

Бхагаван Шри Сатья Саи Баба

"Летние ливни в Бриндаване '2002"

Курс лекций по индийской культуре и духовности

Примечание издателя.

Лекция №1. Утро 16 мая 2002 г., "Образование должно вести к совершенству".

Лекция №2. Вечер 16 мая 2002 г., "Превосходство древнеиндийской системы образования".

Лекция №3. 17 мая 2002 г., "Гармония и красота в Рамаяне".

Лекция №4. 18 мая 2002 г., "Рамаяна – идеал для каждой семьи".

Лекция №5. 19 мая 2002 г., "Йад бхавам тад бхавати".

Лекция №6. 20 мая 2002 г., "Идеальные братья".

Лекция №7. 21 мая 2002 г., "Рама – идеальный герой".

Лекция №8. 22 мая 2002 г., "Рамаяна – божественный всеобъемлющий план".

Лекция №9. 23 мая 2002 г., "У Бога нет какой-то конкретной формы".

Лекция №10. 24 мая 2002 г., "Уменьшайте свои желания".

Лекция №11. 26 мая 2002 г., "Контроль над чувствами – наивысшая садхана".

Лекция №12. 27 мая 2002 г., "Здоровье – это богатство".

Лекция №13. 29 мая 2002 г., "Фундаментальные принципы индийской культуры".

ПРИМЕЧАНИЕ ИЗДАТЕЛЯ

Летний ливень приносит прохладу, освежает и тонизирует тело. Он – долгожданное благоволение природы. Но ливень мудрости от *Пребывающего над и за всем* освежает и возвышает, поскольку он успокаивает волнующийся ум и несёт эликсир поникшему сердцу. Для молодёжи это – дар и благодеяние, поскольку он ограждает их чистые и незапятнанные сердца от разъедающего влияния вожделения, жадности, зависти и ненависти, которыми наводнено наше нынешнее общество. Это *санкальпа* (решение) Саи – сформировать поколения молодёжи высокого достоинства и характера для повышения качества общества физически, ментально, эмоционально и духовно, чтобы приблизить обещанный Золотой век.

Летний курс по индийской культуре и духовности поддерживает свою свежесть и благоухание вкупе с высоким стандартом обучения в течение последних трёх десятилетий, благодаря божественному вдохновению и водительству со стороны Бхагавана, Источника всех и вся.

Тринадцать божественных лекций, увенчавших ежедневные обсуждения Летнего курса 2002-го года, непременно обеспечат великое наслаждение уму и сердцу каждого читателя этого издания.

Я молитвенно помещаю это издание к лотосным стопам возлюбленного Бхагавана, Чьи не терпящие неудач слова Благословения восстановят исконную славу Человека.

Джай Саи Рам

Издатель, Индия.

Курс лекций по индийской культуре и духовности "Летние ливни в Бриндаване", лекция № 1,

16 мая 2002 г., утренняя лекция в аудитории университета.

Образование должно вести к совершенству

Сарве сукхино санту

Сарве санту нирамаях

Сарве бхадрани пашьянту

Ма касчит духкхабхак бхавет

(Пусть все будут здоровыми, счастливыми и процветающими!

Пусть все живут без печали!)

(стихотворение на санскрите)

Воплощения божественной Любви!

Бхаратийцы молились о благополучии и процветании всех людей мира. Это – первоочередной принцип бхаратийской культуры. Культура Бхарата – вечная, непреходящая и непоколебимая. Её слава не теряется от разрушительного действия времени. Сегодня студенты забывают эту священную культуру и, в результате, сталкиваются с большими проблемами. Они отдаляют себя от покоя и блаженства. Бхаратийцы прошлого переживали блаженство и разделяли его с другими. Даже люди других стран осознавали величие бхаратийской культуры и стремились следовать её примеру ради блага своих собственных стран.

Истина и уверенность в себе – ключи к успеху в жизни

Авраам Линкольн, который стал президентом Америки, родился в бедной семье. Его отец был плотником. Его мать тяжело трудилась, чтобы зарабатывать хоть какие-то деньги на его образование. Их доход был едва достаточным, чтобы содержать семью. Линкольну пришлось пережить много невзгод. У него не было даже надлежащей одежды. Когда он пошёл в школу, его одноклассники смеялись над ним, поскольку он был убого одет. Однажды, уже будучи не в силах переносить их ядовитые насмешки, Линкольн пришёл к своей матери и горько зарыдал. Она спросила его о том, что приключилось с ним. Линкольн ответил: "Мать, все мои одноклассники смотрят на меня свысока, потому что я бедный и у меня нет хорошей одежды. Они не хотят видеть меня в своей компании". Тогда его мать утешила его, сказав: "Сын, ты должен понимать наше финансовое положение и действовать соответственно. Твои одноклассники говорят в подобной манере, потому что они – состоятельные люди. Мы должны вести себя, учитывая наши финансовые условия. Мы – не богачи. Мы должны стойко переносить эту ситуацию". Она притянула его ближе, вытерла его слёзы и сказала: "Ты не должен чувствовать себя несчастным из-за таких тривиальных вещей. У нас нет богатых друзей и родственников. Мы богаты самоуважением и уверенностью в себе. Пойми, что уверенность в себе – наше истинное богатство. Богаче всех тот, кто обладает уверенностью в себе и самоуважением. Деньги и комфорт – преходящи. Поэтому усиливай свою уверенность в себе и своё самоуважение. Они, несомненно, принесут тебе всё преуспевание. Не поддавайся на то, что говорят другие". Эти мудрые слова произвели неизгладимое впечатление на нежное сердце Линкольна. Он начал верить, что уверенность в себе – его истинное богатство и само дыхание его жизни. Он перестал обращать внимание на ядовитые насмешки своих одноклассников и

непреклонно продолжал своё обучение. Поскольку в его доме не было освещения, он обычно учился при свете уличных фонарей по ночам. Иногда у него не было еды, и он был вынужден ложиться спать, выпив чашку воды. Его мать обычно неустанно работала днём и ночью, чтобы свести концы с концами. Иногда она голодала ради того, чтобы накормить своего сына. Линкольн потерял свою мать, когда он был всё ещё ребёнком. Поэтому его отец Томас женился снова. Его мачеха была благородной женщиной и заботилась о Линкольне с любовью и вниманием. Она также учила Линкольна развивать уверенность в себе. Линкольн был счастлив, находясь под её любящей заботой. Он отдал ей свою восторженную дань признательности, говоря, что он никогда не думал, что мачеха могла быть такой доброй и сострадательной, какой она была по отношению к нему. Он прилагал всё усилия к тому, чтобы она была счастлива.

Не обращая внимания на неблагоприятные обстоятельства, Линкольн усердно трудился и непреклонно занимался учёбой. Он сдал экзамены на "отлично". Люди были изумлены его успехом на экзаменах. Он объяснил свой успех своей уверенностью в себе. Он никогда не произносил лжи. Он считал, что истина – это Бог. Позже он получил работу в магазине, где он трудился с усердием и искренностью. Постепенно он завоевал репутацию человека истины и честности. Осознавая его благородство, его друзья попросили его выдвинуть свою кандидатуру на выборах. Они сказали: "В политике не осталось ни истины, ни нравственности. Правосудия нет вовсе. Страна нуждается в такой личности, как ты, которая бы поддержала истину и правосудие". Поначалу Линкольн не хотел заниматься политикой. Он полагал, что он не обладает такой силой, чтобы достичь успеха в политике. Даже некоторые старшие начали оказывать на него давление, чтобы он выставил свою кандидатуру на выборах. Они пообещали, что они окажут всю необходимую помощь. Линкольн баллотировался на выборах и одержал победу. В конечном счёте он стал президентом США. Подумать только! Мальчик, рождённый в бедной семье, поднялся до уровня президента США. Его уверенность в себе обеспечила это.

Времена, страна и обстоятельства могут меняться. Но чистота и могущество сердца неизменны. До того, как Линкольн стал президентом США, люди не осознавали могущества уверенности в себе и веры в Бога. Именно Линкольн преподавал эти ценности людям Америки. Следуя примеру Линкольна, всё больше и больше людей начали развивать уверенность в себе и веру в Бога. Достаточно, если в стране есть одна такая личность, как Линкольн.

"Луна освещает мир ночью, а солнце – днём.

Праведность освещает три мира,

А благородный сын освещает весь род".

(стихотворение на телугу)

Культура делает ударение на возвращении добродетелей

Студенты!

Вы должны стать достойными сынами Бхарата. Стремитесь обратить нынешние тенденции и вести страну по правильному пути. Прежде всего преобразуйте своё сердце. Только тогда вы сможете вызвать преобразование в других. Если вы хотите, чтобы вас уважали, то вначале вы должны уважать других. Уважайте всех независимо от их касты, вероисповедания и т.п. Поймите, что один и тот же *атмический* принцип пребывает во всех и каждом. *Экохам бахусьям* (Один пожелал стать многими). Таково учение культуры Бхарата. Так как люди забывают этот принцип, они не способны завоевать любовь своих собственных родителей.

Что такое *самскрити* (культура)? *Самскара* (очищение и обработка) – это культура. Культура – это то, что очищает. Мы не едим падди (необрушенный рис) до того, как он обработан. Мы отделяем шелуху и варим рис, прежде чем съесть его. Наше очищение похоже на это. Мы должны очистить себя отказом от порочных качеств и наполнением наших сердец чистотой. Только тогда мы можем обрести силу и счастье. Здоровое тело будет обладать здоровым умом. Некоторые люди ошибочно полагают, что тело и ум – это две отдельные сущности. Тело не может существовать без ума. *"Манах ева манушьянам каранам бандхамокшайо"* ("ум – причина как освобождения, так и неволи человека"). Поэтому вы должны наполнять свой ум священными мыслями. Существует тесная взаимосвязь между телом и умом. Тело – это одеяние ума, а ум – основа для тела. Следовательно, тело и ум должны использоваться правильным образом.

Сегодня студенты стремятся к различным типам образования и получают высокие степени. Но один только академический диплом не принесёт вам истинного счастья. Пища поддерживает тело, но она не может дать блаженства. Деньги обеспечивают комфорт, но они не могут обеспечить блаженство. Важны как тело, так и ум. Как мы должны поддерживать своё тело? Как мы можем очищать ум? Студенты должны ясно понимать это. Когда вы обладаете здоровым телом и чистым умом, вы становитесь совершенным человеческим существом. Без этого вы человек только наполовину, не будучи цельным. Цель образования – превратить человека в совершенное человеческое существо. Современному образованию недостаёт этой способности. Многие полагают, что они могут быть счастливы в жизни, если у них есть деньги. Но деньги не могут дать вам истинного счастья. Они не могут обеспечить крепкое здоровье. Если вы хотите подлинного счастья, то вы должны возвращать добродетели. Человек может оставаться счастливым и здоровым не с помощью *дханаму* (денег), а только благодаря *гунаму* (добродетельным качествам). Современные студенты заинтересованы *калими* (богатством), *балими* (властью) и *челими* (дружбой), но не *гунаму* (добродетелью). Какой смысл обладать богатством и властью, если нет добродетельных качеств? Необходимо полагаться на характер, а не на одни только богатство, власть и дружбу. Древние бхаратийцы сделали эту страну идеальной, поскольку они полагались на возвращение добродетельных качеств. Бхарат – священная земля. Тот, кто лишён добродетели, не может называться истинным бхаратийцем. Откажитесь от плохих мыслей. Никогда не произносите нечестивых слов и никогда не предавайтесь порочным делам. В этом заключается учение культуры Бхарата. Она придаёт огромное значение единству.

"Пусть мы все будем действовать сообща,

Пусть мы будем расти все вместе,

Пусть мы будем расти в понимании вместе,

Пусть мы будем жить в гармонии друг с другом, не допуская конфликтов".

(стихотворение на телугу)

Мы говорим, что все – наши братья и сёстры, но сколько из нас претворяют этот идеал в жизнь? Наши действия должны находиться в гармонии с нашими словами. Иисус учил "братству человека и Отцовству Бога". Та же самая истина утверждается культурой Бхарата. Посейте семена хороших мыслей, поливайте их хорошими действиями и устраняйте сорняки порочных качеств. Только тогда вы пожнёте урожай блаженства. Студенты!

Сегодня – первый день Летнего курса. Очищайте своё тело и свой ум. Применяйте на практике учения наших предков. Следуйте идеалам, продемонстрированным великими людьми, такими как Линкольн. Его мать учила его, что уверенность в себе – величайшее богатство человека. Развивайте уверенность в себе. Поддерживайте самоуважение. Не делайте ничего притворно, механистически. Что бы вы ни делали, делайте это "от всего сердца" (искренне). Сердце проявляет наши искренние внутренние переживания, а притворство – результат поверхностного отношения (*art is external, heart is internal*). Следуйте указаниям своего сердца. Люди приветствуют друг друга словами "доброе утро", "добрый вечер" и т.д., но большинство из них делают это механистически, только притворяясь. В действительности, нет ни утра, ни вечера. Когда солнце всходит на востоке, мы называем это утром, а когда оно садится на западе, мы называем это вечером. В действительности же нет ни восхода, ни заката. Поскольку земля вращается, мы видим солнце днём и луну ночью.

Луна – главенствующее божество ума. Пока Рама не поднял лук Шивы во дворце царя Джанаки, ум Ситы не пребывал в покое. Она хотела сообщить о луне своего ума Рама после бракосочетания. Когда Сита переехала в Айодхью после своей свадьбы с Рамой, однажды она доверительно сообщила Ему о том, как луна её ума была затянута облаками, пока Рама не поднял лук Шивы. Тогда Рама сказал Сите, что в момент Его рождения Луна была закрыта тучами; в результате Луна не могла получить Его *даршан* во время Его рождения. Затем Рама пообещал Луне, что Он добавит *чандру* (луну) к Своему имени, чтобы сделать её счастливой. Далее Рама сказал, что в Его следующем воплощении в *двапара-юге* Луна первой получит Его *даршан* и будет приветствовать Его, отдавая Ему дань уважения. И, согласно словам, произнесённым Господом Рамачандрой, Луне первой выпала удача получить *даршан* Шри Кришны, когда Его отец

Васудева нёс Его через реку Ямуну. Таким образом, Луна первой сделала *намаскар* Господу в Его воплощении в облике Кришны.

Откажитесь от привязанности к телу и переживайте Атму

Воплощения божественной Любви!

У вас может не быть какого-либо материального богатства; будет достаточно, если вы обладаете уверенностью в себе и самоуважением. Уважайте всех и каждого. Предлагайте свой *намаскар* (приветствие) старшим от всего сердца. Каково внутреннее значение *намаскара*? Когда вы делаете *намаскар*, вы соединяете свои ладони и подносите их к своему сердцу. Пять пальцев каждой ладони символизируют пять *кармендрий* (органов действия) и пять *джнанендрий* (органов чувственного восприятия). Все десять должны следовать велениям вашего сердца (совести). Это – истинный *намаскар*. Некоторые люди делают *намаскар* механистически. Они не соединяют две свои ладони вместе. Они говорят *намаскар* и поднимают свои руки, как если бы они собирались ударить вас. Когда вы делаете *намаскар*, соединяйте десять пальцев вместе и держите большие пальцы рук рядом со своим сердцем. (Здесь *Бхагаван* продемонстрировал на сцене, как правильно делать *намаскар*, держа Свои прижатые друг к другу большие пальцы на Своей груди). Это означает, что вы делаете его от всего сердца. Большой палец – самый важный, без него рука становится бесполезной.

Именно так наши древние мудрецы и провидцы делали *намаскар*. Они вели священную жизнь и совершали аскезу, совершенно не опасаясь диких животных и злобных демонов, бродивших вокруг них в лесной чаще. Что было их источником храбрости и силы? У них не было *дехабхиманы* (привязанности к телу). У них была только *Атмабхимана* (привязанность к высшей Сущности). Какое оружие они носили с собой? Они носили с собой оружие уверенности в себе. Именно поэтому они могли даже укрощать диких животных, таких как львы и тигры, и играть с ними. У них не было абсолютно никакого чувства страха. Храбрость обретается благодаря уверенности в себе. Сегодня человек поражен страхом, потому что ему недостаёт уверенности в себе. Жизнь не имеет смысла, если человеку недостаёт уверенности в себе. У современной молодёжи вовсе нет веры в *Атму*. Они спрашивают: "Где находится *Атма*?" *Атма* пребывает всюду. "*Атмават сарвабхутани*" (видь одну и ту же *Атму* во всех существах). "*Сарвата панипадам тат сарватокши широмукхам, сарвата шрутималлоке сарвамаврутья тиштхати*" (с руками, стопами, глазами, головами, ртом и ушами, пронизывающими всё, Бог пронизывает всю вселенную). Возьмём, например, воздух. Он присутствует повсюду, но вы не можете ни увидеть его своими глазами, ни поймать его своими руками. Вы не сможете отрицать его существование, потому что вы не можете жить без него. То же самое может быть сказано и об *Атме*. *Атма* – животворный принцип всех существ. Именно поэтому люди совершают ритуал *прана-пратишты* (наделения жизненным принципом) с идолами в храмах. Вы не сможете жить без *Атмы*. Кто отвечает за ваш процесс дыхания? *Атма*.

Пять первоэлементов являются самими формами божественности. Этому учил Будда. Поначалу Он приходил ко многим возвышенным личностям и слушал их учения. Он изучил многие священные тексты, но Он не был удовлетворён. В конечном счёте Он пришёл к заключению о том, что пять первоэлементов являются самими формами Бога. Чтобы понять божественность, вам необходимо понять природу пяти первоэлементов. Вы можете поклоняться Богу в форме идолов и получать определённое удовлетворение от этого. Нет ничего плохого в поклонении идолам. Но поймите, что Бог не ограничен идолами. Он пребывает в вашем сердце. Поймите природу своих чувств и используйте их священным образом. Только тогда вы сможете достичь *нирваны*. Будда постиг эту истину и достиг *нирваны*. Его двоюродный брат Ананда был рядом с Ним в Его последние минуты. Будда заметил, что Ананда плачет, и сказал: "Почему у тебя имеется эта привязанность к телу? Тело отрицательно, в то время как Я – положителен. Это отрицательное рано или поздно должно быть оставлено". Сегодня люди впадают в заблуждение из-за *дехабхиманы*, потому что им недостаёт *Атмабхиманы*. Без сомнения, вы должны заботиться о своём теле надлежащим образом. Вы должны исполнять свои обязанности, но не будьте чрезмерно привязаны к телу.

"Тело состоит из пяти элементов и обязано кануть в вечность рано или поздно, но для пребывающего в нём нет ни рождения, ни смерти. У него (пребывающего) нет каких бы

то ни было привязанностей. В действительности, пребывающий в нём – это Сам Бог, который пребывает в форме Атмы".

(стихотворение на телугу)

Контроль над чувствами наделяет лаваньей

Чтобы совершать наше путешествие жизни, тело необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Но не растрачивайте напрасно своё время постоянными раздумьями о нём и порождением привязанности к нему. Тело не может существовать без Атмы. Следовательно, Атма – фундаментальная основа жизни. Это роковая ошибка – полагаться на тело, забывая Атму. Вы должны иметь веру в высшую Сущность и осуществлять священное использование своих чувств. Только тогда вы сможете возвращать лаванью. Согласно нашим предкам, лаванья означает красоту характера. Сегодня есть много женщин, носящих имя "Лаванья". Великолепие человеческой индивидуальности увеличивается по мере развития характера. Такая личность будет оставаться молодой даже в пожилом возрасте. Она всегда будет красивой и будет пребывать в блаженстве. Такая личность будет самым воплощением принципа Сатьям, Шивам, Сундарам. Этому телу (Свами указывает на Своё тело) идёт 77-й год. Каким образом это тело остаётся молодым и притягательным? Оно полно лаваньи благодаря чистоте Моего характера и контролю над чувствами. Кто бы ни обладал контролем над чувствами, он будет обладать лаваньей. Вы не найдёте изображений Рамы или Кришны, где Они бы выглядели старыми. Они всегда были молодыми и полными лаваньи. Сегодня у молодых людей нет контроля над чувствами и, в результате, они стареют очень быстро. Юноши 16-ти или 17-ти лет сегодня выглядят как старики, которым 60 или 70! Недостаток контроля над чувствами – причина их быстрого старения. Если вы контролируете свои чувства, вы будете обладать всей физической силой и мощью. Используйте чувства надлежащим образом и осуществляйте контроль над ними. Тогда вы будете наделены лаваньей. Будьте радостными и улыбающимися. Не смейтесь притворно. У человека нет причины быть печальным, поскольку это противоречит человеческой природе. Зачем ему нужно плакать, если внутри него пребывает вечно блаженный дух? Никогда не плачьте. Всегда будьте счастливы. Вы должны вести образцовую жизнь и устанавливать идеал для общества посредством оказания помощи бедным, больным и нуждающимся.

Следуйте за Мной и обретайте блаженство

Студенты!

Сегодня – первый день Летнего курса лекций. Осознайте, зачем проводится этот Летний курс. Вы бы растратили впустую массу времени во время этих двух месяцев каникул. Если вы растрачиваете впустую своё время на бесполезные устремления, то вы не можете иметь контроля над чувствами. А если ваши чувства не взяты под контроль, то и ваше здоровье, и ваша учёба будут страдать от этого. Осуществляйте священное использование своего времени на этом курсе лекций. Этот Летний курс предназначен для возвращения добродетелей в вас, чтобы вы могли обрести пушти (силу) и сантушти (счастье) и переживать сатьяананду (истинное блаженство).

"Нитьяанандам, парама сукхадам

Кевалам джнанамуртим

Двандватитам гагана садришам

Таттвамасьяди лакшьям

Экам, нитьям, вималам ачалам

Сарвади сакшибхутам

Бхаватитам тригунарахитам"

(вы – воплощение истины и блаженства; вы – абсолютная мудрость; недвойственное; находящееся за пределами пар противоположностей; расширяющееся и пронизывающее, подобно небу; цель, обозначенная махавакьей "Тат твам аси"; извечное; чистое; неизменное; свидетель всей деятельности разума; находящееся за пределами всех состояний ума и трёх гун – саттвы, раджаса и тамаса.)

(стихотворение на санскрите)

Такова ваша истинная природа. Поэтому вы всегда должны пребывать в состоянии блаженства. Это станет возможным только тогда, когда вы избавитесь от привязанности к телу. Имеющий телесное сознание никогда не сможет обрести блаженства. Тем не менее, тело должно поддерживаться в надлежащем состоянии. Вы не должны есть так,

как вам хочется. Желудок подобен бензобаку; он не должен переполняться. У вас должны быть *митахарам* и *хитахарам* (умеренная и здоровая пища). Посмотрите, например, на Свами. Многие люди едят со Мной каждый день. Им известен нижеследующий факт. Месяц назад Я перестал есть даже *раги санкати*, что было Моей обычной пищей. Я ем только одну *чапати*, и больше ничего. Все вы можете видеть, насколько Я блаженен. Некоторые люди могут думать, что Свами выглядит слабым. Это просто отражение их чувств. Во Мне нет никакой слабости. Я очень сильный. Я могу пройти любое расстояние. Если необходимо, Я могу даже бегать. В чём секрет этого? Моя *лаванья* обуславливает это. Многие люди задаются вопросом, каким образом Свами выглядит столь молодым и блаженным даже в этом возрасте. Как вы можете ожидать от Меня чего-то иного? У Меня вовсе нет беспокойств. Я всегда полон блаженства. Следуйте за Мной. Я говорю снова и снова: "Моя жизнь – Моё благовестие". Следуйте Моему примеру, и вы также будете оставаться всегда полными энергии и блаженства. Ведите счастливую, здоровую и идеальную жизнь и служите нации. Осознайте, что вы рождены, чтобы служить, а не чтобы быть начальником. Развивайте дух служения и освящайте свои жизни.

Бхагаван завершил Свою лекцию *бхаджаном* "*Хари бхаджана бина сукха шанти нахи...*" (Излив блаженство на собравшихся мелодией *бхаджана*, Бхагаван дал следующий совет собравшимся студентам.)

Студенты – юноши и девушки!

Каждый день, когда утренние занятия заканчиваются, не тратьте впустую время на то, чтобы бродить вокруг. Задумайтесь над хорошими вещами, преподанными вам обладающими глубокими знаниями выступающими. Запечатлите их поучения в своём сердце. Это то, что ожидается от вас в следующие две недели. Когда эти поучения твёрдо запечатлятся в вашем сердце, они станут частью вас самих. Когда Уддхава принёс *гопикам* (пастушкам) сообщение от Кришны, они сказали Уддхаве, что они хотят Кришну, а не Его сообщение. Они сказали ему, что форма Кришны была запечатлена в их сердцах подобно картине, запечатлённой на листе бумаги. Было невозможно отделить Кришну от их сердца. Подобно *гопикам*, развивайте чувство единства с Богом и говорите с твёрдой убеждёностью "Бог и я – одно". Не тратьте впустую своё время на пустую болтовню. Соблюдайте *мауну* (молчание). Говорите меньше, работайте больше и учитесь больше.

Курс лекций по индийской культуре и духовности "Летние ливни в Бриндаване", лекция № 2,

16 мая 2002 г., вечерняя лекция в мандире.

Превосходство древнеиндийской системы образования

Пунар виттам пунар митрам пунар бхарья пунар махи

Этат сарвам пунар лабхьям на шарирам пунах пунах

"Если деньги потеряны, то не нужно беспокоиться об этом, ибо их можно заработать снова.

Если друг потерян, то можно обрести другого друга.

Если жена потеряна, то можно жениться снова.

Если потерян собственный участок земли, то можно купить другой.

Всё это может быть восстановлено так или иначе.

Но если тело потеряно, то его уже никогда не вернуть назад".

(стихотворение на санскрите)

Богатство может быть потеряно, но его всё ещё можно накопить снова; человек может потерять друзей, но позже у него могут появиться друзья ещё лучше прежних; человек может потерять жену, но повторный брак всё ещё возможен; человек может потерять землю и владения; но они также могут быть обретены снова. Всё это может быть восстановлено так или иначе, но если тело потеряно, то такое же тело уже никогда не вернуть назад. Человек может переживать блаженство до тех пор, пока существует тело. Поэтому все усилия для переживания блаженства необходимо прилагать при жизни тела. Наши предки прилагали упорные усилия для защиты и поддержания своих

тел, чтобы испытывать блаженство. Но им не удалось сохранить свои тела навечно. Хотя тело не вечно, необходимо не жалеть сил на то, чтобы обрести состояние блаженства прямо в этой жизни.

Идеалы образования в древней Индии

С незапамятных времён эта священная земля Бхарата была местом рождения всех отраслей знания и образования. Нумерология, грамматика, музыка и изящные искусства – все они произошли из Индии. Фактически, то, чего не найти в Индии, не может быть найдено где-либо ещё. Именно поэтому говорят: *"Йанна Бхарате, танна Бхарата"*. Эта священная земля – место рождения многих мужчин и женщин с исконными добродетелями и высокими идеалами.

На этой земле Бхарата родилось много благородных женщин, таких как Савитри, которая воскресила своего мёртвого мужа; Чандрамати, погасившая бушующий огонь силой своей приверженности истине; Сита, доказавшая своё целомудрие тем, что вышла невредимой из полыхающего огня, и Дамаянти, которая сожгла дотла порочного охотника силой своего целомудрия. Эта земля благочестия и благородства достигла изобилия и процветания и стала учителем всех наций мира благодаря таким целомудренным женщинам.

(стихотворение на телугу)

Однако некоторые глупые люди обманывают себя, воображая, что они смогут найти в иностранных государствах что-то такое, что недоступно в Индии. Что же такое вы не можете получить на этой священной земле? Она – сокровищница всего знания и богатства. К сожалению, людям недостаёт решительности. Если человек настроен решительно и прилагает искренние усилия, то нет ничего такого, чего вы не сможете достичь или получить в Бхарате.

Индийцы в прошлом прилагали напряжённые усилия, проводя эксперименты и поиски в области образования и разрабатывая оригинальную систему образования. В те дни каждый университет специализировался в той или иной области знания. Университет Каши специализировался на *вьякарана-шастре* (грамматике). *Аланкара-шастра* (риторика) была специализацией университета Кашмира. В университете Уджджайни специализировались на преподавании *ньяя-шастры* (закона). Наука закона преподавалась и сохранялась там в исконной и чистой форме. Сегодняшние законы искажены, будучи превращёнными в беззаконие. С другой стороны, в Уджджайни что-либо незаконное не имело возможности проникнуть внутрь этого заведения. Бхарат был известен тем, что в нём распространялись и преподавались такие возвышенные идеалы, и что в нём были такие преданные своему делу учителя и студенты. Наука аюрведы (науки о здоровье и медицина) была очень хорошо развита в царстве Бхараты. Таким образом, каждый университет специализировался на отдельной предметной области и преподавал её, распространяя соответствующее знание. Чарака был выдающимся врачом, основавшим центр расширенного изучения в этой области. Все эти университеты существовали в древней Индии, и в наше время их уже нет. В древней Бхарате было несколько таких славных университетов.

Уджджайни, Каши, Такшашила (Таксила) и Кашмир – все они были великими центрами образования. Навадвипа был известным центром по изучению логики и закона. Каноны закона, которые не могли адекватно интерпретироваться в другом месте, легко объяснялись и излагались здесь. К сожалению, современным студентам не ведомо великое богатство и могущество кладезя знания Индии, и они ездят по всему миру в поисках богатства и знания. Это – крайне недостойный и ошибочный взгляд. Такое невежество должно быть устранено. Мы должны обладать внутренним светом мудрости. Только тогда мы сможем осознать божественное и испытать блаженство.

Воплощения божественной любви!

Сегодня вам следует уяснить, что Индия – кладезь всего знания и могущества. Духовная наука, физические науки и изящные искусства, такие как музыка, литература и поэзия, родились в Индии. Все они были открыты древними индийцами. Почему же тогда студенты пренебрегают такой священной землёй? Это – признак крайнего невежества. Студенты не могут постичь эту истину и гонятся за мирскими удовольствиями. Они никогда не принесут счастья. Даже если определённое наслаждение будет получено, оно не будет длиться долго.

Идеальные взаимоотношения студентов и учителей

Университеты прошлого не имели огромных зданий и инфраструктуры. Место жительства самого учителя и было университетом. Дерево, под которым они сидели, было классной комнатой. Мягкие слова учителя доносились, подобно прохладному бризу, до студентов, и запечатлевались в их умах. Студентов было всего несколько. Однако способность учителя к передаче знания была огромной. Учитель преподавал с помощью таких ясных и простых терминов, что студенты могли легко понимать высшие науки и постигать сложные предметы. Такие образовательные учреждения процветали в древнем Бхарате. Когда британцы пришли в Индию, наша система образования произвела на них сильное впечатление, и они попытались выяснить причину высоких стандартов древнеиндийских университетов. Однако их старания не увенчались успехом.

Древняя система образования в Индии была основана на *шабдапрамане*, то есть на произнесённом слове. Практика записывания всего не была основным методом обучения. Студенты слушали преподаваемый учителем предмет с величайшим интересом, и он запечатлевался прямо в их сердцах. Это было основной причиной высоких стандартов образования в древней Индии. Весь процесс общения был устным. Не было никакого жёсткого расписания или даже учебных планов и программы. Учителя преподавали студенту любые науки или предметы, которые студент жаждал изучить. Не было никакого вмешательства со стороны правительства. Поэтому процесс преподавания-изучения осуществлялся целиком от сердца к сердцу. Студенты держали свои сердца открытыми, а учителя наполняли их знанием. Именно такое обучение от сердца к сердцу позволяло Индии распространять мудрость и знание по всему миру. Уроки преподавались в любое время; время дня или ночи никогда не имело значения. Сердца учителей были в высшей степени чистыми и священными. Они не брали какой-либо платы со студентов за то, что наделяли их знанием. Забота о нуждах учителей лежала на плечах общества. В зависимости от своих способностей и возможностей граждане вносили средства, которые шли на оплату жизненных потребностей учителей, и обеспечивали им все условия. Но никогда не было какой-либо платы, которая взималась бы со студентов. Благодаря всему этому образовательная система Индии была глубоко священной, в высшей степени значимой и проникнутой блаженством. Но, к сожалению, индийцы пренебрегают своей древней системой образования и, в результате, теряют бесценное наследие знания и блаженства.

Каковы были обязанности студентов в те дни? Они вставали рано утром, совершали омовение и читали молитвы, прежде чем приступить к своим занятиям. Студенты шли от дома к дому и собирали пищу для себя и учителей. Учитель брал то, что требовалась для него, а остальное – как освящённую пищу – съедали студенты. Учителя и студенты были совершенно бескорыстными и чистосердечными. Именно в такой священной атмосфере в древней Индии преподавалось и изучалось знание писаний, эпосов и священных текстов.

Учителя были в высшей степени преданными своему делу и бескорыстными. Каждая нектарная мысль и каждое нектарное слово, которое возникало в их сердцах, с любовью передавалось студентам. Поскольку сегодня образование превращено в коммерческую деятельность, ум человека стал извращённым. В те дни пища или образование в учебных заведениях никогда не были платными. Образование было сделано доступным бесплатно. Богиня Сарасвати не была скована кандалами коммерции и торговли. Она восхвалялась и была объектом поклонения благодарных учителей и студентов за ту милость, которую она изливала в форме священного знания на учителей и учащихся.

"Сарасвати намастубхьям вараде камарупини, видьярамбхам каришьями сиддхир бхавату мей сада.

Падма-патравишалакши падма-кесара варнини, нитьям падмалая дэви, са мам пату Сарасвати."

(Я начинаю моё обучение с приветствий имеющей мириады форм Сарасвати, дарующей блага. Пусть же она всегда приносит мне успех! Эта богиня с глазами, подобными лепесткам лотоса, имеющими цвет цветочной пыльцы лотоса, всегда пребывающая в лотосе, пусть она защищает меня!)

Сарасвати, Бхагавати, Бхарати, Пурненду-бимбанана – всё это её различные имена. Ежедневная молитва предлагалась богине Сарасвати перед началом процесса

преподавания и изучения. Но в современной системе образования имя Сарасвати бросается в глаза своим отсутствием в ней. Богиня *Лакшми* была объектом поклонения и почитания под многими своими именами, такими как *Индира*, *Локамата*, *Рама-мангаладэвата*, *Бхаргави*, *Локаджанани*, *Кшира-сагара-каньяка* и другими. Молитвы, призывающие богинь и восхваляющие их в их различных аспектах, придавали чистоту и сладость учениям древних бхаратийцев.

Цель образования – это Богореализация

Именно на такой священной земле Бог неоднократно принимал человеческую форму. Бог не является какой-то непостижимой фигурой или сущностью. Он может быть наиболее легко пережит. *Дайвам мануша рупена* (Бог принимает форму человека). Бог воплощается в человеческой форме. Сегодня, однако, человек не готов принять эту реальность воплощения Бога в человеческой форме. Наши предки следовали по путям *кармы* (деятельности), *упасаны* (поклонения) и *джняны* (знания), чтобы осознать Бога. Они предлагали молитвы Богу и поклонялись Ему многими способами.

"Йасья джнанадаясиндхо

Агадхасья анагха гуна

Севьятам акшайо дхира

Са шрийе ча амритая ча."

(Тому Господу, который является океаном знания и сострадания, непостижимым, неизменным и полным всеми чистыми качествами, поклоняются истовые искатели процветания и бессмертия.)

Священное знание было бесплатным. Не было никаких различий, основанных на касте, сообществе, расе или религии. Все считались равными. Музыка, литература, танцы и изящные искусства – всё это поощрялось и развивалось. Плотницкое дело, гончарное ремесло и различные видыковки металла также поощрялись и преподавались с энтузиазмом. Цель состояла в том, чтобы благодаря надлежащему образованию сделать студентов способными полагаться на свои собственные силы. Учитель был кладезем всего знания. Каждый студент получал знание непосредственно от учителя. Без учителя не могло быть никакого изучения. В те дни учителя были благородными и добродетельными.

Наука медицины была высоко развита в древней Индии. Имя Чараки было очень хорошо известным и популярным в области медицинских наук. Сегодня для лечения болезней сердца требуется аппарат искусственного дыхания и кровообращения, а также другое сложное оборудование. В те дни не было потребности в аппаратуре подобного рода. Чарака лечил пациентов, повторяя *мантры*, восхваляющие Бога, чтобы воззвать к Его милости. Болезнь сердца исчезала, не оставляя даже следа. В сущности, каждая болезнь может быть вылечена взыванием к милости Бога. Повторением божественного имени можно обрести физическую, умственную и духовную силу.

Эффективность намазмараны для освобождения человека

Воплощения божественной любви!

Без милости Бога невозможно достичь чего бы то ни было. Сегодня, к сожалению, человек погряз в беззаконии и несправедности. Все его мысли – эгоистичные и порочные. Его видению недостаёт теплоты любви. Преданность идеалам упала до самого низа. Прежде всего человеку необходимо взрастить урожай любви на поле своего сердца. Это было учением Чараки. Бог не где-то за тридевять земель – Он пребывает в самом вашем сердце. Он – с вами, внутри вас, выше и ниже вас, а также вокруг вас. Человек должен повторять божественное имя с такой верой. Отвергая такой лёгкий путь, человек подвергает себя ненужным агониям и страданиям. С другой стороны, в древние времена люди мгновенно избавлялись от любых страданий, и это достигалось исключительно воспеванием священного имени Господа. *Харер нама харер нама харер намайва кевалам, калау настьева настьева настьева гатираньята* (повторение божественного имени – единственный путь к освобождению в эту эпоху Кали).

В *кали-югу намазмарана* (повторение имени Господа) – это панацея от всего нашего страдания. Ничто не сравнится по своей силе с божественным именем. Воспевание имени Господа дарует человеку бесконечное блаженство. Никто не в состоянии оценить могущество имени Господа. В *критя-югу* главным средством для освобождения человека была медитация. В *трета-югу* это была *яджна*, а ритуальное поклонение – в

двапара-югу. Но в кали-югу именно намазмарана является наиболее могущественной духовной практикой для обретения милости Бога. Именно поэтому практика намазмараны распространялась по всему миру.

Студенты!

Если вы проведёте надлежащее исследование, то осознаете, что все силы присутствуют в вас. Огромная сила магнетизма, скрытая в человеке, не может быть найдена где-либо ещё. Все силы мира присущи человеку. Хотя человек – такая могущественная сущность, он считает себя слабым существом и, в результате, страдает. Вы все – воплощения божественности. Бог не отделён от вас. Он пребывает в вашем сердце. Вы можете уловить блаженный проблеск Бога, если обратите свой взор внутрь. Вы неспособны узреть Его, потому что вам недостаёт веры.

Стихи и постановки, написанные Свами в Его детстве

Во время Моего детства Я, бывало, сочинял несколько песен, полные глубокого смысла, и доставлял радость жителям деревни пением этих песен. Это было время, когда Гитлер вторгся в Россию во время второй мировой войны. Некоторые люди организовали митинг и пришли ко Мне с просьбой сочинить несколько песен, которые бы могли вдохновить наших борцов за независимость. На сцене была поставлена колыбелька с куклой в ней. Тогда Я экспромтом сочинил песню в форме колыбельной для куклы.

"Не плачь, мой ребёнок, не плачь.

Если ты будешь плакать, ты не сможешь называться доблестным сыном Бхарата.

Усни, мой малыш, усни.

Ты испугался того, что ужасный Гитлер вторгся в непобедимую Россию?

Усни, мой малыш, усни.

Не плачь, мой малыш, не плачь.

Так как красная армия марширует во главе со Сталиным.

Они положат конец Гитлеру.

Усни, мой малыш, усни.

Все соотечественники должны объединиться и бороться, чтобы завоевать свободу;

Усни, мой малыш, усни."

(песня на телугу)

Деревенские жители слушали песню с признательностью и изумлением. Многие из них задавались вопросом о том, как этот маленький мальчик Сатъянараяна Раджу узнал о Гитлере и Сталине. Эти имена были неизвестны людям этого региона. Нет ничего такого, чего Саи не знает. И всё же Я притворяюсь и веду Себя так, как будто Я не знаю. Я спрашиваю вас: "Когда вы приехали?" Вы можете полагать, что Саи Баба даже не знает, когда вы приехали! Я знаю. Но Я всё-таки задаю этот вопрос, чтобы даровать вам счастье. Моё единственное намерение при задавании таких вопросов состоит в том, чтобы делать вас счастливыми оттого, что Свами поговорил с вами. Я не держу мысли, что вы вовлекаетесь в какие-либо сомнения относительно Моего знания о вашем прибытии.

Однажды несколько учеников школы пришли ко Мне. Все они обычно обращались ко Мне как к Сатъе. Они сказали: "Сатъя! Мы собираемся организовать постановку в школе. Мы хотим, чтобы Ты написал сценарий и несколько песен для неё." Я согласился и подготовил сценарий для постановки. В этой связи Я написал песню, научил двух учеников петь её и попросил их петь её на публике.

Что за времена наступили!

О люди! Что за времена наступили!

Пудра стала дешёвой заменой порошка куркумы;

О люди! Что за времена наступили!

Золотые ожерелья уступили место дешёвым безделушкам и цепочкам;

О люди! Что за времена наступили!

(песня на телугу)

Подобным образом Я обычно преподавал людям уроки, которые необходимо было преподавать. В те дни щеголять наручными часами считалось модой.

"Люди вешают серебряные пряжки от кожаного ремня на своё левое запястье – и называют это модой!

Делается гротескная внешность, на которую невозможно смотреть глазами – и они называют это модой!

Длинные усы выбриваются до маленьких отметин под носом – и они называют это модой!"

(песня на телугу)

Я обычно сочинял такие песни, которые высмеивали причуды того времени, и старался привлечь внимание общественности, особенно молодёжи, к древним обычаям и традициям.

Каранам Суббамма была благородной и благочестивой женщиной. Она очень сильно любила Меня. Мне тогда было всего семь лет. Она часто приходила ко Мне и звала "Сатья, Сатья". Я не отвечал сразу же. Когда бы она ни звала Меня, она постоянно спрашивала: "Ребёнок! Почему ты не заходишь в мой дом?" Я отвечал: "Я – не нищий, чтобы постоянно посещать дома других. Я приду только тогда, когда Меня пригласят, и никак иначе". Однажды она попросила: "Сын! Мой муж ведёт себя безнравственно и разрушает себя. Можешь ли Ты помочь мне исправить его?" Я ответил: "Если ты не передумаешь, Я преподам ему урок. Я сочиню несколько песен с соответствующим содержанием и скажу мальчикам петь их в его присутствии". Суббамма переживала, что её муж рассердится. Я успокоил её, сказав: "Гнев человека – его собственный враг. Этот гнев не может повредить Мне". Затем Я научил нескольких мальчиков петь песню с целью исправить грешника. Это была задача, которая не могла быть выполнена кроткими и мягкими словами. Только жёстко бьющие слова могли исправить его и заставить почувствовать свою вину. Дети были напуганы. Я придавал им храбрость, сказав, что Я буду с ними". Каранам – мужа Суббаммы – звали Нараяна Рао. Я написал песню специально для того, чтобы исправить его, и отдельные строки звучали следующим образом:

"Ты станешь изгоем в своём собственном сообществе;
Твои родственники не будут иметь дела с тобой и будут прогонять тебя;
Твои друзья будут бить тебя своими тапочками, если увидят тебя!"

(песня на телугу)

Я использовал такие резкие слова, чтобы заставить его отказаться от его неправильного поведения. Мне удалось попасть в точку! Каранам получил хороший урок и отказался от своих пороков. Суббамма была вне себя от переполнявших её чувств. Хотя Я был маленьким мальчиком, она прибежала и упала Мне в ноги, безмерно благодаря Меня. Она сказала: "Раджу! Хотя на вид Ты маленький, в Тебе скрывается огромная божественная сила. Нет никого другого, кто мог бы быть настолько смело действенным и установить на правильный путь столь властную личность, как Каранам!" Затем она обратилась к отцу этого тела: "Венкаппа! Ты ошибаешься, если считаешь своего сына обычным мальчиком. Он очень могущественен. В будущем Он установит идеалы для всего мира. Не впадай в заблуждение, полагая, что Он – твой сын. Отправь Его в мой дом". Он отверг её предложение и сказал: "В нашей семье не принято раздавать наших детей для усыновления в другие семьи. Какими бы ограниченными ни были наши доходы, мы будем заботиться о Нём сами. Я не могу отослать Его в другой дом".

Подобным образом Я жил свободно и смело. Я никому не позволял управлять Собой. У Меня нет дефектов или недостатков. И, поэтому, почему Я должен бояться? Я жил весело и бесстрашно.

Я также написал ещё несколько сценариев для постановок. Я организовал несколько маленьких пьес, поставленных маленькими детьми. Одна такая постановка называлась "*Чеппинатту честара*" ("Не расходится ли у них слово с делом?").

Развивайте божественные чувства с детства

В то время жил один *панчагам* Рамаппа. У него была мать по имени Камешвари. Она обычно проводила вечерний *сатсанг* для нескольких женщин, которым она проповедовала философию после чтения священных книг. Всякий раз, когда она проводила беседу, Я сидел там. Она читала возвышенные философские ведантические тексты и как-то объясняла их значение, хотя ей самой было трудно понять их. Кроме того, ей мешало неточное знание слов. Поэтому она старалась учить, исходя из своих собственных соображений. Она объясняла группе женщин, что Бог – всемогущий, всеведущий и защитник *дхармы*. Когда была удобная возможность, Я обычно говорил ей корректное значение этих шлок, чтобы помочь ей объяснить их другим женщинам.

Женщины были едва образованными в те дни. Они обычно собирались вечером вокруг таких эрудированных женщин и проводили своё время в слушании священных гимнов и историй о Боге. Начиная с той поры Я организовывал такие группы. Я обычно говорил им о действенности *сатсанга*. Я собрал маленьких детей и организовал группу "*пандари-бхаджан*". Со звенящими сандалетами и музыкальными тарелочками они с энтузиазмом пели и танцевали на улицах рано утром, пробуждая дремлющих сельских жителей. Раньше деревенские жители не вставали до 7 часов утра. Но когда Я с помощью детей начал организовывать *пандари-бхаджаны*, они начали вставать в 5 часов утра и также стали предлагать молитвы Богу после совершения своих утренних омовений.

"Взяв в руки музыкальные тарелочки,
Крепко привязав их к рукам,
Звеня ими, чтобы выбить желание и гнев изнутри,
Давайте отправимся в Ширди,
Давайте будем петь "*Джай Джай Ранга*"
Давайте будем петь "*Джай Джай Саи*" и поторопимся к Господу"

(песня на телугу)

Так началась идея *нагар-санкиртана*. Я начал проводить *нагар-санкиртан*, когда Мне было всего 7 лет! Обычно Суббамма также присоединялась к группе, молча шла и с энтузиазмом била в тарелки.

С самого детства Я всегда был занят наделением людей знанием и передачей им священных поучений. Группа *пандари-бхаджан* была настолько популярной, что люди из соседних деревень также приходили, чтобы поучаствовать в них. Все те, кто принимал в них участие, переживали экстаз и блаженство. Суббамма чувствовала себя очень счастливой. За две рупии можно было купить полный мешок "воздушного риса". Она устраивала его раздачу в качестве *прасада* для всех. Необходимо развивать божественные чувства прямо с детства.

Я был послан в Камалапурам для получения образования. Камалапурам находится между городами Куддапах и Тадипатри. Там, в Камалаपुरе, один бизнесмен по имени Коте Суббанна каким-то образом узнал о Моей способности писать стихи. Он прибежал ко Мне и сказал: "Раджу! Я слышал, что Ты сочиняешь превосходные стихи". Я сказал ему: "Не то чтобы Я сочиняю стихи. Что бы Я ни произносил – это само по себе поэзия!" Он сказал: "Ты получишь рубашку и брюки, сшитые для Тебя, если Ты напишешь несколько стихов для меня". Я сразу же ответил ему, что он не должен приближаться ко Мне с такими дешёвыми обменными предложениями. "Я не жду от тебя милостыни. Нет смысла говорить с тобой, если ты поступаешь так!" Так Я предостерег его.

Тогда он объяснил, что он закупил партию нового фирменного лекарства, которое будет продаваться в его магазине. Он составил на бумаге подробный список достоинств нового лекарства и дал его Мне. Оно называлось "*бала бхаскара*". Он попросил Меня сочинить песню о *бале бхаскаре*, научить этой песне группу детей и отправить их ходить по улицам, распевая эту песню. Я велел ему вернуться через час! В это время шли классные занятия. Я не хотел уклоняться от своих обязанностей. Поэтому Я велел Коте Суббанне прийти через час, когда закончатся занятия, и забрать песню. Затем Я придумал мелодию и сочинил песню. Она звучала следующим образом:

"Оно есть! Оно там! О, дети! Ну же, приходите!

Это – лекарство *бала бхаскара*;

Будь это расстройство желудка или распухшая нога;

Будь это боль в суставах или газы в животе;

Будь это любая болезнь, известная или неизвестная;

Примите *бала бхаскара* для мгновенного исцеления!

Если вы желаете узнать, где оно доступно:

Есть магазин Коте Суббанны;

Именно в том магазине вы сможете достать его.

Приходите сюда, мальчики! Идите сюда!

Это превосходный тоник

Приготовленный непосредственно знаменитым целителем Гопалачари

Приходите сюда, мальчики! Ну же, приходите сюда!"

(песня на телугу)

Радость Коте Суббанны не знала границ, когда он услышал эту песню. Он принёс большую корзину *ладду* (сладкие жёлтые шарики из гороха и тростникового сахара) и поставил её передо мной в знак благодарности. Я потребовал, чтобы *ладду* были распределены между всеми присутствующими. Я никогда не ел сладости с самого детства. Зачем они Мне, если вся сладость находится внутри Меня Самого? Мой ум сладок, Моя любовь сладка. Зачем же тогда Мне сладости? Таким образом, Моя первоочередная задача состояла в том, чтобы помогать всем и каждому, делать их счастливыми и устранять их страдания.

Воплощения божественной любви!

Наш вице-ректор попросил Меня рассказать о священном источнике радости – Рамаяне. В действительности Я не удовлетворён существующим образовательным сценарием. Сегодня люди могут учиться столько, сколько они желают. Но какой толк от этого образования? Они заняты *дханарджаной* (зарабатыванием денег), а не *гунарджаной* (накоплением добродетелей). Деньги, вне всякого сомнения, необходимы, но они – не главное в жизни. Добродетели – вот что имеет первоочередное значение. Всё, что вы выучили, когда-нибудь забудется. Духовное образование – это то, что сегодня действительно нужно. Существует высказывание: "*Адхьйатма видья видьянам*" (духовное знание – истинное знание). Именно это знание необходимо впитывать в сердце. Это священное знание доступно в Рамаяне. Рамаяна – древний текст. Он пережил превратности времени, взлёты и падения истории и несколько других бурь и всё ещё высоко стоит как великий идеал для человечества. Есть несколько тонких тайн в Рамаяне, которые многие люди не понимают. Я возьму эти крошечные саженцы, разовью их и превращу в огромные деревья и посажу вас для отдыха под их прохладными тенями. Именно на это будут направлены Мои усилия, начиная с завтрашнего дня.

Курс лекций по индийской культуре и духовности "Летние ливни в Бриндаване", лекция № 3,

17 мая 2002 г., вечерняя лекция в мандире.

Гармония и красота в Рамаяне

Дайвадхинам джагат сарвам

Сатьядхинам ту дайватам

Тат сатьям уттамадхинам

Уттамо парадэвата

"Всё творение находится во власти Бога.

А Бог управляется истиной.

Истина – во власти благородных личностей.

Благородные люди выше богов".

(стихотворение на санскрите)

Воплощения божественной любви!

Сегодняшнее общество крайне нуждается в Рамаяне. У нас нет детей, которые уважали бы своих родителей, равно как у нас нет родителей, у которых была бы большая привязанность к своим детям. Сегодня у нас нет учеников, которые уважали бы своих наставников; и при этом у нас нет наставников, у которых была бы сильная любовь к своим ученикам. У нас нет таких домов, в которых родители сияли бы как образцы для подражания для своих детей. У нас нет таких домов, где братья жили бы во взаимной любви и привязанности; равно как у нас нет домов, где жёны и мужья сияли бы как идеалы для других людей в силу своей взаимной любви и привязанности. Хорошие манеры и вежливость исчезли. Сегодня Рамаяна является идеалом в различных областях деятельности для современного общества, раздираемого многочисленными проблемами.

Дом – это первая школа

Сегодняшние родители не заботятся о том, чтобы разузнать способы и средства воспитания своих детей и удерживания их под контролем. Они полагают, что их ответственность заканчивается в момент поступления их детей в начальную или деревенскую школу. Дом – это первая школа для детей. Именно в этой школе дети должны учиться тому, как уважать своих родителей; как придерживаться Истины,

Праведности, Мира и Ненасилия; как вести себя в школе; как уважать преподавателей; и как вести себя с одноклассниками. Они также должны знать, как соблюдать правила и предписания школы и как поддерживать дисциплину. Именно в результате изучения этих вещей студенты превращаются в идеальных студентов.

"Вставайте с кровати,

Когда петух прокукарекал утром;

Приведите себя в порядок и совершите омовение,

Покушайте правильно и умеренно.

Идите в школу и учитесь прилежно.

Заработайте доброе имя послушного студента.

Не ходите по улице в сырую погоду.

И никогда не ходите возле канав.

Бегайте и играйте, забавляйтесь и веселитесь.

Если вы будете соблюдать все вышеупомянутые принципы,

Вы будете наслаждаться и здоровьем, и богатством".

Но никто не наделяет детей таким учением.

Вишвамित्रа в Айодхье

Когда мудрец Вишвамित्रа пришёл к Дашаратхе, император оказал ему все знаки внимания, пригласил его занять почётное место на возвышении и жаждал узнать о причине прихода мудреца, и, не допуская и тени сомнения, предложил выполнить любое служение, необходимое мудрецу. Когда люди приходят в наш дом, необходимо обращаться с ними с уважением и доставлять им радость. Мудрец сказал императору: "О Дашаратха! Я решил провести *яджну* (большое ритуальное богослужение) ради блага всего мира. Но демоны создают массу препятствий для проведения *яджны*. Я обладаю достаточной силой и могуществом, чтобы дать им отпор, поскольку в моём распоряжении находится много могущественного оружия. Но строгие правила *яджны* запрещают мне использовать его, когда я лично провожу её. Применение насилия и осуществление кровопролития запрещено *ритвикам* (священникам), выполняющим *яджну*. Поэтому я ищу помощи твоих сыновей, чтобы они пошли со мной для защиты *яджны*, которую я собираюсь провести ради блага и процветания всего мира".

Эти слова вызвали шок у Дашаратхи. Ему не понравилась идея отправить юных мальчиков в лесную чащу. Он подумал, что с его стороны будет несправедливо послать их в лес. Он ответил мудрецу: "Учитель, прости меня. Я приму на себя ответственность за защиту *яджны*. Эти мальчики совсем молоды, им ещё нет и четырнадцати лет. Они едва знакомы с искусством применения оружия. Как они смогут защитить *яджну*?"

Когда Вишвамित्रа услышал эти слова царя, он сделал вид, что он рассердился. Он заревел: "Потомки Икшваку никогда не нарушают своих обещаний. Ты обещал мне, что непременно выполнишь мою просьбу. Если ты откажешься от своих слов, то это будет нечестно с твоей стороны. Если ты полагаешь, что ты прав, то я возвращаюсь".

Дашаратха принял близко к сердцу слова Вишвамитры. Он знал, что он должен быть предельно осторожен в обращении с *памулу* (змеями) и *свamuлу* святыми мудрецами. К тому же он боялся, что Вишвамित्रа может наложить на него проклятие. Он позвал Васиштху, который был их семейным *гуру*, и посоветовался с ним. Это общение принесло Дашаратхе определённое удовлетворение. Мудрец Васиштха посмотрел на Дашаратху и сказал ему: "Эти юнцы не являются обычными мальчиками. Ты удручён из-за своей привязанности к своим детям. Они будут обрушиваться на врагов подобно ударам молнии. Ты не способен понять, что они – сама божественная мощь в человеческой форме". Затем Васиштха позвал Раму. Рама пришёл и подошёл к Васиштхе. Лакшмана также пришёл вместе с ним, поскольку обычно он всегда находился рядом с Рамой. Дашаратха представил своих сыновей Вишвамитре. Они предложили свои приветствия своему отцу Дашаратхе, *гуру* Васиштхе и мудрецу Вишвамитре, и остались стоять на месте в ожидании. Вишвамित्रа, не шевелясь, пристально смотрел на сияние на их лицах. Он пожелал сделать *намаскар* (уважительное приветствие) этим детям. Но делать *намаскар* маленьким мальчикам на виду у других людей считалось некорректным. Поэтому он поприветствовал их в своём сердце.

Пары братьев Рама и Лакшмана, Бхарата и Шатругна всегда ходили вместе. Лакшмана следовал за Рамой как тень. Шатругна всегда следовал за Бхаратой. На это была своя причина.

Почему братья держались парами

Когда Дашаратха проводил *яджну* под названием *путракамешти* (для обретения сыновей), то появилась *яджна-пуруша* (личность, являющаяся объектом поклонения в *яджне*) и предложила сосуд со священным *пайасом* (яством) Васиштхе. Васиштха передал священный сосуд Дашаратхе, который, в свою очередь, распределил его поровну между своими тремя жёнами. Каушалья была уверена в том, что сын, рождённый у неё, будет царём Айодхьи, поскольку она была старшей царицей. Кайкейи также была уверена в том, что её сын однажды займёт трон, потому что Дашаратха дал это обещание её отцу во время брака. Но у добродетельной Сумитры не было подобных надежд. Поскольку император ничего не пообещал ей, она подумала, что её сын будет всего лишь прислуживать царю. Она отнесла чашу со своей долей яства и оставила её на невысоких перилах террасы, в то время как она сама сушила там волосы. И вдруг, откуда ни возьмись, прилетел орёл и унёс чашу со священным яством. Напуганная этим, она немедленно спустилась вниз и сообщила Каушалье и Кайкейи о случившемся. Поскольку Каушалья и Кайкейи были добродетельными, они поделились с ней своим священным яством.

Царицы были настолько благородными, что в них не было даже йоты эгоизма или зависти. Они сияли как примеры гармонии, понимания и взаимной любви. Их поведение достойно подражанию в наше время. Три царицы предложили свои молитвы и вкусили священное яство. Первым родился Рама у Каушальи; затем Бхарата у Кайкейи, а последними родились Лакшмана и Шатругна у Сумитры. Сыновья Каушальи и Кайкейи счастливо игрались в колыбели, в то время как сыновья Сумитры плакали всё время и днём, и ночью, и даже не хотели принимать пищу. Сумитра пошла к мудрецу Васиштхе и рассказала ему о своих плачущих детях. Мудрец Васиштха закрыл свои глаза и взглянул на ситуацию своим йогическим видением. Ему открылась истина. Он сказал Сумитре: "Поскольку ты вкусила священное яство, данное Каушальей, у тебя родился Лакшмана, который является *амшей* (частью) Рамы. И поскольку ты вкусила яство, данное Кайкейи, у тебя родился Шатругна – часть Бхараты. Поместите Лакшману рядом с Рамой, а Шатругну – рядом с Бхаратой, и тогда они будут лежать спокойно". Сумитра поступила согласно предписаниям Васиштхи. Все дети спали спокойно, и никто не плакал. Это сделало Сумитру очень счастливой, и она сказала Каушалье и Кайкейи: "Лакшмана и Шатругна – это дар вам. Мои дети будут служить вашим детям. Лакшмана будет служить Раме, а Шатругна будет служить Бхарате. Мне выпала большая удача, что мои сыновья будут служить другим".

Рама и Лакшмана, Бхарата и Шатругна имели тесную внутреннюю связь между собой. Куда бы Рама ни шёл, Лакшмана следовал за ним. Рама не притрагивался к пище, если Лакшмана не ел вместе с ним. Подобным образом Бхарата также не притрагивался к пище, если рядом с ним не было Шатругны. Когда Бхарата отправился повидать своего дядю, царя Кашмира, Шатругна также последовал за ним, хотя никто не велел ему делать этого. Когда Рама уходил в лес в изгнание, Лакшмана также пошёл за ним, хотя Рама не велел Лакшмане сопровождать Его. Рама даже сказал Лакшмане: "Брат! Ты должен остаться в Айодхье, чтобы служить нашим родителям, которые будут томиться в тоске в Моё отсутствие. Твой долг заключается в том, чтобы утешать их и делать их счастливыми". На это Лакшмана ответил: "Брат! Моя мать отправила меня служить Тебе. Ты уходишь в лес, повинувшись предписанию нашего отца, в то время как я следую за Тобой, повинувшись предписанию моей матери". Куда бы Рама ни шёл, Лакшмана следовал за ним. Также и Шатругна всегда находился в компании Бхараты.

Идеальные супруги для идеальных сыновей

Когда четыре сына Дашаратхи вернулись в Айодхью из Митхилы (царства Джанаки) в сопровождении своих супругов, то радость Дашаратхи не знала границ. Он сказал им: "Эти ваши четыре супруги в высшей степени благородны и добродетельны. Я буду заботиться о них так, как если бы они были моими дочерьми. То, что у меня такие невестки – результат божественной милости. Где находится Митхила и где – Айодхья? Только в результате проявления божественной воли все они должны были соединиться подобным образом". Эти четыре супруги четырёх сыновей Дашаратхи обладали образцовым совершенством. Сита и Урмила были дочерьми Джанаки, и они вышли замуж за Раму и Лакшману соответственно. Мандави и Шрутакирти, которые были дочерьми Кушадваджи, брата Джанаки, вышли замуж за Бхарату и Шатругну

соответственно. Поскольку четыре невестки были идеальными женщинами, дом Дашаратхи также был идеальным.

Когда Вишвамित्रа получил разрешение Дашаратхи взять Раму с собой для защиты *яджны*, Лакшмана сразу же последовал за Рамой. Когда они достигли берегов реки Сарайю, ведомые Вишвамитрой, святой мудрец преподал им две *мантры* под названием "бала" и "атибала", чтобы они не страдали от недостатка сна и голода. "Бала" побеждает сон; "атибала" побеждает голод. Хотя Вишвамित्रа знал, что Рама был всемогущим, всё же он впал в иллюзию (майю) и преподал ему священные *мантры*.

Дом Дашаратхи был идеальным, где все матери жили в большой гармонии. Царицы Дашаратхи также жили в большом единстве и понимании. В настоящее время трудно вести жизнь с одной единственной женой, а что уж говорить о трёх жёнах? Но дом Дашаратхи был исключением. Там господствовала большая гармония и понимание. Здесь может возникнуть мысль: "Почему Кайкейи вела себя эгоистичным образом, требуя изгнания Рамы на четырнадцать лет?" Она действовала, находясь под божественным диктатом, ибо Рама считал Своим долгом уйти в лес, чтобы убить демонов. Люди придерживаются мысли, что Мантара отравила ум Кайкейи своими злыми советами. Кайкейи была не из тех женщин, которые слушаются слов слуги. Она была женщиной с характером, наделённой большими добродетелями. В действительности она любила Раму больше, чем своего сына Бхарату.

Когда боги и мудрецы пришли к Брахме с прошением, умоляя спасти их от злодеяний Раваны, Брахма сказал им: "Я дал Раване дар, что он не будет убит ни богами, ни даже *киннарами* (кентаврами) и *кимпурушами* (получеловек-полуобезьяна, например Хануман), но Я не упомянул *манаву* (человека). Следовательно, Равана встретит свой конец в руках Рамы (в человеческой форме), который является воплощением Вишну". Всё происходило согласно божественной воле. Даже Ланкини выразила словами божественную волю. Когда Хануман ударил её, она сказала: "Плохие времена наступают для Ланки". Существовало пророчество, что, когда обезьяна ударит её, это будет означать начало крушения Ланки. Фактически, когда Хануман ударил её, Ланкини упала плашмя на землю. Ланкини была демоницей огромной силы, охранявшей город Ланку у главных ворот крепости.

Орёл, который унёс чашу с яством Сумитры, уронил её на колени Анджана-дэви, которая медитировала в это время. Хануман также был тесно связан с Рамой, Лакшманой, Бхаратой и Шатругной, поскольку он был рождён у Анджана-дэви в результате того, что она вкусила то же самое священное яство, которое вкусили и царицы Дашаратхи. По этой причине Хануман чувствовал свою тесную связь с Господом Рамой и сыграл важную роль в Его миссии.

Рамаяна – для всех и на все времена

Воплощения божественной любви!

Рамаяна выступает в качестве великого идеала для всего человечества. Она устанавливает идеалы для каждой сферы жизни. Она показывает то, как братья, сёстры и родители должны жить образцовой жизнью. Рамаяна – источник вдохновения не только для древних времён, но также и для нынешней эпохи. Каждый человек рождён в этом мире, чтобы сиять как идеал, а не вести эгоцентричную жизнь. Каждый человек должен выступать в качестве примера, прилагая для этого все свои усилия. Рамаяна показывает всем, какой должна быть идеальная семья и какими должны быть идеальные манеры.

Когда Сита, Мандави, Урмила и Шрутакирти уезжали в Айодхью вместе со своими мужьями, их родители не проливали горькие слёзы, как это делают родители в наше время. Родители этих четырёх женщин полагали, что долг их дочерей – отправиться в дом Дашаратхи. Они не считали, что дочери отправлялись в другой дом. Дочери также не проливали каких-либо горьких слёз. У них на глазах были слёзы радости, когда родители отослали своих дочерей в дома к их мужьям. Таковы были идеалы людей тех дней.

Когда Лакшмана решил сопровождать Раму в лесу, мать Сумитра сказала ему: "Мой сын, это воля Бога проявилась в том, что я – Твоя мать, а Ты – мой сын. Мы должны играть свои роли согласно божественному провидению. Не переживай из-за того, что Ты уходишь в лесную чашу. Айодхья без Тебя – лес для нас, а лес в Твоей компании –

Айодхья". Таковы были те идеалы, которые поддерживались великими женщинами тех дней.

Существует много уроков, которые Рама предлагает для всего мира. Однажды, когда Рама был ещё ребёнком, Дашаратха заметил, что Он массировал Свои собственные ноги. Он не попросил слуг помассировать Свои ноги. Дашаратха, учитывая высокое положение Рамы, немедленно послал за слугами, чтобы те помассировали ноги Рамы. Рама сказал Дашаратхе: "Я не хочу услуг этой прислуги. Я буду выполнять Мою работу Сам. Это – Мои ноги, а не чьи-то ещё. Поэтому Я должен массировать Свои собственные ноги без того, чтобы полагаться в этом на кого-то другого. Все являются слугами в этом мире". Все составляют одно целое, равно относитесь к каждому. Это было тем идеалом, который демонстрировал Рама.

Лаванья – признак аватара

Рама был полон лаваньи. Лаванья означает "контроль над чувствами". Его характер был причиной Его лаваньи. В действительности Рама и Кришна всё время оставались молодыми. Вы когда-либо видели изображение Рамы или Кришны с седыми волосами? Вы когда-либо видели изображение Кришны с признаками старого возраста? Вы когда-либо видели Его как дедушку? Все аватары всё время остаются молодыми. Этому Моему телу идёт семьдесят седьмой год. Мне не введома какая-либо слабость, и Я могу быстро ходить. Я избегаю делать это, поскольку это может выглядеть забавно и люди будут смеяться, если Я буду быстро ходить в этом возрасте. Несомненно, люди будут смеяться, если малыш будет ходить с тростью в руке. Будет выглядеть смешно, если старик будет играть с игрушками. Подобным образом, если Я быстро хожу, преданные могут смеяться. Мы должны вести себя согласно времени, месту и обстоятельствам. Я веду Себя согласно им.

Мне не введома какая-либо слабость. Обычно у стариков морщины на лицах, и они страдают от глухоты и катаракты. У Меня нет каких-либо признаков старого возраста. На Моём лице нет ни единой морщины. Мои глаза сияют подобно электрическим лампам, а мой голос подобен громкоговорителю. Когда наступает старость, люди делают операцию по удалению катаракты. Мои же глаза находятся в отличном состоянии. Я могу видеть всё на расстоянии. Никто не знает Моего могущества и Моей силы. Но Я использую их согласно потребности и ситуации. Я использую Свою силу благоразумно и сдержанно. Ограничители скорости на дорогах предназначены для управления скоростью. Они необходимы, и они гарантируют безопасность. Подобно этому, иногда Я сдерживаю Мою силу. Всё это – признаки Моей божественности. Вы узнаете Мою божественную славу медленно и постепенно с течением времени. Хотя у Меня есть человеческое тело, Я свободен от человеческой привязанности. Хотя это тело – человеческое, Я полностью божественен.

Поскольку Рама и Кришна были рождены с человеческими телами, люди придерживаются неправильного представления о том, что они умерли обычным способом. Рама и Кришна не оставили Свои тела человеческим способом. Рама ступил в реку Сарайю и исчез. Прежде Он отослал Ситу. Подобным образом Кришна ушёл в Двараку. Уддхава увидел Кришну сидящим под деревом, и затем Кришна внезапно исчез. Тела божественных воплощений не падают от рук смертных. Вы должны заслужить способность понять божественность.

Воплощения божественной любви!

Поскольку Я ем подобно вам, играю с вами и пою с вами, вы впадаете в заблуждение, полагая, что Я – такой же человек, как и вы. Думать обо Мне подобным образом – полнейшее невежество. Некоторые преданные полагают, что что-то не так с Моими ногами, когда Я хожу медленно. У Меня нет каких-либо затруднений с Моими ногами, Я счастлив и с Моим здоровьем всё в порядке. Я хожу медленно размеренными шагами из-за того одеяния (робы), которое Я ношу. Одеяние, которое Я ношу, сшито до самого низа, не позволяя Мне делать длинные шаги. Моя ходьба медленная, нежная и мягкая, без какой-либо резкости. Я – вся сладость и мягкость.

Курс лекций по индийской культуре и духовности "Летние ливни в Бриндаване", лекция № 4,

18 мая 2002 г., вечерняя лекция в мандире.

Рамайна – идеал для каждой семьи

Манам хитва прийо бхавати

Кродхам хитва на сочати

Камам хитва Иштартаван бхавати

Лобхам хитва сукхи бхавати

"Никто не любит того, у кого есть эго;

Тот, кто проявляет гнев, перестаёт различать;

Тот, у кого чрезмерные желания, не может управлять своим умом;

Жадный человек не может вкусить счастья".

(стихотворение на санскрите)

Воплощения божественной любви!

Пока у человека есть эго, никто не будет любить его. Даже его собственная жена и дети будут сторониться его. Когда гнев извергается из человека, он перестаёт быть счастливым. Чрезмерные желания приводят его к утрате контроля над своим умом. В тот день, когда человек расстанется с жадностью, он начнёт наслаждаться счастьем.

Рама и Лакшмана в Митхиле

Сегодняшняя беседа по Рамаине очень понравится женщинам.

Итак, Рама и Лакшмана наряду с Вишвамित्रой достигли Митхилы. Вскоре они уже шли по улицам Митхилы. Пристальные взгляды всех горожан были обращены на двух царевичей, как если бы они были сильнейшим магнитом. Даже женщины, работавшие внутри своих домов, вышли, чтобы взглянуть на двух мальчиков. Дети из школы также прибежали, мчась во весь дух. Все пристально смотрели на двух братьев, будучи не в силах даже моргнуть глазами. Они задавались вопросом: "О, какой небесной красотой обладают эти мальчики. Они сияют подобно солнцу и луне. Откуда они пришли?" Так они продолжали задаваться этими вопросами, но ни один из них не знал ответы.

Наконец появилась одна молодая домохозяйка и сообщила собравшимся женщинам следующее: "Моё место рождения – город Айодхья. Так как мой муж из Митхилы, то теперь я проживаю здесь. Эти прекрасные мальчики – сыновья императора Дашаратхи. Они чрезвычайно красивы, и их зовут Рама и Лакшмана. Даже в Айодхье везде, где бы они ни появлялись, они сразу же привлекали всеобщее внимание". Так женщина дала подробное описание столь привлекательных царевичей.

Тем временем, хоть они и были центром всеобщего внимания, Рама и Лакшмана шли, не поднимая свои головы. Они наслаждались своей прогулкой, в то время как их головы были склонёнными вниз. Некоторые женщины, чтобы привлечь внимание царевичей, бросали цветы на их пути, надеясь на то, что по крайней мере тогда царевичи посмотрят на них. Они делали всё возможное, чтобы поймать взгляд Рамы и Лакшманы. Некоторые даже делали руками священный ритуал *арати*. Однако царевичи оставались незатронутыми и не смотрели ни на кого. Такое священное видение было у молодёжи тех дней. В том молодом возрасте ни один из них никогда не смотрел на женщин.

Беспокойство матери

Жители Митхилы были поражены красотой, походкой и взглядами братьев. На следующий день был намечен показ лука Господа Шивы. По этому случаю было организовано большое празднество. Рама пришёл на собрание вместе со своим братом. Равана также прибыл. В зале также было несколько других могущественных царей и императоров. Когда Сунетра, жена царя Джанаки, стояла за занавесом и смотрела оттуда на собравшихся, у неё появились следующие мысли: "Так много красивых и отважных молодых царевичей собрались здесь. Не будет ли лучше выбрать кого-нибудь из них, выдать замуж мою дочь за него и быстро исполнить тем самым свои обязанности? Зачем императору необходимо усложнять этот вопрос, объявляя, что только тот, кто согнёт лук Господа Шивы, станет подходящим женихом? Несколько героических личностей уже делали попытки в прошлом и потерпели неудачу. Смогут ли достичь успеха эти молодые люди, собравшиеся здесь? Как их юные тела выдержат тяжесть неподъёмного лука?" Она была очень взволнована этой проблемой и обсуждала её со своими собеседниками.

Её опасения подтвердились, когда никто из собравшихся не смог даже поднять лук. Наконец мудрец Вишвамित्रа дал знак Рама поднять лук. Рама подошёл к ящику, в котором хранился лук, и поднял лук. В тот момент, когда Он сделал это, внезапно

вздрагнула земля и всё пространство вокруг, поколебав всех и каждого. И тогда Лакшмана встал и одной ногой твёрдо прижал землю. Даже Вишвамित्रа не знал, зачем Лакшмана сделал это. Он спросил: "Лакшмана, что происходит? Что ты делаешь?" Лакшмана смиренно склонил голову и сказал: "Это та помощь, которую я должен оказать моему старшему брату". Лакшмана имел в виду, что, когда Рама поднял лук, произошёл наклон земной оси из-за изменения баланса веса. Прижав землю, Лакшмана сбалансировал этот сдвиг.

Какая любовь была у братьев друг к другу! Когда они однажды играли вместе, рыдающий Бхарата пришёл к Каушалье и упал ей на колени. Каушалья нежно спросила: "Дитя, почему ты плачешь? Не отругал ли тебя твой старший брат? Не поссорился ли ты с братьями?" Так она пыталась выяснить причину печали Бхараты. Он ответил: "Мать, ни у кого из моих братьев нет даже и мысли отругать меня или поссориться со мной. Все они очень сильно любят меня. Но, чтобы обеспечить мне победу, несмотря на все мои усилия, Рама всегда проигрывает. Он всегда хочет, чтобы я победил". Младшие братья должны выигрывать, и, поэтому, Рама преднамеренно проигрывает. Это всегда было манерой поведения Рамы. Каждый брат следовал этому и стремился обеспечить выигрыш другим братьям. Рама знал, что если его братья победят и будут счастливы, то Он также будет счастлив.

Рама натягивает лук

Когда Рама вынул священный лук Господа Шивы из ящика, надел тетиву на лук и натянул её, раздался раскат грома. Никто не мог понять того, как мальчик столь юного возраста смог выполнить такую грандиозную задачу. Прежде лук не мог быть поднят, даже если бы тысяча людей попыталась сделать это. Несколько слонов потребовалось, чтобы притащить ящик в зал. Как Раме удалось поднять столь тяжёлый лук? Как Он смог натянуть на него тетиву? Новости об этом дивном подвиге распространились по всей Митхиле и произвели сенсацию. После того, как Рама сломал лук Господа Шивы, Джанака послал приглашение Дашаратхе, прося его прибыть в Митхилу.

Джанака занялся приготовлениями свадьбы его дочери и Рамы. Кушадваджа был братом Джанаки. У него было две дочери – Мандави и Шрутакирти. У царя Джанаки также имелась ещё одна дочь – Урмила. Когда происходили приготовления к брачной церемонии, мудрец Васиштва обратился к Кушадвадже и предложил, чтобы две его дочери были выданы замуж за Бхарату и Шатругну. Кушадваджа сразу же согласился. У Джанаки выступили слёзы радости на глазах, когда он увидел, как разворачиваются события, и он был готов выдать свою вторую дочь Урмилу за Лакшману.

Свадьба

Итак, невесты и женихи были приготовлены и приглашены на сцену. Когда все они сидели на сцене, то, казалось, они освещали собой весь город Митхилу. Собравшиеся женщины испытывали безграничное волнение и трепет. Они благодарили свою счастливую судьбу за то, что они смогли стать свидетелями свадьбы не только Ситы, но и всех четырёх царевен.

Это – божественная воля. Если Бог желает того, Он может сделать всё. Кто может сделать то, что делает Бог? Кто может обладать всем тем, что есть у Бога? Один только Бог – вечный свидетель. Одна только Его воля может выполнить всё.

Свадьба продолжалась. Но четверо братьев не поднимали свои головы и ни на кого не смотрели. С другой стороны, в наше время беседы и фривольное поведение начинаются задолго до брака! Но здесь невесты и женихи сидели со склонёнными вниз в смирении и скромности головами в течение всей церемонии. Они выполняли предписания священника, не поднимая свои головы. Я рассказываю вам обо всём этом для того, чтобы наглядно показать высокий уровень дисциплины и преданности идеалам, который имел место в те дни. Джанака стоял около Рамы и приготовился отдать невесту. Он предложил Ему руку Ситы и сказал: "Рама, вот моя дочь, Сита". Но Рама не взглянул на Ситу, несмотря на настойчивые просьбы Джанаки. Причина этого была в том, что, согласно традиции тех дней, женщина становится женой только тогда, когда священная *мангаласутра* будет завязана вокруг её шеи. До тех пор невеста и жених, как ожидалось, не будут смотреть друг на друга. Такова была та строгая дисциплина, которая поддерживалась в те дни. Такая дисциплина никогда не появится ни сегодня, ни завтра. Никто не сможет установить такие же идеалы и никто не сможет соответствовать тем идеалам, которые были установлены четырьмя братьями.

Свадебная церемония подходила к концу. Теперь наступало время для церемонии украшения гирляндами. Невесты ждали с гирляндами в руках, равно как и женихи. Три брата приступали к выполнению своих задач только после того, как Рама начинал делать это первым. Родители также ждали позади детей. Они поднялись на сцену к Рама и попросили Его поместить гирлянду вокруг шеи Ситы, чтобы другие братья также могли сделать то же самое. Рама сделал это, и все братья последовали Его примеру. Теперь была очередь невест. Сита ждала с гирляндой в своих руках. Время шло, но Рама не склонял Свою голову! Его доблесть и достоинство позволили Ему поднять, согнуть и сломать могущественный лук Господа Шивы. Он не хотел склонять Свою голову перед женщиной. И, чтобы сохранить Свою собственную честь, Он продолжал стоять.

Рама был высоким, широкоплечим и отважным. Несмотря на свой молодой возраст, все братья были высокими и физически сильными. Долгая пауза заставила людей беспокоиться и проявлять нетерпение. Они задавались вопросом о том, почему Рама отказывается склонить Свою голову. Рама также не стремился к тому, чтобы оставаться в такой ситуации. Он посмотрел на Лакшману и подал почти незаметный знак. Четыре брата всегда были настороже. Это было изображено в песне Тьягараджи.

"Если бы не их преданность Рама,

Смогла бы обезьяна пересечь океан?

Поклонялась бы Тебе богиня Лакшми?

Служил бы Тебе с готовностью Лакшмана?

Простирался бы в поклонении перед Тобой в высшей степени разумный Бхарата?

О, воистину, насколько велика сила преданности могуществу Господа Рама!"

(стихотворение на телугу)

Лакшмана был воплощением Адишешы – небесного змея, который несёт весь мир на своём капюшоне. Он уловил знак Рама и понял, что Рама хотел, чтобы он приподнял ту часть земли, где стояла Сита. С одинаково еле заметным качанием Своей головы Он показал, что этот план бросит вызов законам природы, и, следовательно, он не пригоден для выполнения. Если бы Сита была поднята, то были бы подняты и все остальные! Рама снова дал знак Лакшмане придумать что-нибудь, чтобы выйти из этой тупиковой ситуации. И тогда Лакшмане пришла в голову одна идея. Внезапно он припал к стопам Рама и оставался в этом положении, не вставая. Рама был вынужден наклониться и поднять Лакшману, державшегося за стопы Рама. Не упустив этот шанс, Сита сразу же поместила свою гирлянду на шею Рама. Как только Сита одела гирлянду на Рама, другие сёстры также стали одевать гирлянды на своих женихов. Этот случай наглядно демонстрирует возвышенный, дисциплинированный и благородный стиль исполнения обязанностей и поведения братьев.

Какие братья, такие и невесты

Вскоре свадебная церемония была завершена, и её участники вернулись в Айодхью. Они были встречены с большой любовью и весёлым оживлением. Мы должны принимать во внимание достоинства не только четырёх братьев. Характеры Ситы, Урмилы, Мандави и Шрутакирти также должны быть обсуждены и исследованы. Они также были в высшей степени добродетельными. Они вышли из семьи с хорошей репутацией и доброй славой. Царь Джанака был известен как тот, кто обуздал свои чувства. Он был общепризнанным экспертом в *джана-йоге*. Дочери из такого семейства не могут быть обычными смертными. Предписание отправиться в изгнание было дано одному только Рама. Но Сита также захотела сопровождать Его. Тем временем Рама пришёл к Своей матери Каушалье. Она была подавлена, когда получила грустное известие об изгнании её сына вместо радостных новостей о Его коронации. "Сын, Ты просто повинешься команде Своего отца и уходишь в лесную чащу. А как же пожелания Твоей матери? Я – "ардханги" Твоего отца – его лучшая половина. Какое значение имеют для Тебя слова этой половины? Я также отправлюсь с Тобой в лес", – сказала она. Тогда Рама успокоил её, сказав: "Мать! Муж – воистину твой Бог. Нет никакого другого божества выше него. Он теперь в преклонном возрасте. К тому же, это печальное положение дел ещё больше сокрушило его. Будет неправильно, если ты бросишь его сейчас, в такой ситуации. Ты должна остаться здесь, чтобы служить ему и поддерживать его. Утешай его. Придавай ему силу и храбрость выдержать эту боль". Таким образом Рама отговорил Свою мать от того, чтобы она последовала за Ним в лес.

Сита слышала всё это. Когда Рама вернулся во дворец, чтобы облачиться в одежду из коры дерева, она также стала одевать их, указывая на своё желание последовать за Рамой в лес. Рама настоятельно отговаривал её. Мягким тоном она напомнила Ему: "Повелитель! Разве для Твоей матери и для меня существуют разные наборы моральных заповедей? Разве кодекс поведения не одинаков для всех женатых женщин? Разве не входит в обязанности хорошей жены делать своего мужа счастливым? Она должна заботиться о его благополучии. Разве на мне не лежит ответственность поступать так же? Следовательно, я не буду повиноваться Твоему предписанию и отправлюсь вместе с Тобой в лес".

Урмила была прекрасным художником. Она находилась в своей комнате, рисуя сцену возведения на престол Рамы и Ситы, которую она хотела послать своему отцу. В этот момент в комнату вошёл Лакшмана. Он был очень разгневан. Рама не соглашался на его просьбы и собирался повиноваться распоряжениям Кайкейи. Он позвал Урмилу и сообщил ей, что он уходит в лес. Потрясённая драматическим поворотом событий, Урмила спешно вскочила и, в этот момент, случайно свалила холст и пролила на него краски. Она запричитала: "Увы! Эта прекрасная картина коронации Шри Рамы теперь полностью испорчена". Лакшмана сказал: "Урмила! Я ответственен за порчу твоей картины. Кайкейи ответственна за крушение коронации Рамы как императора. Теперь я ухожу". И тогда проявились храбрость и сила характера Урмилы. Лакшмана уже сообщил ей, что Сита также будет сопровождать Раму в лесу. Урмила была охвачена трепетом, зная, что её сестра будет сопровождать Раму и служить Ему. Но она не настаивала на своём следовании за Лакшманой. Наоборот, она сказала Лакшмане: "Повелитель! Я знаю, что ты уходишь в лес с единственной целью служить Сите и Раме. Пусть же ни одно препятствие не встанет у тебя на пути, чтобы ты мог успешно выполнять это служение. Ты должен проводить свои дни и ночи в верном служении Раме и Сите. Тебе не нужно волноваться о моём благополучии или даже думать обо мне. Никогда не беспокойся о том, что тебя нет рядом со мной в Айодхье, чтобы заботиться обо мне. Забудь саму Айодхью, потому что впредь лес – твоя Айодхья. Без Ситы и Рамы эта Айодхья – лес. Следовательно, не позволяй себе ни в коей мере беспокоиться обо мне. Со своей стороны, я буду с радостью размышлять о тебе и проводить своё время здесь". Так Урмила придала огромную храбрость своему мужу. Она чувствовала, что если Лакшмана постоянно будет думать о ней, то это может мешать его служению Раме и Сите. Поэтому ей удалось заставить своего мужа дать обещание, что он не будет даже думать о ней в течение этого четырнадцатилетнего изгнания. Она предложила: "В лесу Рама будет твоим отцом, а Сита – твоей матерью. Искреннее служение им должно быть твоей первоочередной заботой. Поэтому забудь всех нас, кто остаётся здесь". Таково было то обещание, которое она взяла с Лакшманы, прежде чем с радостью отослала его в лес. Каушалья могла быть слегка огорчённой, но только не Урмила. Это – признак идеальной невестки. Она всегда должна вдохновлять своего мужа, придавая ему необходимую силу и храбрость. Домохозяйка также называется "*грихалакшми*" и "*дхармапатни*". Урмила исполняла свои обязанности как *дхармапатни*, вдохновляя Лакшману следовать по пути праведности.

Бхарата, Шатругна, Мандави и Шрутакирти отсутствовали, когда происходили все эти события. Они были далеко от Айодхьи на празднике в царстве Кекайя. Каушалья, мать Рамы, была крайне встревожена и расстроена таким поворотом событий. В этот момент необходимо вспомнить о благородных качествах Сумитры. Каково было её имя, таков был и её характер. Она была воистину Сумитрой (хорошим другом). У неё было чистое сердце. Она не рыдала по поводу случившегося. Вместо этого она утешала Каушалью следующим образом: "Сестра, почему ты такая печальная? С Рамой, Который воплотился для спасения человечества, никогда не сможет случиться чего-либо плохого. Если ты обеспокоена его физическим благоденствием, то мой сын Лакшмана всегда будет вместе с Рамой. Он будет сопровождать Раму и помогать Ему. Ты ни в коей мере не должна позволять себе быть охваченной страхом или беспокойством". И, всё же, Каушалья была той женщиной, которая выносила и родила Раму. И, поэтому, её боль из-за Его изгнания была огромной. В этой связи благородный и ободряющий совет Сумитры Каушалье был в высшей степени достоин похвалы. Однако, когда заходит речь об эпической Рамаяне, почти никто не обсуждает эти благородные качества

Сумитры. Далее она сказала Каушалье: "Вся эта драма – всеобъемлющий план Бога. Ни ты, ни я не сможем ни добавить, ни изменить что-либо в нём. Ради блага всего мира и установления *дхармы* Бог претворяет в жизнь эту миссию. Поэтому, сестра, не проливай слёз. Твои слёзы во время отъезда наших сыновей только покажутся им зловещим предзнаменованием. С весельем и радостью благослови их и отправь их в лес". Так Сумитра поддерживала Каушалью и наделяла её большой храбростью. Вскоре царицы и Сита уехали.

Муки Дашаратхи

Тем временем к Дашаратхе вернулось его сознание, и он вспомнил всё. Крайне взволнованный, он помчался на улицу, крича: "Рама, Ты уходишь? Нет, нет! Пожалуйста, подожди!" Сумантра был колесничим. Дашаратха умолял: "О Сумантра! Остановись! Задержись на мгновение! Позволь мне хотя бы ещё разок взглянуть на моего Раму!" Рама велел ему исполнять его обязанности в соответствии с приказом императора Дашаратхи, вместо того чтобы удовлетворять причитающие стенания Его отца Дашаратхи. Несколько учёных (*пандитов*) заявили в этом месте, что Рама попросил Сумантру произнести ложь и сказать, что он не слышал просьбы царя остановиться. Напротив, Он хранил молчание. В таких вопросах следования принципам закона и дисциплине и Рама, и Лакшмана были очень строгими. Они – те идеалы, которым необходимо следовать, когда речь заходит о достижении победы и повиновении предписаниям родителей.

Образцовое поведение Лакшманы и Шатругны

Лакшмана жил в лесу вместе с Ситой и Рамой в течение четырнадцати лет. И, тем не менее, он ни единого раза не поднял свою голову, чтобы взглянуть на лицо Ситы. Когда Сугрива и Рама встретились и разговаривали на горе Ришьямука, то им принесли узелок, в котором находились все драгоценности Ситы. Она сбросила этот узелок на землю, когда Равана увозил её по воздушному пути на Ланку. Сугрива сохранил этот узелок, так как он не знал, кому принадлежали драгоценности. Во время своей беседы с Рамой и Лакшманой он открыл узелок и показал драгоценности Раме. Он спросил, принадлежали ли они матери Сите, или же это какие-нибудь демоны случайно уронили их. Рама исследовал все драгоценности, но не смог узнать ни одну из них. В настоящее время в семье лежит наготове полный список драгоценностей жены, наряду с историей их появления и описанием их внешней формы! Рама передал драгоценности Лакшмане и попросил его определить, принадлежали ли они Сите. Из всех драгоценностей Лакшмана узнал как принадлежащие Сите только ножные браслеты. Рама спросил: "На каком основании ты утверждаешь это?" Лакшмана ответил: "Каждый день после своего омовения я совершал ритуал приветствия стоп моей матери Ситы. И, поэтому, я знаю, как выглядят её ножные браслеты". Какие благородные идеалы! В течение четырнадцати лет они были вместе в одной хижине, и, всё же, Лакшмана никогда не смотрел на лицо Ситы.

Так как они обладали таким благородным характером, они были благословлены тем, что описывается как "*лаванья*". Санскритское слово "*лаванья*" означает "красота характера". Сегодня это слово используется просто как имя. Фактически же оно означает чистоту, полученную благодаря строгой дисциплине и характеру.

Таков был возвышенный уровень тех идеалов, которые были установлены Рамой и Лакшманой. Тем временем Дашаратха, будучи не в силах переносить агонию разлуки с Рамой, покинул свою смертную оболочку. В результате встал вопрос о том, кто совершит над ним погребальные обряды. Рама и Лакшмана, находясь в изгнании, были уже далеко. Бхарата и Шатругна были в доме их дяди по материнской линии в царстве Кекайя. Чтобы достичь Айодхьи, им требовалось по крайней мере десять дней. Поэтому Васиштха и другие мудрецы решили, что тело нужно погрузить в масло, чтобы сохранить его. В те дни не существовало ничего похожего на услуги моргов или услуги по замораживанию тела. В таких условиях тело Дашаратхи находилось в течение четырнадцати дней.

Бхарата и Шатругна прибыли. Шатругна – ещё один пример для подражания, приведённый в Рамаяне. Он был похож на Лакшману во всех отношениях. В то время как Шатругна всегда служил Бхарате, Лакшмана посвятил себя служению Господу Раме. Таким образом, близнецы провели свои жизни в служении своим старшим братьям. Бхарата всегда полагался на мудрость и суждение Шатругны. Соответствуя

своему имени, Шатругна был тем, кто обладал огромной силой и доблестью, кто уничтожил своих врагов. Когда возникала необходимость разгромить неприятеля, никто не мог превзойти его в этом деле. Его присутствие позволяло Рама, Лакшмане и Бхарате чувствовать себя в безопасности. Шатругна был тем, кто никогда не болтал. Даже Лакшмана мог обсуждать и иногда спорить, но не Шатругна.

Эпизод

Как-то однажды, ещё до свадебного эпизода, Рама, Лакшмана и мудрец Вишвамित्रа направлялись к обители мудреца. Они пересекли реку Сарайю на лодке и достигли другого берега. Там они увидели некий прекрасный монастырь. Лакшмана пришёл в изумление и спросил Раму: "Брат, что это за место? Оно похоже на прекрасный посёлок". Вишвамित्रа ответил: "Не торопись. Я объясню. Это – не обычный *ашрам*. Он принадлежит Манматхе, который был в высшей степени красивым. Он мог очаровывать и привлекать к себе всех и каждого. Он развил свои внутренние и внешние силы и способности. Однажды он попытался оказать влияние на Господа Шиву и был проклят Им на то, чтобы оставаться бесформенным – "*ананга*". Именно поэтому эта область называется Ангадеша – царство Анги. Это священное место, потому что Господь Шива посетил его. Следовательно, оно – подарок Господа Шивы и Его собственная обитель". Затем они разместились в *ашраме* и хорошо выспались там за ночь. На рассвете жители *ашрама* очень тепло попрощались с ними. Они поняли, что царевичи были сыновьями императора Дашаратхи. Поэтому они были удостоены соответствующих почестей, и им была предоставлена хорошо украшенная лодка, чтобы царевичи продолжили своё путешествие.

Через небольшое время стал слышен ужасный рёв, который исходил откуда-то издалека. Пугающий лес, кишачий дикими животными, предстал перед их взором. Лакшмана спросил мудреца Вишвамитру: "Учитель! Откуда исходит этот громкий звук? Как называется это жуткое место?" Мудрец ответил: "Сын! Этот нарастающий звук порождается в результате впадения реки Сарайю в могучую Гангу. Священная Ганга подобна огромному океану, в который впадает эта река Сарайю. Это и порождает этот огромный рёв. Этот лес кишит дикими животными и ужасными демонами".

Стхалабалам – влияние места

Вскоре они вошли в этот лес. Повсюду были видны дикие животные, и жуткие звуки исходили отовсюду. Это была местность, где владовала сестра Раваны – демоница Шурпанакха, и чувство страха преследовало каждого, кто осмеливался войти в лес, поскольку каждый шаг был чреват опасностью. Поэтому Вишвамित्रа постоянно говорил: "О Рама! Пусть всё благо снизойдёт на Тебя".

Здесь важно отметить, что атмосфера того места, в котором вы находитесь, оказывает заметное влияние на ваше поведение. Гораздо позже в этой истории, когда Лакшмана сопровождал Ситу и Раму в изгнании в лесу и они пришли в некое определённое место, его ум внезапно полностью изменился. Он внезапно воскликнул: "Брат! К чему все эти неприятности? Почему Ты – Тот, Кому следует наслаждаться всей роскошью, – страдаешь здесь? Почему я должен страдать вместе с Тобой? Давай прямо сейчас пойдём обратно в Айодхью. Почему мы должны заходить в этот ужасный лес всё глубже и глубже? Как мы сможем питаться и заботиться о себе?" Такой была внезапная вспышка гнева Лакшманы.

Улыбка была единственной реакцией Рамы на всё это. Не говоря ни слова, Он взял Лакшману за руку и стал выводить его из леса. Гнев, который прорвался у Лакшманы, оставался, пока они не достигли границы леса. В тот момент, когда Рама вывел Лакшману из леса, тот успокоился, вернувшись к своему обычному состоянию. В то время как Рама давал возможность озадаченному Лакшмане, сидевшему под деревом, расслабиться и успокоиться, Он объяснил ему случившееся: "Это – царство сестры Раваны, Шурпанакхи. Она вольно бродит в этой местности. Когда ты вступил в эту местность, вибрации того места – "*стхалабалам*" – оказали своё влияние на тебя. Злые качества Шурпанакхи проникли в тебя и заставили тебя вести себя подобным образом. Мы покинем это место и уйдём далеко от него". Лакшмане было ужасно стыдно за то, как он повёл себя в лесу. "Увы! Какой позор! Как я мог произнести такие грубые и некультурные слова? Мне же не свойственно говорить подобным образом. Несомненно, что это – результат вибраций демонической среды. Это – не мои истинные чувства".

Утешая себя таким образом, он попросил прощения у Рама и продолжил их совместное путешествие.

Вскоре после этого они уже могли испытывать приятные вибрации Сиддхашрама. Прохладный ветерок и ведические гимны наполняли место святостью. Затем Вишвамित्रа сообщил следующее: "Сыновья! Это – наш Сиддхашрам. Господь Вамана был рождён здесь. Господь Шива жил здесь в течение нескольких дней".

В Сиддхашраме Вишвамित्रа поручил Рама и Лакшмане выполнять определённую работу. Он сказал: "Сыновья! Вы прибыли сюда, чтобы защитить *яджну*. Вы должны принять на себя эту ответственность. Это было также и повелением вашего отца. Начиная с этого момента вам необходимо воздерживаться от еды и отдыха. Это само по себе – та большая *яджна*, которую вы оба должны исполнить. Вы должны освятить её и обеспечить её успешное проведение от начала и до конца". Рама и Лакшмана подходили для этой задачи. Они никогда не выказывали какой-либо усталости или слабости, и они не считались с трудностями.

Проведение великой *яджны* было начато одновременно с восходом солнца. Как только были произнесены первые *мантры*, Рама и Лакшмана насторожились и стали патрулировать это место. В это время стал слышен страшный рёв, доносящийся издалека. Один из мудрецов сказал братьям: "Сюда направляются демонические орды. Их ведут за собой Марича и Субаху. Будьте готовы". Рама и Лакшмана обходились без пищи, воды и сна. И, всё же, они успешно выполнили свои обязанности: уничтожили демонов и проследили за тем, чтобы *яджна* была успешно проведена.

Свадебное приглашение Вишвамित्रе

То, как Рама и Лакшмана полностью отдавались той задаче, которую поставил перед ними Вишвамित्रа, может быть понято из следующего эпизода. Когда *яджна* была завершена, в *ашрам* прибыл отряд солдат. Они вручили приглашение мудрецу Вишвамित्रе. Это было персональное приглашение от царя Джанаки из Митхилы. Он разослал приглашения всем царям и царевичам, предлагая им попытаться поднять лук Господа Шивы и, тем самым, заполучить руку его дочери Ситы. Джанака просил, чтобы великий мудрец также присутствовал на таком собрании и излил свои благословения. Мудрец Вишвамित्रа был счастлив и с большим волнением рассказал Рама и Лакшмане об уникальности великого лука Господа Шивы. Он сказал: "Сыновья! Вы должны прийти и увидеть лук. В этом мире не может быть другого такого лука. Это – подарок небес. Это – не обычный лук. Он стоит того, чтобы сходить и посмотреть на него". У Рама и Лакшманы естественным образом возникло желание взглянуть на лук. Однако Рама мягко напомнил мудрецу: "Учитель! Наш отец попросил нас только пойти с тобой и защитить *яджну*. У нас нет каких-либо предписаний о том, чтобы идти в Митхилу и увидеть лук. Мы не можем нарушать предписания нашего отца". На это Вишвамित्रа ответил следующее: "Разве ваш отец не повелел вам повиноваться моим предписаниям? Следовательно, вы должны повиноваться моим распоряжениям!" Царевичам ничего не оставалось делать, кроме как молча согласиться и приступить к приготовлениям, чтобы сопровождать мудреца в новом путешествии.

Божественный всеобъемлющий план

Ради процветания этой страны вы все должны тщательно исследовать то, насколько утончённо, корректно и праведно Рама поступал в каждой ситуации. Он убил всех демонов и защитил праведников. Всё это, фактически, было маленькими частями божественного всеобъемлющего плана. Рождение Рама, Лакшманы, Бхараты и Шатругны было проявлением божественной воли, чтобы они смогли обеспечить уничтожение демонов.

Ланкини, хранительница ворот Ланки, также сделала пророчество о неизбежной гибели демонов. Когда Брахма попросил Равану высказать своё желание, демон сказал: "Моя смерть не должна быть вызвана ни богами, ни *якшами* (гномами), ни демонами, ни *киннарами* (кентаврами), ни *кимпурушами* (существами, похожими на неандертальцев). Дай мне этот дар". Брахма узрел фатальное упущение в этом даре. Упоминание о человеке отсутствовало в списке! Поскольку Равана сделал это упущение, то его смерть, несомненно, была в руках человека. Поэтому Господь Вишну решил воплотиться в человеческой форме.

Во всём творении божественность принимает на себя роль животворной сущности. Рама относился к солнечной династии. Бог Солнца был их божеством-хранителем. Жизнь не

может процветать на земле без подпитывающих её лучей солнца. С момента начала творения прошло несколько десятков миллионов лет, прежде чем воссиял свет. До этого была полная тьма. Точно так же после рождения Рамы солнце не могло сиять в течение пятнадцати дней! И, поэтому, луна также оставалась невидимой. И солнце, и луна сокрушались по поводу того, что они не могли хотя бы мельком взглянуть на божественное воплощение Господа Рамы. Бог Луны совершил аскезу, моля о том, чтобы хотя бы мельком взглянуть на Господа Раму. В это время Господь Рама появился перед Богом Луны и сказал: "Я знаю, что ты не мог видеть Меня в течение первых пятнадцати дней после Моего рождения. И, поэтому, Я предоставляю тебе следующий дар. В Моём следующем воплощении ты получишь Мой первый *даршан*, и это случится прежде, чем кто-либо ещё сможет увидеть Меня". Так оно и случилось. Когда следующее воплощение – Кришна – имело место, то в полуночные часы, когда Васудева нёс младенца в безопасное место – в дом Нанды, именно Луна получила первый *даршан* божественного ребёнка.

Таким образом, в Рамаяне имеется несколько замысловатых, тайных и глубоких поучений. В этом эпосе нет никаких противоречий или недоразумений. История Рамы – вечная и в высшей степени увлекательная и лёгкая в чтении. Сколько бы раз она ни была услышана, она всё равно не насыщает желание слушать её снова и снова. Эта священная история никогда не может быть забыта. Божественные действия Рамы никогда не могут не учитываться или игнорироваться. Всё, что Он делал, было пропитано праведностью. Всё, что Он говорил, было истиной. В таком священном эпосе некоторые грамотеи представляют извращённые объяснения и выискивают недостатки в некоторых событиях и эпизодах. В Рамаяне нет места для каких-либо извращений. В ней не может быть места для даже йоты неточности или лжи. Вся история, от начала до конца, это только истина – вечная, чистая и безмятежная.

Сегодня мы закончим беседу на событиях, произошедших в Сиддхашраме. Природа Рамы, Лакшманы, Бхараты и Шатругны совершенно уникальная и дивная.

"Они дивные; им поклоняются во всех трёх мирах;

Они – серпы, рубящие ползучие побеги мирского рабства, они – истинные друзья;

Они почитаются мудрецами и провидцами;

Такова красота деяний Господа Вишну!"

(стихотворение на телугу)

Только невежды, слепые в отношении понимания внутреннего значения деяний Господа, неверно истолковывают и извращают эти деяния. Это порождает замешательство и отклоняет ум истинного искателя от священной истины. История Господа Рамы в высочайшей степени священна. Только тогда, когда вы услышите эту историю полностью, вы сможете осознать её святость.

Курс лекций по индийской культуре и духовности "Летние ливни в Бриндаване", лекция № 5,

19 мая 2002 г., вечерняя лекция в мандире.

Йад Бхавам Тад Бхавати

Джихвагре вартате Лакшми

Джихвагре митра бандхава

Джихвагре бандханам прапти

Джихвагре маранам дхрувам

"Язык – причина истины и процветания.

Язык также приносит нам друзей и родственников.

Именно язык приносит неволю и смерть".

(стихотворение на санскрите)

Сила слов

Воплощения божественной любви!

Слова, произнесённые человеком, приносят ему процветание и богатство. Именно слова человека порождают его бремя. Следовательно, слова – причина и хорошего, и плохого. Лучше произносить каждое слово после должного размышления и обдумывания. Слова оказывают нам большую помощь в жизни.

Человеку следует использовать свои слова с предельной внимательностью и осторожностью. Важно, что человек использует слова после взвешивания всех "за" и "против". Он не должен страдать, и при этом ему не следует причинять страдания другим. Слова дают жизнь, и слова забирают жизнь.

"Слова – изысканные лакомства.

Слова – ароматный запах.

Слова – сущность нектара.

Слова – сущность Вед".

(стихотворение на телугу)

Слова, произнесённые Рамой, были сладкими и восхитительными. Слова должны быть приятными, и они должны использоваться умеренно.

Слова были причиной изгнания Рамы в лес, позора Кайки и смерти Дашаратхи. Поскольку содержание слов производит столь сильное впечатление, мы должны использовать их с предельной осторожностью и осмотрительностью, рассудительностью и различием. Слова обещания, данного Дашаратхой Кайкейи во время сражения, принесли ему горе и страдания. Поэтому мы должны использовать слова с предельным вниманием.

"Жизнь не вечна.

Не вечны богатство и молодость.

Жена и дети также не вечны.

Только истина и хорошая репутация вечны".

(стихотворение на санскрите)

Четыре мудреца – Санака, Санандана, Санаткумара и Санатсуджата – живут среди людей и оказывают им помощь. Они приходят на спасение людей во времена опасностей и устраняют бедствия. Четыре благородных мудреца – вечные благотворители, которые день и ночь работают ради процветания человечества. Когда Рама собрался уходить в лес, Каушалья сказала своему сыну: "Рама! Пусть четыре мудреца – Санака, Санандана, Санаткумара и Санатсуджата – всегда будут с Тобой и всегда будут защищать Тебя, как веки защищают глаза".

Ришьяшринга на Путракамешти

До того, как у Каушальи родился Рама, у неё была дочь по имени Шанта. Поскольку она была девочкой и, следовательно, не могла стать преемником на троне, Дашаратха отдал её на удочерение царю Ромападе. Тот царь вырастил её и выдал замуж за мудреца Ришьяшрингу.

По совету своего министра Сумантры царь Дашаратха пригласил многих благородных мудрецов посетить *яджну Путракамешти*. Он также пригласил мудреца Ришьяшрингу прийти и благословить церемонию. Ришьяшринга был благородным мудрецом. Куда бы ни ступал Ришьяшринга, там шли своевременные дожди, там были мир и процветание, и люди жили в радости и изобилии. Сумантра отправился к Ришьяшринге и попросил его быть главным *ритвиком* (священнослужителем) *яджны*. Ришьяшринга ответил: "Я не могу прийти один. Я согласен быть главным *ритвиком*, но моя супруга Шанта также должна прийти со мной. Она также должна исполнять обязанности *ритвика*". Сумантра согласился на это. Шанта и Ришьяшринга пришли к месту проведения *яджны*. Как только Шанта прибыла в Айодхью, она простёрлась перед стопами Дашаратхи и Каушальи. Дашаратха не мог понять, кто она такая, поскольку она была похожа на *риши* (лесного мудреца). Везде, куда она ступала, засуха исчезала, уступая место своевременным дождям. Так как родители задались вопросом о том, кто она такая, Шанта была вынуждена рассказать о себе Дашаратхе и Каушалье. Она сказала: "Я – ваша дочь Шанта". Дашаратха и Каушалья пришли в восторг, когда они поняли, что это была Шанта, которую они когда-то отдали на удочерение царю Ромападе.

Яджна Вишвамитры и последующие события

Рама и Лакшмана, ведомые мудрецом Вишвамитрой, достигли Сиддхашрама. Оба брата тщательно охраняли *яджну* и убили демонов, которые пытались нарушить её. Они несли строгую бессменную вахту по защите *яджны*, обходясь без пищи и сна. Вишвамитра был очень счастлив успешным завершением *яджны*. Рама и Лакшмана попросили его разрешить им вернуться в Айодхью. Вишвамитра пообещал Дашаратхе: "О царь! Будучи их отцом, ты введён в заблуждение и полагаешь, что они – обычные мальчики. С ними не случится ничего плохого. Как только *яджна* завершится, я отошлю

их назад крепкими и здоровыми. Во время завершения *яджны* Вишвамитры прибыл посыльный из города Митхилы с сообщением для Вишвамитры. Джанака послал сообщение Вишвамитре, прося его прибыть для посещения церемонии, на которой должен был быть поднят и натянут лук Шивы. После прочтения сообщения Джанаки почтенный мудрец сказал Рама и Лакшмане: "Вы должны пойти в Митхилу и увидеть лук Шивы". Он пространно описал величие лука Шивы. Поскольку два брата проявили интерес к тому, чтобы посмотреть на лук, они повиновались предписанию мудреца и пошли в Митхилу вместе с Вишвамитрой. Рама сломал лук, но Он отказался жениться на Сите без разрешения Своих родителей. Рама сказал Вишвамитре: "Мы пошли с тобой для защиты *яджны*, а не для вступления в брачные отношения. Я не буду предпринимать какие-либо дальнейшие шаги в этом направлении без разрешения нашего отца".

Вишвамитра не был обычным мудрецом. Когда-то он был великим императором. Он захотел забрать силой Шабалу – исполняющую желания корову из *ашрама* Васиштхи. В результате произошло жестокое сражение между армией Вишвамитры и армией, созданной коровой. Вишвамитра был побежден в этом сражении, и при этом погибли все его сыновья. Осознав, что материальное богатство и власть не идут ни в какое сравнение с духовными великолепием и богатством, он стал отшельником.

Рама сказал: "О, учитель! Потомки Икшваку всегда соблюдают предписания своих родителей. Они не совершали ничего без разрешения своих родителей. Следовательно, с нашей стороны было бы неправильным действовать без разрешения наших родителей". Рама был непоколебим в Своей приверженности Истине. Он всегда говорил Истину и никогда не отклонялся от неё. Существует высказывание:

"Этот мир порождён Истиной"

Всё растворяется в Истине.

В мире нет такого места,

Где не ощущалось бы могущество Истины,

Это – та чистая Истина,

Которую вы все должны знать".

(стихотворение на телугу)

Схватка с Парашурамой

Дашаратха и его три супруги – Каушалья, Сумитра и Кайкейи – дали своё согласие на брак. После бракосочетания, когда они возвращались в Айодхью, мудрец Парашурама встретился им на пути. "Кто тот, кто сломал лук Шивы?" – взревел Парашурама. Он вызвал Раму на бой. Рама одержал победу над ним, и Парашурама передал две свои *калы* (два сияния, божественных аспекта) Рама, Который был наделён двенадцатью *калами*. Рама сиял Своими собственными двенадцатью *калами*, двумя *калами* Своих братьев и ещё двумя, полученными от Парашурамы. Вот как Рама сиял во всём великолепии всех шестнадцати *кал Вират-пуруши*.

Рама одержал победу над Парашурамой благодаря любви. Парашурама отдал своё могущественное оружие Рама и сказал Ему: "Рама! Теперь Ты сияешь шестнадцатью *калами*". Рама был воплощением истины. Нет более великой силы, чем истина. В результате Парашурама предался Рама. С преданием Парашурамы могущество Рамы стало полным и всеобъемлющим.

Дар Брахмы

Однажды некие мудрецы пришли к Дашаратхе и рассказали о злодеяниях, творимых Раваной. Дашаратха попросил их отправиться к Брахме и молить Его о помощи. Когда они взмолились Брахме, Он сказал: "Равана умрёт только от руки человека, так как Я предоставил ему дар, что он не будет убит ни богами, ни демонами. Отправляйтесь к Господу Вишну и ищите Его помощи". Тронутый молитвами мудрецов и людей, Вишну сказал им: "Мне известно всё о ваших страданиях. Очень скоро Я буду рождён как сын Дашаратхи, и затем Я освобожу вас от ваших страданий". Вишну выполнил Своё обещание, которое Он дал мудрецам, в конечном счёте убив Равану.

Когда Хануман собирался войти в столицу Ланки, демоница Ланкини, которая охраняла ворота города, сказала ему: "Ты не сможешь войти в город без моего разрешения. Я – хранительница Ланки". Произнеся эти слова, она двинулась вперёд, чтобы напасть на Ханумана. Когда она собралась ударить его, Хануман поднял Ланкини своей левой рукой и бросил её оземь. Тогда Ланкини вспомнила пророчество Брахмы: "Когда

обезьяна ударит тебя, это будет означать начало гибели Ланки". Далее она сказала: "Хануман! Твоё прикосновение очистило меня от грехов". *"Даршанам папа нашанам, спаршанам карма вимочанам, самбхашанам санката нашанам"*. (Лицезрение (Его) уничтожает все грехи, прикосновение (к Нему) освобождает человека от последствий всех деяний, беседа (с Ним) устраняет все беспокойства.)

"Пришло время оставить моё тело", – сказав это, она испустила последний вздох.

Каушалья печалилась, что она не была способна испытать божественность Рама. "Поскольку Он принял человеческую форму и рождён мной, Я не способна рассматривать Его как божественное. Я буду относиться к Рама как к человеку, пока Он не даст мне знак Своей божественности". Так Каушалья относилась к Рама как к человеку. Однажды Сумитра пришла к ней и сказала: "Сестра, Рама – не обычный мальчик. Лакшмана, Бхарата и Шатругна – тоже не простые смертные".

Сита была непоколебима в своём решении последовать за Рама в лес. Она сказала, что её прямой долг – последовать за Рама.

Бхарата в Нандиграме

Бхарата поселился в Нандиграме, в двенадцати милях от Айодхьи. Он установил *падуки* Рама на троне и поклонялся им с большой преданностью.

Четыре брата были воплощениями четырёх Вед. Рама был Яджур-ведой; Лакшмана, который всегда воздавал хвалу Рама, был Риг-ведой. Бхарата, который всегда воспевал славу Рама, был Сама-ведой. Шатругна, который владел оружием для защиты Айодхьи и своего брата, был олицетворением Атхарвана-веды.

Бхарата жил в Нандиграме, целиком посвящая себя созерцанию Рама. Он был погружён в созерцание Рама, воздерживаясь даже от пищи и сна. Его жена Мандави также была большой преданной Рама. Она также жила в Нандиграме в течение четырнадцати лет, служа своему мужу. Поскольку Бхарата был погружён в созерцание Рама (медитацию на Рама), он также засиял как Рама. Когда он вошёл в Айодхью с Рама, люди не могли отличить Рама от Бхараты. *"Яд бхавам тад бхавати"* (О чём вы думаете, тем вы и становитесь.). Мандави была добродетельной женщиной, которая была предана своему мужу, проявляя должное послушание в отношении свекровей и своего мужа. Она воссияла как идеал для других. Она также стала отшельницей, и её волосы образовывали только одну косу. Когда Рама входил в Айодхью, сопровождаемый тремя братьями и их жёнами, люди не могли отличить Ситу от Мандави. Сита сияла подобно отшельнице из-за четырнадцати лет созерцания Рама. Мандави также сияла подобно Сите, так как она всегда была погружена в созерцание Господа. *Брахмавид Браhmaйва бхавати* (Тот, кто осознал Брахмана, становится Самим Брахманом.). Поскольку у всех братьев имелось единство мысли и чувства, их четыре супруги также обладали таким же единством. Все они составляли идеальный дом.

Женщины более добродетельны

На днях женщина из Греции упомянула о *вишвакутумбе* (всеобщей семье). Бог повсюду, во всей вселенной. Люди вселенной – его родные и родственники. Четыре супруги четырёх братьев были воплощениями добродетелей и идеального поведения. В каком-то смысле женщины величественнее мужчин, поскольку мужчины наделены только тремя силами, в то время как женщины наделены семью. Так как у них имеются четыре дополнительные силы, они сияют большим великолепием.

"Разве Савитри, воскресившая своего мёртвого мужа, не была индийской женщиной?"

Разве Чандрамати, погасившая бушующий огонь силой своей правдивости, не была индийской женщиной?"

Разве Сита, шагнувшая в огонь, чтобы доказать своё целомудрие, не была индийской женщиной?"

Разве Дамаянти, обратившая в пепел порочного охотника, не была индийской женщиной?"

Бхарат, окружённый морем святости и освящённый женщинами целомудренности, Земля благородной культуры, Воистину был учителем для всего мира".

(стихотворение на телугу)

Можете ли вы найти целомудренных женщин, подобных Савитри, Дамаянти и другим, где-либо ещё в этом мире? Индия – великая нация. Многие выдающиеся люди родились в этой стране, прожили благородные жизни и стали примерами для всего человечества.

Рамайна избилует идеальными мужчинами и женщинами, которые воссияли как примеры для подражания для всего человечества.

*Курс лекций по индийской культуре и духовности "Летние ливни в Бриндаване", лекция
№ 6,
20 мая 2002 г., вечерняя лекция в мандире.*

Идеальные братья

Сарварупа дхарам шантам сарва нама дхарам шивам сатчиданандам адвайтам сатьям шивам сундарам

"Все имена и формы – проявления одной только всевышней Сущности – воплощения покоя и благодати. Он – недвойственный Абсолют Бытия-Сознания-Блаженства. Он – Сатьям, Шивам, Сундарам (Истина, Благодать и Красота)".

(стихотворение на санскрите)

Сила и могущество божественного находятся за пределами всякого понимания; и, всё же, без понимания этой божественности её критика весьма распространена. Кто-то может восхвалять божественность, кто-то – осмеивать её, но она остаётся неизменной. Критика не приуменьшит божественность, равно как хвала не преувеличит её. Качества спада и подъёма характерны для **этого** мира. Божественность не затрагивается ими. Те, кто жаждут известности и славы, никогда не смогут постичь божественность. Тысячи студентов вышли из этого университета, получив совершенно бесплатное образование. Мы нигде не опубликовывали сообщения об этом и не рекламировали этот факт. Я получаю Мою радость от их радости и остаюсь удовлетворённым.

Преданность братьев Рама

Вчера мы увидели, что Бхарата не ушёл в Айодхью с сандалиями Рама. Вместо этого он построил небольшой *ашрам* в Нандиграме и оставался там, поклоняясь сандалиям Рама. Его жена Мандави также проводила своё время в созерцании имени Рама и, таким образом, оказывала поддержку своему мужу. Рама и Сита провели своё время, скитаясь по лесам. Лакшмана был всецело посвящён служению им. Но совсем немного сказано о Шатругне. Ни один из текстов не содержит больших упоминаний о нём. Интеллектуалы разрастаются тысячами. Людей, способных к вопрошанию и исследованию, также множество. Но, к сожалению, лишь совсем немногие люди склонны к исследованию затруднительных и утончённых духовных вопросов.

Со времён Дашаратхи Сумантра оставался премьер-министром царства. Он был очень верен Дашаратхе и слепо повиновался ему. В такой ситуации законный наследник – Рама – был в лесу. Бхарата, унаследовавший после Его ухода право быть царём, находился в наложенном на самого себя изгнании в Нандиграме. Итак, кто же занимался в Айодхье вопросами повседневного администрирования? В этом месте мы должны провести тщательное исследование. Именно Шатругна, который оставался в Айодхье, от рассвета до заката решал проблемы горожан и управлял царством. Ночью он верно сообщал обо всём Бхарате. Шатругна занимался всеми аспектами администрирования царства, не причиняя даже малейшего беспокойства Бхарате. Несмотря на то, что он делал так много, его имя почти не появляется в литературе.

Оба сына Сумитры всегда занимались служением своим старшим братьям и возвращением единства между братьями. Они никогда не стремились к известности и славе. Шатругна посвятил себя Бхарате полностью и исполнял все его предписания. Он был в высшей степени интеллектуально развитым, способным и могущественным. К сожалению, такой благородный характер не исследовался глубоко. В течение долгих четырнадцати лет именно Шатругна держал в своих умелых руках бразды правления царством. Однако даже если у него имелись какие-либо сомнения, он никогда не тревожил Бхарату. Причина этого заключалась в том, что он чувствовал, что он будет ответственен за нарушение сосредоточения Бхараты, поскольку последний находился в постоянной медитации на Раму.

Сумитра уже сделала обещание другим царицам: "Каушалья! Твой сын может стать царём. Мой сын Лакшмана станет его персональным помощником. Кайкеи! Бхарата также может стать царём. Тогда я пошлю Шатругну служить ему. Оба моих сына были рождены, чтобы служить, а не зарабатывать имя, известность или царства". Насколько благородными были два брата – Лакшмана и Шатругна! Без них и Рама, и Бхарата не

достигли бы своей известности и славы. Они всегда были готовы оказать помощь своим старшим братьям, обеспечивая им твёрдую поддержку. Это сотрудничество позволяло братьям оставаться очень дорогими друг для друга.

Когда во время сражения Лакшмана потерял сознание, Рама высказал Свои горестные чувства следующим образом: "Если Я буду искать, Я смогу найти жену, подобную Сите; Я смогу найти мать, подобную Каушалье; но никогда нельзя будет найти брата, подобного Лакшмане". Рама был готов отказаться от всего ради Лакшманы. В это время Он повелел Хануману пойти и принести растение с горы Сандживи. Хануман был тем, кто всегда повиновался команде Рамы. Он всегда передвигался как один из братьев. Он быстро отправился за растением, но, будучи неспособным идентифицировать его, он оторвал от земли всю гору и отправился с ней по направлению к Ланке. Когда он летел над Айодхьей, Бхарата заметил его. Бхарата получал регулярные сообщения из лесу, что демоны беспокоили Раму. Поэтому он заподозрил, что эта огромная фигура была *ракшасом*, который намеревался причинить серьёзный вред Раме. Он вынул свой лук и выстрелил в Ханумана. Хануман вместе с горой опустился на землю. Выказав своё уважение Бхарате, он сказал: "О, царь! Лакшмана потерял сознание на поле битвы. Я несу эту гору, содержащую траву *сандживани*, чтобы вернуть его к жизни. Я не знаю, где именно на этой горе находится требуемая трава. И, поэтому, чтобы выполнить команду Рамы, я забираю всю гору".

Идеальные супруги идеальных братьев

Эти новости потрясли Бхарату. Он послал за матерью Каушальей и сказал ей: "Мать! У этого посыльного имеются новости о Раме". Затем он представил ей Ханумана, который принялся подробно рассказывать ей все новости о ходе битвы. "Идёт жестокое сражение, происходящее между Рамой и Раваной. Через день или два оно наверняка закончится. Лакшмана потерял сознание, и эти травы должны будут воскресить его". Бхарата также позвал и Сумитру. Она не выказала никакого беспокойства, услышав эти новости о Лакшмане. Наоборот, она сказала: "Я никогда не волновалась о благополучии моих сыновей. Моя единственная забота заключается в том, что Раме доставляется беспокойство. Если моему сыну Лакшмане будет суждено умереть, я, несомненно, пошлю своего второго сына, Шатругну, служить Раме. Моя единственная цель заключается в том, чтобы видеть Раму счастливым. Именно с этим намерением я послала Лакшману в лес с Рамой". Затем Ханумана отвели к жене Лакшманы, Урмиле. Она провела все четырнадцать лет, рисуя картины Рамы и Ситы. Бхарата приблизился к ней и сообщил новости. Он сказал: "Жизнь Лакшманы находится в опасности. Я не знаю, что сказать и что делать".

Когда Бхарата сообщил ей эти тяжёлые вести, Урмила не выказала даже следа страха или волнения. Она сказала: "Сердце моего мужа наполнено именем Рамы. Поэтому, он, видимо, мирно спит. Вся боль и страдание должны переживаться одним только Рамой. Никакая опасность не может случиться с моим мужем. Он всегда будет оставаться целым и невредимым". Мы должны признать, что жёны четырёх братьев были столь же добродетельными и благородными, как и их мужья. Счастье и процветание мужей обуславливались благородными качествами их жён. Хорошее поведение и хорошие деяния их жён также были ответственны за это. Характер жён оказал их мужьям огромную поддержку.

После того, как новости были переданы, Хануман незамедлительно продолжил своё путешествие к полю битвы. Благодаря вышесказанному мы должны узнать, что жёны четырёх братьев не отставали от своих мужей в деле распространения в мире тех идеалов, которые они олицетворяли. В то время как муж Шрутакирти – Шатругна – правил царством, она оказывала ему превосходную поддержку, так же как Мандави поддерживала Бхарату. Они никогда не стремились к чему-либо ещё. Кроме того, что во время рассвета и заката они шли к матери Каушалье, чтобы получить её благословения, у них никогда не было никаких других обязательств. Хорошее влияние таких благородных характеров можно почувствовать повсюду в Рамаяне.

В Айодхье царили мир, процветание и уверенность в будущем. В каждом уголке страны произносились слова правды и твёрдо придерживались праведности. Умелое правление Шатругны обеспечивало это. Он не спал и не отдыхал вовсе, будучи наготове для решения той или иной проблемы. Он обычно волновался, что любое упущение в его администрировании создаст плохую репутацию Бхарате. Шатругна был чрезвычайно

внимательным в отношении того, чтобы имя Бхараты не было запятнано из-за каких-либо его собственных ошибок. Он заботился о царстве с заботой и вниманием. Он всегда следовал повелению Рамы. С такими благородными чувствами Шатругна правил Айодхьей. Бхарата не играл активной роли в администрировании царством. Он просто кивал головой и соглашался со всем, что предлагал Шатругна. В чём же была причина такого слепого доверия? Бхарата знал о бескорыстной любви Шатругны. Он также знал, что Шатругна был очень способным, и что он никогда не позволит какому-либо врагу покушаться на территорию Айодхьи. Будучи верным своему имени, Шатругна мог уничтожить любого такого врага. Это обеспечивало постоянный покой в Айодхье. Древние индийцы следовали такому принципу: "Говори правду, следуй праведности (*Сатьям вада; дхармам чара*) и молись о безопасности мира. Они также делали упор на единстве среди братьев. Никто не должен приобрести дурную славу. Каждый должен прожить свою жизнь с достоинством и добрым именем.

Хотя Шатругна правил царством от имени Бхараты, он никогда не мог набраться храбрости, чтобы советовать своему старшему брату. Он никогда не спорил с теми, кто был старше него. Когда вы отвечаете старшим, вы должны внимательно обдумать свой ответ и только затем уже говорить. Говорить с ними так, как вам заблагорассудится – это серьёзная ошибка. Такие действия могут даже вести к неприятным ситуациям. Нужно говорить правду. Нужно твёрдо придерживаться справедливости. Братья и сёстры должны жить как тесно связанная единица, между ними должно быть понимание. Так Бхарата и Шатругна проводили своё время в Айодхье и Нандиграме, ожидая возвращения Рамы.

Шрутакирти – ещё один чрезвычайно благородный персонаж Рамаяны. Она всегда стремилась облегчить бремя своего мужа Шатругны, давая ему нужный совет. Она никогда не произносила слов, которые могли бы навредить другим. Её имя – "*Шрута*" + "*кирти*" – указывает на то, что она всегда слушала только хорошее. Кроме того, она всегда говорила о хорошем и сообщала то, что было приятно уху. Она поощряла только то, что было хорошим и благотворным для других. Невестки Дашаратхи были длинными жемчужинами.

Однако в нашей истории только Рама и Сита изображены как главные персонажи. Не такое уж большое значение придаётся другим персонажам эпоса. Если бы в нём не было Лакшманы, Шатругны, Урмилы, Мандави и Шрутакирти, то слава Рамы и Ситы не смогла бы проявиться во всём своём великолепии. Рама не мог ни единой минуты находиться без Лакшманы. Он не ел, если Лакшмана не составлял Ему компанию. Так Рама демонстрировал миру идеал единства и сосуществования. В Ведах имеется одна *шлока*, в которой точно описывается этот идеализм:

Саха на вавату саха нау бхунакту

Саха вирьям каравахаи тэджасви

Навадхитамасту ма видвишавахаи

"Пусть мы все будем действовать сообща,

Пусть мы будем расти все вместе,

Пусть мы все будем пребывать в единстве и делиться нашим знанием,

Пусть мы все будем жить в дружбе и без дисгармонии."

Четыре брата демонстрировали такое единство в отношениях между собой. Если же сегодня в доме четверо детей, то они двигаются в четырёх различных направлениях.

Схватка с Кхарой и Душаной

В те дни цари обычно назначали специальных гонцов, чтобы быть в курсе событий, происходящих внутри и вокруг царства. Однажды Бхарате было доставлено сообщение, в котором говорилось о тех огромных помехах, которые демоны создавали Раме. Конкретное упоминание было сделано об ужасных демонах Кхаре и Душане. Они были большими друзьями демонического царя Раваны. Они пытались тайно навредить Раме, Лакшмане и Сите. Бхарате сообщили об этих событиях. Это была Шурпанакха, которая отравила уши Кхары и Душаны и подстрекала их напасть на братьев. И, поэтому, Бхарата с тревогой ждал дальнейших новостей о Раме от своих посыльных. Он также не решался рассказывать эти новости старшим. Обычно такие новости сообщались только Сумитре. Она была великой женщиной. Она всегда использовала мягкие слова и давала точные советы, и поэтому на неё полагались. Бхарата сообщил эти новости Сумитре и искал её совета. Он не рассказал о них своей собственной матери Кайкеи. В этот

момент беспокойства Бхараты Сумитра утешила его и сказала: "С Рамой не случится ничего плохого. Он – воплощение божественности. Поэтому не позволяй волнениям овладевать тобой". Такой совет она дала Бхарате.

Кхара и Душана привели сорокатысячную армию, чтобы сразиться с Рамой. В это время Рама повелел Лакшмане отвести Ситу в пещеру и оставаться там, пока Он не уничтожит армию Кхары.

Мудрец Вишвамित्रа дал Рама всё могущественное оружие, которое он обрёл. Рама выпустил одну такую могущественную стрелу из Своего лука. Эта одна стрела превратилась в сотню стрел, сотня стала тысячей, а тысяча в свою очередь стала сорока тысячами стрел и в одно мгновение уничтожила армию *ракшасов*. Полубоги на небесах восхвалили победу Рамы и осыпали Его дождём из лепестков цветов. Когда эти новости достигли Айодхьи, Бхарата, Шатругна и матери пришли в восторг.

Панчавати

Когда Рама, Лакшмана и Сита достигли обители мудреца Агастьи, он также предложил Ему всё оружие, которое было в его распоряжении. Кроме того, он дал Рама следующий совет: "О Рамачандра! Поскольку ты домовладелец, Ты не можешь оставаться в моей обители отшельника. Есть одно место под названием Панчавати в лесу Дандака, которое является подходящим местом для Тебя, чтобы находиться там во время Твоего изгнания".

Таким образом, Рама, Сита и Лакшмана находились в Панчавати и жили там в умиротворении. Именно здесь демоница Шурпанакха пыталась подружиться с Рамой и Лакшманой. Она была прельщена их очаровательными личными качествами. Она приняла форму красивой женщины и пришла к Рама с просьбой жениться на ней. Рама сказал: "Без сомнения, ты красива. Даже Моя жена Сита не сравнится с тобой. Но что Я могу сделать? Я уже женат, и Моя жена сейчас находится вместе со Мной. Поэтому будет лучше, если ты выйдешь замуж за Лакшману, чья жена отсутствует здесь в настоящее время". Когда она выразила своё желание Лакшмане, он сказал: "Рама – мой повелитель, а я – Его слуга. Если ты выйдешь замуж за меня, ты должна будешь провести всю свою жизнь в служении матери Сите. Поэтому тебе лучше выйти замуж за Самого Раму".

Так Рама и Лакшмана веселились. Через некоторое время Шурпанакха разгневалась. Она подумала: "Рама не заинтересован во мне из-за присутствия Ситы. Если её не станет, то Рама, конечно же, уступит моей просьбе". С таким чувством она сделала попытку проглотить Ситу. Рама тут же дал знак Лакшмане. Тот, будучи в высшей степени разумным, понял его скрытый смысл и отрезал Шурпанакхе нос и уши. Он оставил ей жизнь, поскольку он не хотел убивать женщину.

Шурпанакха с воплями убежала к своему брату Раване на Ланку. Кровь текла из её ран, когда она причитала перед Раваной: "Брат! Два царевича, сыновья императора Дашаратхи, ответственные за моё плачевное состояние". Равана задал ей один очень уместный вопрос. Он сказал: "Сестра! Твой нос и твои уши – это отдельные объекты на твоём лице. Невозможно было отрезать их за один раз. Почему ты не убежала после того, как был искалечен твой нос? Почему ты оставалась стоять, пока не были отрезаны и твои уши?" Шурпанакха ответила: "Брат! Я не могу объяснить этого. В тот момент, когда Лакшмана коснулся меня, я позабыла себя в транс. Их красивое и царственное поведение пленило меня. Это было похоже на то, как будто я полностью потеряла сознание и приросла к земле". Так она продолжала восхвалять благородное поведение и достоинства двух царевичей.

В эпической Рамаяне имеется несколько таких событий и описаний. Сегодня мы увидели то, какую важную роль играло умелое администрирование Шатругны в Айодхье в течение четырнадцати долгих лет. Бхарата был только номинальным правителем. Вся основная деятельность выполнялась исключительно Шатругной. Он один нёс ответственность за неприкосновенность границ Айодхьи. В течение четырнадцати лет ни один враг не посмел напасть на Айодхью. Не было никаких волнений среди гражданского населения. Поначалу имелись опасения относительно Айодхьи, остававшейся без царя. Рама дал Бхарате советы в отношении обязанностей правителя. Он сказал: "Бхарата, теперь ты царь. Наш отец был могущественным императором, который хорошо правил своей империей. После его смерти эта ответственность теперь возлагается на тебя. Не дерзи никому. Никогда не используй

грубые слова, которые могут причинить вред. Всегда беседуй приятным тоном. В нашем царстве не должно быть никаких волнений". И Бхарата, и Шатругна прислушались к этим советам и точно следовали им.

Предоставляйте помощь без её рекламирования

Сегодня мистер Маривала много говорил о достижениях нашей (сверхсовременной) больницы. Я всегда советую Моим студентам не предавать гласности то, что мы делаем в больнице. В ней произошло несколько замечательных вещей. У одного пациента из Непала сердце было с правой стороны! Наши доктора переместили его назад, где оно должно было быть. Можно понять, что операция была очень сложной. И, всё же, она была выполнена. Я сказал Моим студентам, что не нужно говорить об этом кому бы то ни было. Люди могут обвинить нас в самовосхвалении. Я сказал им, что их главная задача состоит в том, чтобы делать каждого счастливым. Сегодня мистер Маривала рассказал очень много случаев, о которых он никогда не информировал Меня. Эти юноши из больницы спят на первом этаже, в то время как Я нахожусь на втором. Они всегда обсуждают только такие вопросы, которые связаны с больницей. Я продолжаю говорить им: "Не говорите об этом где-либо за пределами вашего круга. Искренне исполняйте свой долг. Предоставляйте все возможные удобства тем, кто приходит за помощью".

На днях Я был проинформирован, что специфическая инъекция должна быть назначена пациенту, чтобы спасти его жизнь. Эта инъекция стоит 80 тысяч рупий! Мистер Маривала пришёл ко Мне и спросил, могут ли они пойти и купить такую дорогую инъекцию. Я ответил, что для того, чтобы спасти жизнь, необходимо идти на любые расходы. Я возьму расходы на Себя, но вы должны купить лекарство и спасти жизнь пациента. Мы немедленно послали курьера в Бангалор и приобрели требуемую инъекцию. Наряду с этим дорогостоящим лекарством есть ещё несколько дорогих лекарств, которые необходимо использовать в больнице. Никто не знает об этих деталях. Я полагаю, что мы не должны смотреть на стоимость, если это может спасти жизнь. Я говорю нашим докторам, чтобы они продолжали исполнять свои обязанности и обеспечивали здоровье и благополучие пациентов. Пациенты не должны испытывать каких-либо беспокойств.

Курс лекций по индийской культуре и духовности "Летние ливни в Бриндаване", лекция № 7,

21 мая 2002 г., вечерняя лекция в мандире.

Рама – идеальный герой

Садаям хридаям ясьябхашитам сатьябхушитам каях парахите ясья калаутасья каротиким

"Тот, чьё сердце наполнено состраданием,

Тот, чьи слова украшены истиной,

Тот, чьё время расходуется на выполнение благих деяний, совершаемых ради блага других, –

На таких не воздействует влияние эпохи Кали".

(стихотворение на санскрите)

Не откладывайте добрые дела

Воплощения божественной любви!

Осознавая, что через несколько минут Равана покинет этот мир, многие мудрецы, учёные и благородные люди пришли к Раване и спросили его: "О Равана! Ты совершил много как хороших, так и плохих дел. Что для тебя является самым памятным из всего того, что ты открыл за время своей жизни?" Равана ответил на это так: "Уважаемые! Никогда не откладывайте на будущее выполнение тех благородных действий, которые вы захотите совершить. Если какие-то благородные мысли и чувства возникают в вашем сердце, мгновенно приступайте к их исполнению. Промедление – вор времени. Опасно откладывать что-то на будущее. Когда-то я думал соединить лестницей землю и небеса. Я хотел обратить солёную воду, окружающую Ланку, в сладкую воду. Я хотел обеспечить утешение и поддержку обитателям ада. Хотя я принял решение сделать эти вещи, я отложил их выполнение. И, соответственно, потом я уже так и не смог суметь сделать эти вещи. Превращайте в действие любое хорошее намерение, которое

появляется в ваших умах. Мы напрасно расходуем наше время, откладывая выполнение хороших дел. Мы всегда должны быть готовы приняться за исполнение всех тех хороших мыслей, которые возникают в уме". Таков был тот благородный совет, который Равана дал людям, пришедшим к нему в тяжёлые последние моменты его жизни. Поскольку он отложил выполнение хороших дел, это накликало ему беду.

История Кабандхи

Когда Рама и Лакшмана шли по лесу в поисках Ситы, они встретили странное существо, лицо которого было на его животе. Рассматривая его форму, они пришли к заключению, что эта личность – демон. Рама и Лакшмана подошли к демону и спросили его: "Кто ты? У тебя совершенно нет головы. Как же ты живёшь? Почему у тебя нет шеи, как у других людей?" Странное существо ответило: "О, почтенный! Моё имя – Кабандха. У меня руки, которые могут простираться на десять миль. Они могут схватить любую добычу, которую я пожелаю съесть. Я наполняю свой живот без особых передвижений. Кто вы? Зачем вы вступили в эту ужасную лесную чащу? Вы выглядите нежными существами. Вы похожи на царевичей. Из какого вы царства?" Рама, который всегда говорил правду, ответил: "Мы пришли сюда, повинувшись повелению нашего отца. Я страдаю от мук из-за разлуки с Моей женой. Кто-то похитил её. Можешь ли ты сказать нам, где она и что случилось с ней?" Тогда Кабандха сказал Раме: "О почтенный! Сначала сожги меня дотла. Затем я предоставлю Тебе всю требуемую информацию". Они убили его и сожгли его тело. Прекрасное существо возникло из пепла и сказало им: "Я был вынужден принять эту уродливую форму из-за проклятий мудрецов. Мне сказали, что тот, кто сожжёт меня дотла – воистину Сам Бог. О Рама! Твоя Сита находится на Ланке. Она – женщина великого целомудрия. Если кто-либо посмеет прикоснуться к ней, то он будет сожжён дотла. Очень скоро Ты увидишь Ситу на Ланке и вернёшься в Айодхью. Не бывает такого, чтобы что-либо, сказанное мной, не сбылось. Ты можешь искать помощи Сугривы. Пусть же Ты вскоре насладишься успокоением и утешением". Произнеся эти слова, он исчез.

Союз с Сугривой

Рама оказал поддержку Сугриве, Хануману и другим воинам-ванарам. Сугрива оказал всю необходимую помощь, чтобы найти Ситу. Он собрал свои войска и достиг берегов моря. Затем они столкнулись с проблемой пересечения моря, чтобы добраться до Ланки. Бывалые солдаты сказали, что у них нет достаточных сил, чтобы пересечь океан. Никто не вызвался пересечь океан. Хануман изъявил желание сделать это и выполнить миссию Рамы. Он всегда был готов выполнить любую работу ради Господа. Тем временем давайте выясним, кто такие Вали и Сугрива. Вали был очень сильным и могущественным царём *ванаров*; но ему недоставало добродетели, и он предавался порочным делам. Однажды Вали сразился с могущественным демоном Дундубхи. Он убил его в схватке и швырнул его мёртвое тело. Оно упало на гору Ришьямукху, где мудрец Матханга совершал свою аскезу. Кровь, стекающая с тела демона, пролилась на мудреца Матхангу и потревожила его. Разгневанный, он изрёк проклятие, что голова того, кто убил Дундубхи, разлетится на тысячу кусков, если тот когда-либо ступит на эту гору. Вали поссорился с Сугривой, его собственным братом, и выслал Сугриву из царства. Сугрива стал жить на горе Ришьямукхе, поскольку он был уверен, что Вали не сможет добраться до него на этой горе из-за проклятия мудреца Матханги. И, поэтому, Сугрива, сопровождаемый Хануманом и другими друзьями, поселился на горе Ришьямукхе. Он обдумывал пути и способы нанесения поражения Вали. Однажды Сугрива и Хануман заметили двух прекрасных людей, идущих на некотором расстоянии в лесу. Сугрива задался вопросом о том, кто они такие. Он подумал, что они могли прийти поохотиться. Он послал Ханумана, чтобы тот разузнал о том, кто такие эти два брата. Хануман принял облик брамина и подошёл к Раме и Лакшмане. Речь Ханумана была культурной и мягкой. Он представился как министр Сугривы и вызвался отнести братьев на своих плечах к Сугриве. После этого последовала приятная беседа на санскрите между Рамой и Хануманом. Из неё Рама понял, что Вали был несправедлив по отношению к Сугриве. Вали присвоил себе царство Сугривы и изгнал его из Кишкиндхи. Он обвинил Сугриву в преступном поведении, хотя вины Сугривы там не было. Находясь в изгнании, Сугрива нуждался в друге, который был бы более сильным, чем Вали. Он захотел проверить, был ли Рама более сильным, чем Вали. Он хотел заключить союз с Рамой только в том случае, если Тот Сам докажет, что Он

сильнее, чем Вали. Сугрива сказал Рама: "Рама, мой брат обладает большим могуществом и великой силой. Я хочу выяснить, являешься ли Ты более сильным, чем мой брат". Когда Рама кивнул в знак согласия, он затем сказал Ему: "Однажды мой брат пронзил стрелой деревья под названием *сал*. Стрела прошла насквозь через пять таких деревьев, стоявших в ряд, и вылетела из последнего дерева. Очень трудно пробить стрелой дерево *сал*, потому что у него очень твёрдая древесина. Выпусти стрелу, и пусть она пронзит хотя бы четыре дерева". Рама улыбнулся и выпустил стрелу. Она пронзила семь деревьев. Сугрива был глубоко потрясён силой Рама. Он искал помощи Рама, чтобы нанести поражение Вали. Он также пообещал помочь Рама найти Ситу. Рама попросил Сугриву вызвать своего брата на бой, но предупредил его, что эта схватка должна иметь место в десяти милях от Кишкиндхи.

Рама сказал это Сугриве из-за того, что правила изгнания запрещали Ему заходить в города и деревни. Эти правила требовали от Него находиться только в лесах. И, поэтому, Рама хотел, чтобы Сугрива вызвал Вали из его царства, чтобы Он был способен помочь Сугриве.

По совету Рама Сугрива громко кричал и вызывал Вали на бой. Тара была преданной женой Вали. Она хотела удержать его от вступления в бой с Сугривой. Она умоляла его, сложив свои ладони: "Ты не должен идти в бой сейчас. Я слышала, что Сугрива заручился поддержкой каких-то могущественных царевичей и рассчитывает на их помощь. Не поступай опрометчиво, это опасно. Мудрые делают паузу и задумываются, прежде чем выполнить какую-либо работу. Поспешность может привести к потерям. Спешка может быть ещё и опасной". Тара промолвила эти слова Вали и заставила его вернуться. Она была целомудренной женой, у которой имелось много достоинств. Она была в высшей степени разумной. Однако когда на следующий день Сугрива снова стал бросать вызов Вали, тот вышел и бросился в бой. Сугрива боролся отважно, но, постепенно, Вали стал одерживать верх. В результате он не оставил на Сугриве живого места. Сугрива бежал с поля боя. Он был разочарован тем, что Рама не пришёл на его спасение. Шри Рама объяснил ему, что Он не смог отличить его от Вали, поскольку братья внешне были очень похожими. После этого Рама поговорил с ним приятным тоном и утешил его. Он также вселил в Сугриву храбрость и заверил его, что Он убьёт Вали в следующей схватке. Но Он попросил Сугриву одеть гирлянду вокруг своей шеи, чтобы Он смог отличить его от Вали. Он попросил Лакшману собрать в лесу цветы и сделать из них гирлянду. Сугрива надел гирлянду и вызвал Вали на бой во второй раз.

Конец Вали

Между двумя братьями разыгралась жестокая схватка. Рама, скрывающийся за деревом, выпустил стрелу в Вали и свалил его на землю. Хотя Вали упал, он всё ещё оставался жив. Шри Рама подошёл к Вали и сказал ему: "Ты совершил грех в отношении твоего брата Сугривы, ты забрал себе его жену. Это – грех, потому что жена младшего брата подобна дочери. Ты присвоил себе его царство, выслал его и забрал себе его жену. Ты обвинял его в преступлениях, которые он не совершал. Мне не нравится говорить неправду. Я решил убить тебя и, следовательно, Я пообещал твоему брату, что Я помогу ему". Тогда Вали сказал Ему: "О Рама! Ты пришёл в лес, чтобы соблюсти слова Своего отца. Но Ты встал между моим братом и мной. Это было нечестно с Твоей стороны – убивать, скрываясь за деревом". Тогда Шри Рама ответил: "О Вали! Я больше не живу в Айодхье. Я подобен охотнику, странствующему по лесу, а ты, по происхождению, – животное. Охотник убивает животное, скрываясь за деревом. Он никогда не идёт на открытый бой с животным, чтобы убить его. Так что Я должен был убить тебя, скрываясь за деревом". Вали выслушал его и затем сказал: "Рама, Ты обладаешь огромным могуществом и силой, Ты мог бы выйти на открытый бой, чтобы сразиться со мной". Шри Рама ответил ему: "Вали, Я знаю о том даре, который ты получил. Ты наделён даром, в соответствии с которым, кто бы ни сражался с тобой лицом к лицу, половина его силы войдёт в тебя. Я знаю об этой тайне". Вали затеял длинный спор с Рамой, но Рама убедил его в его глупости. В конце концов Вали сказал: "О Рама! Моя жизнь угасает. Дай мне обещание, что Ты сделаешь моего сына Ангаду наследным царевичем Кишкиндхи". Рама согласился и выполнил это обещание, которое Он дал Вали. Он сделал Сугриву царём, а Ангаду – наследным царевичем.

Три столкновения

В Рамаяне упоминаются три столкновения среди братьев. Это (1) столкновение между Вали и Сугривой, (2) столкновение между Раваной и Вибхишаной и (3) "столкновение" между Рамой и Бхаратой. Вибхишана протестовал против порочных действий своего брата Раваны и навлек на себя его гнев. Когда Равана изгнал его из Ланки, Вибхишана искал прибежище у стоп Рамы. Он помог Раме в борьбе с Раваной. Рама короновал его как царя Ланки после убийства Раваны. Сугрива искал помощи Рамы, чтобы убить Вали; затем он стал царём Кишкиндхи.

В первых двух случаях один брат стал царём, противостоя своему другому брату. Но "столкновение" между Рамой и Бхаратой было иным! Ни один из братьев не хотел становиться царём Айодхьи! Бхарата сказал Раме: "Рама, Ты – самый старший из братьев, и Ты один имеешь право стать царём". Но Рама возразил: "Я не войду в Айодхью, поскольку Я хочу соблюсти обещание, данное Моему отцу. Ты должен править царством, поскольку это – желание матери". Так Рама отказался уступить просьбе Бхараты и править царством. Оба брата хотели убедить друг друга править Айодхьей.

Рама всегда твёрдо придерживался истины – "*Сатьянасти пародхармах*". Соблюдение истины было для Него наивысшей *Дхармой*. Он оставался верным *Дхарме* всегда и полагал, что, в конечном счёте, истина восторжествует. Рама был непоколебим в Своём соблюдении *Сатьи* и *Дхармы*.

Рамаяна – это Его-история (HIS-Story), она уникальна

Итак, сражение между Рамой и Раваной началось. У Рамы было уважение к Раване, хотя он был Его врагом. Он даже восхвалял достоинства Раваны. Он знал, что Равана находился под действием проклятия, наложенного на Джаю и Виджаю.

Рама должен был считаться также и с общественным мнением. Так как у некоторых людей могли появиться сомнения относительно целомудрия Ситы, Он должен был заставить Ситу пройти через испытание огнём. Сита не пострадала от божества огня, которое сказало Раме: "Сита чиста и безупречна".

Рама действовал праведно на каждом шагу. Мы обсуждали это раньше. Рамаяна была драмой, в которой Шри Рама был *сутрадхари* (директором). Он также был и *патрадхари* (актёром). У людей также были свои роли в этой постановке. Рама исполнил Свою роль превосходно. Рамаяна выдержала проверку временем. Она сохранилась, хотя прошли уже тысячи лет. Шри Рама был дорог всем и каждому. Он был тем идеалом, которому человечество должно подражать.

Люди Митхилы были очарованы внешним видом Рамы. Они впадали в экстаз, наблюдая поведение и красоту Рамы. Они полагали, что Рама и Сита образовывали превосходную пару. Они пели песни, приглашающие людей посмотреть на свадебную церемонию Рамы и Ситы. Вот одна из этих песен:

"Милости просим всех на свадебную церемонию Рамы;

Мы будем вместе наблюдать радостную сцену.

Многие уже пришли, разодетые во всё самое лучшее.

Женщины в ожерельях, украшенные драгоценностями, чистыми и сверкающими.

Сегодня Рама свяжет себя узами брака с прекрасной Ситой,

О, какую прекрасную пару они образуют!

Отец Дашаратха приготовил роскошные яства для пира.

Собрались все учёные мудрецы во главе с Васиштхой.

О, сколь огромное количество собралось, чтобы насладиться, сердца переполняются радостью.

Свадьба священной пары Рамы и Ситы, такое воистину редкое зрелище.

Лицезрение этого дарует великую заслугу.

Рама выглядит как прохладная полная луна, и Сита под стать Ему.

Милостивый Рама, любящий всех, одарит Своей милостью нас всех.

Приходите скорее, чтобы увидеть священную свадьбу Рамы и Ситы."

(песня на телугу)

Люди пели подобные песни, наслаждаясь бракосочетанием Рамы и Ситы. Жители как Айодхьи, так и Митхилы пребывали в великом восхищении. Они получали огромное удовольствие.

Всегда есть некоторые, которым недостаёт веры, отчего они и страдают; но с обладающими верой в Раму и предающимися Ему никогда не случится ничего плохого.

Рамаяна – это история (history) Рамы. Это ЕГО история (HIS-story). Рамаяна полна благородных характеров. Четыре брата и их жёны – великие идеалы для человечества. Матери Каушалы, Сумитры и Кайкеи также были великими женщинами. Они были воплощениями достоинства и праведного поведения. Люди обвиняют Кайкеи, говоря, что она была ответственна за страдания Рамы и Ситы. Фактически же она была божественным инструментом в миссии Рамы. Она была не из тех женщин, которых бы увели в сторону слова Мантары. Она была инструментом в отсылании Рамы в лес, чтобы Он смог наказать нечестивых и защитить праведных. В Рамаяне имеются важные тонкие моменты и тайны. Мы постараемся узнать их в следующие дни.

*Курс лекций по индийской культуре и духовности "Летние ливни в Бриндаване", лекция № 8,
22 мая 2002 г., вечерняя лекция в мандире.*

Рамаяна – божественный всеобъемлющий план

*"То, что способствует всеобщему миру,
То, что всецело уничтожает низкие мысли,
То, что поощряет единство и сотрудничество,
Является подлинным Образованием,
Это именно то образование, которое студент должен обрести."*

(стихотворение на телугу)

Воплощения божественной любви!

Принцип Рамы привлекает каждого. Этот принцип можно объяснять целыми днями, но, тем не менее, его невозможно подробно изложить во всей его полноте. Если вы непрерывно слушаете кукование кукушки, то через какое-то время оно может утомить вас. Если вы непрерывно пьёте что-то, то через какое-то время даже божественный нектар может показаться кислым на вкус. Но сколько бы раз вы ни слушали или читали историю Рамы, вы никогда не сможете почувствовать насыщения. Тот, кто воспевает, читает, слушает или зачитывает эту священную историю Рамы, найдёт её в высшей степени нектароподобной. Никому не известно происхождение Рамаяны или то, когда именно она стала воспеваться публично. Однако, основываясь на некоторых свидетельствах, учёные сделали несколько наблюдений. Когда Равана похищал Ситу, между ними произошёл разговор, в котором содержится подсказка, указывающая на возрасты персонажей в эпосе, соответствующие той эпохе. Равана сказал Сите: "Мне сейчас 2000 лет, твоему мужу Рама – всего 40 лет, а тебе самой – 39".

Земля наделена несколькими формами энергии. Между *акашей* и землёй находится пронизывающая их обширная среда энергетического поля. Сила планеты Земли невообразима. По этой причине земля считается кладёзем всех энергий. Доминирующей среди энергий является сила магнетизма. Многократные исследования не сумели пролить свет на природу этой энергии.

Сита – дочь богини земли, или Бхудеви. Поэтому её также зовут Бхуджата. В то время, когда Рама собрался поднять лук Господа Шивы, Бхудеви возразилась. Различные цари и царевичи, собравшиеся для этого, не соответствовали Сите по своему возрасту. Их внешность также была не сравнимой с внешностью Ситы. Один только Рама выглядел чрезвычайно юным. Его физические характеристики были за пределами всяких описаний. Он был чрезвычайно красивым. Бхудеви решила, что Рама был подходящей парой для Ситы. Она видела, что не имелось никакой преграды на пути к победе Рамы среди собравшихся претендентов. Когда Рама поднял лук Господа Шивы, Он использовал Свою левую руку, как будто указывая, что Ему потребовалась одна только левая рука, чтобы совершить то, что другие нашли невозможным. Фактически при этом была задействована великая сила матери земли. Она уменьшила вес лука и увеличила силу Рамы.

Дивные силы земли неопишуты. Однако все минералы, металлы и химические вещества, которые находятся в земле, присутствуют также и в человеке. Энергии, подобные электрической, химической, магнитной и т.д., – эти и намного большие силы присущи человеку. Никто не может сказать того, сколько именно видов энергии и

веществ содержится в ядре земли, но все они присутствуют и в человеке. И, при этом, человек совершенно не осознаёт своего великого потенциала. Сила божественного в человеке чрезвычайно священна. Человек чрезвычайно могущественен из-за этой божественности, присутствующей в нём. Он может сделать что угодно, если только он пожелает этого. Сегодня, благодаря науке, человек достиг Луны. Он также доставил обратно пыль с Луны. Фактически всё это – проявления внутренней силы человека. Какая жалость, что человек не может осознать свою собственную силу. В настоящее время каждый спрашивает других: "Кто ты?" Очень немногие задаются вопросом: "Кто я?" Все ваши проблемы разрешатся, когда вы исследуете этот вопрос. В ответе на этот вопрос содержится ответ на все вопросы.

Мандодари, идеальная жена

При похищении Ситы Равана вёз её через океан на Ланку. Равана был в высшей степени материалистичным и, следовательно, хотел произвести впечатление на Ситу видами своего богатства, власти, роскоши и владений. С этим намерением он показывал Сите внутренние покои своего дворца. Но Сита отказывалась смотреть на всё это, выказывая чрезвычайно презрение. Мандодари была очень опечалена таким поворотом событий. Она давала Раване такие советы: "О, повелитель! Зачем ты приглашаешь свою собственную гибель? Справедливо говорят, что, когда приближается время крушения, пронизательность уходит (*Винасакале випарита буддхи*). Зачем тебе было нужно привозить сюда такую целомудренную и благочестивую женщину, как Сита? Это – наш рок. Ты не делаешь попыток понять истинную природу матери Ситы. Для этого ты сначала должен познать себя и управлять собой. Она, несомненно, не может оставаться во внутреннем дворце. Вместо этого выбери тихое место и размести её там". Принимая во внимание совет Мандодари, он соорудил для Ситы маленький дом в *ашока-ване*, чтобы она жила в покое. Мандодари считается идеальной женой, потому что, подобно министру, который предупреждает своего царя об опасности, она давала Раване своевременные советы и делала искренние попытки отговорить его от движения по неправильному пути. Она сказала ему: "Повелитель! Вместо совершения *Рамачинты* (памятования о Господе Раме) ты совершаешь *камачинту* (вовлечение в похотливые мысли). С этого времени хорошие времена уже никогда не наступят для тебя снова. Твоя гибель приближается. Вот почему ты вовлекаешься в такие порочные, разрушительные мысли. Ты никогда не должен доводить женщину до слёз и заставлять её плакать. Если ты делаешь это, то за каждую слезу, которую она прольёт, ты должен будешь пролить тысячу. Никогда не обижай женщину". Так Мандодари изо всех сил пыталась заставить Равану осознать его безумие.

Однажды Мандодари сама пошла к Сите. Она взмолилась: "О дочь матери-земли! Прими мои приветствия. Ты – целомудренная и благородная женщина. Ты в высшей степени священна и чиста. Мой муж – плохой человек. Его плохие дела тянут его к его гибели. Говорится, что:

*"С хорошими чувствами человек наслаждается счастьем;
Со злыми чувствами он становится самим злом."*

(стихотворение на телугу)

Его плохие намерения делают его порочным. Пожалуйста, прости его и спаси меня от вдовства". Этот эпизод, когда Мандодари умоляла Ситу, не приведён ни в одной распространённой версии Рамаяны. Тем временем Сита была полностью погружена в созерцание Рамы. Просьбы Мандодари или угрозы Раваны даже не замечались её умом.

Сита на Ланке

Какой же в это время была ситуация на Ланке? Так же, как и сегодня, люди пребывали в чрезвычайном волнении. У граждан было странное ощущение беспокойства и волнения. Они подавляли свои страдания в своих сердцах и не выражали их свободно, опасаясь преследования со стороны Раваны. Тем временем жена Вибхисаны – Сарамы – возложила на себя задачу служения Сите. Она несколько раз общалась с Ситой и пыталась придать ей сил. Она сказала: "Мать! Мне воистину повезло служить такой святой личности, как ты. Один только твой чистый характер может наделить Ланку определённым покоем. Равана – не обычный царь. Он исключительно порочный, и это – наша плохая судьба, что ты попала в его лапы". Так Сарамы изо всех сил старалась утешить Ситу и поднять ей настроение.

Однажды ночью Триджате, дочери Сарамы, приснился дурной сон. Во сне Ланка была ясно показана полностью иссушённой и бесплодной. Все деревья были показаны увядшими и поваленными. Царский дворец был превращён в руины, а Равана бродил пошатываясь, не имея даже воды, чтобы утолить жажду. Она поняла, что то, что она предвидела как печальный удел Раваны, было прямым следствием его собственных порочных дел. В то же самое время она была беспомощной и всё, что она могла делать, – это только грустить.

Тем временем Равана появлялся в саду из деревьев *ашоки*. Он посещал Ситу каждый день, чтобы объявлять ей обратный отсчёт дней, оставшихся ей на то, чтобы принять его. Сита не обращала внимания на все подобные угрозы. Однажды Сарама пришла к Сите, упала к её стопам и взмолилась: "Мать! То, что случилось со мной – моя уникальная счастливая судьба. Моя дочь также была благословлена этой возможностью. Мой муж – личность с неиспорченным характером. Он также является преданным Раме. Он предал себя Раме на берегу моря. Я глубоко тронута тем, что вся наша семья получила эту уникальную возможность быть задействованными в служении Раме". Сита испытала небольшое утешение, когда она услышала это от Сарамы; она поняла, что рядом с ней есть кто-то, кому она могла доверять.

Хануман в поисках Ситы

В этот момент на сцене появился Хануман. Он искал Ситу по всей Ланке. Он непрерывно осуждал себя за то затруднительное положение, в котором он находился. Чтобы найти Ситу, он был вынужден смотреть на женщин и разглядывать их. По этой причине он вступил во внутренние покои дворца. Он мог чувствовать порочные вибрации, исходившие от жестоких демониц, живших в этих комнатах. Их действия были крайне гротескными. Хануман ругал себя: "Увы! Какой грех я совершаю! Разве это те сцены, на которые я должен смотреть? Эти глаза должны лицезреть божественную форму Господа Рамы, а не такие уродливые сцены. И, всё же, я вынужден делать это, если я хочу суметь найти Ситу. Я не должен позволить этим ситуациям лишиться меня самообладания". Укрепляя подобным образом свою решимость, Хануман карабкался по стенам внутренних покоев дворца и продолжал свой поиск.

В то время, когда Хануман был схвачен и приведён к Раване, между ними произошла интересная беседа. Равана устраивал приём в гигантском зале дворца. Он посмотрел на пленённого Ханумана и спросил: "Ты – обезьяна. Ты уничтожил все сады. Кто послал тебя сюда, о глупец?" Хануман не был обычным существом! Он ответил, используя тот же самый резкий язык: "Глупец! Тот же самый герой, который отрезал уши и нос твоей сестре, послал меня сюда!" Это рассердило Равану. Он стал угрожать Хануману: "Ты, наглец! Ни один царь не смел обращаться ко мне, используя такие пренебрежительные выражения! Следи за своим языком, или я заставлю его замолчать навсегда!". Хануман отпарировал: "Возможно, никто не смел унижать тебя подобным образом. Я – слуга Рамы, и я, несомненно, буду говорить с тобой таким тоном, ибо ты не заслуживаешь ничего лучшего!" Такой была эта беседа между Хануманом и Раваной. Равана уже получил новости о посещении Хануманом Ситы и об обмене сообщениями между ними. Когда Хануман поджёг Ланку и покинул её, Равана начал волноваться о том, что Рама несомненно придёт, и что это может случиться в любое время, начиная с этого момента. Он подумывал о возможном поражении в схватке с Рамой. Таково было воздействие его собственной виновной совести! Оно вело его к мысленному представлению всяческих подобных сценариев и не давало ему покоя ни на мгновение! А теперь вернёмся к поиску Хануманом Ситы. Хануман был на крыше внутренних покоев дворца, и издалека он заметил высокие деревья *ашока-ваны*. Он прыгнул и достиг сада. И там, под деревом, он наконец увидел несчастную форму матери Ситы. Её горе было очевидным. Хануман залез на дерево, под которым сидела Сита, и сразу же начал воспевать славу сына Дашаратхи. Сита была озадачена и удивлённо посмотрела вверх. Она задавалась вопросом: "Кто эта обезьяна?" Хануман был совершенно незнакомой ей личностью. В качестве ответа на её вопросительный взгляд Хануман уважительно сложил свои ладони и сказал: "Мать! Я – слуга Господа Рамы. Я здесь для того, чтобы служить твоим лотосным стопам". Ответ Ханумана не произвёл никакого впечатления на Ситу. Она не признавала его присутствия или его объяснения. У Ситы уже был горький опыт того, как демоны принимали разнообразные формы, будучи

мастерами в создании иллюзий. Она подозревала, что Хануман также был частью подобной уловки.

Хануман спрыгнул с дерева. Непрерывно повторяя имя Рамы, он обратился к Сите: "Мать! Вот доказательство моей подлинности". Затем он передал Сите кольцо, данное ему Рамой. Сита с почтением прижала кольцо к своим глазам. Она сказала Хануману: "Хануман, как тебе повезло! Неужто Сам Рама дал тебе это кольцо? Оно было подарком моему повелителю от царя Джанаки во время моей свадьбы. Где сейчас Рама? Как Он?" Подобным образом она нетерпеливо расспрашивала о Господе. Хануман придал ей храбрости, говоря: "Мать! Будь смелой, Он скоро придёт. Он, бесспорно, придёт и заберёт тебя назад с Собой. Ты не должна волноваться. Если ты испытываешь опасения, пожалуйста, садись мне на спину. Одним единственным прыжком я немедленно доставлю тебя к Рама". Сита улыбнулась и сказала: "Хануман, если бы я села тебе на спину и вернулась к Рама, ты был бы обвинён в совершении того же самого греха похищения, как и Равана. Я не хочу, чтобы ты получил такую плохую репутацию. Должен прийти Сам Рама. Он должен убить Равану и освободить меня из этой тюрьмы. До тех самых пор я буду ждать и терпеть эту пытку. Пожалуйста, сообщи эти новости моему Господу Рама". С большой неохотой и печалью она позволила Хануману уйти. Хануман не мог смотреть на печаль Ситы. Он решил преподать демонам урок и стал сминать и вытаптывать прекрасные ашоковые сады, превращая их в кучи мусора. В конце концов он был схвачен и приведён к Раване. Хануман обвинил Равану в том, что тот грешник и нечестивый царь. Он сказал, что гражданам Ланки не повезло с царём. Если правитель был настолько нечестивым, удивлялся Хануман, то что уж говорить о подданных? Так Хануман безудержно выказывал Раване своё презрение.

Хануман возвращается с известием

Позже, когда он добрался до Рама, он передал Ему хорошие новости. Рама, Лакшмана, а также Сугрива с остальными *ванарами* с нетерпением ждали на берегу моря. Хануман приземлился перед ними. Его встретили поздравлениями и благословениями на победу ликующие батальоны *ванаров*. Они восхвалили Ханумана и сказали: "Хануман! Подобным своевременным, полезным и священным духом служения Рама ты завоевал Его сердце. Ты действительно принёс хорошие новости. Пусть, начиная с этого момента, вся благодать станет приходить к Рама".

Прежде чем Хануман покинул Ситу, она дала ему драгоценный камень со своей короны. Это был один из тех драгоценных камней, которые были подарены ей Анасуйей. Рама знал об этом драгоценном камне. В тот момент, когда Хануман вручил его Рама, Он одновременно и радовался, и испытывал мучения. Он услышал новости о том, что Сита была в безопасности. Это обрадовало Его сердце. Хануман изложил Рама всё, что произошло на Ланке.

"О! Шри Рама, выслушай мои молитвы!

Прими священный драгоценный камень, который Сита передала для Тебя

Я видел Ситу, дрожащую подобно попугаю в клетке

Она окружена множеством свирепых демониц

О! Как они пугают её своими угрозами и оружием

Бедная мать может только опустить свою голову в опасении и муке.

О! Шри Рама, выслушай мои молитвы!

Во-первых, там есть Индраджит

А также главнокомандующий Прахаста

Обширные внутренние дворы, роскошные бунгало

Большие рынки и великолепные орхидеи

Я видел всё это!

О! Рама, выслушай мои молитвы!"

(песня на телугу)

Так Хануман описал во всех подробностях всё то, что он увидел на Ланке. Слушая о тяжёлом положении Ситы, Лакшмана немедленно схватил свой лук и стрелы. Он убеждал своего брата встать и действовать немедленно. Он сказал: "Сейчас не время задерживаться даже на мгновение. Давай выступим немедленно и положим конец тяжёлому положению матери Ситы, давай вернём её целой и невредимой". Рама спокойно ответил: "Покой, покой, покой! Нельзя действовать в спешке. Без надлежащего вопрошания, исследования и планирования любое действие может

привести только к отрицательным результатам. Поэтому давай приступим к этому осмотрительно". Сугрива разослал предписания своим друзьям и родственникам, чтобы мобилизовать огромную армию. Он повелел, что армия войдёт на Ланку, уничтожит Равану и только после этого вернётся обратно.

Армия ванаров вторгается на Ланку

С подобными энтузиазмом и решительностью армия *ванаров*, включающая опытных героев, таких как Сугрива, Хануман, Джамбавантха и других, вскоре достигла берегов Ланки. Весь город был охвачен паникой. Армия *ванаров* была на всём протяжении сельской местности вокруг столицы Ланки. Они были на холмах, на верхушках деревьев, на равнинах и повсюду! Жители Ланки ничего не знали об обезьянах, пока не увидели Ханумана. Воспоминания о разрушениях, вызванных Хануманом во время его предыдущего визита, всё ещё были слишком свежими в их умах. Они задавались вопросами.

"О! Откуда пришла эта ужасная обезьяна?

Кто отправил этого посланника разрушения на Ланку?

Наши дома в руинах, наши семьи стали бездомными

Все здания в огне, о, где мы найдём убежище?

Мы слышали, что он – посланник Рамы, прибывший увидеть Ситу

Он удовлетворён освежающим видением Ситу

Но его гнев разогрел нашу Ланку!

О, какое разрушение! Что за бедствие!

Наш город в руинах из-за обезьяны!

О! Откуда пришла эта ужасная обезьяна?

Равану, несомненно, ждёт гибель

Он похитил целомудренную и благочестивую Ситу,

Если посланник настолько силён

О, что же тогда говорить о повелителе!"

(песня на телугу)

Таким образом, граждане Ланки были объаты страхом. Обезьяна, которая вызвала огромные разрушения прежде, теперь появилась снова со своими многочисленными собратьями! Министры Раваны, придворные и союзники были в недоумении относительно того, что же делать.

Как армия *ванаров* пересекла океан? Могущественный Хануман мог сделать это, но как вся армия сделала это? Рама умилил бога океана стрелой. Божество ответило и содействовало пересечению океана.

Ванары выкрикивали боевой клич перед демонами. Равана не мог вынести этого шума. Жестокое сражение было неизбежным. Равана был уверен, что он встретит свой конец на этой войне. Это также было и распространённым мнением среди граждан Ланки. Все они задавались вопросом: "Почему эта нечестивая личность так жаждет своей гибели? Он стремится сжечь дотла не только самого себя, но и всё своё царство". Так каждый мысленно критиковал Равану. Ни у кого из них не было симпатизирующих Раване чувств.

Война началась. Это было жестокое решительное сражение. Индраджит, сын Раваны, который нанёс поражение самому Индре, вступил в битву. Он был старшим сыном Раваны. Шёл второй день сражения. Он был оснащён великолепным оружием и облачён в превосходные доспехи. Он был убит Лакшманой в жестоком сражении. Затем появился другой могущественный *ракшаса*, которого *ванары* ошибочно приняли за самого Равану. Он причинил много опустошения и разрушения в рядах *ванаров*. В армии ему не было равных ни в силе, ни в доблести. Вибхишана пришёл к Раме и объяснил: "Рама! Ты должен убить его так или иначе. Если Ты убьёшь его, это будет столь же хорошо, как и нанесение удара по самому Раване. Он – могущественная поддержка для армии Раваны. Если Ты поразишь его большой палец, то он должен будет погибнуть". Сказано – сделано. Могущественный воин пал на поле боя. Вибхишана наблюдал за этим, вытирая свои слёзы. Лакшмана был удивлён. Он спросил Вибхишану: "Столь многие погибли в бою. Но почему же ты плачешь только из-за одного этого воина?" Вибхишана ответил: "Повелитель! Он был моим единственным сыном. Я плачу из-за отеческой привязанности. Но, по правде говоря, было жизненно необходимо убрать его со сцены. Высокомерие Раваны было основано прежде всего на

могуществе этого воина. Есть ещё несколько таких героев, от которых зависит Равана". Таким образом, Вибхишана дал Рама краткое описание нескольких воинов из армии Раваны. Постепенно Равана начал терять всех своих знаменитых военачальников.

Равана убит

Наконец сам Равана прибыл на поле битвы. Глубоко внутри себя он был взволнован; но он скрыл это и сражался. Каждый раз, когда сносилась одна из его голов, появлялась следующая, которая занимала место снесённой. Это доказывало невозможность победы над Раваной. И опять это был Вибхишана, который раскрыл Рама тайну непобедимости Раваны и указал то место, куда следует направить стрелу. Он сказал: "Рама! Нет никакого греха в том, чтобы выдать такую нечестивую личность. Его смерть в высшей степени благотворна для мира. Я не стремлюсь и не желаю править царством Ланки. Но этот порочный Равана должен быть убит". Рама последовал предписаниям Вибхишаны и выпустил Свою стрелу. Равана пал на поле битвы.

Мандодари примчалась и вопила в агонии: "Повелитель! Я предупреждала тебя несколько раз не трогать целомудренных и благочестивых замужних женщин. Я говорила тебе не бросать похотливых взглядов на духовно совершенных женщин. Теперь ты пожинаешь последствия своих грехов. Ты накопил множество пороков. Я пыталась отговорить тебя. Но ты никогда не обращал на меня какого-либо внимания".

Правильно говорят:

"Хороший совет никогда не принимается,

Хотя он и даётся с хорошим сердцем.

Плохой совет чрезвычайно привлекателен для ушей.

Как такие люди когда-либо осознают Меня?"

(стихотворение на телугу)

Какой смысл в достижениях человека, если он не прислушивается к хорошему совету? Он обречён на крушение. Равана также не смог избежать этой печальной участи, и он заплатил за это своей жизнью.

Испытание огнём

Ванары ликовали, когда Равана пал на поле боя. Они также потеряли нескольких своих товарищей. Сита была приведена к Рама. Как это ни странно, но Рама не поднимал свою голову, чтобы взглянуть на Ситу. Сита изо всех сил стремилась и старалась уловить взгляд Рама. Она была вдалеке от своего мужа в течение 10 месяцев и хотела увидеть Его прямо сейчас. Но Рама, казалось, не выказывал никакого интереса к ней. Вместо этого Он приказал, чтобы Лакшмана развёл костёр для Ситы, чтобы доказать её целомудрие. Намерение Рама заключалось в том, чтобы Сита прошла через огонь и доказала миру, что она была непорочной, святой и чистой. Только после этого доказательства Рама желал принять её. Рама знал о чистоте Ситы – но Он учитывал то, что в мире могут распространяться слухи относительно её характера. Если Сита испытает себя и пройдёт проверку огнём, то никто не осмелится открыть свой рот. Сита почтительно поприветствовала Рама, обошла вокруг костра трижды и прыгнула в огонь. Появился бог огня. Он заявил: "Рама! Сита безупречна. Она – духовно просветлённая, священная и добродетельная женщина. Тебе не нужно проверять её дальше. Я отвожу и гашу себя". Так Сита была возвращена Рама. Все обезьяны сгорали от нетерпения, стараясь взглянуть на мать Ситу, и в полном беспорядке падали друг на друга, стремясь увидеть её. Рама принял Ситу как Свою собственную.

Назад в Айодхью

Тем временем Вибхишана доставил воздушное транспортное средство – *Пушпака-виману* – и передал её в распоряжение Рама. Это транспортное средство принадлежало Кубере, сводному брату Раваны. Равана победил его в сражении и узурпировал транспортное средство. Рама, Лакшмана, Сита, Вибхишана, Сугрива и все остальные взобрались на борт транспортного средства и отправились в воздушное путешествие в Айодхью.

В то же самое время Бхарата с нетерпением ожидал прибытия Рама. Промежуток времени, который Рама обозначил как период Своего отсутствия в Айодхье, истекал в этот день. Он был в полном смятении от беспокойства по поводу того, вернётся ли Рама или нет. Он держал наготове колесницу, чтобы принять Рама и отвезти его в Айодхью. Вскоре, к его великой радости, он увидел *Пушпака-виману*, приближающуюся в небе. Граждане Айодхьи ликовали. Их сердца высохли, так как они не видели Рама в течение

четырнадцать долгих лет. Состояние женщин не поддавалось описанию. Они провели четырнадцать лет в большом отчаянии. Они были неспособны наслаждаться своей пищей. На вид от них остались почти что только кожа да кости. Они проводили своё время в повторении имени Рама и утешении друг друга.

Тем временем из Айодхьи прибыл Шатругна с гирляндами для своих братьев и невестки. *Пушпака-вимана* приземлилась, и все сошли на землю. И, вдруг, о чудо! Все пришли в изумление, когда увидели, что Бхарата и Рама выглядели одинаково! Это чудо было засвидетельствовано всеми и каждым. Поскольку Бхарата проводил каждый момент четырнадцати лет в постоянном созерцании Рама, он обрёл черты и признаки Рама. Шатругна хотел украсить Раму гирляндой, но он не мог понять, где Рама, а где Бхарата. Поскольку все пребывали в замешательстве, Лакшмана пришёл на помощь Шатругне. Рама был украшен одной гирляндой, а другой была украшена Сита. Вся группа двинулась в составе процессии в Айодхью.

Ликующая Айодхья

В Айодхье повсюду царили веселье и счастье. Празднования организовывались каждый день. Народные массы были чрезвычайно счастливы обрести Раму снова после четырнадцати лет Его отсутствия. Всё это было обусловлено благословениями Его матери. Каушалья благословила Раму: "Сын! Пусть эти четырнадцать долгих лет пройдут для Тебя как всего лишь четырнадцать минут. Никакое препятствие не встанет на Твоём пути, потому что Ты – воплощение Господа Нараяны. Никто не сможет причинить Тебе беспокойств. Ты, несомненно, достигнешь Айодхьи целым и невредимым". Она любяще обняла Раму, когда Он вернулся.

Теперь была очередь Сумитры. Она – хороший друг всем. Её достоинства не легко описать. Она также испытывала глубокий трепет при победном возвращении Рама. Она была абсолютно уверена в том, что никто не мог причинить Раме вред или создать Ему даже самые малые неприятности по той простой причине, что такой человек не мог быть рождён. Она привела свою невестку Урмилу к Лакшмане. К этому моменту уже прошло четырнадцать лет с тех пор, как Лакшмана и Урмила видели друг друга в последний раз. Она припала к стопам своего мужа и сказала: "Повелитель! Именно твоя полная преданность Раме спасала и защищала нас до сих пор. Ты всегда думал о Раме. Именно это священное Имя охраняло и направляло тебя". Радость переполняла её, и она нанесла вермильон (ярко-красную краску) на стопы Лакшманы, что было традицией в те дни. Сумитра восхвалила её, сказав, что добрые пожелания и благословения Урмилы хранили её сына Лакшману целым и невредимым.

Кайкейи также появилась на сцене. Она не была злобной, как это обычно изображается. Она была полностью осведомлена о цели воплощения Рама. Дом Дашаратхи был воистину удачлив иметь четыре жемчужины в образе сыновей и четверо равно добродетельных невесток. Сумитра собрала четыре пары вместе, с радостью благословила их и удалилась со сцены. Она сказала Раме: "Я провела четырнадцать лет своей жизни, думая только о Тебе. Я лелеяла желание, что я увижу Тебя через четырнадцать лет. Теперь я увидела Тебя и освятила себя. Цель моей жизни исполнена". У неё больше не оставалось ничего, что она хотела бы от жизни, и, вскоре, она спокойно умерла.

Кайкейи также была в высшей степени удовлетворённой и пребывала в мире с собой. Она была мишенью злобных нападок. Но она не обращала на них никакого внимания. Она была полностью осведомлена о миссии, которую должен был осуществить Рама. В то время, когда Рама был совсем молод, она учила Его стрельбе из лука. Уже тогда Рама предостерёг её: "Мать! Я воплотился, чтобы положить конец демонам. Ты должна наметить план, чтобы выполнить эту миссию". Именно по этой причине Кайкейи отправилась просить два кажущихся бессердечными дара у Дашаратхи. Она притворилась, что поддавалась злым наущениям Мантары и попросила, чтобы Дашаратха выслал Раму. Всё это теперь было в прошлом. Рама вернулся с победой, и все пели Ему хвалу и прославляли Его. Кайкейи также скончалась, удовлетворённая своей ролью во всеобъемлющем плане. Айодхья была немыслимо украшена и безумно радовалась возвращению Господа Рама.

Курс лекций по индийской культуре и духовности "Летние ливни в Бриндаване", лекция № 9,

23 мая 2002 г., вечерняя лекция в мандире.

У Бога нет какой-то конкретной формы

Можно вырастить дерево, лишённое любых искривлений и наклонов,

Камень может быть выточен без каких-либо дефектов.

Но можем ли мы сделать бездефектным ум?

Слово Саи – слово истины.

(стихотворение на телугу)

Три акаши

Воплощения божественной любви!

Наш вице-ректор попросил Меня рассказать о трёх *акашах* (бесконечностях). "*Акашам гаганам шуньям*". То, что не может быть замечено глазом, что нельзя услышать ухом или что не может быть выражено словами, характеризует царство *акаши*. Умом её также не постичь. Солнце и луна, облака и звёзды принадлежат царству *акаши*.

Существует три *акаши*: *бхутакаша*, *читтакаша* и *Чидакаша*. *Бхутакаша* охватывает видимые и невидимые явления. Например, некоторые звёзды видимы в небе; но гораздо большее количество звёзд остаётся невидимым. Расстояние между Землёй и Солнцем – приблизительно 150 миллионов километров. *Бхутакаша* простирается до таких обширных пределов, что их невозможно вычислить. Солнце – это звезда, а во всём космосе разбросано бесчисленное число других звёзд. По своим размерам они сравнимы с нашим Солнцем. Поскольку они находятся столь далеко, они кажутся нам крошечными звёздочками. Каждая звезда сияет так, как сияет Солнце. Свет этих звёзд путешествует с невероятной скоростью 300 тысяч километров в секунду! Существуют и другие звёзды, чей свет ещё не достиг Земли.

Свет, исходящий от звёзд, колоссален по своей интенсивности. Ничто и никто на Земле не может выдержать эту яркость. Наше Солнце передаёт Земле только часть своего сияния. Ни огромные звёзды, ни Солнце и Луна не способны породить это сияние сами по себе. Существует фундаментальная энергия, которая является основой всего этого. Именно из её изначального свечения возникает всё остальное сияние. Эта исконная энергия – энергия *Атмы*. Она позволяет сиять звёздам, Солнцу и Луне.

Читтакаша – отражение бхутакаши

Всё вышеупомянутое пребывает в *бхутакаше*. Чем же тогда является *читтакаша*? Поскольку всё, что является видимым – это *бхутакаша*, то невозможно поспорить с тем, что невидимое относится к *читтакаше*. Существует энергия, которая является невидимой, неслышной, невоспринимаемой и вечной. Эта энергия – *Чидакаша*. В *читтакаше* отражается или запечатлевается всё, что наблюдаемо в *бхутакаше*. Промежуток *читтакаши* очень маленький и тонкий. С другой стороны, даже видимая грубая *бхутакаша* имеет потрясающие размеры. И, всё же, всё содержимое *бхутакаши* появляется в виде маленьких проблесков *читтакаши*! Например, вы смотрите на огромную гору. Если после этого вы закроете свои глаза, вы будете способны визуализировать образ горы из *читтакаши*. Точно так же звёзды, небо и всё наблюдаемое постоянно запечатлено на *читтакаше*.

До настоящего времени точная физическая протяжённость и размеры *бхутакаши* не были оценены. Но кое-что может быть узно о *читтакаше*. Всё видимое творение хранится в *читтакаше* в тонкой форме. Каждая форма и каждый звук в *читтакаше* – это отражение некоторой сущности из *бхутакаши*. *Бхутакаша* воспринимается физически. То, что воспринимается мысленно – это *читтакаша*.

Чидакаша, или Атма, охватывает всё

Название третьей *акаши* – *Чидакаша*. Её другое название – *Атма*. У *Атмы* нет формы. Для неё нет никакого движения. *Ниргунам*, *ниранджанам*, *санатана никетанам*, *нитья*, *шуддха*, *буддха*, *мукта*, *нирмала сварупинам* (лишённая качеств, чистая, наивысшее местопребывание, извечная, незапятнанная, просветлённая, освобождённая и воплощение святости). Тот, кто узрел эту *Чидакашу*, тот имел переживание *Атмы*. Никакие образовательные дипломы, учёность или специальные умения не требуются, чтобы узреть *читтакашу*. С другой стороны, никто не может узреть даже отражение или тень *Чидакаши*, сколь бы напряжённые усилия ни прикладывались для этого.

Расстояния от земли до нескольких звёзд можно измерить. Но есть гораздо больше звёзд, которые находятся настолько далеко, что расстояние до них совершенно не поддаётся какой бы то ни было человеческой оценке. Учёные предприняли несколько попыток, чтобы исследовать это явление. Они попытались добраться до *Чидакаши* с помощью своих научных исследований. Все их усилия помогут им добраться максимум до *читтакаши*, и ни на шаг дальше. Даже Веданта не смогла адекватно описать *Чидакашу*. Наука также терпит неудачу в своих усилиях. Однако в Веданте содержатся некоторые ориентиры, или подсказки, в отношении *Чидакаши*. Отражение *бхутакаши* – это *читтакаша*. В то же время то, что отражает саму *читтакашу* – это *Чидакаша*. Отношения между тремя *акашами* объясняются следующим образом:

1. То, кем вы считаете себя, относится к *бхутакаше*, потому что в ней содержится всё, что вы видите, слышите и ощущаете.

2. То, кем вас считают другие, относится к *читтакаше*, потому что она отражает во взоре вашего ума всё то, что вы созерцали.

3. То, кем вы являетесь на самом деле, – это *Чидакаша*, или принцип *Атмы*, это ваша истинная природа. Она – божественное Блаженство. Блаженство, "я", отражение божественности и *Атма* – всё это означает одно и то же. "Я" относится исключительно к *Атме*. "Я" – слово, состоящее из одной буквы. Веды заявляют: "*Екам сат випахраха бахуда ваданти*". "Я" – это истина. Учёные интерпретируют это по-разному. Я могу позвать: "Анил Кумар", и услышу в ответ: "я". Я могу позвать: "Гиригару", и снова услышу в ответ "я", звучащее с другой стороны. Подобным образом Я могу называть имена нескольких сотен тысяч людей; ответом всегда будет "я". Это единство в многообразии – это "Я". Это – *Атмататва*. Её нельзя объяснить как являющуюся небом или землёй и т.д. Она простирается настолько бесконечно и необъятно, что у неё вообще нет каких-либо размеров. Поэтому учёные говорят: "*Акашам гаганам суньям*". Нет ничего, кроме пустого пространства, в котором вы можете видеть несколько звёзд и облака. Но с какого расстояния вы можете замечать их? Только до определённых пределов. Всё то, что находится дальше, невидимо для ваших глаз. То, что не может быть замечено, а только визуализировано – это *читтакаша*. "Я" не может быть даже визуализировано. Никто не может дать его истинное объяснение и значение.

Однако во всём своём учении Веданта всегда выдвигает идею единства в многообразии. Например, фраза "*Ахам Брахмасми*" переводится как "Я – *Брахман*". Слово "*Брахман*" следует за однобуквенным словом "я". Любое другое слово должно следовать за "*ахам*" ("я"). Без буквы "я" слово "*Атма*" не может появляться. Поэтому буква "я" означает исконный принцип.

Веданта советует, что, хотя человек может читать священные писания и тексты, он всё же должен прилагать все усилия, чтобы выяснить свою истинную природу. Он должен постоянно спрашивать себя: "Кто я?" Вы не можете ответить на этот вопрос, пользуясь своей учёностью или практическими навыками. Когда вас спрашивают: "Кто вы?", вы отвечаете: "Я – Анил Кумар". Кому дано имя "Анил Кумар"? Ваши родители дали это имя вашему телу. Каким было ваше имя до того, как вы были названы так? На этот вопрос нет ответа. Поэтому все имена только даются, ни одно из них не рождено с вами. Все они были добавлены к вам во время вашего рождения или позже для идентификации вас в этом материальном мире. Они не устанавливают вашей истинной тождественности. У *Атмы* нет какого-то установленного или фиксированного имени. Она – своя собственная тождественность. У неё нет никакой другой формы.

Чидакаша внекачественна

Бхутакаша и *читтакаша* могут обсуждаться и изучаться до определённой степени. Однако у *Чидакаши* нет никакой формы или признака. Какую форму и имя вы можете придать бесформенному? И, поэтому, она тождественна самой себе. Никто не способен постичь истинное значение слова "я". "*Ахам*" ("я") нельзя путать с *ахамкарой* (эго). Форма есть у эго, но не у "я". Веданта описывает "я" через отрицание. Оно не является эфиром, эго, звуком или любой другой подобной вещью. Однажды один учитель попросил своего ученика выяснить, кем ученик являлся на самом деле. На следующий день ученик появился и сказал: "Почтенный, я нашёл ответ. Моё имя – Рамаях". Учитель ещё раз спросил его: "Кто ты?" После дальнейшего исследования пришёл следующий ответ: "Я – сын Маллаяха, а имя моей матери – Пулламма". Всё это – имена различных тел. Ни одно из них не является вашей истинной тождественностью, потому

что имена относятся к телу. Они полезны для вас, чтобы представляться в физическом мире. Только одно имя было рождено с вами, а не дано. Это – "я". *Атма*, "я" – все они означают одно и то же. Прилагайте усилия, чтобы осознать природу "я". Это – истинная *садхана*. Нет ничего другого, что вы ещё должны были бы узнать. Вам не нужно говорить "Я – Рамаях", когда вы делаете заявление о вашей истинной тождественности. "Я" – самодостаточно. Какие-либо другие слова не должны следовать за "я", чтобы подкрепить вашу тождественность. "Я" уникально и всегда единственно. Осознание этого – это та тайна, которая содержится во всей Веданте.

У Бога нет формы – аналогия

Чидакаша не имеет никакого отношения к отражениям, реакциям и отзвукам. Она – за пределами всех этих трёх вещей. Она не может быть отождествлена с каким-либо именем или формой или же постигнута с их помощью. Когда-то в штате Уттар-Прадеш на берегах Ганги жил один торговец браслетами. Однажды некая сияющая форма вышла из Ганги и спросила его: "Уважаемый, не будешь ли ты столь любезен продать мне несколько браслетов?" Торговец браслетами согласился, вынул несколько браслетов её размера и дал ей примерить их. Она сказала: "У меня при себе нет денег, чтобы заплатить за эти браслеты. Однако я дам тебе адрес и указания, как добраться до этого дома. Пойди к этому человеку и возьми деньги у него. Он – мой отец. Сообщи ему, что деньги хранятся в шкафчике". Тогда торговец браслетами спросил её: "Мать, как тебя зовут? Я должен буду указать на тебя в твоём доме, чтобы забрать деньги". Форма ответила: "Ты можешь сообщить им, что меня зовут Ганга». Затем форма исчезла.

В соответствии с полученными указаниями торговец браслетами добрался до этого дома и сказал владельцу, что он пришёл, чтобы забрать деньги, которые ему должна Ганга, дочь хозяина дома, которой он продал несколько браслетов. Удивлённый хозяин дома ответил: "Я даже не женат. Как, в таком случае, у меня может быть дочь, и как она могла купить браслеты?" Торговец браслетами ответил: "Та женщина, несомненно, говорила правду. Иначе как бы я смог узнать о твоём доме и найти путь к нему? Она даже сообщила мне твоё имя. Ведь это твоё имя, не так ли?" Тот человек согласился с этим. Торговец браслетами аргументировал далее: "Если всё это истинно, то несомненно, что та женщина не лгала". Хозяин дома даже не знал, что у него есть эта сумма денег. Он поискал в своём шкафчике и пришёл в изумление, обнаружив там именно ту сумму, о которой шла речь.

Этот человек был истовым преданным матери Ганги. Он был глубоко взволнован и сказал торговцу браслетами "Уважаемый! Я поклоняюсь матери Ганге. Она – моё покровительствующее божество. Я предложил себя ей и, следовательно, решил остаться не состоящим в браке. Я жажду увидеть то священное место, где ты увидел мою мать Гангу. Давай отправимся туда!" Торговец браслетами согласился, и скоро они оба уже были на берегу реки. Торговец браслетами страстно взмолился: "Мать! Ты появилась передо мной и взяла браслеты. Ты привела меня к дому твоего преданного, чтобы получить за них деньги. Не можешь ли ты появиться снова и показать мне свою форму? Я пришёл к тебе с благодарностью, чтобы сообщить, что я получил сумму, причитающуюся мне". Голос ответил: "Вот благословение, которое я дарю за твою благодарность", – и из реки появилась рука с недавно купленными браслетами, украшающими её! Преданный увидел руку и впал в экстатическое состояние. Он воскликнул: "Мать! Не покажешь ли ты мне свою истинную форму и освятишь меня?" Он продолжал просить и молить таким образом. Голос ответил: "Сын! Я никому не могу показать какую-либо форму. Это из-за того, что у меня нет какой-либо конкретной формы. Все формы, которые вы можете видеть – это формы только Бога! Бог может представать в любой форме, в которой преданный просит Его явиться. У самого же Бога нет какой-либо определённой формы или признака. Я показала тебе свою руку, украшенную браслетами, просто как доказательство, что я действительно купила браслеты, и что ты должен заплатить эту сумму торговцу браслетами". Преданный смотрел на руку; он был глубоко потрясён милостью, излитой на него, и сказал: "Мать! Я увидел по крайней мере твою руку и освящён этим! Больше мне ничего не нужно от жизни". Затем он прыгнул в Гангу и испустил последний вздох.

Дилемма Рамакришны

Божественность всегда принимает ту форму, которую визуализирует и на которую молится преданный. В действительности никто не может определить и оценить то, на что похожа божественность, потому что у неё вообще нет никакой формы! У Рамакришны Парамахамсы также было подобное переживание. Он находился в Камарпукуре. Он был охвачен сильным желанием получить *даршан* богини Кали. Будучи больше не в силах переносить боль разделения, он попытался совершить самоубийство, прыгнув в Гангу. Однако к своему удивлению он обнаружил, что вода не поднималась выше его колен! Он спросил: "О, Мать вселенной! Почему ты проверяешь меня подобным образом? Почему ты не раскрываешь мне свою форму? Почему ты не позволяешь мне слиться с тобой? Я не в силах перенести эту мучительную боль". Богиня-мать ответила: "Сын! Чтобы суметь показать тебе свою форму, сперва мне необходимо её иметь! У меня нет такой формы, какую бы ты смог увидеть. Моя единственная форма – форма *Атмы*. Поэтому медитируй на принцип *Атмы*. Ты можешь узреть Бога в любой форме, о которой ты размышляешь. Все формы, которые ты приписываешь Богу – порождения твоей иллюзии. Ни одна из них не может рассматриваться истинно тождественной божественности".

Будьте привязаны к Атме

Вы говорите, что Рама, Кришна или Саи Баба появлялся перед вами. Некоторые люди делают такие заявления. Всё это – вымыслы иллюзии (*бхрамы*). До тех пор, пока у вас имеется *бхрама*, вы будете вдалеке от *Брахмана* (божественности). С другой стороны, если вы осознали *Брахмана*, *бхраме* не будет места рядом с вами. Следовательно, сейчас требуется преодолеть эту иллюзию. Избавьтесь от привязанности к телу. Вместо этого возвращайте привязанность к *Атме*. Ваша истинная тождественность – это тождественность *Атме*. У неё нет ни имени, ни формы. Она – воплощение блаженства. Поэтому *Атма* описана как: "*Нитьяанандам, парама сукхадам, кевалам джнянамуртим, двандватитам, гагана садришам, таттвамасьяди лакшьям, екам, нитьям, вималам, ачалам, сарвадхи сакшибхутам, бхаватитам, тригунарахитам*" (Бог – воплощение извечного блаженства, Он – абсолютная мудрость, один без второго, вне пары противоположностей, расширяющийся (обширный) и распространяющийся (пронизывающий) подобно небу, обозначенная *махавакьей* (великим изречением) "*Таттвамаси*" цель, извечный, чистый, неизменный, свидетель всех функций разума, вне всех умственных состояний и трёх *гун саттвы, раджаса и тамаса*).

Таковы различные названия и описания *Атмы*. Однако у неё нет никакой формы. Следовательно, не ставьте перед собой задачу увидеть форму Бога. Вместо этого смотрите на все формы, которые вы видите, как на формы Бога. Не назначайте те или иные формы в качестве уникальных форм Бога.

Одно только атмическое блаженство вечно

Свойство *бхутакаши* таково, что она заключает в себе Солнце, звёзды и все галактики. Не считайте их вечными признаками Бога! Все они со временем исчезнут, перейдут куда-то ещё или изменят свои формы. В определённый момент времени они уйдут назад и исчезнут из творения как такового. Существует только одна вещь, которая всегда будет с вами, в вас, вокруг вас, над вами и под вами, и это – блаженство.

У блаженства нет формы. Существует только один способ познать его. Люди полагают, что разрываться от смеха – это блаженство! Даже смех не должен быть грубым хохотом. Блаженство божественной личности выражается утончённой улыбкой. Эта улыбка не сопровождается каким-либо звуком. Она – не грубый хохот; но она несёт множество радости тем людям, которые видят её. Громкий смех называется "*прахасан*", в то время как беззвучная улыбка называется "*хасан*". Бог всегда улыбается и никогда не развлекается громким смехом. То, что вы видите в кино – это упражнение в театральном искусстве, которое передаётся как смех. Видя это, люди воображают, что Бог также должен смеяться подобным образом!

Выявите Бога через выражение благодарности

Существует один аспект, который вы можете использовать для выявления божественности и выражения своей благодарности. Бог даёт вам так много вещей. Когда вам плохо, приходит доктор и делает вам инъекцию. Вы выплачиваете доктору его гонорар. На этом ваше выражение благодарности заканчивается. Когда вы голодны, вы сообщаете своей матери, что хотели бы поесть. Ваша мать даёт вам определённую пищу, которую вы вкушаете с большим наслаждением. Это само по себе является

выражением благодарности вашей матери. Вы можете испытывать страдания. Когда кто-то приходит, утешает вас и придаёт вам сил, вы выражаете ему свою благодарность. Таким образом, вся предоставленная помощь признаётся с благодарностью и без каких бы то ни было исключений. Это должно быть традицией. К сожалению, сегодня такой традиции не существует.

Бог даёт вам так много. Вы получаете бесплатное образование, бесплатную медицинскую помощь и бесплатную воду. Он разговаривает с вами столь свободно и ходит среди вас столь свободно. Он даёт вам всё столь "свободно"! Как вы выражаете свою благодарность за всё это? Вы должны избавиться от своего эго и распространять счастье подобно тому, как это делает Он. Это будет правильным образом действий. Существует высказывание:

"То сердце, которое Ты дал мне, о Господь!

Я возвращаю Тебе, о могущественный!

Что ещё я могу предложить Тебе, мой Владыка!

Я предлагаю мои молитвенные приветствия со слезами благодарности. О Господь!

Прими их все с моим сердцем."

(стихотворение на телугу)

Предложите свои приветствия (восхваления) Богу. Без совершения этого вы станете неблагодарным негодяем. Вы свалитесь в бесконечный круговорот рождения и смерти. Страдания и агония будут цепляться за вас. Ваши слёзы благодарности освободят вас от всех этих проблем. Вы всегда будете блаженны, с весёлыми улыбками. Таков результат постоянного выражения вашей благодарности Богу.

Жил-был один преданный Господа Кришны, который проводил своё время в непрестанной медитации на имя Кришны. Но у него была одна проблема! На разных картинах Кришна был изображён по-разному. Какую форму выбрать для медитации на Господа Кришну? Он не мог принять решения. Эти фотографии – искусственно созданные. Существует высказывание "*Дайвам мануша рупена*" – Бог пребывает в человеческой форме. Короны и драгоценные камни, изображённые на картинах – дополнения, сделанные художниками; они не являются Его истинной формой. Его истинная природа заключается в том, что Он всегда улыбается и всегда заставляет улыбаться других! Он всегда блаженен и дарует блаженство другим. Это – истинный признак Господа Кришны. "Будьте счастливы; делайте счастливыми других". Это философия отдачи и принятия! Давайте блаженство и принимайте блаженство в ответ. Это – единственная истинная форма благодарности, которую вы можете выказывать Богу.

Что бы вы ни делали, без выражения своей благодарности вы не можете добиться того, чтобы угодить Богу. Вы не обретёте никакого счастья в ответ. Когда вы смотрите на своё избранное божество, даруйте улыбку. Не стойте с хмурым лицом! С таким серьёзным лицом вы никогда не можете надеяться на переживание блаженства. Вы всегда должны быть счастливы, потому что блаженство – ваша истинная природа. Всегда держите приятную улыбку на своём лице. Несомненно, в жизни вы можете сталкиваться с проблемами и препятствиями. Печаль и горе могут иногда нападать на вас. Не теряйте самообладания и не рыдайте. Это такие вещи, которые приходят и уходят. Они – мимолётные облака, и они никогда не будут оставаться постоянно, чтобы беспокоить вас. Не отступайте перед ними; вместо этого смело встречайте их. Устойчивая вера в Бога даст вам удовлетворение быть истинным преданным.

Растворитесь в Чидакаше

Сегодня вы переживаете из-за своей матери, своего отца, своих родных и близких. Как вы ожидаете достичь счастья при столь большом количестве волнений? Кто ваши родители? Это те, кто дали вам физическое тело. Чьё это тело? Оно – всего лишь физический объект. Забудьте тело. Вместо этого созерцайте божественность. Это – истинная преданность. Игнорируйте *бхутакашу* полностью, даже несмотря на то, что она – это то, что вы фактически видите. На *читтакашу* можно полагаться не больше, чем на *бхутакашу*. Как только вы усвоите всё в *читтакаше*, вы достигнете *Чидакаши*. Следовательно, развивайте способность полного растворения в *Чидакаше*.

Как вы будете визуализировать *Чидакашу* и растворяться в Ней? Позже Я объясню это подробно. В этом мире несколько учёных и экспертов объясняют божественность весьма пространно. Однако божественность, которую можно объяснить, не является

истинной божественностью! Всё это – только описания и указатели на божественность. Они легко могут делать вас счастливыми или даже вводить вас в заблуждение. Но вы должны выходить за их пределы и стремиться узреть реальность, которая является Тем ("Тат"). "Тат твам аси" – "То ты еси". "Ты" означает "это". "То" – это "Тат". Следовательно, эти двое должны стать единым.

В ответ на просьбу Нарасимхамурти Я привёл вам объяснение трёх *акаш*: *бхутакаши*, *читтакаши* и *Чидакаши*. Истинная "акаша" – это "Хридайакаша", или сердце. *Чидакаша* – животворная и наивысшая. Все усилия должны быть направлены на постижение Её природы.

Курс лекций по индийской культуре и духовности "Летние ливни в Бриндаване", лекция № 10,

24 мая 2002 г., вечерняя лекция в мандире.

Уменьшайте свои желания

Насти лобхо самовьядхи

Насти кродха саморипуху

Насти даридрияват дукхам

Насти джнанат парам сукхам

"Нет большей болезни, чем жадность,
Собственный гнев – величайший враг,
Нет более глубокого страдания, чем нищета,
Нет большего покоя, чем мудрость."

(стихотворение на санскрите)

Бог пронизывает Вселенную

Воплощения божественной Любви!

Любовь, *ахам*, *Атма*, "я" – всё это синонимы одной и той же сущности. Каждый человек обычно использует слово "я". Это означает, что он раскрывает свою истинную тождественность – тождественность *Атме*. "*Сарвам кхалвидам Брахма*" (Всё творение – Бог). Что бы вы ни слышали, ни видели или ни переживали – всё это только *Брахман*. *Брахман* – ещё один синоним для "я". Эйнштейн однажды сказал: "Всё творение пронизано энергией, и у энергии нет формы". Он открыл эту истину в эту эпоху после напряжённых исследований. Несколько тысяч лет назад семилетний Прахлада пришёл к тому же заключению без всякого экспериментирования. Он заявил: "Нельзя полагать, что Бог присутствует здесь и не присутствует там. Он повсюду, и в этом не может быть никаких сомнений. Ты можешь найти Его везде, где бы ты ни искал Его".

Как мальчик столь малых лет получил такой опыт? Его собственный отец Хираньякашипу пытался убить его укусом ядовитых змей. Всё, что Прахлада делал, так это воспевал имя Господа – "*Ом намо Нараяная!*", и, подумать только, змеи превратились в гирлянды! Тогда Хираньякашипу приказал, чтобы Прахлада был разрублен на куски. Было задействовано несколько мечей, но Прахлада продолжал повторять "*Намо Нараяная!*", и мечи не могли сделать на мальчике даже царапины. Тогда было решено заставить его выпить яд. Прахлада продолжал повторять "*Ом намо Нараяная!*" В его уме не было никакого другого имени или мысли. В результате яд превратился в нектар. Видя тщетность этих действий, они сбросили мальчика с вершины прибрежной скалы в океан. Прахлада продолжил воспевать божественное имя "*Ом намо Нараяная!*", и с улыбкой упал в океан. Само божество океана спасло мальчика и отнесло его к берегу.

Внутреннее значение этих случаев заключается в том, что вера в высшей степени необходима. Вера – это основа. Сколько бы вы ни повторяли без неё имя Господа, это будет бессмысленным. Это будет похоже на то, как если бы имя Бога воспроизводилось магнитофоном. Прахлада был настроен на исконный звук *Брахма-татвы*.

Тело человека – мощный генератор. Все члены и тело являются своеобразным генератором. Тело постоянно обеспечивает устойчивый ток. Всё то, что есть в человеке, является божественной энергией. Прахлада ощущал этот ток и поэтому твёрдо верил в то, что Бог мог быть найден везде, где Его будут искать.

Сегодняшние учёные выполнили несколько экспериментов, чтобы убедиться в подлинности утверждения Эйнштейна относительно материи и энергии. Они пришли к тому же самому заключению – энергию нельзя ни сотворить, ни уничтожить.

У Ньютона также были схожие взгляды. Он посвятил всю свою жизнь исследованию силы притяжения Земли. Он осознал, что сила гравитации не может быть уничтожена. У неё не было какого-либо определённого места происхождения или предназначения.

"Он вечен, без рождения и смерти,
Он древний, без начала и конца,
Он не умирает, он не рождается, он непорочен,
Он остаётся вечным свидетелем."

(стихотворение на телугу)

Ньютон с большой тщательностью исследовал эту божественную энергию. Он был великим учёным, который понял силу гравитации, связанную с Землёй. Как он познал её? Потому что он обнаруживал аспекты этой силы притяжения везде, куда бы он ни смотрел. Он видел "магнетическую" силу во всём; он также пришёл к заключению, что эта энергия не могла быть создана или уничтожена кем бы то ни было. Однако она могла быть преобразована из одной формы энергии в другую. Например, магнитная энергия может быть преобразована в электрическую энергию. Электрическая энергия может быть преобразована в световую энергию. Хотя базовая магнитная энергия может быть преобразована в любой тип энергии, сама она сохраняет свою изначальную сущность. Она может менять свою интенсивность – убывать и нарастать по мере необходимости. Она изменяется всё время, но никогда не исчезает совсем. Пока земля существует, магнитная сила сохраняется. Она притягивает наши шаги; она притягивает наше видение и наш слух.

Желания затемняют божественность человека

Когда человек рождается, у него нет никаких желаний. В это время он находится в чистом и исконном состоянии. Он устойчив и спокоен. Все силы человека находятся в состоянии своей высшей интенсивности. В глазах каждого человека имеются десятки миллионов воспринимающих свет рецепторов, которые позволяют ему видеть. На его языке имеются сотни тысяч вкусовых рецепторов. Несколько сотен тысяч клеток в его ушах помогают ему слышать. Всё тело человека наполнено божественной энергией. Существует высказывание: "*Сарвам кхалвидам Брахма*" ("Всё творение – это только один Брахман").

Древний человек был настолько чистым, что, когда он прикасался к какому-либо предмету, тот прилипал к нему! Такой была величина тех божественных сил, которые пульсировали через его тело с головы до пят. По мере того, как желания постепенно умножались, эти божественные силы в нём начали уменьшаться. Вам не нужно очень глубоко задумываться, чтобы понять эту концепцию. Вы можете проверить эту идею прямо сейчас. У вас имеется несколько желаний. Предположим, что у вас есть десять таких желаний, которые должны быть реализованы. Из этих десяти устраните три полностью. Вы сможете легко почувствовать разницу в энергии, текущей через тело! Ваша память также улучшится. Мудрецы прошлого легко могли вспоминать события, которые случились давным-давно, и рассказывать вещи, изученные когда-то в прошлом. Это было из-за того, что у них были минимальные желания.

Они прославляли Бога как воплощение восьми неотъемлемых качеств. Эти восемь имён – *Шабдабрахмамайи, Чарачарамайи, Джйотирмайи, Вангмайи, Нитьянандамайи, Паратпарамайи, Майямайи и Шримайи* (Бог – воплощение звука, движения и незыблемости, света, речи, извечного блаженства, всевышнего величия, иллюзии и богатства).

Одна только вера может помочь узреть Бога

Мудрецы заявили: "*Ведахаметам Пурушам махантам адитьяварнам тамасах парастат* (О граждане! Мы узрели божественную форму, сияющую подобно лучезарному солнцу за пределами *тамаса*).". Граждане, естественно, захотели узнать, где же они увидели божественность; была ли она внутри, или же она была снаружи? Ответ был таким: "*Антарбахисча татсарвам вьяпья Нараяна ститаха* (Он – внутри, вовне и всюду)". Он может быть узреть везде, где бы Он ни разыскивался. Следовательно, божественность пронизывает всё. Следствием этой всепронизываемости было то, что *риши*, или мудрецы, не путешествовали повсюду. Они оставались на одном месте и проводили

своё время в медитации на Господа. Это было их постоянным мучением, что, если бы они путешествовали повсюду, то они бы топтали этого всепронизывающего Бога! Они не желали наступать на божественность своими ногами. Таким было то священное чувство, с которым выполняли свои задачи мудрецы прошлого. Благодаря такому отношению люди прошлого развивали в высшей степени идеальные характеры.

Как всё переменялось сегодня! С преднамеренной дерзостью человек не прочь поставить свои ноги прямо на статую божества! Всё это – крайние извращения в действии. Почему они возникли? Существует высказывание: "*Винашакале випарита буддхи* (когда гибель приближается, здравый смысл уходит)". В те дни было благочестивое окружение, и, поэтому, благочестивые чувства изобиловали.

Возможно ли сегодня иметь такой опыт и разделять его с другими? Конечно же, да! Сможете ли вы когда-нибудь обрести такую силу в своих руках? Конечно! Развить необходимую веру – это всё, что для этого нужно. Где эта вера? Человек не имеет веры в себя, и как тогда можно ожидать от него, что он разовьёт такую сильную веру в Бога?

Где вера, там любовь,

Где любовь, там мир,

Где мир, там истина,

Где истина, там блаженство,

Где блаженство, там Бог.

Необходимо возвращать такое чувство любви. Разве сможете вы когда-либо переживать истину, если нет любви? Если нет истины, то мир никогда не сможет быть обретен. А без мира блаженство будет оставаться пустым звуком.

Мудрецы и отшельники странствовали и жили в полном одиночестве в дремучих и внушающих страх лесах. Что наделяло их храбростью, позволявшей им вести такой образ жизни? Каким оружием они обладали? Пушки и бомбы, несомненно, тогда ещё были неведомы! В действительности ничего подобного у них не было, но у них была великая вера в Бога. Эта вера была подобна могущественному оружию в их руках. Их вера позволяла им совершать многое.

Индия оставалась незабываемым утёсом через века благодаря той вере, которую наш народ имел в Бога. Известной особенностью тех времён в Индии был чрезвычайно юный возраст, в котором люди уходили в лес. Дети, которым не было и девяти, принимали активное участие в исполнении епитимьи. Каким был возраст Дхрувы, когда он исполнял епитимью? Ему было всего 6 лет. Он был побуждаем унижением, которое он перенёс от рук своей мачехи. Он получил благословение своей матери, сказав: "Мать! Я обрету милость и благословения Господа и вернусь только после этого". Он выбрал место, которое было совершенно необитаемым и изолированным. Это была совершенно умиротворённая и тихая местность. Лес там был настолько густым, что не было свободного пространства даже для единого шага. Странствование было просто исключено. В таком месте маленький Дхрува стоял на одной ноге и непреклонно исполнял епитимью, воспевая: "Нараяна! Нараяна!"

Господь появился и спросил его: "Ребёнок! Что ты хочешь?" Разумность ребёнка Дхрувы даже нельзя сравнивать с разумностью множества сегодняшних взрослых и образованных людей! Дхрува ответил: "Я – маленький мальчик. Я нахожусь здесь в совершенно изолированной местности, и, всё же, Ты нашёл меня. Только Ты мог узнать о моём присутствии здесь. Ты, знающий, где я нахожусь, несомненно знаешь то, что я хочу". Господь ответил: "Сын! *Манасьекам, вачасьекам, карманьекам, махатманам*. Ты должен стать благородным человеком, согласовывая свои мысли, слова и дела. Ты принял в своём уме решение исполнять епитимью и обрести милость Господа. В соответствии с этим ты приказал своему телу прийти сюда и исполнять суровую епитимью. Следовательно, твоя мысль и твоё действие находятся в единстве друг с другом. Но твои слова всё же должны быть ещё выяснены, и они ещё не были выражены. Вот почему Я спрашиваю тебя о том, в чём ты нуждаешься". Дхрува ответил: "Когда я принялся за епитимью, я хотел получить дешёвую стеклянную безделушку. Но вместо этого теперь у меня оказался бесценный бриллиант. Раз я получил этот бриллиант, почему я должен желать стекляшку? Я пришёл исполнять епитимью с большим желанием стать царевичем и сидеть на коленях моего отца. Теперь у меня нет таких желаний. Я хочу только Тебя". Господь ответил: "Сын! Я готов дать тебе что угодно. Но сначала я должен освятить тебя. Ты думал о чём-то и поступил

соответственно. Так что твои слова не в гармонии с твоей мыслью и действием. Твоё желание будет исполнено только тогда, когда все эти три вещи будут находиться в гармонии. Поэтому ты теперь должен приступить к достижению этой гармонии. Затем Я исполню то, что ты сейчас пожелал". Повинуясь повелению Господа, Дхрува вернулся домой.

Какая высокая степень разумности была у детей в те дни! Какая святость в их мысли! Какой благородный путь они выбирали! Прахлада был великим преданным Господа. У него была непоколебимая вера в Господа Нараяну. Он не полагался на своего собственного отца или на свою мать. Он знал, что мать и отец были связаны с ним через физическую привязанность. Он обычно говорил: "Господь Нараяна связан со мной без всяких привязанностей. Господь не связан со мной из-за каких-либо желаний в Его уме. Его единственная цель заключается в том, чтобы обеспечить моё освобождение. И, поэтому, я желаю только того, в ком нет каких-либо собственных желаний. Я должен высказать свои желания только тому, у кого нет ни единого собственного желания".

Сокращайте свои желания ради покоя

Поэтому каждому рекомендуется постепенно сокращать свои желания. С умножением желаний увеличивается привязанность. Это ведёт ко всё большей и большей неволе. Неволя заставляет человека страдать различными способами. Отчего появляется неволя? Ваши собственные желания порождают вашу неволю. Ваши страдания – это ваша неволя. Уменьшите свои желания, и вы будете пребывать в покое. Вы не столкнётесь с какой-либо опасностью. Поэтому сокращение желаний принесёт человеку покой. Правильно говорят: "Меньше багажа – больше комфорта".

Сегодня желания растут в тревожном темпе. Даже если человек собирается умереть через несколько минут, он выражает то или иное желание! Каковы эти желания? Какую пользу вы получите от них? Ничего! С другой стороны, если бы у вас не было никаких желаний, вы были бы столь умиротворёнными. Хотите верить, хотите нет, но во Мне нет никаких желаний. Именно поэтому для Меня нет никаких страданий. Следуйте за Мной! Когда у вас также не будет никаких желаний, ваше сердце будет блаженным. Желания только заключают вас в тюрьму, а не делают свободными, как вы себе это представляете.

Когда ваши желания исполняются, вы восхваляете Меня до небес;

Если ваши желания не исполнены, вы сурово порицаете Меня;

Вы совершаете греховные действия и молитесь о хороших результатах;

Взывая ко Мне вытащить вас из беды

И спасти вас, вы обвиняете Меня

За невзгоды, порождённые вами самими!

(стихотворение на телугу)

Вы совершаете несколько грехов; но взамен просите о плодах благих дел! Это неправильно. В первую очередь вы не должны грешить. Всегда совершайте добродетельные деяния. Мы должны оказывать определённую помощь другим настолько, насколько это возможно. Сам Бог всегда помогает другим. Разве вы не можете совершать по крайней мере долю этого доброго дела для других?

Следуйте за Учителем

Смело встречайте дьявола

Боритесь до конца

Закончите игру.

Возьмите себе за правило следовать за Учителем. Тогда вы получите Его милость в изобилии. Вы преданно поклонялись Мне в течение нескольких лет. Вы верно и неустанно поёте баджаны. Но устранена ли из вашего ума хотя бы йота грязи? Наоборот, эта грязь увеличивается день ото дня. Способны ли вы испытывать по крайней мере мгновение блаженства искренне, всем сердцем? Определённо нет! Если да, то почему же тогда у вас так много желаний? Что вы обретёте, желая потомства? Вне всякого сомнения, вы должны исполнять свои обязательства перед своей семьёй. Но оставляйте всё Богу. Он будет заботиться о них. Вы не должны испытывать беспокойств. Сегодня вы погружены в заботы об их благосостоянии. Каков результат? Не будет ли гораздо лучше предложить ответственность Богу и позволять Ему справляться с этим? И вы будете счастливы, и они.

Следовательно, мы не должны зависеть от наших желаний. Они должны быть постепенно уменьшены. Меньше желаний – больше счастья. Сперва прилагайте усилия к тому, чтобы понять природу Бога. Когда вначале Земля была сформирована, повсюду была одна только кромешная тьма. Ничего не было видно. После этого ещё десятки миллионов лет шли сильные дожди. Океаны были сформированы в результате этого наводнения. После дождей тучи рассеялись. Постепенно появились звёзды. Солнце также сияло и изливало свои лучи на Землю. Свет позволил человеку выполнять свои повседневные дела, выращивать зерновые культуры и зарабатывать средства к существованию. Когда была непроглядная темнота, у человека не было желаний. По мере появления света у человека появлялись желания, потому что теперь он мог видеть творение. Сегодня его день начинается с желаний! Однако в течение ночи желания не нападают на человека. Следовательно, темнота кажется не оставляющей места желаниям. Хотя бы по этой причине необходимо приветствовать темноту!

Во время рождения Рамы в течение 15 дней не было яркого солнечного света. Повсюду была темень. В результате Луна была взволнована. Она причитала: "Увы! Я не могу даже взглянуть на Господа Раму!" Через 15 дней Солнце само захотело увидеть Раму. Постепенно оно начало подниматься. В результате Луна также начала проходить через свои фазы. Солнце и Луна начали выполнять предписанные им задачи. Это вызвало появление на Земле дня и ночи. Если вы исследуете мистику природы, то обнаружите, что человек не играет в ней никакой роли где бы то ни было.

Сегодня человек создаёт лекарства, чтобы ограничивать рождаемость. Это невозможно делать с помощью лекарств. Когда желания сокращаются, то ум автоматически обращается к Богу. В первую очередь необходим контроль над чувствами.

В этот день люди из нескольких стран собрались, чтобы распространять весть Господа Будды всему миру. Все вы должны услышать о природе Будды и использовать услышанное для обуздания своего ума. Сегодня управление осуществляется по отношению ко всему, кроме ума и желаний. Именно желания должны держаться под контролем в первую очередь. Это принесёт вам большой покой. Вы будете удивлены видеть так много покоя в себе. Покой естественен для человека, и он возникнет сам по себе, когда желания будут взяты под контроль. Покой находится всюду. Истина и любовь – всюду. Вы – само воплощение любви. Вы – воплощение покоя и истины. Вы – воплощение Бога. Сперва осознайте эту истину. Истина не где-то далеко. Истина – прямо здесь! Где истина – там Бог. Мы повторяем "*Шанти*" ("покой") три раза. Вовне вы найдёте только обломки (pieces). Покой (peace) – собственность Бога, и он доступен только с Ним.

Знайте, что Бог пребывает в вашем Сердце

Развивайте чувство, что Бог находится в вашем сердце. Верьте в истину о том, что Бог всегда пребывает в вашем сердце. Если у вас будет вера в эту истину, то покой, несомненно, воцарится.

Бог сотворил всё из истины.

Всё когда-нибудь растворится в этой истине.

Нет такого места, которое бы не было пронизываемо истиной.

Это – наивысшая и чистейшая истина, осознайте её!

(стихотворение на телугу)

Нам не нужно отправляться в путешествие на поиски Бога. Бог появляется везде, где есть истина. Если где-то появляется Нараяна, то Его супруга Лакшми, богиня изобилия и процветания, также появляется там. Следовательно, если вы хотите богатства, вы должны сделать первый шаг! Когда вам удастся поместить Господа Нараяну в своё сердце, богиня Лакшми также последует за Своим Повелителем в ваше сердце.

С благородными мыслями, добрыми делами и постоянной медитацией на Бога принимайтесь за хорошие действия. Помогайте другим. Никогда не завидуйте. Зависть ведёт к полному крушению. Она делает человека совершенно бесполезным. К сожалению, сегодня зависть разрастается. Некоторые люди даже рыдают, когда они видят кого-то, кто богаче их самих! Они не выносят счастья другого человека. Это очень плохая черта. Вы должны радоваться счастьем других. Вы тоже тогда будете наслаждаться успехом и обретать блаженство.

Бог может даровать вам Свою милость в изобилии. Но она находится на определённой глубине! Чтобы обрести её, необходимо приложить некоторые усилия. Если вам нужно

достать воду из колодца, то вы должны привязать верёвку к ведру, опустить его в колодец и вытащить воду наружу. А вы и не привязываете верёвку к ведру, и не опускаете ведро в колодец. Поэтому вода и не достигает вас. В данном случае верёвка – это преданность. Эта верёвка должна быть привязана к сосуду вашего сердца и опущена в колодец милости Бога. То, что вы получаете из колодца, когда вода вытащена наружу, – это вода чистого блаженства. Колодец – это милость Бога (*ануграха*), а не желание (*аграха*) или зависть (*асуйя*)!

Избавьтесь от плохих качеств в вас. Почему вы потворствуете плохим привычкам в этом священном окружении? Развивая плохие привычки, вы готовите себе плохую судьбу.

Воплощения божественной любви!

Живите в любви со всеми. Как только вы обретёте эту любовь, всё остальное будет дано вам.

Курс лекций по индийской культуре и духовности "Летние ливни в Бриндаване", лекция № 11,

Будда-пурнима, 26 мая 2002 г., вечерняя лекция в мандире.

Контроль над чувствами – наивысшая садхана

Сарварупа дхарам шантам

Сарванама дхарам шивам

Сатчиданандам адвайтам

Сатьям шивам сундарам

Все имена и формы – проявления одной только всевышней Сущности – воплощения покоя и благодати. Он – недвойственный Абсолют Бытия-Сознания-Блаженства. Он – Сатьям, Шивам, Сундарам (Истина, Благодать и Красота).

(стихотворение на санскрите)

Воплощения божественной любви!

Человек прилагает неистовые усилия, чтобы обрести счастье. Он читает священные писания, посещает возвышенных людей, занимается духовными практиками и ищет повсюду во внешнем мире, чтобы найти счастье. Но ему так и не удаётся обрести счастье где бы то ни было. Будда также прилагал сходные усилия, чтобы найти источник счастья. Он искал повсюду и, в конце концов, обнаружил, что счастье было внутри него, а не во внешнем мире. Он осознал, что он сам был воплощением *ананды* (блаженства). Эфемерное счастье, получаемое посредством чувств, вовсе не является истинным счастьем.

Блаженство наступает в результате контроля над чувствами

Бог пронизывает всю вселенную в форме *Сат-Чит-Ананды* (Бытия-Сознания-Блаженства). Пять элементов – земля, вода, огонь, воздух и эфир – это воплощения Бога, Который проявляется во всём творении как *Сатьям, Шивам, Сундарам*. Следовательно, каждое человеческое существо – это проявление *Сат-Чит-Ананды*. Бог проявляет Себя как звук, прикосновение, форма, вкус и запах в элементах эфира, воздуха, огня, воды и земли соответственно. Поскольку Он пронизывает все пять элементов и всё творение, Упанишады заявляют: "*Ишавасьям идам джагат*" ("Весь мир пронизан Богом"). Бог вездесущ. Нет такого места в мире, где бы Его не было. "*Сарвата ланипадам тат сарватокши широмукхам, сарвата шрутимальлоке сарвамаврутья тиштхати*" (с руками, стопами, глазами, головами, ртом и ушами, пронизывающими всё, Он пронизывает всю вселенную).

Люди спрашивают: "Если Бог присутствует всюду, то почему мы не способны узреть Его?" Вода океана отражает солнце, которое находится над ней. Когда вода потревожена, отражение солнца также потревожено и искажено. Подобным образом, хотя Бог и присутствует в каждом, человек не способен узреть Его из-за потревоженного и беспокойного ума. Потревоженный и колеблющийся ум никогда не сможет отражать Бога. Потревоженный ум порождает смятение и депрессию. Как говорит Арджуна в Бхагавад-гите: "*Чанчалам хи манах Кришна праматхи балавад дридхам*" ("Этот ум очень непостоянен, неустойчив и крайне взбудоражен" [6:34](#)) – ум крайне непостоянен и неустойчив". Цель всей *садханы* (духовной практики), которую

совершает человек, – это сделать свой ум устойчивым. Нет никакого смысла в том, чтобы совершать *джапу* (повторение мантр), *дхьяну* (медитацию) и йогу, если ум неустойчив. Как только вы установите контроль над пятью чувствами, вы сможете получить переживание Бога. Он – не где-то далеко от вас. Он – в вас, под вами, над вами и повсюду вокруг вас. В действительности Бог пребывает внутри человека. И, всё же, человек не способен узреть Его. По какой причине? Бесчисленные уводящие в сторону желания человека не позволяют ему узреть Бога. Желания – коренная причина беспокойства в человеке. Контроль над чувствами и потолок для желаний помогут ему узреть Бога повсюду вокруг и испытать блаженство. Следовательно, мы должны отслеживать свои желания и держать их под контролем. Мы не должны волноваться из-за плохих разговоров, которым предаются другие. Мы не должны быть подвержены влиянию клеветы и критицизма.

Достигните высшего состояния отсутствия желаний, подобно Будде

Будда захотел взять под контроль пять чувств. Он решил, прежде всего, обрести *самьяк дришти* (правильное видение). Сегодняшний человек не способен управлять своим видением из-за непостоянства и метаний своего ума. Кино, видео, телевидение и т.д. загрязняют ум человека. Он не смотрит на хорошее и не слушает хорошее. Он сам – причина его собственной неугомонности. Помимо *самьяк дришти*, Будда подчёркивал потребность в *самьяк шраванам* (правильном слушании), *самьяк вак* (правильной речи), *самьяк бхавам* (правильном чувстве) и *самьяк чинтанам* (правильном мышлении). Из-за недостатка всего этого человечность быстро уступает место демонизму и звериному образу жизни. Животные качества быстро заполняют человека. У животных есть сезоны и причины, но для человека их нет. Сегодня человек стал хуже животных. В нём отсутствуют такие человеческие качества, как сострадание, доброта, любовь и терпимость. Он должен быть свободен от порочных мыслей, которые являются коренной причиной его страданий. Для этого требуется *абхьяса* (постоянная продолжительная практика). Посредством *абхьясы* человек может обуздать ум и обрести покой. Благородные мысли возникают только в умиротворённом уме. Ум должен находиться под контролем человека. Овладейте умом и станьте властителем дум. К сожалению, вместо того, чтобы управлять умом, человек становится рабом своих чувств. Это является главной причиной его колебаний и неустойчивости. Более того, у него имеется привязанность к телу (*дехабхимана*). По этой причине он легко теряет спокойствие, если люди указывают на его недостатки и ошибки. Почему он должен волноваться о теле, если тело подобно пузырьку на поверхности воды? Вы должны избавиться от привязанности к телу.

Сегодня у человека безграничные и ненужные желания. Рассмотрим, например, случай некоего человека, который хочет стать президентом деревенского *панчаята* (совета). Если он избран, он желает стать министром, затем главным министром штата, а потом – премьер-министром страны. Что, в конце концов, представляют собой все эти должности? Что получит человек от этих высоких постов, если у него только порочные желания? Результат порочных желаний – это зло. Поэтому человек не должен предаваться порочным желаниям и мыслям. Их реакция, отражение и отзвук также порочны. Порочные желания порождают плохие и грешные мысли в человеке. В самом начале Будда развил чистое, устойчивое, священное и бескорыстное видение. Он совершил великое самопожертвование, отрёкшись от всего мирского комфорта, Своей семьи и даже от Своего юного сына. Затем Он постепенно уменьшал привязанность к телу и, в конце концов, избавился от неё полностью. Так Он достиг состояния отсутствия желаний.

Привязанность к телу – причина заблуждения человека

Если мы отождествляем себя с телом, то мы совершаем ошибку. Когда мы говорим, что это моё тело, мой ум, мой *буддхи* (духовный разум), моя *читта* (субстанция сознания), моя *антахкарана* (тонкая внутренняя структура, включающая всё это), то это означает, что мы отличны и отделены от ума, тела, *буддхи* и т.д. Это *бхрама* (заблуждение) – полагать, что мы – тело. Если мы развиваем *бхраму*, то мы удаляемся от *Брахмы* (Бога). Чем дальше мы уходим от этой *бхрамы*, тем ближе мы подходим к *Брахме*. Будда обращался к различным *гуру* и выслушивал их учения. Он изучал священные писания. Он осознал, что это было просто напрасным упражнением.

Современные студенты уезжают за рубеж, чтобы получить высшее образование, и тратят на это уйму денег. Это помешательство на иностранных странах – это полное безрассудство. Родители также вдохновляют своих детей уезжать за рубеж, разжигая их желания. Они гордятся, что их дети уехали в другую страну. Фактически они портят своих детей. Лучше тяжело работать в своей собственной стране, чем ехать как попрошайка за границу только ради зарабатывания денег. Что люди зарабатывают там? Когда они возвращаются в Индию, они приносят с собой только *паалу* (грех), который зарабатывают там. Вместо этого оставайтесь в своей стране и зарабатывайте *пунью* (заслуги). Беспредельные амбиции человека – причина этого помешательства на поездках в иностранные государства ради зарабатывания денег.

В течение последних нескольких десятков лет люди многих стран приглашают Меня в свои страны. Но Мне не хочется куда-либо ехать. Они говорят: "*Свами*, приезжай в мою страну". Но какая страна является вашей? Вы не относитесь к какой-либо конкретной стране. Ничто не постоянно. Само ваше тело – непостоянно. Конечно же, о теле необходимо заботиться. Но не должно быть привязанности к телу, которая ведёт человека к бесконечному циклу рождения и смерти. Именно поэтому Ади Шанкара сказал:

"Пунарапи джананам пунарапи маранам

Пунарапи джанани джатаре шаянам

Иха самсаре баху дустаре

Крипаяпаре пахи мураре".

(Я в ловушке этого цикла рождения и смерти; снова и снова я прохожу через муки пребывания в материнской утробе. Очень трудно пересечь этот океан мирской жизни. О Господь! Переправь меня через этот океан и даруй мне освобождение.)

Мирская жизнь полна печали и страдания. Господь Кришна сказал: "*Анитьям асукхам локам имам прапья бхаджасва маам*" (поскольку мир преходящ и полон страдания, медитируй на Меня непрерывно). Получив человеческое рождение, вы должны достичь цели жизни. Вы должны следовать по благородному пути. Не раздувайтесь от похвалы. Вы должны быть выше хвалы и хулы. Возращивайте покой. Где пребывает покой? Вы не сможете купить его на рынке. Покой (реасе) – внутри. Вовне вы найдёте только обломки (pieces). На самом деле всё находится внутри вас.

"Вы – воплощение покоя,

Вы – воплощение истины,

Вы – воплощение любви,

Вы – воплощение Бога."

Какая жалость, что человек ходит там и сям в поисках счастья, игнорируя находящуюся внутри божественность! Это – результат грехов, совершённых в течение многих жизней. Почему вы хотите зарабатывать грех во внешней мирской жизни? Лучше обратите своё видение внутрь. Там вы найдёте *ананду* (блаженство). Блаженство – это ваша собственность. Вы не сможете прожить без *ананды* даже одно мгновение. Блаженство – ваша истинная природа.

Высшее самопожертвование Будды

Воплощения божественной любви!

Будда не был обычным человеком. Он был рождён в царской семье и воспитан в обстановке царского комфорта. Но Он отрёкся от всего за одну ночь. Он совершил высшее жертвоприношение. "*На кармана на праджая дханена тьягенаикена амритатва-манасу*" (ни деятельностью, ни потомством, ни богатством, но одной только жертвенностью достигается бессмертие). Будда последовал этому ведическому предписанию. У Него не было привязанности. По этой причине он смог отказаться от Своей привязанности ко всей родне. Его отец страдал, поскольку у него была привязанность. Будда путешествовал повсюду. Он занимался Своими аскетическими практиками. Однажды женщина захотела предложить Ему пищу. Будда сказал: "Это не та пища, которую Я хочу. Я хочу *джнана-бикшу* (пищу мудрости). Я странствую в поисках пищи *джнаны*, а не этой мирской пищи".

Однажды Он увидел крестьянина, распределяющего зерно. Будда подошёл к нему и спросил: "Где Моя доля милостыни?" Крестьянин сказал Ему: "О, ленивый монах! Почему я должен давать Тебе милостыню? Я раздаю пищу тем, кто упорно трудится. Я сам также упорно тружусь. Я обрабатываю землю. Я сею семена, удаляю сорняки,

поливаю поля и собираю зерно. Но Ты не делаешь ничего". Крестьянин думал, что он упорно трудился. Будда ответил: "Я обрабатываю землю сердца, Я поливаю её любовью, Я удаляю сорняки плохих тенденций, Я собираю зёрна мудрости, Я получаю плод блаженства". Имеется много таких историй, относящихся к жизни Будды. В действительности они – не просто истории, а Его личные переживания. Он совершил огромное самопожертвование в юном возрасте. Невозможно измерить ту радость, которую вы получаете в результате самопожертвования. Испытайте радость самопожертвования.

Радость, которую вы получаете от пения *бхаджанов* и совершения поклонения (*пуджи*), является временной. Но через переживание *мантры "Сохам"* вы обретёте вечную радость. Эта *мантра – Сохам* – также известна как "*Хамса Гаятри*". "*Со-*" означает "То" (Бог), "*-хам*" означает "я есть". "Я есть То" – таково значение *Сохам*. Вы должны переживать её с каждым вздохом. На вдохе вы прислушиваетесь к звуку "*Со-*", а на выдохе – к звуку "*-хам*". Внимательно отслеживайте своё дыхание и переживайте реальность *Сохам* с каждым вздохом. Английское слово "WATCH" ("отслеживать" или "часы") несёт в себе важное послание. "Отслеживать" означает:

W – отслеживать свои Слова (**W**ords)

A – отслеживать свои Действия (**A**ctions)

T – отслеживать свои Мысли (**T**houghts)

C – отслеживать свой Характер (**C**haracter)

H – отслеживать своё Сердце (**H**eart)

Часы, которые вы носите, могут когда-нибудь сломаться. Но эти "часы" – неломающиеся. Поэтому обладайте этими "часами". Отслеживайте то, говорите ли вы о хорошем или о плохом. Отслеживайте то, как вы себя ведёте – оскорбляете ли вы других или же выражаете им свою признательность. Вы не должны использовать свой язык для оскорбления других. Оскорблять других – это грех. Не позволяйте своему языку предаваться таким грехам. Вы не можете избежать последствий своих греховных действий. У всего есть реакция, отражение и отзвук, и оно вернётся к вам в той или иной форме. Следовательно, осуществляйте контроль над языком.

Будда практиковал *мауну* (безмолвие) и стал молчаливым и безмятежным. Каждое священное действие приносит многогранные заслуги. Будучи безмолвным, Будда начал переживать *Сохам* внутри себя. Вы можете повторять имена Рамы, Кришны, Говинды, Будды и Саи, чтобы сделать свой ум неколеблющимся и устойчивым. Как только ум становится устойчивым, вам уже больше не нужно ничего повторять. Соблюдайте полное безмолвие. Именно поэтому говорят: молчание – золото. Когда слов становится меньше, то активность и капризы ума также уменьшаются. Когда слов становится больше, капризы ума также увеличиваются. Устраните ум безмолвием. Конечно, это легче сказать, чем сделать. Человек может умереть, но ум не умрёт. Ум исчезает, когда слова исчезают в нём. Соблюдение *мауны* (молчания) – один из способов заставить ум замолчать и успокоиться. Именно по этой причине наши древние мудрецы практиковали *мауну*. Мы не должны позволять уму идти туда, куда ему захочется, и позволять ему делать то, что ему вздумается. Мы не должны позволять уму высмеивать, обижать и ненавидеть других. Если вы заставляете кого-то страдать, то вам придётся выстрадать вдесятеро больше. Вы можете гордиться тем, что оскорбили кого-то. Но однажды появится кто-то, кто также оскорбит вас самих. Грех, совершённый вами сегодня, позже принесёт вам воздаяние, умноженное многогранно.

Воплощения божественной любви!

Мы получили человеческое рождение. Что мы должны делать, получив рождение в качестве человеческого существа? Должны ли мы использовать это человеческое рождение для накопления богатства? Совсем нет. Мы должны зарабатывать богатство добродетелей. Современные студенты хотят обрести богатство, силу и дружбу, а не добродетельные качества. Какой смысл жить, если не обретаются добродетельные качества?

"Несмотря на своё образование и интеллект, глупый человек не узнает свою истинную высшую Сущность, а низкая личность не откажется от своих порочных качеств. Современное образование ведёт только к аргументации и спорам, а не к всеобъемлющей мудрости. Какой смысл в обретении мирского образования, если оно не

в состоянии привести вас к бессмертию? Овладейте тем знанием, которое сделает вас бессмертным."

(стихотворение на телугу)

Тело временно, подобно пузырьку на поверхности воды. Тело приходит и уходит подобно появлению и исчезновению пузырьков на поверхности воды.

"Это тело – скопище грязи, и оно склонно болеть; оно не может пересечь океан самсары. О ум, не впадай в заблуждение, что тело является вечным. Вместо этого прими прибежище у божественных лотосных стоп."

(стихотворение на телугу)

Прежде всего мы должны развивать дух смирения, предания. Совершайте все дела в духе преданности Богу и как подношение Ему. Тогда каждое действие станет божественным. В этом заключается учение Будды. В этом мире пять чувств человека играют наиболее важную роль. Будда придавал огромную важность контролю над чувствами. Чтобы обуздать ум, мы должны держать пять чувств под контролем. Только тогда мы сможем осознать Бога. Всё можно обрести одной только любовью. Любовь – это Бог, живите в любви. Мы можем понять духовность только через возвращение любви. Именно поэтому Я часто говорю:

*"Начните день с любви,
Наполните день любовью,
Проведите день с любовью,
Закончите день с любовью,
Это – путь к Богу."*

Сила любви может сделать всё. Любовь – это всё, что есть в этом мире. Мир не может существовать без любви. Не питайте плохих желаний. Они приведут вас к крушению. Те, у кого плохие желания, не смогут иметь спокойной смерти. Мы должны держать ум умиротворённым и священным. Мы можем обрести покой ума только через любовь к Богу.

Воплощения божественной любви!

Вы приезжаете сюда из далёких стран, перенося много трудностей и неудобств. Ведите жизнь, полную покоя и блаженства. Вы можете сталкиваться с трудностями. Но вы не должны позволять трудностям и волнениям брать верх над вами. Вы можете находиться в покое только в том случае, когда вы не будете обращать внимания на трудности. Воспевайте славу Бога с любовью. Если вы молитесь Богу, то одного этого недостаточно. Вы должны полагать, что вы сами – Бог. Решительно говорите "Я – Бог" и непрестанно медитируйте на это. Будда также заявлял, что человек божественен. Бог всегда в вас, с вами, вокруг вас, под вами, над вами. Например, посмотрите на слово "Бог" (God). Если вы начнёте с буквы 'G', то вы прочтёте его как "Бог". Но если вы начнёте с буквы 'd', то получится 'dog', или "собака". Различие заключается в вашем видении. Всё в этом мире является божественным. Поэтому развивайте чувство единства с Богом.

Тело – это храм Бога

Вы прибыли сюда из различных частей мира. Я благословляю всех вас на то, чтобы ваше возвращение домой было спокойным и хорошим, полным покоя и блаженства. Развивайте веру в то, что всё происходит по воле Бога. Будда перепробовал различные виды *садханы*. Он изучал священные тексты. Но никакая литература не содержит ясных объяснений природы пяти чувств. В конце концов Он пришёл к заключению, что нет *садханы* выше, чем контроль над чувствами. Он осознал, что контроль над пятью чувствами – это подлинная духовная практика. Мы не должны позволять чувствам своевольничать. Чувства могут управляться только любовью. Всегда живите в любви. Делайте других счастливыми своей любовью. Никогда не держите ненависти или злобы к кому бы то ни было. Сущность Веданты заключается в следующем: "Помогайте всегда, не причиняйте вред никогда". Как говорится в священных писаниях: "*Паропакара пунья папая парापиданам*" (добродетель заключается в оказании помощи другим, грех – в причинении вреда другим)".

Когда вы поверите, что Бог находится в вас, ваш ум будет оставаться устойчивым и неколеблющимся. Поначалу ваша *садхана* может не принести вам незамедлительных результатов. Но если вы продолжаете медитировать на Бога внутри вас, то вы,

несомненно, обретёте покой и блаженство. Бог находится не в храмах, мечетях и церквях. Тело – храм Бога.

"Бог не где-то в чужой земле, Он находится в вас.

Грех не где-то в другом месте. Он там, где совершается несправедливое действие."

(стихотворение на телугу)

Всё находится внутри вас. Вам не нужно изучать священные писания. Иметь уверенность в себе – это всё, что вам нужно. Уверенность в себе – это самое важное качество для духовного развития.

"Где уверенность в себе, там истина.

Где истина, там блаженство.

Где блаженство, там покой.

Где покой, там Бог."

Следовательно, вы должны возвращать уверенность в себе, ибо в противном случае будет иметь место крайнее замешательство и волнение. Например, посмотрите на это здание. Оно покоится на своём фундаменте. Здание не может существовать без фундамента. Точно так же уверенность в себе – основа для всего в жизни. Вы можете достичь всего, если у вас имеется уверенность в себе. Исполняйте свой долг с искренностью и уверенностью в себе и следуйте идеалам, установленным Буддой. В распоряжении Будды были все наслаждения. Но Он отрёкся от всего. Блаженство заключается только в *त्याге* (жертвенности), а не в *бхоге* (чувственных удовольствиях). Как только вы вступите на путь жертвенности, вы обретёте блаженство. В этом заключается священное учение Будды.

Воплощения божественной любви!

Прежде всего уменьшайте свою привязанность к телу. С увеличением вашей привязанности к телу ваши страдания также увеличиваются. Ваше тело – храм Бога. Думайте о нём не как о своём теле, но как о храме Бога. Тело священно, поскольку в нём пребывает Бог. Оно – дар Бога человеку. Следовательно, используйте тело для совершения священных действий и обретения блаженства в результате этого. Когда вы будете разделять блаженство с другими, вы будете получать переживание божественности. Продолжайте свои духовные практики, но всегда оставайтесь наполненными чувством, что Бог – в вас, над вами, под вами, вокруг вас. Никогда не думайте, что Бог находится где-то далеко от вас. "Я не одинок. Бог – со мной." Усиливайте это чувство в себе и формируйте свою жизнь в соответствии с ним. Живите с любовью.

Курс лекций по индийской культуре и духовности "Летние ливни в Бриндаване", лекция № 12,

27 мая 2002 г., вечерняя лекция в мандире.

Здоровье – это богатство

Осознайте, что человек не знает удовлетворённости

Несмотря на обретение богатства и роскоши в изобилии

Покой и удовлетворённость придут к человеку

Только когда он обретёт сознательность (*Атма-таттву*)

Студенты, юноши и девушки!

Величайшее богатство человека – здоровье. С незапамятных времён многие страны углублялись в изучение способов сохранения хорошего здоровья и распространения этого знания среди всех. В отсутствие хорошего здоровья человеческие устремления становятся бесполезными. Будучи неспособным осознать эту истину, человек теряет своё достоинство из-за неправильных привычек. Ещё с древних времён индийцы и древние римляне предавались поискам причины хорошего здоровья и стремились обрести его. Конечно, несколько других наций также осознавали важность здоровья. Осознавая, что здоровье – воистину величайшее богатство, они стали обращаться с каждым членом тела, таким как голова, рот, нос, глаза и т.д., как с некоей отдельной и обособленной единицей. Сосредотачиваясь таким образом на каждой части тела, они нашли определённые способы ухода за каждой из них. Такое заботливое отношение к состоянию здоровья среди человечества теперь постепенно ухудшилось. Во Франции, например, дисциплина в отношении питания соблюдалась тщательно. Это было не

потому, что они думали, что тело – превыше всего остального для человека, но потому, что они полагали, что внутри тела пребывает душа. А когда дом в безопасности, то и его обитатель будет пребывать в спокойствии и безмятежности.

Итак, вы можете думать, что это тело в любом случае погибнет, сегодня или завтра. Воистину, оно может быть пузырьком на воде. Но множество легендарных личностей использовали этот водный пузырёк для ведения идеальной жизни, для свершения монументальных деяний и изучения глубоких теорий. Здесь *деха*, или тело, стало необходимым средством для *деши*, или нации, чтобы раскрыть священные идеалы. Принципы совершенной жизни пропагандировались в других странах посредством добродетельных жизней и похвальных дел индивидуумов нации.

Взрачивайте здоровые привычки

Сегодняшняя молодёжь не понимает этой тайны жизни. С утра до вечера молодые люди ведут нездоровый образ жизни и сталкиваются с плачевными последствиями. Учёные, благородные люди и множество подобных разумных людей провели разнообразные эксперименты и обнаружили способы освободить это тело от болезней и недугов. Когда тело охвачено болезнями, то здоровье убывает, и тогда человек страдает от всех видов несчастий. Ранее некоторые цивилизации, например, древние римляне, разработали совершенную модель здоровья, ставя своей целью превратить каждый член тела в здоровую и ухоженную часть. Кроме того, молодёжь стремилась развивать три важных качества: характер (моральную устойчивость), любезность и мягкость (доброту). В результате их тела были крепкими и здоровыми в течение долгих лет, и они оставались в таком состоянии, когда они могли полагаться на свои собственные силы. Даже в возрасте девяноста лет они были независимыми и заботились о себе без посторонней помощи. Наряду со здоровьем они также придавали большое значение красоте. Тело обладало обаянием и красивой внешностью только тогда, когда оно было здоровым. Поэтому, чтобы сохранить красоту, мы должны уделять большое внимание здоровью.

Почему же тогда в наше время подросток шестнадцати лет напоминает дряхлого старика шестидесяти лет? Нездоровые привычки, которых подростки придерживаются в своей повседневной жизни – истинная причина этого. Как только мы пробуждаемся утром, мы должны почистить наш рот. Внутренние и внешние стороны зубов нужно чистить хорошо. Поверхность языка должна быть очищена полностью. Потому что рот – главный вход, ворота для всех болезней. Когда мы разговариваем друг с другом, мы должны обращать внимание на то, нет ли у нас неприятного запаха изо рта. Подобным образом здоровье должно быть защищено посредством гигиены. Не только это, каждая рабочая часть тела должна быть здоровой и находиться в порядке. Мы всегда должны помнить ту истину, что божественность присуща каждому члену и органу тела. Именно поэтому Веды восхваляют Бога как "*ангирасу*", неотъемлемый флюид в членах. Каждая часть тела обладает свойственным ей характерным совершенством.

Вы должны научиться у Махабхараты, насколько сильными были те индийцы, которые заботились о своём здоровье подобным способом. Во время великой войны возраст Бхишмы составлял 115 лет, и он был главнокомандующим. Сходным образом Кришне было восемьдесят шесть, а Арджуне было восемьдесят четыре. Такими были могущественные воины тех дней, которые жили, обладая здоровьем и будучи счастливы. Таким образом, сохраняя здоровье, мужчины и женщины тех времён были способны быть для нации образцами многих идеалов. Они ели и спали вовремя. Ешьте немного; никогда не принимайте чего-либо вне графика. На днях Я прочитал вам стихотворение:

С того времени, когда вы просыпаетесь, и до тех пор, пока вы не ляжете спать
Вы проводите свою жизнь легкомысленно, зарабатывая средства к существованию
Забыв Бога и неправильно используя своё образование
Каких высот счастья вы достигли?
Подумай честно, о человек!

(стихотворение на телугу)

(Затем Свами спел стих на телугу на тему о хороших привычках для студентов.)

Вставайте с кровати с криком петуха;
Почистите свои зубы и оправьтесь,
Совершите омовение, оденьтесь и позавтракайте.

Будет хорошо, если вы будете есть немного и хорошо пережёвывать
После того, как вы насладились своим любимым блюдом.

Отправляйтесь в школу за серьёзным обучением

И хорошими отметками, говорящими, что вы – смиренный ребёнок.

Не ходите под дождём и не играйте в грязных лужах.

Когда наступает время поиграть, прыгайте или играйте с мячом.

Если вы следуете вышеупомянутым предписаниям

Вы будете наслаждаться богатством здоровья.

В наши дни люди не просыпаются ни с криком петуха, ни с громким свистком поезда, но встают поздно утром в восемь или девять. Какова причина? Они ложатся спать поздно вечером. Используют ли они по крайней мере ночные часы для обучения? Нисколько. Они включают телевизор или радио, загрязняя таким образом свои умы помимо того, что они напрасно тратят время. Многие из того, что показывается по телевидению, является непристойным, отвратительным, безнравственным и мерзким. Вот такие нежелательные вещи демонстрируются по телевизору. Интересно, какое удовольствие или выгоду получает правительство из всего этого. С другой стороны, правительство продвигает это как некое великое средство выражения. Так что именно правительство портит детей. Оно превращает чистые, устойчивые и бескорыстные сердца молодёжи в нечистые, порочные и отвратительные. Вдобавок ко всему оно стремится к увеличению импорта из других стран. Разве нельзя поощрять хорошие черты характера вместо приучения детей к таким порочным чертам? Разве они не могут показывать хорошие истории, в которых поощряется хорошее поведение? Никто не возражает против этого зла – ни родители в доме, ни преподаватели, образованные люди и старшие в обществе. Причина этого проста – они тоже поддались этой вредной привычке. Поэтому, если они пытаются поправить детей, то им приходится отвечать на вопрос: "А как насчёт вас самих?" Таковы те сегодняшние старшие, с которыми дети разговаривают без обиняков. Фактически эти старшие – это те, кто занимают передние места перед телевизорами. Позвольте Мне сообщить вам, до чего доходят некоторые из этих старших. Они говорят нашим студентам, когда те приезжают домой на каникулы: "Сын, уже прошёл год с тех пор, когда ты смотрел в последний раз телевизор или кинофильм, поскольку ты был в Путтапарти. Теперь иди и смотри их вволю". Матери даже приносят им пищу прямо к телевизору. Должна ли любая мать, заинтересованная благополучием своего ребёнка, делать это? Конечно же, нет. Но, к сожалению, все они портят своих собственных детей. И правительство только бездумно увеличивает эту проблему. Правительственные служащие сами приклеиваются к телевизорам, как только они возвращаются домой из офисов. Или же они отправляются в клубы, где они пьют, наполняют себя нездоровой пищей и предаются азартным играм. Именно из-за этих плохих привычек, порочных черт и нездоровых действий сегодняшние граждане превращаются в жестоких людей. Даже их речь является не мягкой и приятной, а очень невежливой. Именно поэтому я часто говорю вам: "Вы не всегда можете помочь (oblige), но вы можете говорить любезно (obligingly)". Необходимо говорить любезно со всем смирением и скромностью. Сегодня даже эти достоинства исчезают. Вдобавок ко всему они безрассудно тратят деньги на праздные устремления.

С увеличением богатства растёт гордыня.

С ростом процветания пороки растут в изобилии.

С умеренным процветанием меньше места для гордыни.

С увеличением смирения растёт добродетель.

(стихотворение на телугу)

Богатство – источник всех видов порочного образа жизни. Один студент прибыл сюда из Америки. Сегодня утром Я позвал его на интервью. Во время интервью Я спросил: "Мой сын, сколько ты зарабатываешь?" "Я зарабатываю 30 тысяч долларов в месяц", – ответил он. "Сколько ты откладываешь?" – спросил Я. "Мне ничего не удалось отложить", – ответил он. Тогда Я упрекнул его: "Ты выродился в демона. Как ты можешь растрачивать впустую столько денег? Разве за этим ты поехал за рубеж? Я никогда не выказываю милосердия по отношению к любому, кто напрасно растрачивает тяжело заработанные деньги на потакание своим порочным желанием". Я даже сказал его жене, что она вела себя подобно Шурпанакхе, соглашаясь со своим мужем и участвуя вместе с ним в его расточительном порочном образе жизни. Я сказал им: "Вы оба

прожигаете свои жизни. Это неприемлемо. Живя за границей, вы должны возвратиться с идеалами, которым вы научились там".

Зачем уезжать за рубеж из-за денег

Где вы найдёте идеалы, если не в стране Бхарат? *Йанна Бхарате танна Бхарата*. То, чего нет в Бхарате, не имеет вечной ценности. В Бхарате имеется столько вещей для изучения, сколько вы пожелаете изучать. Почему же тогда вы уезжаете за рубеж? Из-за денег? Но, в таком случае, разве вам удаётся откладывать хоть что-то? Вы проматываете их. В конечном счёте, исчерпав ежемесячное жалование, вы принимаетесь за мытьё посуды или продажу газет, чтобы выжить. Ваши родители дома гордятся, что их сын находится в США, но они устыдились бы, узнав, какую грязную работу вы выполняете там. Зачем находиться в США и браться за грязную работу? Лучше бы вам хорошо заработать и вернуться домой, чтобы поделиться со своими родителями и вести счастливую жизнь. *Матру Дэво бхава, питру Дэво бхава*. Родители подобны Богу. Воистину, вы должны помогать им, поскольку они стараются изо всех сил, чтобы вырастить вас.

Стоит студентам сдать экзамены, как они начинают прикладывать неистовые усилия, чтобы получить визу в некоторые западные страны. Они изо всех сил стараются попасть туда, чтобы заработать деньги, но возвращаются с пустыми руками. Но Я должен сказать вам, что эта ситуация не продлится долго. Тем, кто уехал в Америку, придётся вернуться в течение пяти или шести лет. Для них будет невозможно оставаться там. Ситуация становится опасной. Родина – правильное место. *Свадхарма*, или неотъемлемый долг, является надлежащим к исполнению. *Парадхарма*, или иностранные ценности, всегда порождают страх и чувство незащищённости. Наслаждайтесь тем, что является вашим собственным. Куда бы вам ни пришлось идти, гордитесь тем, что вы индиец.

Есть ли на этой земле такой живой человек,

Который бы не сказал с готовностью:

Это – моя родина,

Это – любимый мною родной язык,

Эта вера – наша.

(стихотворение на телугу)

Родители много мечтают и чувствуют себя хорошо от того, что их дети прилично зарабатывают. Но посмотрите на то зло, которое выпадает на их долю в этой безумной гонке по зарабатыванию денег. Даже когда они только приезжают в другую страну, у них рождаются дети, а иногда – множество детей. Они не знают, как вырастить и обеспечить детей. И дети сбиваются с правильного пути. Как в случае со злобной обезьяной, которая портит целый сад, они испорчены, и они также портят своих детей. Вы не должны портиться сами и не должны позволять портиться другим.

Бхарат – священная земля. Слог "бха" в этом названии означает "сияние" (на санскрите). Таким образом, Бхарат распространяет сияние, то есть, он распространяет свет мудрости. Существует высказывание: "Бог, имея определённую симпатию, или духовное родство, рождается в Бхарате снова и снова, чтобы учить человечество природе Своей реальности". Все *аватары* рождаются только в Бхарате. Только в Бхарате пропагандируется *дхарма*. "*Сатьям вада, дхармам чара*" – "Говорите правду и ведите себя праведно". Необходимо заботиться об этих двух идеалах так же, как о двух глазах в жизни. Я сообщаю факты, а не только произношу хвалебные слова, когда Я говорю, что, более или менее, студенты университетских колледжей и школ Сатьи Саи признаны обладающими этими идеалами. Когда вы видите их коллег из других мест, вам становится стыдно. Это – ужасная ситуация. Невозможно предугадать, что может случиться с ними в будущем. Родители боятся даже поговорить с ними. Если отец попытается заговорить о пристрастии сына к курению, то его сразу же грубо попросят замолчать. Не останавливаясь на этом, сын вынет сигарету и закурит прямо перед отцом. Он имеет право курить, но разве это не оскорбление по отношению к его отцу, который вырастил его? Кто получит пользу от рождения такого невоспитанного сына? Лучше, если бы такой сын, лишённый уважения к отцу, был бы мёртвым. Таким образом, вы должны уважать своих родителей и заслужить им доброе имя.

Стремитесь к единству

Студенты! Развивайте хорошие привычки. Пробуждайте благородные мысли. Единство может быть достигнуто одной только любовью. Страна будет разорвана на куски, если не будет единства. Сегодня политические партии всеильны, и они растут как грибы в большом количестве с различными названиями, покровительством и взглядами приверженцев. Они разрывают нацию и деревни и распределяют фрагменты между собой. Что происходит со священной землёй Бхарата! Сегодня, когда кто-то говорит, что он из Индии, ему задают поток уточняющих вопросов относительно того, из какого именно он штата, округа и города. Раньше такого не было, ибо весь Бхарат был единым местом, подобно большому дому. Разве с такой "любовью" и таким "единством" Бхарат процветал в прошлом? С появлением политических партий каждая деревня была раздроблена на фракции. Что это за партии, и ради чьей выгоды они делают это? Исключительно ради своих эгоистичных целей! Вы не сможете увидеть ничего, кроме эгоизма, наполняющего этих политических лидеров с головы до пят. И у них имеются запасы подпевал в качестве последователей. Это – не надлежащий путь. Вы должны стремиться объединить страну. Индия – одна; все индийцы – братья и сёстры; Братство человека и Отцовства Бога – такие чувства единства мы должны возвращать. Никогда не думайте о разделении страны. Зачем разграничивать даже штаты, основываясь на языковых различиях? Можно выучить любой язык везде, так зачем проводить такие различия?

Студенты, юноши и девушки! Никогда не допускайте таких различий независимо от того, кем является тот, кто может предложить вам проводить эти различия. Бесстрашно заявите, что все вы – дети Бхарата. Вы не должны следовать за безрассудными старшими, которые разделяют страну. Они делают это, поскольку им недостаёт разумности, но разве вам также недостаёт её? Общество – это поезд, на котором все мы путешествуем. Те, чьё время подходит к концу, сойдут на ближайшей станции или следующей за ней. Но вам – молодёжи – предстоит совершить длительное путешествие. Такое длительное путешествие требует от вас значительной храбрости, уверенности в себе и преданности идеалам. Нет никого, кто сообщал бы детям такие хорошие вещи. Но когда Саи Баба делает это, другие критикуют Его. Меня несколько не беспокоит ни критика, ни похвала. Я ничего не теряю, когда они критикуют, и ничего не обретаю, когда они хвалят. Что бы Я ни говорил, это направлено на всеобщее благо. Пусть все объединятся как братья и сёстры. Если они сделают это, то эта страна достигнет большой известности. Великолепие Бхарата ярко сияло ещё с древних времён. Вы должны снова усилить и развить эту страну. Отбросьте всякую личную вражду, если она у вас имеется. Будьте вместе как братья. Только когда вы будете делать это, вы найдёте истинную преданность, истинное усердие и истинное освобождение. Преданность никогда не разделяет. Она видит единство в разнообразии.

Всегда имейте чистые мысли и чувства

Студенты, обучившись в наших образовательных учреждениях и пройдя летний курс, вы должны показать преимущества того идеального образования, которое приобрели. Живите радостно. Никогда не делайте унылых лиц. Негативные мысли обнаруживаются как уродливые выражения. Чистые мысли и чувства всегда будут делать нас радостными. Я всегда радуюсь. Люди задаются вопросом о том, почему Саи Баба всегда может улыбаться. Я не могу не улыбаться. У Меня нет никаких негативных чувств, никаких плохих черт, никаких плохих мыслей и никаких плохих привычек. Я всегда чист. Вы также должны следовать этому. Следуйте за Учителем, смело встречайте дьявола, боритесь до конца и закончите игру. Следуйте за Мной. Будьте счастливы подобно Мне. Будьте радостными. Это делает Меня очень счастливым. Однако некоторые люди позволяют себе бессмысленно хохотать, делая это громко и комично. Именно так они хохочут и в кино. Такой хохот не лучше, чем плач, и это – не истинная радость. Поэтому ведите радостную и идеальную жизнь. Не вредите никому ни при каких обстоятельствах. Помогайте всегда и не причиняйте вред никогда. Это – тот идеал, который исторически поддерживался Бхаратом. *Паропакара пунья папая парापиданам.*

Студенты! То, чему вы научились за эти пятнадцать дней, должно принести плоды. Я беспокоюсь, что вы, в конечном счёте, можете сделать напрасными все эти усилия по обеспечению размещения, приготовлению вам пышных пиршеств, заботе обо всех ваших потребностях и помещению перед вами слов мудрости. Вы должны осуществить

наилучшее использование всего этого и ступать по пути преданности идеалам с хорошим поведением, хорошими действиями и хорошими мыслями. Обещаете ли вы Мне, что вы будете делать так? Будете? (Все собравшиеся спонтанно воскликнули в подтверждение.) Хорошие юноши. Хорошие девушки. Просто делайте это. Это – всё, что Я ожидаю от вас. Фактически у Меня не было планов проводить сегодняшнюю беседу.

Во-первых, сохраняйте своё здоровье. Плохие привычки – коренная причина плохого состояния здоровья; поэтому всячески сторонитесь плохих привычек. В то время как у маленьких детей должны быть пухлые щёчки, сегодня вы видите у них сморщенные лица. Вы должны укреплять своё здоровье и делать его крепким. Хорошее здоровье позволяет вам выполнять похвальные дела. Вы обретёте счастье благодаря таким делам. Таким образом, счастье – результат хорошего здоровья. Поэтому осуществляйте надлежащую заботу о своём здоровье, чтобы обрести счастье. Счастье – ваше величайшее богатство. Здоровье – ваше величайшее богатство.

Принимайте свою пищу вовремя. Ешьте столько, сколько вам необходимо. Наслаждайтесь пищей, обеспечиваемой вашими родителями, которую они заработали посредством тяжёлого труда. Никогда не придирайтесь к ней и не отказывайтесь от неё. Если вы с любовью смакуете её, то она хорошо питает ваше тело. Тогда тело сможет выполнять любое количество работы.

Будьте идеальными студентами, держитесь в стороне от пороков

Юноши и девушки! То, чему вы научились здесь сегодня, отличается от того, что вы изучали во время занятий ранее. Вы должны обнаружить сущность образования и жить этим. Никогда не ругайте никого резкими словами. Если сегодня вы обидели чувства других резкими словами, завтра множество других людей обидят вас более резкими словами. Вы не можете избежать этого закона реакции, отзвука и отражения. Поэтому говорите любезно и получайте любезные слова в ответ. Делайте добро другим и получайте добро в ответ. Я ожидаю, что вы станете идеальными студентами и поддержите вышеупомянутые идеалы. Никакой другой радости Мне не нужно. Ради этого удовольствия Я готов пожертвовать всем. Сколько десятков миллионов рупий Я расходую ради вашего блага! Посмотрите на любой другой колледж. Разве он сравнится с нашим по своей красоте? А посмотрите на эти сервисы и удобства, которые Я обеспечиваю! Кроме того, Я создаю идеальную окружающую среду. Я никогда не беру от вас даже копейки. Если кто-то нуждается в средствах, Я предоставляю им стипендию, чтобы покрыть их личные расходы. Я предоставляю всё, чтобы увидеть, что студенты станут хорошими. Но некоторые из них всё ещё не избавляются от недостатков, даже проведя здесь долгое время.

Студенты! Я действительно прошу вас: пожалуйста, избавьтесь от своих пороков, откажитесь от плохих привычек, развивайте достоинства, возвращайте хорошие привычки, становитесь на правильный путь и наслаждайтесь идеальной жизнью. Если вы обладаете и здоровьем, и счастьем, то вам не нужно обретать что-либо ещё. Деньги можно заработать всегда, но что действительно важно, так это зарабатывание достоинств. Деньги без достоинств бесполезны, ибо именно добродетель приносит счастье в жизни, а не деньги. Делайте своих родителей счастливыми. Если они погружены в плохие привычки и пробуют втянуть в них вас, скажите им следующее: "Эти вещи не являются хорошими. Они портят нас. Мы знаем, что вы желаете нашего благополучия, но вы показываете нам неправильный образ жизни. Свами сказал нам, что хорошо для нашего благополучия; позвольте нам делать это". Ведите священную жизнь, ступая по священному пути с хорошим поведением. Будьте счастливы вы все, и Я сообщу вам намного больше особенных вещей.

Курс лекций по индийской культуре и духовности "Летние ливни в Бриндаване", лекция № 13,

29 мая 2002 г., вечерняя лекция в мандире.

Фундаментальные принципы индийской культуры

Воплощения божественной любви!

Атма присутствует в теле каждого человека. Тот, кто осознаёт это и живёт на основе истины о том, что две вещи – *Атма*, которая повсюду, и *Атма*, которая внутри, являются одним и тем же, тот является истинным духовным практикующим. Кем бы он ни был – домовладельцем, отшельником, отречённым или давшим обет безбрачия – когда он осознаёт истину о том, что божественность в человечестве одна единственная, Бог всегда будет с ним и будет защищать его. Бхарат – священная земля. Ветер, который дует здесь, содержит в себе истину; поднимающаяся пыль пронизана праведностью; текущие воды наполнены любовью. Каждый индивидуум, рождённый на этой земле, обладает качеством терпимости. Во всём мире не найти другой такой страны, у которой имелись бы такие священные бытие, цели, мудрость и достоинство. Именно поэтому предки воздавали почести этой земле, восхваляя справедливость, придерживаясь честности и возводя на престол праведность. Но сейчас состояние дел в Бхарате находится в разительном контрасте по сравнению с той святостью, которой эта земля наслаждалась в прошлом. Даже сегодня в Индии есть тысячи людей, которым известна эта истина. Однако сколько из них смогли достичь божественности? Человек может достичь святости только тогда, когда он действительно переживает единство *Атмы*.

Неотъемлемая слава Бхарата

В Индии невозможно найти язык, который бы не восхвалял Бога, или руку, которая бы не занималась благотворительностью. Руки каждого индийца – это дающие руки. Сердце каждого индийца – это сердце, наслаждающееся именами Бога. Воистину, те, кто не способны оценить славное наследие Бхараты, могут называться просто глупцами. Когда Вивекананда был в Америке, он заявил: "Руки, стопы, глаза, головы, рот и уши Бога – всюду. Нет такого места на земле Бхараты, где не ощущалось бы присутствие Бога. Куда бы вы ни шли, везде слышна Его поступь. Где бы вы ни прислушались, вы услышите мелодию Бога. Радость Бога ощущается в каждом сердце. Я должен вернуться в Бхарату. Ранее я продемонстрировал небольшое безразличие. Теперь я должен вернуться и решительно заявить, что каждый атом в Бхарате наполнен божественностью. Я посыплю пылью этой земли свою голову. Я должен буду ощутить ту любовь, которая исходит из каждой капли реки Ганг".

Бхарат – это та земля, которая наполнена божественной природой, и он сияет и растёт с ней. Бхарат – место рождения истины и праведности. Это обитель мира и ненасилия. В действительности нет ничего такого, что не было бы доступно в Бхарате. Веды заявляют: "*Янна Бхарате танна, Бхарата*". То, чего нет в Индии, нет и где бы то ни было ещё. Это похоже на то, будто весь мир собран вместе и помещён в Бхарату. Неспособные осознать могущественную силу и потенциал своей земли, индийцы посещают другие страны и страдают от чувства неполноценности в результате того, что они видят там. Где имеется сдержанность, там нет места для насилия. Бхарат доказывает это снова и снова. Многие жаждут такого самообладания, которое является естественным для индийцев.

Люди принимают за духовные практики ради обретения внутреннего счастья. Люди полагают, что девять типов преданности Богу – *шраванам* (слушание), *киртанам* (пение), *вишнусмаранам* (медитация на Вишну), *падасеванам* (служение Его лотосным стопам), *ванданам* (восхваление), *арчанам* (поклонение), *дасьям* (самозабвенное служение), *снехам* (дружба), *Атманиведанам* (самоотдача) – это духовные практики. Однако индийская культура не рассматривала их в качестве настоящих духовных практик. Она искала вечную и окончательную Реальность, которая только одна. Истина – одна и та же везде, где бы её ни искали. Брахман описан как проявление Истины, и Он наполнен Истиной. Истина ярко сияет всегда. Истина пронизывает всё во все времена.

Сердца индийцев наполнены *кшамой* (сдержанностью). Индия сталкивалась со многими препятствиями и страданиями с самого начала истории. Но индийцы не были обеспокоены. Они восхваляли: "Сдержанность – это истина, сдержанность – это праведность, сдержанность – это учение Вед, сдержанность – это ненасилие, сдержанность – это сострадание, сдержанность – это жертвенность, сдержанность дарует счастье и небесное блаженство. В действительности она является всем во всех мирах" (стихотворение на телугу). Сдержанность – их жизненное дыхание. Они вдыхают и выдыхают сдержанность. Сдержанность – величайшая сила Бхарата. Она – причина его стабильности, несмотря на столь многие страдания и потери. Какими

большими ни были бы трудности, они не могут выбить из колеи человека сдержанности. Тот, у кого нет сдержанности, столкнётся с беспрецедентными трудностями. Тот, кто верит в сдержанность, остаётся непреклонным и незатронутым перед лицом трудностей. Бхаратийцы полны такой сдержанности. Другая форма сдержанности – любовь. Любовь также синонимична с покоем. Таким образом, сдержанность, любовь, покой – всё это означает одно и то же. В упанишадах *манава* (человек) упоминается как любовь. Бхаратиец – это тот, у которого любовь является его природой. Сегодня индийцы отказываются от индийской культуры и гонятся за мирскими, материалистическими и преходящими вещами, которые причиняют страдание. Если вы спросите о том, какова сила сдержанности, то она слишком велика, чтобы описать её словами. Ей невозможно дать оценку умом и речью.

Такова священная культура Бхарата, которую восхваляли люди других стран. Поскольку Индия распространяла эту культуру в другие страны, они также обретали счастье. *Лока самаста сукхино бхаванту* (Пусть все люди мира будут счастливы!). Кто бы ни придерживался этого принципа в своём уме, он всегда будет счастлив. Наиболее влиятельный аспект индийской культуры – видеть божественность всюду. Будучи неспособными понять столь священные принципы индийской культуры, студенты жаждут различных материальных обретений. Это безумие. В индийской культуре имеется много тонких идей и слов. Если вы спросите, что является самой быстрой вещью, то сегодняшние учёные скажут, что это – свет или что-то подобное. Но индийская культура не останавливается на этом. Она утверждает, что самая скорая и быстрая вещь – человеческий ум. Что является самой могущественной вещью в мире? Она с готовностью отвечает, что могущественнее всего – это мать. В этом мире нет ничего величественнее матери. Могущество матерей – это могущество нации. Именно поэтому к Индии обращаются как к *Бхарата-мате* (Мать Индия). Мы называем её родиной (материнской землёй, *motherland*), а не отечеством (*fatherland*). Только мать обладает такой силой. Если вы спросите о том, кто говорит с вами с привязанностью и любезностью в другой стране, то это – язык матери, или родной язык. Куда бы ни шёл человек, слова, произнесённые на родном языке, или языке матери, звучат как самые близкие и дорогие. Так что самая быстрая вещь – не какой-то летательный аппарат, а ум. Ум присутствует всюду. Он – инструмент как неволи, так и освобождения. Ум может привести вас прямо к спасению. Что, в таком случае, может быть быстрее ума? В индийской традиции такие сравнения бесчисленны. Имеется гораздо больше всего того, что студенты должны знать.

Поймите природу любви

Нет ничего величественнее любви. Она – прощение и покой. Вы должны понять отличительные признаки любви. Любовь никогда не бывает печальной. Она всегда весёлая и не знает, что такое горе. Она не причиняет вред другим, равно как ей не причиняют вред другие. Любовь – благословенная вещь, которая способна проходить через любую ситуацию без того, чтобы причинить вред или пострадать. Это – любовь в форме общинного сосуществования. Вы говорите, что Бог сердится на вас. В действительности у Бога нет гнева. По сей день Он пытается узнать, на что же похож гнев. Для Него это всегда любовь и только любовь. У Бога нет ненависти. Он искал даже в темноте, но не смог найти её. Ибо нет такого места, где бы не было любви. У любви нет ненависти или ревности. Только любовь соответствует любви. Любовь – это любовь. Она бесконечна, бессмертна, и в ней нет ничего подобного ненависти или ревности. Для неё нет смерти. Полагать, что любовь не видима – неправильно. Это большая ошибка! Будучи неспособными узреть любовь внутри себя, мы ищем её повсюду. Как можно найти её вовне? Например, если вы хотите увидеть этот платок, то ищите его там, где он находится. Вы не сможете найти его там, где его нет. С другой стороны, любовь – всюду. Нет такого места или вещи, где бы не было любви. И, поэтому, как кто-то может говорить, что он не может узреть любовь? Разве такая любовь может разгневаться? Когда что-то противоречит нашему желанию, мы рассматриваем это как гнев. В этом мире нет ничего, что противоречило бы желанию Бога. И, поэтому, как Он может рассердиться? Это просто невозможно. Он на вашей стороне всегда.

Поэтому, не пытаюсь постичь природу любви, полагать, что любовь присутствует в каком-то другом месте – это ошибка. Индийская культура – это сама Любовь. Как

охарактеризовать культуру? Она определяется как процесс очищения и возвышения. Этот платок – продукт культуры, или обработки. Из чего, по своей сути, он сделан? Из хлопка. Хлопок отделяется от семени, из него прядутся нитки, которые устанавливаются на ткацком станке и сплетаются в ткань. Только после выполнения столь многих процессов обработки хлопок принимает форму ткани. Подобным образом дело обстоит с серебряной тарелкой. Вначале это просто металл. Металл отдаётся серебряных дел мастеру, который расплавляет его в печи. Затем расплавленное серебро заливается в литейную форму, чтобы придать ему форму тарелки. Серебряная тарелка становится годной к употреблению только после прохождения через этот трудоёмкий процесс. Итак, если столь большая обработка требуется, чтобы сделать из серебра тарелку, то сколько же обработки необходимо, чтобы преобразовать обычного человека в божественную личность! Никто не прилагает каких-либо усилий, чтобы пройти через процесс обработки. Человек хочет стать Богом в одно мгновение. Да, он может, если только у него имеется требуемая вера. У вас должна быть полная вера. Как может человек, у которого нет веры, но притворяющийся, что она у него есть, когда-либо найти любовь? Бог – воплощение любви. Он – сама любовь. Любовь правильно сопоставлять именно с любовью. Вы должны обрести любовь только любовью. Подлинный требуемый процесс обработки заключается именно в этом.

Любовь – ваш Бог

В сегодняшнем мире многие люди берутся за исследования и расспросы о Боге. Они даже позволяют себе распространять "Послание". Такое "Послание" ('Message') приводит к потере времени ('Miss-Age'). Каково это послание? Если кто-то действительно пытается найти Бога, то ему не нужно разыскивать Его. Бог находится всюду, куда бы он ни смотрел. Как ребёнок-преданный Прахлада сказал своему отцу:

Не сомневайся, о царь демонов

Что Бог может быть здесь, а не там

Бог – вездесущий

Где бы ты ни искал Его, Он находится там.

(стихотворение на телугу)

Если кто-то наполняет свой ум сомнениями и при этом хочет найти Бога, то разве это возможно? Бог имеет форму истины. Если вы ищете его посредством истины, Он появляется сразу же.

Если кто-то изучает, сколь благородна, священна, свята и великолепна индийская культура, то она раскрывает себя перед ним. Изучения проводятся, но в "обратном" направлении. Однажды несколько учёных приняли за исследовательскую миссию с целью найти Бога. После приложения многих усилий им сказали в церкви: "О бедняги! Вы смотрите повсюду вокруг себя в поисках Бога. Сначала поймите, кто вы сами. Превозмогите себя. Вы обнаружите, что Бог пребывает внутри вас". Игнорируя этот факт, вы отправляетесь в Японию, Америку или Германию, чтобы обнаружить Бога. Не нужно никуда идти. Вы должны переместиться не больше чем на сантиметр, чтобы оказаться в своём внутреннем пространстве. Бог появится перед вами там. Если вы развиваете направленное наружу видение и хотите увидеть пребывающего внутри, то как Он может быть узрет? Прежде всего развеите внутреннее видение, и тогда вы сможете увидеть его своими собственными глазами.

Воплощения божественной любви!

Любовь – ваш Бог. Любовь – это всё для вас. Порождайте любовь через любовь. Как вы визуализируете любовь? *Гопики* (пастушки) молились Кришне следующим образом:

"Играй сладкую музыку Своими божественными губами на Своей божественной флейте, Сотвори ливень любви, который обрушится на эту лишённую любви бесплодную землю и будет разливаться по ней,

Посей семена любви и прорасти их, и горячая любовь расцветёт.

(песня на телугу)

Природа любви лучше всего была раскрыта в *Двапара-югу*. *Гопики* видели Кришну всюду. Они были очень привязаны к форме Кришны. Когда кто-то визуализирует Бога в форме и медитирует на эту форму, то она предстаёт перед ним. Поначалу они также не осознавали истинную природу Кришны. Они думали: "О, этот непослушный сын Яшоды, Который предаётся глупым действиям подобно краже масла в одном доме и выбрасыванию его в другом". Зачем Кришне заниматься "обманом"? Вы можете считать

это "обманом", но это совсем не так. С этим связано нечто таинственное. Чем именно является масло? Когда молоко пахтается в различных сосудах и, в результате, извлекается экстракт, то он появляется в форме масла. Точно так же, чтобы обнаружить Бога, Который пребывает во всех формах жизни, необходимо провести такое пахтанье. В таком единстве – божественность. Рассмотрим простую иллюстрацию. Возьмите молоко и нагрейте его на печи. Когда оно, закипев, начнёт убежать через край, брызните немного воды в него. Оно сразу же убежит ко дну сосуда. Если вы спросите молоко, почему оно убежало, то оно скажет: "Всё это время у меня была дружба с водой. После вступления в контакт с огнём узы разорвались, и вода оставила меня. Я не смогло оставаться одно, поэтому я поднялось из сосуда, чтобы последовать за моим товарищем в огонь". Смотрите, какие сложности присутствуют в простых отношениях! Таковы те секреты, которые помогают обнаруживать божественность. В связи с кражами Кришной масла многие называют Его вором. Это – ошибочное восприятие. Если бы Он был вором, то зачем Ему оставлять липкие следы масла на всём Своём лице? У Яшоды имелось это же сомнение, и она спросила: "О Кришна! Ты пахнешь маслом, вся деревня взбудоражена, а жалобам несть числа. Ты такой маленький. Как Ты можешь причинять столько неприятностей, мой дорогой? Что стоит за всем этим? Разве в нашем доме нет масла? Разве я не даю его Тебе столько, сколько Ты хочешь? Зачем Тебе брать масло из других домов?" Кришна ответил: "Мать! Дело не в том, есть у нас в доме масло или нет. Масло символизирует сердце. Масло внутри сердец тех людей очень священо. Наше собственное масло может не быть на вкус столь же хорошим. Их масло очень чистое и обладает священным ароматом". Таким образом, когда мать Яшода умоляла Кришну не выходить из дому и наслаждаться тем маслом, что было в их доме, Он сказал ей "нет", поскольку Он нашёл нечто особенное в масле, которое было в домах *гопик*. Он заверил её: "Я не краду. Я забираю масло прямо в их присутствии". Именно поэтому преданные поют: "*Бада читта чора, Бриндавана санчара*". Они называют Кришну по имени "*Читта чора*" (похититель сердец). Когда Его так называли, Кришна был очень счастлив. Фактически, если вы назовёте кого-то вором, то он станет драться с вами. Но Кришна наслаждался, когда к Нему обращались как к похитителю сердец. И Его наслаждение ещё больше, когда вы весело поёте такие песни. Так что, воистину, Бог – похититель сердец. Он – Тот, Кто пребывает в сердце и совести каждого. *Читта* – это то масло, которое скрыто в сердцах. Кришна – Тот, Кто крадёт такие сердца. В божественных рассказах даже имена скрывают в себе мистирию. Слово "Кришна" происходит из корней санскритских слов, которые в отдельности означают "тот, кто наслаждается", "тот, кто делает других счастливыми", "тот, кто возвращает" и т.д. Эти имена имеют большое внутреннее значение, такое как "Тот, Кто возделывает поля сердец". Точно так же Он добавляет творожную закваску любви, чтобы превратить молоко вашего сердца в творог. Творожная закваска добавляется, чтобы молоко свернулось. Одной только любовью вы можете обрести Бога, Чья форма – любовь. Бог пленяет одной только любовью. Видите, какие йогические мистерии доступны в культуре Бхарата!

Культура – сущность духовности

Студенты! Вы проходите Летний курс по индийской культуре и духовности. Нет никакого различия между духовностью и культурой. Культура содержится в духовности. То, что очищает – это культура. Например, у нас имеется золото. Оно отдаётся ювелиру, который расплавляет его на огне, производит определённые удары молотом, вырезает рисунки на нём и, наконец, превращает его в браслет. Какой большой процесс обработки необходим, чтобы сделать браслет! Аналогично, мы приносим домой необрушенный рис, собранный на полях, и складываем его в помещении. Разве мы съедаем его сразу же? Сначала мы удаляем шелуху, потом добавляем воду и варим его. Как только он становится пригодным для употребления, мы съедаем его. Вы никогда не можете использовать что-либо в то время, когда оно только возникает. Вы должны очистить его, а затем наслаждаться его использованием. Студенты! Вы не можете овладеть всем знанием сразу же после своего рождения. Постепенно вы учитесь распознавать алфавит, произносить слова, формировать предложения и затем писать. Разве не так? Это и есть культура (или совершенствование). Однажды Равана очень разгневался. Он потерял самообладание. Он пошёл к Господу Шиве и сказал: "О Господь, насколько Ты предубеждённый!

Насколько Ты узколобий! Ты наделил женщин такой красотой, обаянием и изяществом, а мужчину создал похожим на бесформенное бревно. В чём причина?" Тогда Господь Шива засмеялся и сказал: "О сумасбродный! Ты приводишь такие сравнения только потому, что ты не знаешь, в чём заключается красота. Скажи мне, где в женщинах элегантность мужчины? Где изящество пера павлина в паве? Где великолепие выгнутой вверх спины быка в корове?" Услышав это, Равана закрыл свой рот. Следовательно, Бог дарит красоту там, где она требуется, и тем, кто нуждается в ней. Красота связана с сердцем. Если ваше сердце чисто, вы будете выглядеть красивыми в глазах всех и будете приносить счастье всем. Если ваше сердце нечисто, только светские вещи будут привлекать вас. Ранее в беседе о Рамаяне Я упомянул, что однажды Шурпанакха, которая считала себя самой красивой, обратилась к Рама со следующими словами: "Рама! Разве Сита обладает той красотой, которая есть у меня? Она выглядит изнурённой. Посмотри, насколько я красива". Рама и Лакшмана в душе рассмеялись над этим. Каждый считает себя выглядящим хорошо, но может казаться уродливым с точки зрения других. Поэтому они не хотели спорить с ней. Они сказали ей: "Мы не соответствуем твоей симпатичной внешности. Пожалуйста, найди себе кого-то, кто столь же красив, как и ты". Легко критиковать, но очень трудно анализировать. Но в этом мире многие критикуют божественность множеством способов.

Воплощения божественной любви!

Каждый аспект индийской культуры излучает красоту и радость. Красота содержится в радости, а радость – в красоте. Красота – это радость, а радость – нектар жизни. Некоторые великие книги определяют природу Бога по-своему. Всё, что вы читаете об индийской культуре, вам необходимо читать с почтением и интересом. Индийская культура не обособляет одну веру от другой. Все веры имеют единую суть. Все формы имеют единую сущность. Например, все отдают дань уважения мёртвому телу, когда кто-то умирает. Почему они делают это? Если вы спросите мусульман, то они скажут: "Уважаемый, душа, которая пронизывала это тело, была замечательной и красивой. Поскольку такая душа жила в этом теле, мы отдаём дань уважения ему". Точно так же христиане сказали бы: "Мы не обращали внимания на это тело, пока прекрасная душа пребывала в нём. Сегодня, поскольку душа ушла, мы чтим это тело". Они исполняют разнообразные обряды похорон неукоснительно и набожно. Поскольку в каждой религии существует убеждение, что с человеческим телом необходимо обращаться с уважением, мы также должны делать это. Что символизирует человеческое тело? "*Дехо дэвалайя прокто дживо дэва санатана*" ("Тело – это храм, а его извечный обитатель – Бог"). Воистину, это тело – священный храм. Мы должны осознать пребывающую внутри божественность.

Цель Летнего курса

Этот Летний курс обучения был организован нами для того, чтобы преподать вам столь древние идеалы индийской культуры. Его назначение заключается также и в том, чтобы отучить вас от неправильного поведения в повседневной жизни, привить хорошие привычки, инициировать очищение и усовершенствование и сделать это целью вашей жизни. Развивать очищение и усовершенствование – это великое дело. Студент – это не тот, кто просто учится. Занятия должны преподноситься вместе с очищением и усовершенствованием. Без этого образование бесполезно. И, поэтому, этот курс лекций был задуман для того, чтобы предохранить вас от бездумной деятельности, фривольных мест и бессмысленной болтовни, которой вы предаётесь дома во время каникул, и чтобы дать вам переживание культуры и, таким образом, изменить ваши умы в лучшую сторону.

Гуру Нанак первым начал практику коллективного пения. Когда множество голосов соединяются вместе и молятся в один голос, это называется коллективным *бхаджаном*. Он положил начало этой практике, и она распространилась по всей стране. Такие святые личности рождались в Индии и преподавали много таких хороших вещей. Насколько восхитительным получается звук, когда столь многие поют вместе в унисон. Это ни что иное, как единство в разнообразии. Мы должны делать то же самое и наслаждаться истинным счастьем. *Бхаджаны* также можно петь, собирая вместе членов семьи или небольшую группу людей, и получать наслаждение от этого.