если вы следуете Истине, исходящей из вашего сердца, вы идете по верному пути.

В наши дни люди не верят, что знание, заключенное в Шастрах, действительно является выражением истины. Священные истины Шастр трактуются сейчас настолько поразному, что эта разногласица приводит к ужасной путанице и неразберихе. Когда вы слушаете рассуждения мудрых и опытных наставников, вы испытываете сомнения: за кем из них вам идти и какой путь выбрать. Постулаты и изречения Шастр интерпретируются по-разному, и перед вами возникают трудности, когда вы сталкиваетесь с этими неоднозначными толкованиями.

С помощью аналогии попытаемся понять, служит ли Бог человеку или человек - Богу. Представим себе, что человек, манава, готов отдать все, что у него есть, ради постижения Бога, Мадхавы. На самом деле человеку совсем не трудно идти по избранному пути, для того чтобы познать Мадхаву. Не представляет особой трудности следование какой-либо дисциплине или действиям, ведущим к Богу.

Например, некий Брамин эпохи Вед зачерпывал ладонью святую воду из Ганги и предлагал в качестве дара эту же воду священной реке. Смысл заключается в том, что он не предлагал ни своего имущества, ни имущества своего отца, ни имущества своего деда, а возвращал обратно святую воду, которую взял из священной реки. Точно так же и все предметы, предлагаемые человеком Богу, созданы для человека, сохранены и подарены человеку самим же Богом. Человек не может предложить ничего, что принадлежало бы лично ему, кроме своей идущей от сердца преданности. Бог берет на себя заботу о том преданном, который полностью отдался безраздельной любви к Нему и нашел приют у лотосных стоп Господа. Если человек настолько захвачен чувством любви к Богу, что забывает все свои земные обязанности, то Бог берет эти обязанности на Себя.

Наши шастры учат нас мудрости на примерах жизни великих святых и великих учителей. Один преданный обратился к Богу со словами: "Я не Саккубаи, чтобы позволить привязать Тебя к столбу вместо меня и жестоко избивать. Я не Рамдас, чтобы требовать от Тебя деньги, которые я истратил на Тебя. Я не Джаядева, чтобы требовать от Тебя выстроить заново мой разрушенный дом, возвести над ним крышу и покрыть ее соломой". В нашей истории мы найдем немало преданных, которые, истово служа Богу, заставляли Бога служить себе. Все наши шастры единодушно провозглашают, что единственный источник самозабвенного служения и преданности - это любовь. Познать Бога можно только через любовь, а не с помощью рассуждений, жертвоприношений, дискуссий или научных знаний. Поэтому мы должны растить и беречь в себе эту любовь.

Постижению Бога не способствуют ни природа тела, ни природа ума, желаний или чувств. Мы все слышали о Боге, спящем на поверхности Кширасагары, или "океана молока" (* Имеется в виду Вишну, дремлющий на тысячеголовом змее Шеше, плывущем по водам Вселенной в промежутке между двумя актами творения. ("Шеша" - сконцентрированная энергия Вишну)). Наша антахкарана, или внутреннее тонкое тело, - это и есть Кширасагара. А то, что возникает и остается на поверхности после дхьяны, то есть медитации, шеша, или остаток - это Адишеша, или Великий Змей. Между этими двумя началами находится Сознание, или сам Бог Вишну. А почитающий или почитатель Бога - это Богиня Лакшми. Великие мудрецы древности передали своим потомкам знание о том, как открыть в себе Бога, спящего в океане молока, и сохранить Его в нашем собственном антахкаране, или в собственном сердце. Есть скрытый смысл в том, почему садхака, или познающий, отождествляется с богиней Лакшми. Пока полностью не преодолена инертность, присущая человеческой природе, Дживи, отдельное человеческое существо не сможет называться Пурушей, Душой. Принцип Пуруши возможно осознать при помощи женского начала, или Штри-таттвы. Нам следует понять, что означает джадатва, или инертность. Существует пять фаз или проявлений этой инертности. Первая называется гхатаакаша, и ее можно сравнить с небом, заключенным внутри кувшина; вторая - это джалаакаша, или небо, отраженное в воде; третья - дахараакаша, или небо, отраженное в сердце. Четвертая фаза - это чидаакаша, и пятая - махадаакаша, или само необъятное небо. Итак, если мы рассмотрим все пять разновидностей акаши, то поймем, что все они обладают свойством инертности или все они - джада.

У каждого из вас есть имя. Это имя относится к вашему телу, а не к вашей душе, или Атме, которая обитает в каждом из вас. Имя, данное вам родителями, может принадлежать только телу, которое инертно, но не Атме. Гхатаакаша - это состояние, в котором говорится: "Это - я". В данном случае человек употребляет слово "я", имея в виду свое тело, хотя глубоко внутри него пребывает высший принцип Атмы, или души. Даже когда мы полностью отождествляем себя с телом, думаем только о нем, ощущение присутствующей в глубине Атмы все же живет в нас.

Перейдем к следующей фазе инертности, или джалаакаше. Это состояние, когда человек наполнен санкальпой, или неким устремлением. Его можно характеризовать как небо, отраженное в воде. Если в маленьком пруду отражается голубое небо или небо с сияющей на нем луной, у нас возникает иллюзия, что отраженные в воде небо и луна не застыли на месте, а как бы движутся. На самом деле небо и луна остаются неподвижными, а только вода колеблется, когда по ней пробегает ветер. Санкальпа и викальпа внутри нас - это поверхность воды, волнуемая ветром.

Дахараакаша - это состояние, когда вы наблюдаете за колебанием воды в пруду, т.е. смотрите на "санкальпы" и "викальпы", но при этом осознаете, что вы смотрите именно на них. Возьмем еще один пример. Вы наливаете воду в кадку и смотрите в нее, как в зеркало. Вы видите свое собственное лицо, отраженное в воде, и говорите, что это - ваше отражение. Но если по этому отражению нанести удар, он никак не отразится на вашем лице или на вашем теле. Если бы объект и его образ были едины, любой вред, нанесенный образу, ощущался бы и объектом. Хотя ваше лицо отражается в воде, ничто, происходящее с образом, - ни плохое, ни хорошее - не затрагивает ваше тело. Вы можете спросить: "Разве это не мое отражение?" - Да, ваше. Но когда образ поврежден, и это повреждение никак не отражается на вас, значит это - не "вы". Но вот когда вам наносят оскорбление, тогда вы и ваш образ сливаются воедино. Если образ поврежден физически, объект этого не ощущает, но если образ кем-то оскорблен и унижен, тогда объект, чье отражение находится в воде, также чувствует себя оскорбленным. Вы сердитесь, потому что вы существуете в вашем образе. Единство присуще шабде, или звуку, но оно не присуще действую, или крийе. И здесь скрыта природа шабдабрахма-таттвы. В дахараакаше уже заключена и природа джалаакаши. Хотя это состояние отражается на нашем теле, уме и чувствах, эта таттва, тем не менее, превосходит их все.

Переходим к чидаакаше. Это состояние человека, который превращается в простого наблюдателя. Пребывая в нем, индивидуум не чувствует себя ни рассерженным, ни угнетенным - на него вообще не влияют никакие эмоции, он просто созерцает, оставаясь зрителем и сторонним наблюдателем. Что бы ни случилось с его телом, какой бы вред - моральный или физический - ему ни нанесли, человек остается к этому безучастен. Он постоянно находится на более высоком уровне сознания. Этому уровню и соответствует чидаакаша. Кувшин можно разбить, пруд можно осушить, картины - разорвать на куски, но чидаакаша останется неповрежденным. Небо, отраженное в кувшине, и небо, нарисованное на холсте, относятся только к телу, а не к самому великому небу.

Только когда чувства находятся под контролем, и когда наступает состояние нирвикальпы, мы достигаем наивысшего состояния Богореализации. В этом состоянии для нас становится возможным понять природу махадаакаши, или великого неба. Нирвикальпа означает, что работа всех чувств приостановлена и над ними осуществляется высший контроль. При этом сознание тела, как и любой его части, еще сохраняется, но они целиком подчинено этому высшему, или трансцендентному, состоянию. Однако и махадаакаша является разновидностью акаши, потому что несет в себе элемент джады, или инертности.

Скопление облаков тоже иногда называют небом. Однако небо не имеет самостоятельного существования. Это не конкретная форма, составленная из пяти элементов. У неба только одно качество, а именно, шабда, звук. И этот звук распространяется повсюду. Однако было бы неправильным отождествлять шабду только с небом. Небо известно под различными именами, такими как акаша, гагана, шунья, или ничто, и т.д. Словом "небо" названо состояние, которое можно определить как "ничто". На небе ничего нет. Имея в виду свое сердце, мы иногда говорим: "Это хридайяакаша" - потому что хридайя, или сердце, на духовном уровне не обладает определенной формой. Наша "акаша" должна быть полностью очищена от всех устремлений и инстинктов, т.е. от всех санкальп и викальп.

Если ребенок поступает в школу, его развитие идет постепенно, от яслей к 1-му классу, от 1-го ко 2-му, 3-му и т.д. Он не совершает прыжка из детского сада к последнему классу школы. Но тот же ребенок, если он остается дома и получает образование с помощью частных учителей, может

быстро подняться до уровня 6-го класса. Если на нас нисходит Божественная любовь и благоволение, мы можем сразу подняться до высочайшей стадии махадаакаши, минуя промежуточные стадии гхатаакаши, джалаакаши и т.д. Нам необходимо искать путь, который легко бы привел нас к стопам Божьим и к Его постижению.

Мудрецы часто говорят, что мир - это иллюзия и только Бог - реальность. Они говорят, что жизнь бесцветна, в ней нет никакой притягательности и никакого содержания. Но даже те философы, которые воспринимают мир как иллюзию, часто сами попадают в плен этой иллюзии и не могут из него освободиться. Хотя мир ложен, преходящ, эфемерен, мы не в силах сразу отойти от него. Да, мы знаем, что наше тело ослабевает, разрушается и умирает, но мы все-таки прилагаем все усилия, чтобы сохранить его, заботиться о нем, украшать его. Да, мы знаем, что смерть - это неизбежная реальность, но разве мы не стремимся бежать от нее? Хотя мы знаем, что мир ложен, но нам все-таки желательно отыскать в этой лжи истину. Давайте внимательно присмотримся, что же это за истина.

Уже в детстве мы обладаем в скрытом виде всеми качествами, присущими старости. Мы не находим в себе никаких глубоких перемен при переходе от детства к юности, а затем к зрелости и старости. Все эти стадии развития на пути от младенчества к старости происходят в одном и том же теле. Никто не может точно указать границу, когда кончается детство и начинается юность и когда кончается юность и начинается старость. В теле при этом ничего не умирает. Тело остается, и только внутри него происходят неуловимые перемены. Когда мы задумаемся над этим, мы наверняка сможем распознать истину во лжи, ложь в истине, истину в истине и ложь во лжи.

В этом ложном мире мы ведем ложную жизнь. Если мир реален, почему мы, отходя после обеда ко сну, забываем лекции, которые слушали в течение дня, и все наши дневные переживания? В нашем сознании ничего не сохраняется. И это не забывчивость: просто мы отключаемся от того опыта, который приобрели за прошедший день. Ваше тело отдыхает под навесом в Бриндаване, а ваш ум во время сна бродит по улицам Дели. Во сне вам кажется, что вы ходите по Дели в своем физическом теле. И хотя ваше тело здесь, вы видите во сне, что оно переместилось в Дели и даже делает там покупки. Истина заключается в том, что ваше тело здесь, но вы спите и видите сон, как оно гуляет по Дели и заходит в магазины. Тело никуда не переместилось. То, что истинно в состоянии бодрствования, то ложно во сне, и то, что реально во сне, становится ложью в состоянии бодрствования. Следовательно, это ложь во лжи.

Солнце ярко сияет, если на пути его лучей нет никаких препятствий. Если же мы построим дом, а все двери и окна в нем наглухо закроем, свет в дом не попадет, и в нем воцарится полная темнота. Если мы захотим, чтобы солнечный свет все-таки проник в дом, у нас есть две возможности: во-первых, мы можем убрать крышу, т.е. избавиться от деха бхранти, или иллюзии тела. Мы разрушаем крышу, которая состоит из ахамкары, или нашего эго, и мамакары, или привязанности. Во-вторых, мы можем установить зеркало и следить, чтобы солнечный свет, отражаясь в нем, проникал в дом. Зеркало тоже способно отражать блеск солнца. Передвигая зеркало, мы сможем распространить свет внутри темного дома. Но зеркало инертно и само по себе не излучает света. Луна, подобно зеркалу, не обладает собственным светом - это свет солнца отражается от поверхности луны, и поэтому лунный свет так прохладен и приятен.

Веды учат нас, что луна подобна уму, который отражает сияние души. Если свет Атмы отразится в зеркале буддхи, или духовного разума, то этот отраженный свет рассеет густой мрак, окутывающий наш ум и заставит его ярко сиять. Ум ответственен за нашу способность обрести праджняну, чистое сознание, даже если мы находимся в состоянии аджняны, или невежества. Если наш ум будет просветлен, то для тьмы аджняны не останется места. Обратив наш буддхи к Атме, мы сможем рассеять темноту нашего ума. Ум - господин над чувствами, а разум - владыка ума. Атма - господин разума. То, что способен охватить духовный разум, находится за пределами чувственных ощущений. Сфера действия разума во много раз превосходит область чувственного восприятия. Стремление добиться окончательного духовного освобождения путем прохождения всех этих промежуточных стадий носит название мокша марга, или путь освобождения.

Несколько дней назад Я сказал, что остановлюсь поподробнее на вопросе о падах различных юг, периодов, и объясню, каким образом дхарма утратила свои пады, несмотря на появление великих Аватаров. Сейчас я разъясню это. Дхарма, существовавшая и действующая в Крита-юге, имела четыре пады, или опоры. Эти четыре опоры - яджня, яга, йога и тапас. Существует изречение, что "нет дхармы выше, чем сама Истина". Истина - это основа всей дхармы и зависит от руты, или санкальпы. Итак, эти три понятия - рута, сатья и дхарма неразделимы. Они неразрывно связаны

друг с другом. Риши в Крита-юге использовали все четыре пути, или, как было сказано выше, "опоры" дхармы, для того чтобы достичь гармонии между мыслью, словом и делом, т.е. руттой, сатъей и дхармой.

Потеря дхармой одной из пад в Трета-юге означает в действительности потерю одной из садхан, духовных практик, а именно - тапаса, аскетизма. Назначение пады - помочь человеку продвигаться по пути к совершенствованию. Тапас - один из процессов, придающих силы для совершения действия. Однако в Трета-юге стало возможным поддерживать дхарму, не осуществляя тапаса, т.е. следуя только трем оставшимся путям: яджне, яге и йоге. В течение Двапара-юги достижение мокши, или освобождения, стало возможным при помощи всего лишь двух путей - яги и йоги. Из числа пад была исключена яджня. В Кали-юге дхарма держится только на одной "ноге", или паде, и эта опора - йога. Отпала яга, и осталась одна йога. Вы спросите: что же из себя представляет оставшаяся нам йога? Речь идет о бхакти йоге, или йоге преданности. В Кали-юге нет иного способа достижения мокши, кроме пути преданности. Итак, в Трета-юге у людей было три возможных пути к стопам Божьим - яджня, яга и йога. В Двапара-юге для слияния с божеством осталось два пути, или две пады - яга и йога. Постигание Бога в Кали-юге возможно только через одну йогу. Смысл заключается в том, что нам "облегчили" процесс, исключив сложные и трудновыполнимые методы, и оставили единственный и по существу самый легкий и быстрый способ приблизиться к Богу - путь преданности.

Пятьдесят лет назад людям требовалось два месяца, чтобы добраться отсюда до Бенареса. Десять лет назад достаточно было трех дней, чтобы доехать туда на поезде. Сегодня можно долететь до Бенареса на самолете за три часа. Однако Каши, или Бенарес, ничуть не изменился за это время. Город Бангалор тоже остался таким, каким был прежде. Просто со временем облегчились способы достижения цели. Подобно этому, если в далекие времена человечеству требовались четыре опоры или четыре пути для постижения Бога, то сейчас достаточно одного.

Возьмем как пример саму вашу жизнь. В течение первого года жизни вы, чтобы передвигаться, пользуетесь всеми конечностями, а именно: ползаете на четвереньках. Спустя несколько месяцев вы уже стоите на двух ногах, но при ходьбе придерживаетесь за стенку или за руку матери. На этой стадии вам необходимы три опоры. Спустя некоторое время вы уже не зависите ни от матери, ни от стены. Вы просто ходите на двух ногах. И наконец, когда вам хочется двигаться очень быстро, вы пользуетесь только одной ногой. Вы бежите - и ваши ноги не касаются земли одновременно. Вы отталкиваетесь от земли то одной, то другой ногой, и это дает вам возможность достичь цели очень быстро. Дхарма не изменилась. Облегчились способы ее достижения. Сама Дхарма осталась прежней.

Глава 19

Двайта, Адвайта и Вишиштадвайта

Все, что пребывает в Атма-таттве, - вечно. Все, что существует в нашем мирском понимании, преходяще. Мир, воспринимаемый вами, эфемерен. Хотя мы знаем, что наши тела недолговечны, как и все, что составляет нашу будничную жизнь, мы продолжаем обманывать себя, считая их постоянными. Вечна и непреходяща только Атма-таттва, которая есть джняна, или мудрость. Она существует независимо от того, сознаем мы это или нет. Она выше всех наших потерь и потрясений, и ничто не может поколебать ее. Эта Атма-таттва - воплощение истины. Она также есть воплощение высочайшего блаженства, или Ананда сварупа.

В Гите есть немало стихов, в которых говорится о вечной жизни нашей души. Господь Кришна учит Арджуну: "Никогда не было так, чтобы ты не существовал. Все, кого ты видишь, - Бхишма, Дрона и другие - тоже никогда не исчезали и не исчезнут. Вечен и этот мир. И я - Ишвара, и ты - Джива, и этот мир - Джагат, все мы существовали всегда". Три начала - Джива, Ишвара и Пракрити - пребывали во все времена, даже до сотворения этого мира, и будут вовеки. Хотя физические тела претерпевают изменения, Атмататтва остается вечной и неизменной.

Существовали три основных философских школы или системы, которые разрабатывали теоретические подходы к постижению Атма-таттвы. Это Двайта, Адвайта и Вишиштадвайта. Попытаемся сначала понять, в чем сущность Двайты, или философии двойственности. Согласно

Двайте, мир образован двумя извечно существующими началами - Дживой и Пракрити, которые независимы друг от друга и никогда не сливаются воедино. Признается неизменность этих различных непреходящих сущностей.

Вишиштадвайта постулирует наличие чит и ачит (* "Обладающее сознанием и не обладающее сознанием" (санск.)) в проявленном мире и признает феномен реальности и иллюзии. Оба начала - чит и ачит - считаются истинными и значимыми. Вишиштадвайта провозглашает единство Джагата, или обладающего свойством инертности, или джады, и Дживы, души, обладающей сознанием. Согласно этой философии и Джада, и Чайтанья, т.е. инертность и сознание, суть проявления одного и того же принципа Божественности и поэтому считаются равно существенными. Несмотря на то, что эти два вечно существующих начала никогда не сливаются друг с другом, они признаются различными аспектами одной и той же формы и составными частями одного и того же принципа.

Джагат - проявленный мир, Джива - сознание и Пуруша - Наивысший дух - это не три отдельные сущности, а, в конечном счете, одна и та же. Величие Вишиштадвайты в том, что она признает их единую основу. Хотя ее проявления и способы постижения отдельных ее аспектов весьма разнообразны, утверждается присутствие единого начала, их объединяющего, - вечного и неизменного божественного Духа. Для иллюстрации этого последователи Вишиштадвайты пользуются таким примером. Золотые украшения имеют различную форму, но само золото, из которого они сделаны, всегда одинаково. Более того, они утверждают, что, если бы Бог не имел в своем распоряжении всего многообразия тонких и грубых форм, существующих в мире, сама его природа была бы неполной. Я приведу вам пример. Представим себе некое царство. Без царя не может быть царства, без народа тоже не может быть царства и, не будь народа, не было бы царя. Все они взаимозависимы. Поскольку и царь, и царство, и народ связаны нерасторжимыми узами, Вишиштадвайта признает единство этих трех сущностей. Если мы рассмотрим истинную природу царя и народа, то поймем, что здесь тоже заложен принцип Адвайты, или недвойственности. Царь - это один из людей. Царь - правитель и законодатель, а народ - это те, кто управляются законом и соблюдают его. Однако, несмотря на то, что правитель и его подданные кажутся нам отделенными друг от друга, их человеческая природа едина.

Мы уже знаем о единстве Дживы и Чайтаньи и поэтому обнаруживаем Чайтанью, или сознание, в инертности, а черты инертного находим в сознании. Поэтому, в сущности, они неразделимы. Инертное не может существовать вне сознания. Сознание не может существовать вне инертности. В нашей повседневной жизни в мире предметов и явлений мы часто заблуждаемся, считая, что сила сознания не способна проникнуть в материю и наоборот. Однако это ошибочное мнение. Мы знаем, что весь мир пронизан шабдой, или звуком. Шабда, звук, может родиться лишь там, где есть движение или побуждение к действию. Мы постоянно моргаем, закрывая и открывая глаза, множество раз в течение одной минуты. При движении век возникает слабый звук, но этот звук настолько невнятен, что мы не улавливаем его. Оттого, что звук едва слышим, мы не можем отрицать его наличие. Точно так же, как мы не способны уловить звук, который невнятен, мы не способны распознать и наличие Сознания в Джаде, инертности, и увидеть элементы Джады в Сознании.

У этой иллюзии есть два аспекта. Один из них - это паринама, или эволюция. Другой аспект - это виварта. Виварта - свойство иллюзии, которое заставляет видеть изменения там, где их на самом деле не было. Это свойство основано на способности мозга создавать в воображении формы и образы, которых в действительности вы не видите. Когда на нашем пути появляется лежащая веревка, мы ошибочно принимаем ее за змею. Веревка не исчезает, а змея не приползает. Весь образ - плод нашей фантазии. Виварта - это свойство, заставляющее нас забыть реальную вещь и подменяющее ее другой, кажущейся формой, которой на самом деле не существует. Это - один из эффектов, присущих иллюзии, майе. Паринама несет в себе свойство эволюции, или изменения, подобного тому, которое превращает молоко в простоквашу. Если бы не было молока, то не получилось бы и простокваши. Паринама - это качество, при помощи которого происходит изменение чего-то реально существующего. Но и Паринама, и Виварта суть аспекты мировой иллюзии, или Майи.

Сегодня мы живем, полностью подчиняясь влиянию Виварты, несмотря на то, что все мы - Атма-сварупы, воплощения Атмы. Мы забыли о Высшей Реальности и погрузились в Дехаххранти, или телесную иллюзию. Мы ошибочно считаем наше эфемерное существование единственно реальным. Мы не боимся веревки, но панически боимся змеи, мы не боимся Атмы, Божественной

Души, но мы исполнены страха перед жизнью. Несмотря на то, что мы Атма-сварупы и должны быть свободны от страха, мы находимся в плену у страха и иллюзии.

Упадхи, или отдельные вместилища, суть проявления единой Реальности, как есть только одно Солнце, сияющее на небосклоне. Когда мы наполняем водой тысячу кувшинов, в них отражается одно и то же солнце. Но поскольку тысяча кувшинов наполнены водой, которая обладает свойством отражения, нам кажется, что солнце расколосось на тысячу солнц. Но это только наше ощущение, и оно ложно. Истина в том, что в небе светит единственное солнце. Подобно этому наши тела можно сравнить с кувшинами, наполненными водой, в которых отражается единая Атма, расколотая в нашем воображении на множество частей.

Многие задают вопрос: "Свами, скажите, пожалуйста, куда уходит атма, душа, после смерти тела?" Когда кувшин разбивается и вода проливается на землю, куда девается солнце, отражавшееся в этой воде? Солнце не приходило и не уходило. Оно являлось нам в виде отражения, так как в кувшинах была вода. А когда кувшин разбился и вода вылилась, то отражение исчезло.

Встает и другой вопрос. Если в кувшинах отражается одно солнце, означает ли это, что все отражения равноценны? Отражения действительно равноценны, но ценность кувшинов различна. Одни из них могут быть сделаны из глины, другие - из меди или бронзы, третьи - из серебра или даже из золота. Таким образом, ценность кувшинов изменяется в зависимости от богатства, общественного положения, образования человека и т.д., но ценность Атма-сварупы, воплощения Атмы, остается неизменной. Все эти различия только кажущиеся - они иллюзорны. Они имеют отношение только к физическому телу. Атма-таттва, природа Атмы, едина и неделима.

На берегу реки дети пасли коров. В разгаре период муссонов и течение полноводной реки бурно и стремительно. Случилось так, что медведь, поскользнувшись на камне, не удержался на берегу и свалился в воду. Он тут же был подхвачен быстрым потоком, и его вынесло на самую середину реки. Один из пастушков, издали заметив плывущую массу, принял ее за кучу связанных шерстяных одеял, унесенных течением реки. Он сказал своим приятелям: "Я прыгну в воду и поймаю эти одеяла" и бросился в бурную реку. Поскольку он принял медведя за свернутые одеяла, то, подплыв к нему, крепко обхватил зверя руками. Медведь в свою очередь обхватил лапами мальчика. Сколько ни старался пастушок вырваться из мощных объятий, медведь не выпускал его. Он вцепился в мальчика мертвой хваткой. Товарищи на берегу кричали изо всех сил: "Скорее плыви на берег, оставь эти одеяла, иначе тебя унесет вместе с ними!" А мальчик в воде, борясь с медведем, кричал им в ответ: "Я хочу освободиться, но не могу - меня не отпускают!"

Плывя по бурной реке жизни, мы принимаем опасного медведя, или майю, за кучу безобидных одеял. В надежде, что они обеспечат нам комфорт, благополучие и счастье, мы бросаемся в реку и пытаемся поймать их. Позже, когда у нас появляется желание освободиться, мы обнаруживаем, что это невозможно. Силой мани создаются разнообразные притягательные для нас образы, но скрытый за ними Божественный принцип всегда один. Со времен глубокой древности Вишиштадвайта учит единству неделимого и вечного Пуруши, скрытого в многообразии и мнимом разнообразии форм.

Переходя к сущности концепции Адвайты, мы должны понять ее как недвойственность. Адвайта - это буквально "то, что не два". Что есть "то, что не два"? "Не два" - это только Брахман. Бог Кришна неоднократно внушал этот принцип Арджуне в Бхагавад-Гите. В частности. Он говорил: "Вришненам Васудевосми, Пандаванам Дхананджая" - "Среди потомков Вриши - Я Васудева. Так как Я сын Васудевы, Я Васудева. Среди сынов Панду Я - Арджуна". Хотя Он один, но здесь он предстает в двух образах. Далее Кришна говорит: "Я - Ишвара, ты - Джива, а эти полчища доблестных воинов перед тобой составляют мир, или Джагат. Этот мир отражен как в зеркале. Ты считаешь, что все вы различны. Ты думаешь, что существуешь сам по себе, а все эти люди отличны от тебя. На самом деле, все три сущности - Джива, Ишвара и Праkritи существовали с незапамятных времен". Арджуна спросил: "Если все три - Джива, Ишвара и Праkritи - всегда существовали, а Джива и Ишвара - это одно, то почему Тебе известно все про Джагат, а мне о нем ничего не известно? Открой мне, пожалуйста, этот секрет". Кришна сказал: "Арджуна! И ты можешь узнать все, но твой ум не сконцентрирован на этой цели. Поэтому ты и не знаешь. Мой ум всегда прикован к этой Реальности, и поэтому Я знаю об этом и в этом существование различие между нами". Арджуна был не в силах осознать это. Он сказал: "Ты стараешься запутать меня, о, Кришна!" Кришна ответил на это: "Я никогда не произношу лживых или вводящих в заблуждение слов. Я Сатъя-сварупа, воплощение Истины, и поэтому в Моих словах не может быть ни фальши,

ни обмана. Только воздействием майи можно объяснить, что ты, ослепленный иллюзией, обвиняешь во лжи даже Меня!"

Продолжая наставлять Арджуну, Кришна воспользовался примером. Он спросил его: "Сколько тебе лет?" Арджуна ответил: "Мне восемьдесят лет". Кришна спросил: "Скажи мне, где ты был в этот же самый день три года назад?" Арджуна не смог припомнить этого и сказал: "Господин! Я не могу вспомнить, где я был в этот день три года назад". Кришна сказал: "Значит, ты не помнишь, где ты был, но не отрицаешь, что находился тогда в каком-то определенном месте. Если бы тебя там не было, то как бы ты оказался здесь сейчас? Однако ты признаешь, что забыл, где находился три года назад" Кришна добродушно похлопал недоумевающего Арджуну по плечу и продолжал: "Не смущайся моими словами. Я задам тебе другой вопрос. Будь добр, скажи-ка Мне, сколько тебе было лет, когда царь Друпادا был взят в плен и ты привел его в свое царство?" Арджуна не колеблясь ответил: "Мне было тогда 16 лет, о Владыка!" Тогда Кришна спросил: "А помнишь ли ты, когда взял в жены Субхадру?" Арджуна и на этот вопрос ответил немедленно: "Конечно же, я помню: я женился на ней, когда мне было двадцать два года". "События более чем пятидесятилетней давности - твоя женитьба и то, как ты привел в столицу плененного Друпад, прекрасно сохранились в твоей памяти", - улыбнулся Кришна, - "однако ты не помнишь, что происходило с тобой всего три года назад. В чем же дело? Причина этого в самой природе майи. Она заставляет людей придавать особое значение только определенным событиям в жизни - рождениям, свадьбам и т.д., но стирает из памяти остальное".

Умение сохранять одинаковое спокойствие и в боли, и в радости - вот секрет самадхи. Это свойство самадхи на примере Своей жизни продемонстрировал Рама. Его не могли вывести из равновесия ни успех, ни поражение, ни радость, ни горе. Он стойко переносил самые большие невзгоды и не позволял себе впасть в отчаяние. Не только Рама, но и все другие Аватары демонстрировали перед людьми это состояние. Церемония коронации Рамы была назначена на семь часов утра, и когда это время настало. Он без колебаний отказался от царства, чтобы удалиться в изгнание. Рама не испытывал восторга и ликования от того, что вот-вот должен вступить на престол, как и не был сражен или расстроен вестью о том, что вынужден покинуть Айодхью и уйти в лес. Кришна часто шутил и смеялся в преддверии битвы: "На что это больше похоже - на рудрабхуми, жертвенное поле, или на юдхабхуми - поле брани?" Где бы Он ни был. Он всегда оставался воплощением ананды, блаженства. Поэтому Его наставление Арджуне, произнесенное перед битвой на поле Куру, и получило название Гита. Гита означает "Песнь". Мы поем, когда счастливы. Поем ли мы когда-нибудь в печали и скорби? То, что Кришна пел Великую Песнь, находясь в окружении огромных воинств, готовых истребить друг друга, говорит о том, что Его ни на миг не покидали безмятежное веселье и спокойствие.

Всем Аватарам свойственен дух блаженства и безоблачной радости, Их переполняющий. Так же как в полнолуние волнуется океан, вздымая свои волны навстречу лунному свету, так и Мое Сердце преисполняется чувством безграничной, всепоглощающей любви, когда Я смотрю на преданных Мне. Всё есть Раса-сварупа. Любовь Бога к людям, Его помыслы и Его отношение к ним не могут измениться. Невежественные люди, исходя из ложных измышлений своего несовершенного разума, приписывают Богу все те воображаемые изменения и различия, которые они наблюдают в жизни. Если наше желание исполнилось, мы превозносим Всемогущего Господа, но если та же божественная сила не удовлетворила нашу просьбу, мы ропщем на Господа и возводим на Него хулу. Человек, совершивший грех, должен понести за это наказание. Но человек говорит: "О Боже, почему Ты немилостив ко мне, зачем так жестоко меня наказываешь?" Люди утратили способность выдерживать испытания и нести ответственность за содеянное.

Человек навсегда запоминает лишь те дни своей жизни, которые имели для него особое значение. События, которые не кажутся ему важными и значительными, быстро улетучиваются из памяти. В этом основное различие между Дживой, человеческим существом, и Девой, Божеством. Джива, пребывая в иллюзии множественности и разнообразия, полагает одно важным и необходимым, а другое - несущественным. Для Девы же нет ничего ни существенного, ни несущественного. Он наблюдатель всего происходящего. Для наблюдателя прошлое, настоящее и будущее суть одно и то же. Он может охватить внутренним взором все три временных периода. Во всех этих состояниях времени он остается Атмасварупой, воплощением Атмы.

Хотя Бог един, наша любовь к Нему зачастую требует особых, "личных" взаимоотношений. Одни зовут Его Отцом, другие - Матерью, третьи - Христом или Шивой, четвертые - Хари и так далее. Различия в обращениях рождены только иллюзией. Бог всегда Один, несмотря на различие в наших отношениях с Ним.

Приведу небольшой пример из нашего повседневного опыта. Мы каждый день используем в пищу различные молочные продукты - масло, сливки, простоквашу, пахту и т.д. Все они - результат переработки молока. Молоко - Адвайта. Масло - Вишиштадвайта. Пахта - это Двайта. И Двайта, и Вишиштадвайта родились из Адвайты. Поэтому сказано, что мудрость - это Адвайта Даршанам, видение недвойственности. Мудрость открывает нам Брахма-таттву, принцип Брахмы. Он описан как "Сатъям Джнянам Анантам Брахма", т.е. "Брахма есть то, что истинно, бесконечно и обладает свойством всезнания". Слово Брахма произошло от корня "брухи". Брухи означает "то, что не меняется". Брахма-таттва - принцип неизменности и вечного существования. Чтобы достичь Брахма-таттвы, нужно принять и усвоить концепцию "Расо Ваи Саха", то есть весь мир, или Вселенная, рождена Расой - самим Богом, который есть Раса-сварупа, воплощение Расы. То, что родилось из Расы, не может быть нирасой, или лишенным Расы.

Пандиты определяют девять категорий Расы, которые получили название наварасы. Однако с моей точки зрения девяти Рас, или наварас, не существует. Есть только две Расы. Эмоции Дайя Премы, Божественной любви, и Ануграхи, милосердия, сливаются в Каруна Расу. Эмоции камы, желаний, кродхи, гнева, лобхи, жадности, и мохи, привязанности, составляют Шрингара Расу. Шрингара Раса сбивает вас с пути истинного, в то время как Каруна Раса наставляет вас на этот путь и ведет по нему. Только через Каруна Расу вы можете наслаждаться близостью Господа, и это даст вам ощущение истинного экстаза или блаженства. Каруна Раса дарит вам чистую беззаветную любовь. Эгоистичная любовь заводит нас в область Шрингары Расы, и она есть моха, самообман. Мохы подобна застойной воде в пруду. Каруна Раса подобна стремительному речному потоку. Текущая вода всегда остается чистой. Стоячая вода загрязняется и гнивет, в ней размножаются бактерии и черви, и она становится опасной и ядовитой. Текущая вода чиста и прозрачна, и ее поток стремится к слиянию с океаном ануграхи, или Божьей милости.

Приведу вам небольшой пример. В одном доме жила девушка. В другом доме жил юноша. Дома стояли совсем рядом - стена к стене. Но девушка ничего не знала о юноше, а молодой человек не подозревал о девушке, живущей в соседнем доме. Однажды девушка серьезно заболела. Все домочадцы пришли в сильное волнение, и один врач сменял другого. Молодой человек услышал шум и крики, которые помешали его занятиям, и поэтому решил закрыть окно, чтобы продолжать чтение в тишине. Волею судеб, по прошествии нескольких лет, молодые люди познакомились и вскоре сыграли свадьбу. Свадьба состоялась утром, а вечером у новобрачной разболелся живот, и молодой супруг был очень обеспокоен ее плохим самочувствием. Когда и откуда появилось у него это чувство привязанности к девушке? Стоило ему жениться на ней - и он уже взволнован даже легким ее недомоганием. А когда та же самая девушка несколько лет назад была опасно больна, он не чувствовал и тени беспокойства, поскольку у него не было с ней никаких отношений, а, следовательно, и привязанности. Абхимана и мамакара, страстная любовь и привязанность, - источник всех земных радостей и печалей. Вы должны стремиться достичь того безмятежного и невозмутимого состояния ума, которое не позволит вам ни впасть в глубокую депрессию, ни предаваться буйной радости. Если вы способны сохранять спокойствие ума в любой ситуации, значит, вы способны достичь состояния самадхи.

Слово самадхи толковалось по-разному. Когда человек падает без сознания во время санкиртаны или застывает в трансе, занимаясь йогой, он считает, что находится в самадхи. Однако эти явления - не истинное самадхи. Истинный смысл этого понятия заключен в его названии, состоящем из двух слогов - "сама" и "дхи". Сама означает "равный", а дхи - это буддхи, разум. Самадхи - это состояние сознания, при котором человека не затрагивают ни радость, ни печаль. Они воспринимаются им с равным спокойствием.

Я уже говорил вам раньше о четырех пурушартхах, жизненных целях человека, а именно: о дхарме, выполнении долга, артхе, достижении благосостояния, каме, исполнении желаний, и мокше, освобождении. Я сравнивал их со ступенями лестницы. Дхарма прочно вросла в землю. Если мы ступень за ступенью взбираемся вверх, то достигаем в конце концов последней перекладины - мокши. Дхарму мы отождествляем с пракрити, или материей. А конечную цель, или мокшу - с Пурушей, или Душой. Артха и кама - промежуточные ступени в подъеме от пракрити к Пуруше.

Божественная любовь - как солнечный свет

Нет ничего важнее кармы, или долга, и мы должны свято исполнять свои обязанности, полностью освободившись от заинтересованности в результатах своих действий. Действие, выполненное в духе непривязанности, приведет нас к величайшему счастью в этом мире.

Вы должны абсолютно ясно представлять себе смысл таких понятий, как карма, или действие, бхакти, или преданность Богу, и джняна, или мудрость. Йогу следует считать тем общим фактором, который объединяет их все. Патанджали определяет йогу как умение контролировать все способности своего ума. Без этого вступить на путь кармы, бхакти и джняны невозможно. Никто из нас не может уклониться от действия. Действие - основа нашего существования. Именно ради этого и дано нам тело. Действие - наша святая обязанность перед жизнью, и мы должны очищать и совершенствовать ее, заполняя отпущенное нам время праведными поступками. Поток действия струится сквозь джняну, знание, и ведет нас в конечном итоге к высшим ступеням самореализации.

Нам может показаться, что пути карма-, бхакти- и джняна-йоги различны, но философия единства учит нас, что на самом деле они не отделимы друг от друга. При всем кажущемся различии они сходны по форме, времени, названию и природе. Вот иллюстрация этого. Весной на дереве появляются маленькие почки. Они постепенно развиваются, превращаясь в бутоны, а со временем - в незрелые плоды. Из незрелого плода вырастает спелый, сочный плод. Когда незрелый плод созревает, он становится мягким и сладким. И бутон, и зеленый плод, и зрелый сочный плод - проявления одной и той же реальности. Путь кармы, действия, чреват определенными трудностями. Когда мы представляем себе путь бхакти, преданности Богу, он кажется нам менее тернистым и более приятным. Чтобы обрести способность вступить на путь джняны, или высшей мудрости, не избежать пути кармы. Путь кармы можно сравнить с путешествием на поезде. Мы прибываем на станцию, сходим с поезда, садимся на другой поезд и со многими пересадками достигаем цели. Путь бхакти подобен езде в пассажирском поезде. Путь джняны - это путешествие без пересадок в скором поезде.

Хотя путь кармы и сопряжен с трудностями, он помогает нам в приобретении разнообразного опыта. Существуют три вида кармы, а именно: карма, викарма и акарма. В Гите они описываются как три ветви одного дерева. Карма - это выполнение предписанных обязанностей. Викарма связана с действиями, которые являются запрещенными или нежелательными, однако, если они производятся во имя постижения Бога, то становятся священными. Акарма соответствует лени и праздности. В Гите проясняется смысл каждого из трех видов кармы. Однако недостаточно просто понять их смысл, так как карма сильна только в действии. Карма - это ответственность, возложенная на нас с самого рождения. В Гите о человеке говорится как о кармадже. Человек появляется на свет в результате кармы и для того, чтобы исполнить карму. Карма - причина и источник как джанмы, или рождения, так и мокши, или освобождения. Каждая минута нашей жизни связана с кармой. Хотя действие зачастую принимает грубую материальную форму, оно помогает нам с пользой провести время. Пока пять органов чувств функционируют нормально, человек не способен оставаться в полном бездействии. Любое действие ведет к определенному результату и вознаграждению. Результат действия - это отражение, противодействие и резонанс самого действия. Однако Гита учит нас, что все, что мы делаем во имя Бога и ради познания Бога, должно быть свободным от размышления о личной пользе и вознаграждении. Все те, кто толковали и комментировали учение Гиты, в один голос утверждают, что человек имеет право на действие, но не имеет права претендовать на плоды своего действия. В Гите не сказано, что не во власти человека наслаждаться плодами своего труда. В ней сказано, что человеку следует добровольно отречься от права наслаждаться этими плодами. Не было сказано: "На пхалесху", или "Нет плода". Было сказано: "Маа пхалесху", несмотря на то, что плод существует, предписано отказаться от желания им завладеть. То же самое говорят наши священные Веды: истинное счастье для человека возможно лишь тогда, когда он добровольно расстаётся с желанием присвоить результат своего действия.

Многие размышляют над тем, каким образом можно получить удовлетворение от жертвы. Без त्याги, или жертвы, мы не достигнем ни йоги, контроля над чувствами, ни бхоги, радости, а получим лишь рогу, или болезнь. Возьмем, к примеру, дыхание. Если мы не выдохнем воздух, который вдохнули, то повредим себе легкие. Если остатки переработанной пищи не вывести из организма, мы ощутим тяжесть и дискомфорт в желудке. Если какой-либо орган тела лишается нормального кровоснабжения, то в том месте, где нет притока и оттока свежей крови, образуется язва или нарыв. Таким образом, наше физическое благополучие неразрывно связано с постоянной

жертвой, тьгагой. Если ребенок плохо растет и развивается, это внушает сильное беспокойство его матери. В конце жизни мы расстаемся с телом, которое получили в наследство при рождении, а при жизни мы постоянно жертвуем неким предыдущим состоянием тела во имя вступления в новое, последующее. Приносим ли мы жертву осознанно или неосознанно, она в любом случае ведет нас к счастью. Жертва дает чувство наивысшего удовлетворения. Человек может быть не способен к совершению намеренной жертвы, но если он приносит ее сознательно, это ведет к величайшему счастью и радости.

Мы не ведаем, когда наше тело, которое управляется пятью органами чувств, прекратит свое существование. Хотя говорят, что предел человеческой жизни - сто лет, не стоит на это надеяться. Мы можем умереть в любой момент - в детстве, зрелости или старости. Час нашей смерти нам не известен, как не известно и место, где нас застанет смерть - будет ли это наш родной дом или безлюдная глушь. Смерть - неизбежный и неотвратимый факт. Мудрый человек должен осознать понятия "Истина" и "Смерть" в течение своей жизни. Если вы сумеете отбросить деха бхранти, или телесную иллюзию, то получите возможность развивать высшее понимание мира, или тьга бхранти. Должен быть предел насыщения и перегрузки вашего тела, которое подобно лодке. Жизнь - это река. На одном берегу реки - этот мир, на противоположном берегу - мир иной. Вы пустились в странствие из одного мира в другой, пользуясь телом как лодкой, и ваш долг - заботиться о нем до тех пор, пока вы не пристанете к другому берегу. К телу следует относиться как к лодке, средству достижения цели, но не превращать его в самоцель.

Бхагавад-Гита должна стать для нас источником знания о высшем блаженстве. Бог, или Махакарма Сварупа, принял Карма рупу, форму Кармы, и явился в образе Кришны. В то время как Кришна, пребывая в Карма рупе, излагал свое послание, Арджуна находился в Стхула рупе, или грубой форме. Пока Арджуна пребывал в этой форме, он не был способен воспринять слово Гиты. Тогда он взмолился Господу, чтобы тот рассеял пелену, порожденную Стхула рупой, и только когда это было сделано, смог он усвоить Гиту. Чувства, бушевавшие Арджуну, были порождением Стхула рупы. Его душевные страдания и смятение ума были вызваны тем, что он придавал большое значение своим дружеским и родственным связям с людьми, выстроившимися перед ним на поле сражения, считая их своими дедами и прадедами, братьями и т.д. Позже, когда Арджуна обрел способность воспринять дух Гиты, он стал способен взглянуть на все происходящее с позиций Вишва рупы. Дхритараштра тоже внимал Гите. Но мудрость не посетила его, так как он слушал ее, оставаясь в своей грубой форме, Стхула рупе.

Всем словам и звукам, которые мы слышим, следует внимать в состоянии бодрствующего сознания. Не достаточно просто пропускать сквозь уши поток слов - мы должны медитировать на их скрытый смысл и затем впитывать их в себя. Только тогда мы почувствуем истинное насыщение, просветление и наслаждение. Все испытываемые человеком наслаждения можно разделить на три вида: это прийя, прамода и мода. Когда мы видим желанный объект и радуемся - это прийя. Когда мы обретаем желанный объект, т.е. делаем его своей собственностью, испытываемое от этого удовольствие называется мода. Прамода - это высшая радость, радость, которую мы испытываем в том случае, когда мы в действительности что-то обретаем. В настоящее время слово прийя употребляется неправильно. Сейчас прийя означает только созерцание объекта, без обретения и наслаждения им. Мы не получим истинного удовольствия только от прийя и моды. Необходимо развивать в себе ощущение прамоды, и тогда, через прамоду, обогатится и прийя по отношению к созерцаемому объекту. К примеру, вы хотите получить даршан Божественной формы. Если вы просто смотрите на нее - это только прийя, которая не даст вам особого удовлетворения. Если вы попытаетесь достичь ее и овладеть ею, то получите большее удовольствие. Если вы способны это сделать, вы обретете большее счастье. Но когда вы в состоянии насладиться Божественным образом полностью, вы становитесь его частью (и наоборот).

Вы не почувствуете приятную тяжесть в желудке, издали глядя на лоток со сладостями. Но когда конфета уже у вас в руке, вы знаете, что сможете съесть ее, когда пожелаете. Но это только половина дела. Вы не можете быть полностью уверены в том, что удовольствие вам обеспечено. Вы отвлеклись на беседу с приятелем, а в это время сзади подкралась обезьяна и утащила конфету у вас из рук. Вы почувствуете полное удовлетворение только тогда, когда проглоченная вами конфета станет частью вашей пищеварительной системы.

Все вышесказанное касается и садханы, духовной практики. Нет смысла смотреть на лакомство - нужно купить, съесть и переварить его. И это даст вам ощущение полного счастья. Процесс познания любого объекта или явления должен осуществляться таким образом, чтобы познаваемое

стало частью вашего существа. Нужно учиться наслаждаться и усваивать его подобающим образом. Это один из способов обретения знания - когда мудрость приходит к вам постепенно, шаг за шагом. Этот путь требует от вас собранности и дисциплины. Следование необходимой дисциплине ведет к исполнению долга. Если, увидев конфету, вы тут же схватите ее, то это равносильно воровству или незаконному присвоению. Если у вас есть деньги, лучше заплатите требуемую сумму. Однако если ваше желание непреодолимо, а денег у вас нет, попросите продавца, чтобы он дал вам одну конфету. Он не откажет вам. Подобно этому, если ваше стремление ощутить вкус мокши, или освобождения, очень велико, но вы чувствуете, что сил для этого у вас недостаточно, помолитесь Богу, и Он в своей великой милости дарует вам необходимые средства. То, что вы можете достичь таким образом, Истина.

Познать Истину не так трудно, как кажется. Для этого нужно твердо придерживаться необходимой дисциплины. Только человек, достигший совершенства, может не думать о правилах и ограничениях. Пока вы живете в ашраме, вы должны неукоснительно выполнять свои обязанности и следовать всем предписаниям - начиная с брахмачарьи, целомудрия, и кончая санньясой, отречением от мирского. Если вы хотите построить дом в деревне, то должны получить разрешение местных властей. Если вас привлекает жизнь лесного скитальца, на это не требуется согласия официальных лиц. Но пока вы в обществе, вам придется соблюдать все законы этого общества и справляться со всеми возложенными на вас обязанностями. Обязанности есть у всех, включая санньясинов и брахмачарьев. В наши дни ведется активная борьба за права человека, в то время как можно сосчитать по пальцам людей, которые в полной мере осознают свой долг и достойно несут бремя ответственности. Не забывайте, что истинный авторитет вы обретете только при надлежащем исполнении своего долга. Недопустимо стремиться к власти, если вы не в состоянии исполнять возложенные на вас обязанности.

Чтобы приблизиться к Божеству и постичь его природу, нужно встать на путь садханы и поступать в жизни таким образом, чтобы сделать ее священной. Это основная идея, которую Кришна проповедовал Арджуне. Арджуна вопрошал: "Зачем мне это царство после того, как я убью своих родных и близких? Лучше стать бродягой и просить милостыню". Кришна ответил: "Согласно чьей воле ты собираешься действовать - своей или Моей? Если тебе угодно следовать своему желанию, поступай как знаешь. Но если ты решил подчиниться Мне, исполняй все то, что Я тебе прикажу". Только Богу решать, что хорошо и что плохо и как на самом деле следует поступать. По мнению Арджуны, главная ценность заключается не в божественных отношениях между людьми, а в физических. Всякая любовь, связанная с телесными ощущениями, несет в себе элемент эгоизма, и подобна зажженной в доме электрической лампочке. Свет от лампы ограничен пространством комнаты и так же скуден, как свет чувственной привязанности. Человеку доступна и более высокая любовь, которая сравнима с лунным светом. Она светит и внутри, и снаружи, но ее свет смутен и холоден. Чистая и самозабвенная любовь подобна солнечному свету. Она дарует ясное и светлое видение мира. Божественная любовь подобна солнечному свету, как человеческая любовь - лунному. Эгоистическая привязанность - это свет электрической лампочки в доме. Вы должны подняться с уровня любви обособленной и ограниченной на уровень любви всеобщей.

Мне часто задают вопрос: почему вездесущий Кришна, Господин всей Вселенной, допустил уничтожение на поле битвы четырех миллионов людей? (* В тексте - 40 лакхов) Можно ли считать это проявлением жестокости? Я отвечаю на этот вопрос. Допустим, что у человека появилась на спине раковая опухоль. В этой опухоли содержатся миллионы злокачественных клеток. Сомневается ли врач в необходимости операции, задаваясь вопросом: имею ли я право уничтожить миллионы клеток? Разве сохранение жизни пациента - не прямой долг врача? Что для него важнее - человеческая жизнь или жизнь раковых клеток? Он понимает, что опухоль представляет угрозу для жизни, и удаляет ее, чтобы спасти пациента. В данном случае предпочтение отдается качеству в ущерб количеству. Подобно этому ко времени великого сражения на поле Куру на теле человечества образовался огромный нарыв в образе Кауравов. Когда Кришна обнаружил эту страшную болезнь, он превратился в хирурга, взял Арджуну себе в ассистенты и осуществил грандиозную операцию. В ходе этой операции были уничтожены четыре миллиона злокачественных клеток. Мы всегда должны отдавать предпочтение действию, ведущему к сохранению Дхармы. Нет ничего важнее в мире, чем сохранение Дхармы.

Мы вправе считать свою жизнь состоявшейся, если не отступали в ней от законов морали и нравственности. Величие жизни - не в накоплении богатства. Помните, что деньги приходят и уходят, а сокровища нравственности, раз появившись, преумножаются. Дух нравственности, как верный страж, охранял Индию с незапамятных времен. Сейчас ее основы забыты обществом, и нравственность не присуща ни нашей экономике, ни нашей политике - она исчезла из всех сфер

жизни, включая духовную. Я желаю и надеюсь, что наши студенты постоянно будут помнить о том, что только соблюдение законов морали сможет очистить их жизнь и таким образом защитить великую культуру Индии. Поистине светлое будущее ожидает тех, кто следует путем Дхармы.

Глава 21

Радость и боль

Вы не убьете змею, если будете бить палкой по собственной лодыжке. Не одержав победу над собственным телом, вы не познаете Истину. Не победив голод и жажду, вы не достигнете высшую реальность. Не познав самого себя, вы не сможете назваться человеком.

Юные студенты! В течение последнего месяца вы прослушали вдохновляющие лекции и беседы на сокровенные темы. Этот месяц должен стать золотой главой и самым памятным периодом в вашей жизни. Но не следует думать, что этих лекций и бесед достаточно, чтобы снискать милость Божью и достичь духовного совершенства. Вы должны складывать все жемчужины Истины в шкатулку вашего сердца, оберегать их и хранить вечно. Не следует останавливаться на выпавшей вам удаче посещения этих лекционных курсов. Все птицы могут иметь зеленую окраску, но разве все они способны щебетать, как попугаи? Множество разных насекомых копошится в цветах, но разве назовем мы всех их пчелами? Если какой-то осел напялил на себя тигровую шкуру - станет ли он от этого йогиним? Увы, он не сможет стать даже тигром.

В современном мире нет ничего, что человеку нельзя было бы понять, осознать и усвоить. Лекции, которые вам посчастливилось прослушать, помогут вам сделать свою жизнь чище и достойно использовать свое время. Но если человек не постигнет своей истинной природы, если он целиком погрузится в суету мирской деятельности, которая заставит его забыть о своей истинной природе, он не способен будет чего-либо достигнуть. Человек прежде всего должен узнать, кто он. Только тогда он легко добьется того, к чему стремится.

Вы, наверное, не раз наблюдали за коровой. Как только ее подоят, она тут же возвращается на луг, где много зеленой травы, и принимается наполнять травой свой желудок. Пока животное пасется, оно не теряет даром времени, быстро поедая все, что находит съедобным. Но это вовсе не значит, что пища сразу переваривается. Лишь тогда, когда корова вернется в стойло, она будет снова и снова пережевывать пищу, которую до этого съела. Только когда она полностью пережует жвачку, пища начнет поглощаться организмом. Сначала корова поедает так много, как только может, а потом переваривает съеденное. То же самое происходит и со всеми вами, заслужившими привилегию с утра до вечера поглощать впечатления летних лекционных курсов. Вы жадно вбираете все подряд, без разбору. Весь последний месяц вы непрерывно насыщаетесь, но не обычной пищей, которую можно получить в любом другом месте. За прошедший месяц вы приобщились к необыкновенной диете, называемой саттвической, состоящей из лекционных курсов, прочитанных опытными наставниками. Когда вы вернетесь домой, вы должны будете старательно переварить эту пищу, возвращаясь в мыслях к этой священной духовной диете. Этот процесс переваривания, или глубокого размышления, можно назвать мананой, т.е. возвращением к пройденному. Даже в случае с животным ясно, что, если оно не способно пережевывать пищу, значит, оно нездорово. Вам нужно радоваться всему, что вы накопили за этот месяц, и сделать все это богатство - с помощью мананы - своим собственным достоянием. Тогда ваше пребывание здесь можно считать плодотворным. Если же вы оставите все услышанное здесь, а приехав домой, вернетесь к своему прежнему образу жизни, тогда ваше существование будет пустым и бесполезным. Молодежь в наши дни находится в таком состоянии, что не всегда способна понять разницу между добром и злом, между чистым и нечистым, между истиной и ложью. Не только молодежь, но и все люди, рожденные в этой Кали-юге, пребывают в смятении, ибо они не знают, как отличить добро от зла, грех от добродетели, радость от горя. Нашу способность к различению мы подвергаем жестокому испытанию, ибо то, что считалось хорошим в одно время, считается плохим в иное время; то, что казалось нужным в одно время, кажется ненужным в другое время, а то, что считалось полезным для нашего здоровья в одно время, считается вредным в другое и т.д.

Мы поглощаем чистую пищу и чистую воду, но через очень короткое время они превращаются в нечистую массу, от которой организм старается как можно скорее избавиться. Не так легко определить, какие продукты и какая вода - чистые, а какие - нет. Мы, однако, не должны

мириться с этим, полагая, что нечистоты и примеси предопределены Праkritи дхармой, или законами природы. Природа богата примесями и мы должны видоизменять их всеми подходящими для этого способами. Ученые, особенно те, кто занимается геологией, знают это очень хорошо. Когда они ищут золото, они сначала обнаруживают место, где золото залегает, а затем проникают вглубь земли и находят там золотоносный кварц. В природных условиях золото всегда находится в соединении с посторонними примесями. Следующей стадией является получение чистого золота путем очищения его от примесей. Все природные законы подобны этому. Вполне естественно следовать зову природы, а именно, спать, есть и т.д. Но, следуя только законам природы, мы никуда не продвинемся в своем развитии и не достигнем своего высокого предназначения. Из одного и того же сердца могут исходить разные эмоции - и гнев, и сострадание. Нам нелегко постигнуть природу этого явления - когда в одном сердце рождаются два противоположных чувства. Поскольку сердце - это источник и добра, и зла, долг студентов - понять, каким образом наши предки были способны сосредотачивать свое внимание исключительно на добре. Некоторые думают, что человек рождается только для того, чтобы удовлетворять свои потребности. Другие считают, что люди должны накапливать пищу и богатства и что именно это принесет им радость и счастье. Если человек просто поглощает пищу, как другие животные, чем же тогда он отличается от них? Неужели нужно родиться человеком только для того, чтобы запастись продуктами? Птица, будучи голодной и не имея припасов, просто летает в поисках пищи, чтобы утолить свой голод. Человек же норовит делать запасы, заботясь о будущих потребностях. Но человек не для того рожден, чтобы проводить время в поисках пищи. Он рожден для того, чтобы искать и найти в себе Атму.

Мы должны развивать свой разум, поскольку разум, побуждая нас постоянно думать и анализировать, помогает нам отличить хорошее от дурного. Мы не должны забивать свои головы одними материальными интересами. Мы должны следовать принципам добра, которые заложены в нашем сознании. Беседы мудрых учителей и знание, заключенное в древних книгах, открывают нам великий принцип - единство в многообразии. Но принцип остается лишь абстракцией, если не следовать ему в нашей повседневной жизни. Священные тексты призывают искать единство в многообразии и распознавать многообразие в единстве. Нас этому учат, но нам не найти человека, который на своем примере помог бы вложить эту истину в наши сердца. Если мы хотим обнаружить единство в многообразии, мы прежде всего должны уяснить для себя значение этих слов. Мы можем бойко ответить, что самый простой путь, ведущий к духовному просветлению - это уничтожение страдания и горя и обретение радости. Однако и в этом случае нам необходимо знать природу горя. Только тогда мы сможем избавиться от него. Но иногда бывает, что переживание, которое мы считали горестным, через некоторое время может превратиться в нечто приятное, а событие, которого мы ждали с нетерпением радостью, может обернуться горем или отчаянием.

Я проиллюстрирую это небольшим примером. Мать мечтала о рождении сына, и ее желание исполнилось. Сын появился на свет, но, к несчастью, на следующий день у него поднялась температура, и он умер. Что это - печаль или радость? Рождение сына, которое было источником радости, обернулось для матери источником скорби. Перед родами она испытывала боль от родовых схваток, но увидев личико своего ребенка, тут же забыла обо всех своих мучениях и была счастлива. То, что она считала источником радости, обернулось горем, а то, что казалось ей источником страдания, превратилось в восторг и умиление.

Мы читаем в газетах о различных инцидентах, происходящих в мире. Молодые супруги, которые были вне себя от радости в первый день супружеской жизни, отправились в поездку на автобусе со своими друзьями и родственниками. К несчастью, автобус попал в аварию, и их радость сменилась горем. Мы жаждем выиграть в лотерею и чувствуем себя счастливыми, получив выигрыш в сто тысяч рупий (* В тексте - в один лакх рупий). Но в тот же вечер эти деньги похищает грабитель. Бывает и так, что мы теряем покой, не зная, на что потратить деньги. С одной стороны, мы рады, что у нас есть деньги, с другой - ощущаем тревогу и беспокойство.

Многие бизнесмены чрезвычайно рады прибылям, которые они извлекают из своего дела, но в то же время чувствуют себя угнетенными из-за тяжелых налогов, которые вынуждены платить. Поэтому можно сказать, что жизнь - это симфония, в которой переплелись лейтмотивы радости и горя, это смесь удовольствия и боли. Люди не способны определить, в чем заключается разница между радостью и горем. Радость без горя и горе без радости для нас невозможны. Нам нужно прийти к пониманию того, что все горести ведут к счастью, а счастье ведет к горестям. Человек не волен выбрать для себя только радость или только горе, поэтому он должен развивать в себе

хладнокровное отношение и к радости, и к горю. Не следует приходить в возбуждение от удовольствия и впадать в отчаяние от боли.

Человек способен развить в себе понимание единства и цельности мира, а вместе с ним и правильное отношение к радости и горю. Хотя вы приехали сюда из разных концов страны, вы стали здесь братьями и сестрами, поскольку вас объединило внутреннее ощущение единства, рожденное тем, что все вы - преданные Саи. Саи один, а вас много. Однако преданность помогает увидеть единство в разнообразии людей, собравшихся здесь. Сияние Саи объединяет все многообразие индивидуальностей. Эта гирлянда в Моей руке состоит из цветов, имеющих различные оттенки и ароматы. Цветов много, но нить, которой они связаны, - одна. Саи и есть эта нить, а вы все - разные цветы, соединенные ею. Нам нужно обратить внимание и на другой аспект. Некоторые из цветов сегодня - лишь бутоны, завтра они распустятся, а послезавтра пышно расцветут. Сегодня вы молоды, через десять лет вы можете стать отцами семейства, а спустя пятьдесят лет состаритесь. Этот процесс развития и изменения неизбежен. Цветы подвержены переменам, но нить, которая их связывает, остается прежней. Эта нить вечна и неизменна, и называется она Брахмасутра. Принцип же неизменности есть Брахма-таттва, т.е. то, что свойственно природе Брахмы.

Человеческая жизнь проходит несколько стадий. Рождение, рост, старение, угасание и смерть - таковы стадии изменения тела. На этом пути, полном перемен, единственным принципом, который остается неизменным, является Божественное начало. Тело заполнено викарами, изменениями, а Атма, неизменная по своей природе, - это нирвикара. В Гите эти понятия носят названия кшетры и кшетраджни. Кшетра - это тело, или поле, а Кшетраджня - это Параматма, знаток этого поля. Мы спросим себя, для чего мы пришли на это поле? Не для того, чтобы просто посмотреть на него, а для того, чтобы найти и увидеть его хозяина. Когда мы совершаем паломничество в Каши, мы делаем это не для того, чтобы увидеть город Каши, а для того, чтобы получить даршан Господа Вишванатха. Именно потому, что храм Вишванатха находится в Каши, этот город стал местом паломничества. Почему мы кормим и бережем тело, которое есть кшетра? Только потому, что в нем обитает Кшетраджня. Тех, кто упускает из виду Кшетраджню и те, кто целиком отдается кшетре, зовут бизнесменами. Немало торговцев приезжает в Банарес только для того, чтобы купить сари, но никто из них не посещает храм Вишванатха. Тот же, кто приезжает в Банарес ради даршана, устремляется к месту поклонения Господу, а потом уже отправляются на базар. Поэтому каждый человек должен помнить, что назначение кшетры, или тела, в том, чтобы получить даршан обитающего в нем Кшетраджни.

В Гите Господь Кришна говорит, что Он заключает в Себе и кшетру, и кшетраджню. Кшетра без кшетраджни теряет всякое значение, и наоборот. Они взаимозависимы. Потому-то Господь Кришна и сказал, что Он есть и Кшетра, и Кшетраджня. Он сказал, что охватывает их обоих. Между этими словами есть небольшое отличие. Если сравнить количество слогов в этих двух словах, станет ясно, что в слове Кшетра - два слога, а в Кшетраджня - три. Важнейшее отличие заключается в слоге джня, что значит Джняна-сварупа, воплощение Божественного знания. Кшетраджня - это то, что есть Джняна-сварупа, и без чего Кшетраджня - не более, чем просто кшетра, тело. Мы никогда не пойдем по дурному пути и у нас никогда не появятся злые мысли, если мы будем помнить, что кшетра, тело, которое почти полностью инертно, одушевляется и освящается благодаря присутствию Кшетраджни, который есть Джняна-сварупа, воплощение Божественного знания.

Когда кто-то заявляет, что он Бог, мы ожидаем, что он поднялся выше всех человеческих существ. Когда "Бог" поступает неверно, мы сомневаемся, Бог ли Он, и думаем, как он мог так поступить, ведь Бог - это тот, кто всегда поступает правильно. Так же и с неким человеком: мы считаем его мягким и добрым по нраву, но когда он однажды впадает в гнев, мы начинаем сомневаться в мягкости его натуры. Можем ли мы быть уверены, что им руководит только саттва? Мы осуждаем его и думаем, что если бы он действительно был добрым, он никогда бы не сорвался на гнев. Разве потянет вас на дурные дела, если вы чувствуете, что Бог обитает в вашем теле? Когда вы ощутите, что внутри вас - священное начало, вы очиститесь и будете совершать только добрые дела.

Вы также должны рассматривать тело как храм и ощущать присутствие Бога в этом храме. Сказано, что тело - это храм, и в нем пребывает вечное начало - Бог. Но, к несчастью, сегодня человеческое тело дегенерировало, дав прибежище дьяволу. Вам необходимо уяснить разницу между местом обитания Бога и местом обитания дьявола. В доме, где присутствует Бог, ярко сияет вечное негасимое пламя. Там, где есть свет, не угнездятся летучие мыши, а там, где мрак и

темнота, обитают полчища летучих мышей, распространяющих грязь и зловоние. Если вы не зажжете огонь чистых мыслей в храме вашего тела, летучие мыши осквернят его, и он погрузится во мрак. Вы должны следить, чтобы священное пламя горело вечно. Разожгите пламя любви, пламя знания и пламя преданности в своих сердцах.

Мы считаем нама санкиртан, повторение и воспевание имени Бога, одной из основных программ деятельности Сам. Имя Бога постоянно должно слетать с ваших уст. Нама санкиртану и нагар санкиртану, ритуальным уличным песнопениям, принадлежит ведущая роль в нашей деятельности. Некоторые из вас спросят, почему мы должны все время вслух произносить имя Бога? Разве не достаточно иметь Его образ в своем сознании? Имя Господа подобно сияющему светильнику. Саму же священную форму для нас можно сравнить с великой священной коровой, которая дарует нам все, что мы пожелаем. С помощью имени Господа, которое можно уподобить своеобразной веревке, вы привязываете образ Бога к своему сердцу, т.е. сердце подобно столбу, к которому должен быть привязан этот Божественный образ. Рот - это главный вход в дом вашего тела. Когда у его главных ворот горит фонарь, свет виден как в доме, так и за его пределами. Так же и священное пламя божественного имени распространяет свой свет как внутри, так и снаружи.

Нашу жизнь можно сравнить с деревом, ветви которого дали приют множеству разнообразных птиц. Представим себе, чем занимаются большинство из этих птиц. Они прилетают, клюют корм, отдыхают на ветках и пачкают все кругом своим пометом. Когда мы видим стаю птиц, поднимающих гвалт на дереве в нашем дворе, мы выбегаем из дома, кричим, хлопаем в ладоши, чтобы прогнать птиц прочь. Птицы, которые поселяются на дереве нашей жизни, суть дурные наклонности, стремящиеся осквернить наши мысли. Мы должны прогнать их с помощью намы, повторения Божественного имени, и талы, ритуальных возгласов. Делая это, какую же цель мы преследуем? Пока птицы остаются на дереве, тенистое место под ним постоянно загажено. Когда птицы улетают, земля становится чистой. Возможно, вам интересно узнать, что же нужно делать, если птицы снова слетятся на дерево? Продолжая кричать и хлопать в ладоши, вы спугнете их, и они уже никогда не вернуться. Очистить свое сознание и помешать дурным наклонностям проникнуть в мысли - вот цель вашей жизни. Вы должны непрестанно воспевать имя Бога, для того чтобы птицы не возвращались. Язык человека является действительно священным инструментом, ибо он способен произносить сладостное и святое имя Бога. Поэтому вы никогда не должны допускать, чтобы язык ощутил вкус нечистого звука, ибо язык священен и свят. Одна из самых важных идей, которую вам необходимо вынести из летних занятий, заключается в том, чтобы ваш язык насыщался только священными звуками и словами. Глаза вам даны не для того, чтобы смотреть на вредные и нечистые вещи. Вам нужно смотреть только на доброе и полезное.

Многие, наверное, знакомы с историей Сурадаса. Он был слеп. Господь Кришна в своей безмерной милости спросил его, хочет ли он обрести зрение, чтобы увидеть Его. Сурадас сказал: "Хотя у людей есть глаза, они полны невежества и неспособны узреть Твой великий облик. Хотя у людей есть уши, они глухи и не могут оценить сладость Твоего святого имени. У многих людей есть глаза и уши, но они не пользуются ими, чтобы взирать на Твой сверкающий лик и вслушиваться в Твое имя. Мне же нужны такие глаза, которые делали бы видимым Твой великий образ, и такие уши, которые бы всегда слышали гармонию Твоей песни". Прахлада обычно говорил: "Какая польза от этих ушей, если они похожи на пещеры в горе человеческого тела? Что за польза от этих глаз, всегда широко открытых, как глаза козы, если в них нет света знания и жажды постигнуть подлинную истину мира?" Мы не должны использовать наши глаза, чтобы смотреть на пустые и ничтожные вещи, но мы должны использовать их, чтобы смотреть на наших родителей, на Бога, на учителей и на все доброе и хорошее. Сегодня взоры молодых людей прикованы к плакатам, афишам и рекламам кинозвезд, развешанным по всем улицам на стенах домов. Если вы сосредоточите все свое внимание на подобных вещах, вы - пропащий человек. Ваше сердце утратит человеческие качества. Если вы откроете путь злым мыслям, если вы оскверните храм своего тела, ваша жизнь станет бесцельной и бессмысленной.

Дорогие студенты! Когда вы вернетесь домой, избегайте дурных знакомств и занимайте свой ум благородными и возвышенными мыслями. Воспевайте имя Бога, осуществляя Нама Санкиртан в ранние часы дня и вспоминайте имя Бога в течение всего дня. Здесь вы привыкли вставать в четыре или пять часов утра, но дома вы можете вновь обрести скверную привычку подниматься в девять утра. Это верх праздности. Этим вы унижите сами себя. Проснувшись утром, сядьте на кровати и подумайте о Боге. Подумайте о том, что, встав с постели, вы будто бы поднялись из чрева, будто бы только что родились. Бросьте все свои тревоги и заботы к ногам Бога и молитесь Его указать вам верный путь и одарить добрыми мыслями и благородными идеями, которые приведут

вас к духовному подъему. Когда вы вечером ложитесь спать, вообразите, что вы переходите в состояние смерти. Уверьте себя, что в течение дня вы действовали согласно Божественным законам и молитесь о прощении, если вы в чем-то поступили неправильно. Просите Бога вести вас по праведному пути. Начиная и кончая день такими молитвами, вы получите возможность занять более высокую позицию в жизни. Помните о Боге, даже когда вы умываетесь - представьте себе, что струи чистой воды омывают одну из Его божественных форм.

Если вы, приступая к еде, предложите первый кусок Богу, вы уничтожите все ее вредные качества. Такая пища превращается в прасад Господа, дарованный человеку. Прасад - воплощение Божественного эликсира. Нельзя быть всегда уверенным в том, что идеально чиста ваша посуда, а также человек, приготовивший пищу. Мы никогда не знаем, насколько чиста сама пища. Но если первую порцию вы предложили Богу, вся пища становится абсолютно чистой.

Когда вы вернетесь домой, вы можете найти там Сева Самитхи и Сева Далов (* Общества социальной поддержки и их члены). Примите в их деятельности активное участие. Старайтесь всегда помочь тем, кто попал в беду, всем бедным и страждущим. Жил когда-то в Тамил-Наду (* Южный штат в Индии) поэт - святой человек, который обычно сидел в своем доме на веранде перед изображением Бога и пел прекрасные песни. Однажды, когда он шел по деревне, его застал сильный ливень и он укрылся под маленьким навесом. К нему подбежал человек и спросил, не может ли он приютить и его. Преданный Богу, бхакта, сказал, что может, и добавил: "Лежа я мог бы поместиться здесь только один, но сидя мы разместимся вдвоем". Вскоре подбежал еще один человек и тоже попросил приюта. Бхакта согласился впустить его и сказал:

"Вдвоем мы могли здесь сидеть, но теперь нас трое - и мы все будем стоять". Эта история учит нас поддерживать друг друга и не прогонять тех, кто нуждается в помощи. Если вы, имея три куска хлеба, повстречаете человека, у которого нет никакой еды, - поддержите его и поделитесь с ним куском хлеба. Нужно развивать в себе это желание - делиться с другими всем, что имеете. Так вы сможете применить на практике великий принцип - видеть Ишвару в каждом живом существе. Вы должны следовать этому принципу в повседневной жизни.

Все вы испытываете великую любовь к Свами, но эта любовь и это обожание не принесут никакой пользы, если вы будете игнорировать учение Свами. Даже если вы не преклоняетесь перед Свами, но верите в истину Его слов и проводите Его учение в жизнь, милость Свами никогда не покинет вас. Нет пользы в том, что вы произносите имя Господа, но не совершаете тех добрых дел, которые неотделимы от Него. Это все равно, что повторять слово "пенициллин", когда у вас высокая температура. Только когда вы примете пенициллин, температура спадет. Когда вы хотите есть, вы не утолите голод, если будете произносить слова "картошка" и "чапати" (* Лепешка). Только съев их, вы почувствуете сытость. Нет пользы и тогда, когда вы просто слушаете лекции. Вам надо помнить все, что вы услышали здесь за этот месяц, стараться применять эти знания на практике и непрерывно задавать себе вопрос, далеко ли вы продвинулись, действуя согласно Слову. Нужно, чтобы ваши родители ощутили перемены, которые с вами произошли, а вы, вернувшись домой, стремились бы закрепить эти перемены и доказать родным, что вы способны сохранить и поддержать великую культуру Индии.

Глава 22

Знание и смирение

Индия - священная страна, и терпимость в этой священной стране всегда была главной добродетелью. Из всех врат, или принятых норм поведения, врата, соответствующая правдивости, играет важнейшую роль. Высочайшим и нежнейшим из всех чувств является материнская любовь. Народ Индии выше жизни всегда ценил честь. Увы, сегодня мы позволили этим славным идеалам рассеяться, исчезнуть. Мы стали, как обезьяны, подражать Западу. Дойдя до стадии, когда мы утратили всякое представление о собственном величии, мы, тем самым, уподобились слону, который не подозревает о своей силе.

В переднем ряду сидят мудрые учителя, которые сделали все, чтобы донести до собравшихся здесь юных существ знание об их душе. Они давали толкование нашим священным текстам, шастрам и ведам, хранящим для нас память о славе древней Индии. Люди склонны считать, что

богатство культуры сосредоточено в собственности, в зданиях и прочих материальных объектах. Мы потеряли себя в безумной погоне за временными ценностями. А ведь они не составляют настоящего богатства, способного дать нам истинную радость. Человеческая личность - вот наше богатство, а добрые поступки являются нашим истинным сокровищем. Основой для них является познание Бога. Мы не должны утратить это прочное, драгоценное и вечное богатство ради быстротечных и преходящих благ, которые подобны проплывающим облакам. Нам также надо помнить, что многие раджи, в свое время очень богатые, теперь спустились до уровня обычных людей. С другой стороны, кое-кто из простых людей поднялся до положения правителей и теперь услаждает себя огромными материальными богатствами. Не следует поэтому ставить знак равенства между вечным счастьем и неустойчивым материальным процветанием.

Когда в сезон дождей пруд заполняется водой, в нем появляются миллионы лягушек; когда пруд высыхает, лягушки покидают его в поисках нового пристанища. То же самое случается с человеком, обладающим властью и богатством: его окружает множество людей, но как только настают его черные дни и несчастья и беды надвигаются на него, все его лучшие друзья покидают его. История Индии дает нам примеры великих потрясений и знаменательных событий в жизни ее героев. Мы помним о Раване, о Хираньякашипу и других, которые обладали всеми материальными благами, но предали забвению главные ценности жизни, нанося обиды и оскорбления другим людям. В конце концов все они пришли к великому краху. Сегодня те, кто кичится своим материальным благополучием и игнорирует высокие ценности жизни, должны знать, что их ожидает то же крушение. Вишвамित्रа был горд сознанием своей физической силы и непревзойденной способности к тапасу, аскезе. Он даже бросил вызов Васиштхе, хотя и понимал, что у Васиштхи есть то, чем сам он не обладает, - Божественная сила, которая превосходит все другие силы.

В Махабхарате есть эпизод, который должен знать и держать в памяти каждый студент. Кришна задал вопрос Арджуна и Дурьодхане. Он сказал: "Дурьодхана, Я предлагаю тебе одно из двух - Мою армию или Меня Самого. Что ты выбираешь?" С этим же вопросом Он обратился и к Арджуна. Поскольку Дурьодхана пребывал в невежестве, он имел глупость решить, что доблесть огромной армии окажет ему более сильную поддержку, чем один-единственный Кришна. Поэтому он выбрал армию, а не Кришну. Но Арджуна понял, что, если рядом с ним будет Кришна, он получит все. И он сказал: "Господин! Будь возничим моей колесницы и не только моей колесницы - будь возничим всей моей жизни. Твое присутствие - вот мое вечное сокровище". Арджуна выбрал качество, Дурьодхана - количество.

Сегодня мы должны сосредоточить внимание на высших ценностях жизни и понять, что нельзя терять голову в бешеной погоне за низменными удовольствиями. Человек в наши дни ведет себя так, что в нем не найти и следа Божественного начала. Он ведет себя как обезьяна, выставляя напоказ свои животные инстинкты. Четыре колеса колесницы, которая уверенно влечет человека по предназначенному пути, - это сильный характер, правдивость, жертвенность и терпение. Современный человек совершенно упустил из виду тот факт, что он - вместилище вечной души, он живет настоящим моментом, забыв о возвышенных идеалах. Хорошее образование - это только то, которое может обнаружить в человеке все его скрытые возможности. Люди зря растрачивают жизнь, читая много книг. Они даже не пытаются понять дух этих книг, не то что применить на практике их содержание. Книжное знание растет, но не сопровождается накоплением нужного опыта. Сегодня в ведомостях любого колледжа больше замечаний студенту, чем отметок. Хорошая оценка, к которой вы должны стремиться - это отсутствие замечаний.

Истинное образование требует развития чувства смирения. Больше знание ведет к большему смирению. Без смирения нет образования. Этого очень не хватает современной молодежи. Между учителем и учащимся нередко возникают всякого рода разногласия. Они также могут появиться между студентом и администрацией центра обучения. Когда мы задумываемся над этой проблемой и пытаемся понять, что за всем этим стоит, кто за это несет ответственность, мы приходим к выводу, что виноваты в этих конфликтах не преподаватели, не студенты, а политики. Студенты чисты, как чисты и их помыслы. Белая одежда, которую они сегодня надели как униформу, является эмблемой естественной чистоты юности. Наши студенты весь последний месяц живут в Вайтфилде (* Вайтфилд - досл. "Белое поле" (англ.), место недалеко от Бангалора, где в местечке Бриндаван расположен один из ашрамов Сатья Саи Бабы). Белая униформа согласуется с общим духом Вайтфилда. Ваше сердце - это поле, которое есть кшетра. Но оставаться чистым, только пока вы находитесь в Бриндаване - этого мало. Ваше сердце должно сохранять чистоту всегда, где бы вы ни были.

Есть немало людей, которые, привлекая к себе молодежь, совращают ее, толкают на ложный путь и, разжигая страсти, используют ее в противозаконных целях. Студенты не должны позволять подобным людям губить свое будущее. Они не должны становиться заложниками в руках эгоистов и эксплуатироваться политиками. Прежде всего вы должны трудиться над собой, чтобы достичь личного счастья, и попытаться в начале придти к ощущению самоудовлетворенности, после чего вы обретете независимость и уверенность в себе. Будучи студентом, вы должны все свое время посвящать занятиям, а впоследствии, уже покинув стены колледжей, служить своей стране. Если в вашем сердце нет чистоты и ваши силы не развиты, вы не сможете стать лидерами своей страны. Только когда бак доверху заполнен водой, вода потечет в краны. Только когда ваше сердце наполнится благородными мыслями, высокими идеалами и возвышенными чувствами, вы сможете отдать их своей стране, подобно тому, как вода свободно струится из крана.

Когда возникает конфликт между студентом и центром обучения, студентам лучше сделать заявление администрации в мирной и мягкой форме, тогда и власти будут рассматривать это заявление без раздражения. В ином случае, если студенты дадут себе волю и будут демонстрировать силу, они забудут о своем истинном предназначении. Студент - искатель истины, знания, и ему нельзя вести себя подобно тем, кто блуждает во мраке невежества. Если даже вам удастся с помощью силы добиться своих прав, причинив при этом много неприятностей другим людям, эта победа не будет прочной для студенческого коллектива.

Есть люди, которые стремятся разжечь огонь революции, хотя и не знают, к чему это приведет. С помощью любви, мира и терпения можно достичь гораздо большего, чем того, которое приобретается путем революционного насилия. Завоеванное с помощью силы всегда непрочное и несвятое. Индийцы добились свободы, прибегая к методам мирной агитации, а не к средствам революционного террора. Когда мы стремимся к справедливости, то, естественно, сталкиваемся с определенными трудностями. Но эти препятствия не должны нас отпугивать. Мы должны идти вперед, сосредоточившись на цели, которая сияет перед нами.

В течение всего периода обучения вам нужно сознавать свою ответственность как студента. Вы должны проявлять как можно больше внимания к своим родителям и учителям, и ваш ум должен находиться в состоянии равновесия и гармонии. В древней школе, Гурукуле, отношения, существовавшие между Учителем и учеником, были такими же близкими, как отношения между родителем и его отпрыском. Ученик всегда должен стремиться доставить гуру удовольствие и радость. Гуру приятно это служение, и он охотно делится с учеником сокровенными тайнами, и кругом воцаряется атмосфера, полная покоя и благостности. Арджуна из всех сил старался служить Дронаচারье и в итоге сумел завоевать его сердце, тронув его верным служением. Дронаचारья любил Арджуну больше, чем собственного сына, и, бывало, отсылал сына под каким-либо предлогом, чтобы поделиться житейскими тайнами с Арджуной.

Очень важно, чтобы все девушки-студентки готовились к тому, чтобы стать хорошими домохозяйками и хорошими матерями. На них направлена сейчас нежнейшая любовь Саи Маты; добившись своим самоотверженным трудом любви Деша Маты, или Матери-родины, они должны подготовиться к тому, чтобы в будущем стать идеальными матерями. Я надеюсь, что все вы будете хранить те жемчужины мудрости, которые вы извлекли за прошедший месяц из бесед и занятий, сбережете их в шкатулке своего сердца и соберете из них впоследствии свое лучшее украшение.

Было время, когда в Бихаре свирепствовал жестокий голод. Семья, состоящая из отца, матери и двоих детей, ушла из Бихара искать пропитание в другом месте. Отец, зная, что несет ответственность за свою семью, претерпел много трудностей и тяжких испытаний. Сам он часто голодал и спустя некоторое время умер, истощенный голодом. Мать, потеряв мужа, страдала от одиночества, но продолжала нести тяжелое бремя - поддерживать жизнь семьи. Она обходила дом за домом, прося милостыню, и если еды, которую ей удавалось собрать, было совсем мало, она отдавала ее детям, сама же голодала. Вскоре она так ослабла, что ей уже не под силу было ходить от дома к дому с протянутой рукой. Двенадцатилетний мальчик, сидящий у нее на коленях, заметил плачевное состояние матери и сказал: "Мама, пожалуйста, отдохни немного. Теперь я пойду просить подаяние и принесу тебе пищу". Когда она услышала слова сына, ее сердце сжалось. Она почувствовала себя очень несчастной от того, что ее сын будет просить милостыню. Ни одна мать не хочет, чтобы ее сын стал нищим. Но мальчик настаивал, и мать согласилась. С этого дня маленький мальчик стал просить милостыню, и, получив ее, отдавал все своей матери и младшему брату, а сам часто голодал. Через несколько дней он почувствовал, что у него нет сил передвигаться, но все же отправился за подаянием. Он подошел к какому-то дому и увидел, что хозяин его сидит в кресле и читает газету. Слабым голосом он попросил у хозяина на хлеб. Тот

ответил, что давать милостыню бесполезно и что он лучше вынесет мальчику еду на листе. Тут мальчик от слабости лишился чувств. Тогда хозяин дома поднял ребенка и посадил его к себе на колени. Мальчик бормотал какие-то слова, но хозяин не мог их разобрать и приложил ухо к губам мальчика. Еле слышно тот прошептал: "Еду, которую вы хотели дать мне, пожалуйста, отдайте моей матери". Произнеся эти последние слова, он умер.

Сегодня мы не найдем такой любви, такой близости, которая существовала между членами этой семьи. Мы видим, как глава семьи, голодая ради своих близких, довел себя до смерти; как ради спасения своих детей голодала мать; как погиб от голода сын, пытаясь спасти мать от унижительной необходимости просить подаяние. Перед вами высокий пример истинной любви, связавшей воедино членов одной семьи. Когда эти трое - отец, мать и сын - соединены вместе, они подобны Святой Троице. Таким образом, каждый член семьи должен нести личную ответственность за всех. Только тогда семьи будут пребывать в состоянии благополучия и счастья. В древней Индии все главы семейств стремились следовать своему долгу - брать на себя всю полноту ответственности и не требовать никаких прав для себя. Теперь же мы слышим повсюду агитацию в защиту прав людей, которые не имеют никакого понятия об ответственности. Если вы воспитаете в себе чувство ответственности, сила вашего авторитета возрастет.

Студенты всегда должны помнить о двух великих принципах - труде и почитании - и следовать им каждую минуту своей жизни. Какую бы работу вы ни выбрали, делайте ее наилучшим образом, используя все свои способности, и выполняйте свой долг так, чтобы полностью удовлетворить всех, кого это непосредственно касается. Так же и у себя дома вам надлежит исполнять все свои обязанности и нести за это ответственность. Если сегодня вы доставите радость своим родителям, выполняя свой долг перед ними, то завтра такую же радость вам подарят ваши дети. Если вы мечтаете о счастливой и спокойной жизни в будущем, вы должны направить свою теперешнюю жизнь по верному пути, исполняя все свои обязанности в надлежащем духе.

В эти тридцать дней Я говорил с вами о многом. Я надеюсь, что вы будете следовать идеалам, которые впитали в себя за этот месяц. Когда вы уедете из Бриндавана, вам нужно придерживаться той же дисциплины и тех же правил, в какое бы место вы ни попали и чему бы ни посвятили дальнейшую жизнь. Пройдет время, и вы, возможно, вернетесь сюда в другой роли - в роли учителей, которые наставляют юное поколение. Опытные преподаватели, которые давали вам здесь напутствия, сами когда-то были студентами. Вы должны сохранить в своих умах и применить на практике все то доброе, что дали вам эти знающие люди, приобретшие мудрость благодаря многим годам учения. В летнее время организуется немало учебных курсов в разных частях страны, но они не предлагают вам тех знаний, которые вы получили здесь, и той атмосферы, в которой вы находились. Студенты, посещавшие наши занятия, - счастливые избранники, поскольку они удостоились этой чести в результате заслуг, накопленных в предыдущих рожденьях. Они получили редкую возможность слушать мудрых учителей, уроки которых не должны пропасть даром. Каждый учитель, читая вам лекции, не только передавал вам свои знания, но и дарил любовь, идущую прямо из сердца. Вы видели, как были растроганы и опечалены учителя, расставаясь с вами. В этом проявляется истинная сущность гуру. Где еще в наше время вы столкнетесь с таким отношением? Гуру глубоко переживают разлуку с вами. Вы тоже наверняка чувствуете боль расставания при мысли о том, что покидаете своих гуру. Однако вы должны понять, что на самом деле мы не расстаемся. Если в каждом своем поступке вы будете следовать мудрым заветам, которые передали вам гуру, и они, и Свами всегда будут рядом. Только через свою деятельность сможете вы ощутить в глубине своего сердца живое присутствие Гуру. Он навсегда останется с вами.

Перевод с английского Кирпичниковой О.В.
Редакционно-издательская группа: Талицкая Е.Е., Соловкова Д.А., Карасева В.П., Голубев Г.Ю.
Ответственная за издание Карасева В.П.

ISBN

5-87383-067-3

Подписано к печати 20.01.1997 г.

© Sri Sathya Sai Books and Publications Trust, Prasanthi Nilayam P.O., 515 134, Anantapur Dist., (A. P.), India

