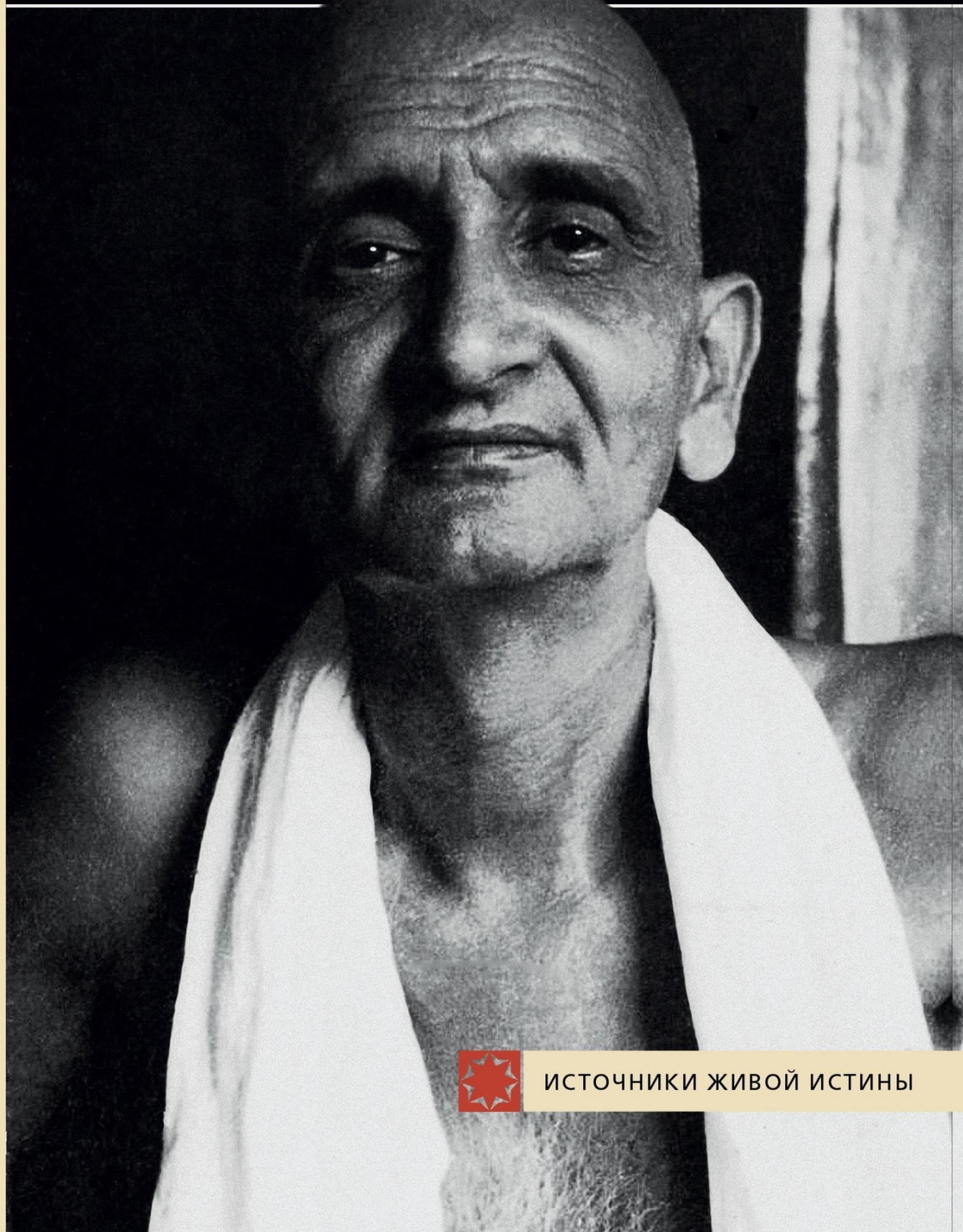

ПАПА РАМДАС

Переживание БОГА

ИСТОЧНИКИ ЖИВОЙ ИСТИНЫ

Источники живой истины

Папа Рамдас

Переживание Бога. Том 1

«ИД Ганга»

1963

УДК 294.5
ББК 86

Рамдас П.

Переживание Бога. Том 1 / П. Рамдас — «ИД Ганга»,
1963 — (Источники живой истины)

ISBN 978-5-907059-33-7

Папа Рамдас из Канангада (1884–1963) – духовный учитель Кришнабаи и Йоги Рамсураткумара – один из самых замечательных и обаятельных святых Индии, в ашраме которого и поныне множество людей из всех уголков мира черпают любовь, счастье и радость. Книга содержит учение Папы Рамдаса, данное в форме ответов на вопросы учеников и почитателей.

УДК 294.5
ББК 86

ISBN 978-5-907059-33-7

© Рамдас П., 1963
© ИД Ганга, 1963

Содержание

Предисловие к первому изданию	6
Переживание Бога	8
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Папа Рамдас Переживание Бога

by Swami Ramdas
God- Experience

Перевод с английского Елены Плехановой
Редактор К. Кравчук

Публикуется с разрешения Анандашрама (Индия)

© Anandashram, Kanhangad, Kerala, India, text, 1963
© Плеханова Е. Перевод, 2012
© ООО ИД «Ганга». Оформление, 2019

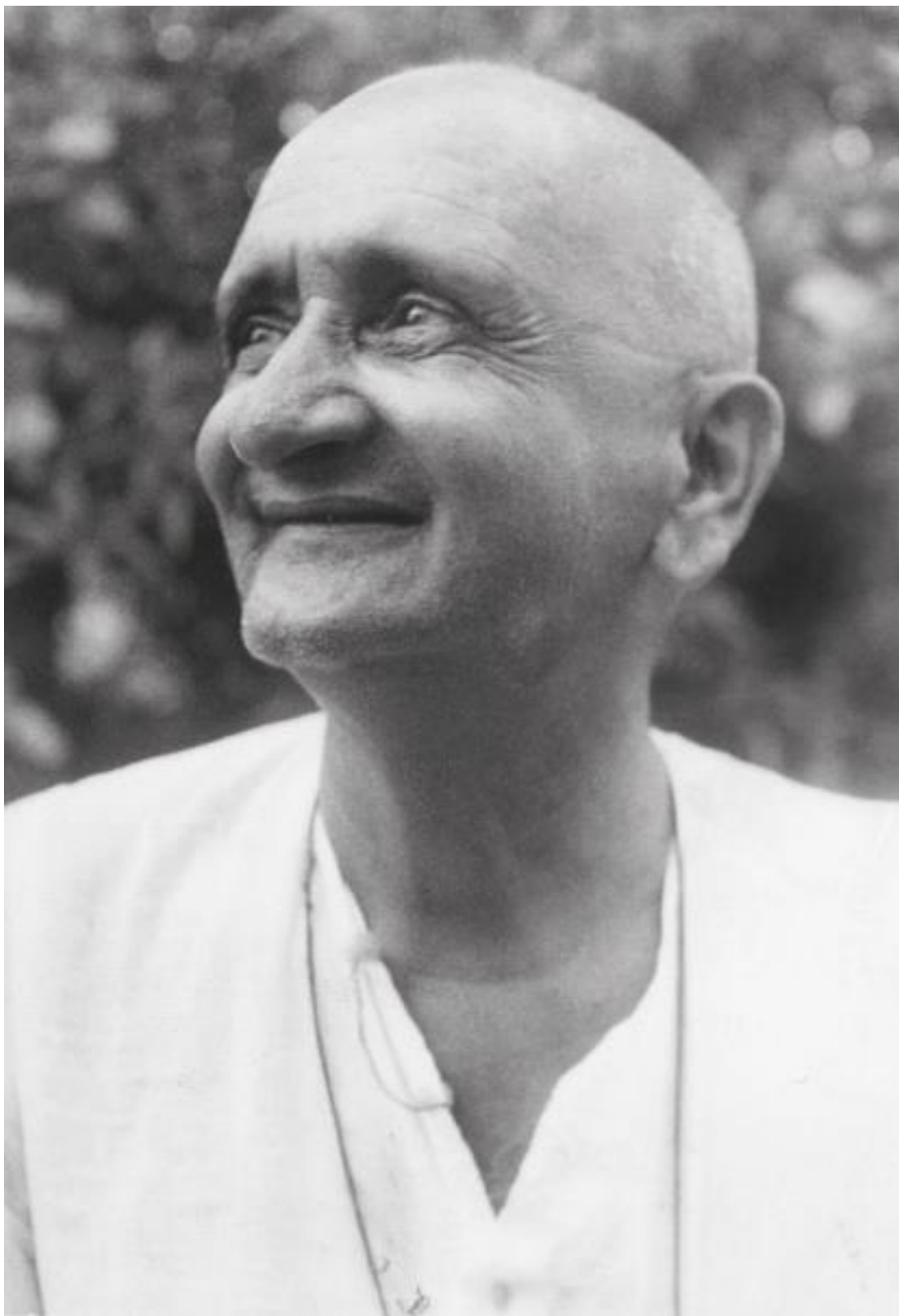
Предисловие к первому изданию

Мы рады представить вам сборник бесед Свами Рамдаса – или Папы, как любовно называют его последователи во всем мире, с участниками сатсангов в Анандашраме. В основу книги легли подлинные записи, сделанные заботливой рукой ученика Папы – Кришнанандой Дасом, начиная с 1961 года. Нет более драгоценного времени для учеников, чем время, проведенное рядом с Учителем, и потому мы постарались хотя бы в малой мере передать на страницах этой книги ту атмосферу радости, что царит на сатсанге в присутствии божественной мудрости, непрерывным потоком изливающейся из уст Учителя.

В беседах упоминается имя Матаджи. В данном случае речь идет о Матери Кришнабаи из Анандашрама.

Книга так и называется – «Переживание Бога», поскольку включает в себя учение Папы, основанное на полноте и богатстве его духовного опыта.

*Анандашрам,
30 июля, 1961 г.*

Свами Рамдас

Переживание Бога

7 января 1961 г.

Рамдас: Вопрос о приметах и благоприятных моментах. Предположим, в так называемое неподходящее время Рамдас пойдет просить подаяние. В результате он ничего не получит и уйдет голодный – тем лучше для него. Или, может быть, проигнорировав приметы, он столкнется с сопротивлением, оскорблением, обвинением, травмами – что ж, он будет радоваться им. Что бы к нему не пришло, он воспримет как благо. Рассуждения о приметах никогда не оказывали на него никакого влияния. Успех или неудача, плохое или хорошее – для него все едино.

Или вот, к примеру, существует примета, что если начать строительство здания в неподходящее время, то стройка может затянуться или не закончиться совсем. Здесь, в Нилешваре, правительство хотело построить мост. Несмотря на то, что момент для этого был выбран неудачный, строительство началось. Прошло почти четыре года, а работа не была закончена. Задержки происходили то по одной, то по другой причине. Главный инженер, работавший в Мадрасе, был учеником в ашраме. Он посоветовал своему руководителю привезти Рамдаса и получить его благословение. Рамдаса привезли. Приготовили все для *пуджи* – гирлянды, цветы, кокосы, арати и так далее. Совершили ритуал. Позже пришли вести о том, что через шесть месяцев после визита Рамдаса работа была закончена! Когда с вами божье благословение, вопроса об удачном или неудачном моменте не существует.

Когда во времена своей садханы Рамдас уходил в лес, местные жители его пугали – мол, вокруг рыщут дикие звери. А Рамдас просиживал в лесу всю ночь, повторяя имя Рамы, и ничего плохого с ним не случалось. Если вы верите в Божью милость и руководство безоговорочно, никакая сила на земле не может испугать вас или причинить вам вред. Если же возникают какие-либо препятствия – тем лучше. Они приходят как испытание веры.

Матаджи, однако, верит в подобные вещи. Если нужно отдать теленка, она выбирает для этого подходящий день. Когда Рамдас смеется над ней, она говорит: «Смейся, смейся». Иногда она уговаривает Рамдаса следовать ее советам. Он обычно говорит: «Хорошо!» Почему он должен сопротивляться? Но если бы это происходило во времена его садханы, он бы не согласился.

Однажды у Рамдаса задергался правый глаз. Его спросили, хороший это знак или плохой? Кто-то сказал: «Когда дергается правый глаз – это хороший знак для мужчины, а когда левый – для женщины». Тогда Рамдас задал вопрос: «А Рамдас женщина или мужчина?» Матаджи ответила: «Когда у тебя дергается правый глаз – ты мужчина, а когда левый – женщина! Для тебя все хорошо». Выходит, Рамдас – одновременно мужчина и женщина, или же ни то, ни другое. Это означает, что любое время, любое место, любой знак благоприятны для него.

Когда бы Рамдас не отправлялся в путешествие, Матаджи всегда выбирала для него специальный день – и никогда он не попадал на воскресенье. Когда же он странствовал один, он много раз начинал свой путь в воскресенье и не помнит, чтобы вследствие этого с ним случилось что-то плохое. Рамдас был смел и отважен. Ему дела не было до благоприятных моментов и добрых знаков.

Когда в 1922 году Рамдас покинул дом и скитался без гроша в кармане – таково было влияние его *Шани – дасы*¹. Именно Шани выгнал его из дома. Позже Рамдас это понял и выполнил в его честь намаскар, потому что через Шани к нему пришла *вайрагья*². Окажись на месте Шани какая-нибудь добрая планета, Рамдасу не было бы от нее никакой пользы. Благоприят-

¹ Злой Сатурн. – *Прим. пер.*

² Санскр. отстраненность, неокрашенность, бесстрастность, отрешенность. – *Прим. пер.*

ной возможностью была для него Шани-даса! Несколько лет назад к Рамдасу пришел астролог и предложил составить гороскоп. «Зачем?», – спросил Рамдас. «Я прочитаю его и расскажу тебе о влиянии планет на твое будущее», – ответил астролог. На что Рамдас заметил: «Рамдас играет планетами в футбол!» Астролог поклонился и тихо удалился. На самом деле Рамдас верит в астрологию. Верит во влияние планет на жизни людей. Но силой Рамы он может переварить любую ситуацию и оставаться всегда абсолютно счастливым. Его гороскоп – РАМ.

8 января 1961 г.

Рамдас: Сегодня Рамдас будет говорить о беспокойстве. Это переживание знакомо всем – нет человека, которого бы ничто не тревожило. В действительности лишь очень немногие люди совершенно свободны от волнений и тревог. Что же делать, когда мы начинаем нервничать? Нам следует переложить свою ношу на плечи Бога и освободиться от нее. Мы должны доверять Богу и оставлять все наши заботы Ему, потому что Он – бесконечное могущество, бесконечная любовь и бесконечная милость. Ребенок обращается к матери за всем, что ему нужно, и потому все заботы лежат на ней. Ребенку нет нужды ни о чем волноваться, раз у него есть мать, которая о нем радуется. Так стоит ли тогда переживать, если у нас есть Бог, который о нас заботится? Если Бог не возьмет на себя нашу ношу, если он не будет нас опекать – мы пропали.

В связи с этим Рамдас вспоминает историю святого Дамаджи – великого преданного Витхобы из Пандхарпура – как он облегчил страдания тысяч голодающих собратьев, совершив бесстрашный акт милосердия, и как Бог спас его, приняв форму слуги.

Так кем же ты хочешь быть? Тебе нужно быть и преданным и Богом одновременно. Когда ты получаешь помощь Господа, ты – Его преданный; когда ты сострадаешь и помогаешь другим, ты выступаешь в роли Бога.

Настоящее сострадание – это сострадание Будды. Оно изливается на всех одинаково. Рамдас помнит один случай. Много лет назад он был в Биджапуре и гостил у купца гуджаратца. Рамдас провел у него в доме два дня. Затем ему захотелось покинуть дом и пойти просить подаяние на улице. Ему рассказали, что есть место, где садху могут бесплатно получить рис, чечевичную похлебку и другую пищу. Он пошел туда, ему дали еду, он завернул ее в тряпочку. А в это время за Рамдасом наблюдал человек на противоположной стороне улицы. Вдруг он бросился к Рамдасу и, упав к его ногам, заплакал: «Мои жена и дети сидят дома голодные. Я домохозяин, поэтому мне не дадут бхикшу. Пожалуйста, отдай мне то, что ты сейчас получил». Рамдас с радостью отдал ему свою еду. Мужчина был безмерно счастлив. Он сказал Рамдасу: «Ты не человек. Ты – Бог. Я получил эту помощь от самого Бога. Ты – воплощение Бога». Рамдас был очень впечатлен.

Итак, когда вы помогаете кому-то с сердцем, полным сострадания, вы играете роль самого Бога. Такие действия приносят невероятную радость и покой. Чем больше вы помогаете оказавшимся в беде людям, тем более мягким становится ваше сердце. Мягкое сердце – это сердце Бога. И такое же сердце облегчает ваши страдания, когда вы сами оказываетесь в трудной ситуации.

9 января 1961 г

Рамдас: Шри Кришна в *Бхагавадгите* говорит о карма-йоге³ и карма-саньясе⁴. По его мнению, карма-йога важнее карма-саньясы, по древней традиции относящейся к четвертой стадии жизни. С древних времен *шастры* говорили о четырех стадиях: *брахмачарье*, *грих-*

³ Выполнения предписанных обязанностей без эгоистических мотивов с единственной целью удовлетворения Всевышнего. – Прим. пер.

⁴ Жизнь в отречении. – Прим. пер.

*астхе, ванапрастхе, саньясе*⁵. Воплощение Шри Кришны указывает новый путь достижения спасения или мокши. Обычно человек, находящийся на четвертой стадии жизненного пути, живет в лесу как отшельник, оставивший все мирские дела. Но Шри Кришна говорит, что можно достигнуть освобождения, даже если работать в миру до последнего. Так Шри Кришна установил *бхагават-дхарму* – новый подход, не требующий внешнего отказа от чего бы то ни было. Но внутреннее отречение необходимо, иначе ни *саньясину*, ни домохозяину не достичь мокши.

Внутреннее отречение достигается через полную сдачу Богу – через понимание, что у тебя нет ничего, всем владеет Бог. Такая сдача ведет к растворению чувства эго и достижению *джняны*. Выйти на этот уровень можно, поставив себя в позицию преданного или слуги Бога – *дасья-бхавы* – «Я твой слуга, ты мой Хозяин». Тогда работа в миру становится служением Богу, а каждое действие совершается во имя Бога с намерением порадовать Его. Преданному, действующему подобным образом, нет нужды отказываться от чего-либо во внешнем мире. Любое его действие пропитано духом служения Богу.

«Пусть твоя мать будет для тебя Богом. Пусть твой отец будет для тебя Богом. Пусть твой духовный наставник будет для тебя Богом. Пусть твой гость будет для тебя Богом».

Если человек живет в миру в таком состоянии духа, то он идеальный домохозяин.

Он ничего не отвергает, но принимает все, не привязываясь. Привязанность означает, что кого-то вы любите, а кого-то нет. Вы любите ограниченный круг людей: ваших близких и родных. За границей этого круга вы никого не любите, вам ни до кого нет дела. Но совершенный домохозяин любит всех одинаково. К попавшему в беду соседу он относится так же, как к своему ближайшему родственнику. Это правильное отношение, и в нем нет привязанности. Если же ваша любовь ограничивается только вашими родными и близкими – это уже *моха*⁶. Появляется чувство «я и мое», искажающее видение жизни.

Боголюбивый домохозяин живет в соответствии с бхагавата-дхармой, которой учил Шри Кришна. В роли домохозяина вы призваны служить Богу: родителям, гостям, тем, кто попал в беду, и в каждом видеть только проявление своего Хозяина и Учителя, своего Бога. Шри Кришна учил нас видеть Бога во всем. Существует философская система, рассматривающая мир как иллюзию. Согласно этой системе вам следует оставить абсолютно все и уйти в лес искать освобождения. Здесь не так. Вы можете достичь спасения, оставаясь в миру и посвятив свою жизнь Богу, своему возлюбленному Хозяину и Учителю. В этом нет корысти. Это естественное служение, которое вы с радостью посвящаете Богу.

Вопрос: Прошлая карма встает препятствием на пути духовного роста. Закон кармы продолжает действовать, и в семье не обходится без конфликтов. Что нам делать?

Рамдас: Это происходит по причине вашего намеренного нежелания жить духовной жизнью. Едва у вас возникают сложности, вы тут же вспоминаете о карме. Однако когда вы идете в офис зарабатывать деньги и трудитесь, не покладая рук, вы не говорите о карме – ничто вам не мешает, и препятствия вас не останавливают. Рамдас расскажет вам один случай. Был некто Мунсиф из Эрнаулама, который обычно навещал Рамдаса, когда тот гостил у своего друга. Мунсиф интересовался религией. Он делал пуджу, сандхью и т. д. – регулярно и формально. Он зарабатывал три или четыре сотни рупий в месяц и был при этом страшным скрягой. «Свамиджи, – говорил он Рамдасу, – я очень люблю соверены. Моя любовь к деньгам сильнее, чем любовь к имени Рама. По вечерам я обычно хожу на прогулку. Беру с собой

⁵ Брахмачарья (целомудрие), грихастха дхарма (обязанности домохозяина), ванапрастха дхарма (уход от мира) и саньяса (полное отречение). – *Прим. пер.*

⁶ Глубокая эмоциональная привязанность. – *Прим. пер.*

немного денег. Как-то вижу, на той стороне дороги сидит нищий, просит милостыню. Думаю, надо дать ему две анны ⁷. К тому времени как рука опускается в карман, я чувствую, что одной анны будет достаточно. Нащупывая монету, думаю: «Зачем одна анна? И пол-анны хватит». Вытаскиваю руку с монеткой в четверть анны и отдаю ее нищему. Почему так происходит?». «Так происходит потому, что ты любишь деньги больше всего на свете», – ответил ему Рамдас.

Не старая карма помешала ему дать тому человеку две анны, а скупость и нежелание. Он мог перебороть себя. Когда случается возможность сделать доброе дело, вы колеблетесь и не делаете его, ссылаясь на слабость. Прошлая карма здесь ни при чем. Во многих других делах вы проявляете инициативу, вкладываете в них всю свою энергию. А вот когда дело касается безвозмездной помощи, вы вспоминаете о своей слабости. Вы не хотите быть дающими. Обнаружьте это – и вы сможете взрастить в себе добрые мысли, которые будут управлять вашей жизнью. Вы говорите: «Что я могу сделать? Мне мешает моя плохая карма». У вас есть сила справиться с подобными мыслями. Многие это делают.

Предположим, какие-то люди склонны к аморальному образу жизни и в то же время занимают видное положение в обществе. Из-за страха заслужить общественное неодобрение и потерять лицо, они не поддаются соблазнам. Только он них зависит, какую жизнь они выберут – праведную или неправедную. В твоей прошлой карме могут быть неудачи, катастрофы, потери. Но твое настоящее и будущее – в твоих руках.

В.: Мой старший сын работает. Первая дочь замужем. Вторая собирается замуж. Я вышел на пенсию в 1957 году. Мы можем просто жить дальше. Мы небогаты. Последние лет десять – двенадцать меня очень интересуют священные писания. После увольнения я пытался вести религиозную жизнь. Мне нравится читать духовные книги и посещать проповеди. Но все мои родные против. Они хотят, чтобы даже сейчас я ходил на работу и зарабатывал деньги. Чем больше я зарабатываю, тем больше они тратят. Дело дошло до того, что я не стал видеть иного выхода, кроме как уйти из дома. Я пошел на север и посетил там пару ашрамов. Климат оказался не совсем благоприятным для моего здоровья, так же как и местная пища. В октябре я вернулся на юг. Я что-то когда-то слышал об этом ашраме, и каким-то образом Бог привел меня сюда. Здесь мне хорошо и спокойно. Я хочу спросить у Вас совета относительно того, что мне следует делать в данной ситуации и правильно ли я поступаю?

Рамдас: Оставь все дела Богу и доверься Ему. Он обо всем позаботится. Только помни о Нем.

В.: Родные говорят, что за всем присмотрят и что им без меня хорошо, я тоже с ними не в ладах. Но я не уверен, что готов принять саньясу и уйти в лес. В то же время мне нужно какое-то прибежище.

Рамдас: Тебя в семье не желают видеть. В сложившейся ситуации хорошо, что ты пришел сюда и здесь обрел покой. Больше ни о чем не волнуйся. Абсолютно все предоставь Богу.

10 января 1961 г.

Рамдас: Не следует забывать о том, что именно Бог является источником всего. Даже если мы сами зарабатываем себе на хлеб, то силу и возможности для этого дает нам Бог. Нам не следует гордиться ничем из того, что мы имеем или чего достигли. Рамдасу приходилось видеть успешных бизнесменов, получающих десятки миллионов рупий. Они говорят: «Я был бедным человеком. Я едва сводил концы с концами. Но я сумел так грамотно построить свой бизнес, что он начал приносить большой доход. Я использовал свой интеллект все больше и больше. Я был крайне осторожен и очень много работал. Я все сделал сам. Я заработал огром-

⁷ Мелкая разменная колониальная монета, равная 1/16 рупии. – *Прим. ред.*

ное состояние благодаря своим способностям и уму». Откуда же у него взялись его способности и ум? Бог дал ему силу, способности и возможности. А знаете, что иногда происходит в таких случаях? Бог видит, что человек возгордился, и преподносит ему сюрприз. В одно мгновение человек теряет половину своего состояния. Он думал, что он очень умный. Где теперь его ум? И даже если его состояние было огромным, удар тоже оказывался немалым. Рамдас видел такое. Лучше быть смиренными и благодарить Бога за наши достижения и успех. Если мы раздуваемся от гордости, весьма велика вероятность того, что мы можем лопнуть. А если мы скромны и кротки, то как это может случиться? Потому давайте будем достаточно смиренными для того, чтобы признать, что всем управляет Божественная сила, что все происходит исключительно по Его воле.

Есть люди, владеющие сотнями и сотнями тысяч рупий. И они продолжают гоняться за деньгами. Когда же приходит беда, даже миллионеры превращаются в ягнят. Такое часто случается в больших городах. Это то, что называется *satta* – своего рода азартная игра. В час икс человек теряет все, оставшись на улице без гроша в кармане. В мгновение ока король становится нищим и наоборот. Богатые люди кичатся своим тугим кошельком и выставляют его напоказ. Тяжким бременем лежит на них их гордыня. И какими бы счастливыми они ни хотели казаться, все это блеф, притворство. Всегда помните о Боге. Отдайтесь ему полностью. Тогда вы будете по настоящему счастливы – и в богатстве и в бедности.

Существует еще показное смирение. Некоторые люди смиренны снаружи, а внутри – гордецы. Они хуже тех, кто показывает свою гордость открыто. Их случай совсем тяжелый. Им очень сложно измениться. А вот гордец, не притворяющийся смиренным, может измениться, поскольку он искренен в своих чувствах. У человека есть масса поводов чувствовать свое превосходство – в материальном достатке, знаниях, положении в обществе и так далее. Даже у преданных есть своя форма гордыни: кто-то считает себя более духовным и смотрит на других свысока. Такое презрительное отношение не приносит блага ученику. Оно заканчивается падением.

Шри Рамакришна учил нас говорить, обращаясь к Богу: «Я – ничто. Ты – все». Даже если вы говорите: «Я твой преданный, твое дитя, твой слуга», – в этом есть оттенок гордости. Некоторые говорят: «Я – пыль на твоих ногах». Вы по-прежнему что-то, вы – пыль. Все также остается некое пространство для гордости. Когда же вы говорите: «Я – ничто», – в этом гордости нет совсем. Какое прекрасное смирение и отречение можно найти в истинном преданном! Сравнивая себя с остальными, настоящий преданный считает себя ниже всех людей на земле, какими бы при этом ни были его положение, характер, каста, вера или национальность. Для каждого у него всегда найдется доброе слово. Другие считают себя выше и ищут виноватого – так живут люди мира. Святые живут по-другому. Они чисты, бесхитростны и всегда радостны. Причина в том, что у них стерто чувство себя, самости. Мы знаем, как тяжело избавиться от этой гордыни, самомнения, тщеславия, этого чувства «я». Только тот, кто постоянно опьянен мыслями о Боге – только он и никто иной, – свободен от чувства эго. Почему мы должны гордиться? Чем мы можем гордиться? Гордость – причина всех бед на земле. Гордость завладела сердцами людей.

Несколько лет назад Рамдас встретился в Лимбди с мисс Элизабет Шарп. Она пришла в гости в сопровождении Тхакора Сахиба Лимбди, сэра Даулата Синха. Элизабет неотрывно следила за движениями Рамдаса. Она наблюдала за тем, как он говорит, как жестикулирует, как отвечает на вопросы. Впоследствии она написала: «Мне хотелось выяснить, есть ли в Рамдасе неискренность». Некоторые люди притворяются святыми. Их манера поведения, жесты, выражения лица направлены на то, чтобы убедить мир в своей святости. Таких людей полно. В их действиях присутствует некая основательность, в словах чувствуется напор и значимость. Все это нужно им для того, чтобы их считали святыми. Итак, Элизабет наблюдала за Рамдасом, пытаясь понять, есть ли в нем что-либо, что можно было бы отнести к позерству. Она сказала,

что никогда ничего подобного в нем не видела. На самом деле Рамдас именно от нее узнал, что он искренен. Он не знал этого прежде. Он был тем, чем сотворил его Бог. Есть поговорка: «Давайте видеть себя такими, какими нас видят другие». В противном случае человек имеет склонность думать о себе лучше, чем он есть. Рамдас замечает такую черту в людях и улыбается. Он смотрит словно сквозь стекло; он на самом деле наблюдает Игру Бога.

14 января 1961 г.

Рамдас: Бог – это тайна. Невозможно сказать, чем Он является, а чем нет. Размышления о Боге заводят ум в тупик. Что можно тогда о Нем сказать? Когда такое происходит, слова начинают литься из Рамдаса сами собой. Он что-то говорит о Нем. А в следующий миг говорит что-то прямо противоположное. Он даже не говорит – слова сами выходят из него. Когда противоположности сталкиваются и разбиваются вдребезги, единственное что остается – тишина. Каждое мгновение времени можно говорить о чем-то одном – либо о свете, либо о темноте. Что можно сказать о том, что находится за пределами света и темноты? Можно представить свет, можно представить темноту, но представить что-то, что находится вне того и другого, невозможно. Причем, Бога можно реализовать, а вот выразить или как-то определить Его не получается. Бесполезно пытаться описать неопишемое и выразить невыразимое. Он – свидетель своей тишины, Он – свидетель своего разговора. Он – разговор, Он – тишина, и Он – за пределами разговора и тишины. Тишина не может описать Бога. Слова не могут описать Бога. Не должно быть ни разговора, ни тишины. Он – всепроникающая, всевмещающая, всепревосходящая Божественность.

«Когда я говорю, я нем. Когда я иду, я недвижим. Когда я работаю, я отдыхаю». Гита приводит нас в место, где противоположности встречаются, границы стираются. Пуруша статичен, Праkritи динамична: первое – абсолютно покойно, второе – чрезвычайно деятельно. Высшая всеобъемлющая Божественность, о которой говорится в Гите, – это Пурушоттама – статичная, динамичная и превосходящая то и другое. Бог активен и пассивен одновременно. Описать Его сложно. Кто-то рисует себе Его образ и пытается затем его описать. Это все воображение, не реальность. Мы формируем наши собственные идеи о Нем, но Он за пределами всех идей. Он за пределами всякой мысли, всякого воображения. Никакое воображение не может к Нему приблизиться. Ум не может ухватиться за Него. Слова не могут коснуться Его. И все равно мы пытаемся облечь Его в слова. Его слава бесконечна. Его сила бесконечна. Он, находящийся вне всякого умопредставления, вне всякого выражения, есть все. Нет никого, кроме Него. Святой видит Себя во всем, видит Его во всем, потому что Бог и он – одно. Рамдас не может говорить о Нем иначе, как в таком ключе.

В.: «Я» присутствует в записях Папы.

Рамдас: Это «Я» выходит за пределы первого, второго и третьего лица. Это не индивидуальное «я». Это «Я» равнозначно Богу. В Америке, во время одной из встреч, где присутствовало большое количество людей, Рамдас, как обычно, говорил от третьего лица. Кто-то встал и спросил: «А что стало с вашим «я»?» «Его «я» стало Богом», – ответил один из участников сатсанга. Твое «я» должно быть преображено в «Я», то есть в Бога.

Если не будет вопроса о том, кто выше, а кто ниже, в мире пребудут покой, равенство и добрая воля. Все со всем будет двигаться в полном согласии. В мире так много бед, потому что существует мысль «Я лучше тебя». Бог равно живет в сердце каждого из нас. Если мы все объединимся в Боге, в мире наступит гармония и благодать. Если, освещенные знанием Истины, или Бога, мы будем нести искреннюю любовь своим собратьям, тогда не будет конкуренции и эксплуатации, порожденных двойственностью.

Гармония и братство – это качества Бога. Если мы действительно верим в Бога, мы должны быть дружелюбно настроены по отношению ко всей вселенной. А что же мы видим на

самом деле? Мы устраиваем войны во имя религий. Бога, который должен войти в нашу жизнь, чтобы принести единство, мир и добрую волю, мы сделали причиной раздора. Это показывает, насколько ограничено и узко наше представление о Нем. Мы можем понять, когда борьба случается по причине экономических или политических разногласий, борьба за право обладать какими-то материальными ценностями. Но когда война идет на религиозной почве – это невероятно. В чем смысл конфликтов во имя Бога? Зачем ссориться по поводу «твоего Бога», «моего Бога», «его Бога»? Нет многих Богов. Бог один, и все мы – Его дети. Если смотреть на Бога как на наших отца и мать, а на себя – как на Его детей, то у нас нет причины воевать друг с другом. А в наших семьях братья и сестры воюют друг с другом. И друзья воюют. Откуда же тогда взять пример, который бы показывал, как следует любить, служить, помогать друг другу, быть добрыми и жить в ладу со всеми? Божественную любовь, близость и гармонию невозможно сравнить ни с чем в материальном мире. На физическом плане вы не сможете найти ничего похожего на то, что происходит на плане Божественном. В одной из песен Тулсидас пытается описать качества Шри Рамы. Дойдя до описания красоты, он говорит: «С чьим лицом могу я сравнить Его лицо? Лицо Шри Рамы прекрасно как Его собственное лицо». Бога можно сравнить только с Богом. На материальном плане не существует ничего, что могло бы сравниться с тем, что есть в духовном царстве. Повсюду в мире – смятение, вражда, конкуренция, эгоизм. Мы не сможем жить в гармонии, пока не преодолеем нижние уровни и не достигнем духовной жизни в любви, благодати и доброй воле. Следовательно, мы должны обратить свое сердце к Богу, к всеобъемлющему Сознанию.

В Америке люди спросили Рамдаса: «Почему в мире так много вражды, страданий и разобщенности?» Единственное, что мог ответить Рамдас: «Потому что люди забыли Бога». Если бы они действительно помнили Его, такое положение дел было бы невозможным. Люди заняты изготовлением атомных бомб. Они говорят о разоружении, а сами накапливают оружие. Бог забыт, поэтому так много бед и волнений. Даже если один человек в семье достигнет высшего уровня сознания, вокруг него распространится атмосфера покоя и мира, и каждый попавший в эту ауру изменится. Если все постараются и обретут это блаженное состояние, вокруг будет только покой и доброта. Люди избавятся от эгоизма и чувства отдельности. Они достигнут единства, основанного на знании всеобъемлющей Истины – Бога.

В.: Тогда Лила – игра Бога – закончится.

Рамдас: Нет. Это будет Лила счастья, любви, доброжелательности и гармонии. Как приятно видеть, когда двое людей из разных стран встречаются и разговаривают из состояния любви и дружбы! И как неприятно смотреть, когда они ссорятся! Люди приезжают сюда, в ашрам, из разных мест. И хотя они незнакомы друг с другом, они общаются на равных. Они относятся друг к другу с любовью и приятием. Разве это не божественно? И здесь нет места эгоистичной любви. Их любовь не основана на физических отношениях. Она живет на уровне Духа. Никаких сделок. Любовь изливается спонтанно, не вызывая в другом сердце ничего, кроме восторга. Когда люди приезжают сюда, они забывают свою национальность, все предрассудки растворяются. Вопрос о принадлежности к определенному классу или вере перестает существовать. Все сидят вместе и кушают. Все объединяются, чтобы послушать прославление имени Бога. Они забывают свой дом и свои обычные занятия. В этом счастливом забытии они плавают в совершенном блаженстве и покое.

В.: Поэтому нам и не хочется отсюда уезжать.

Рамдас: Вы должны будете уехать. Вас дома ждет бизнес, другие дела. Возьмите с собой эту атмосферу. Учитесь растворяться в служении другим.

Когда Рамдас бывал в Америке, Европе, Японии, на Цейлоне и в других странах, у него было ощущение, что он общается с людьми, которых знает вечность. Он не чувствовал, что

приехал в незнакомую страну или что встречается с незнакомыми людьми. Он постоянно видел в них Бога. Ему было легко с любым человеком. Его Возлюбленный живет во всех сердцах. Весь мир – его дом. А страны – только комнаты этого дома. Он переходил из комнаты в комнату и в каждой встречал своего Возлюбленного. Если вы разовьете в себе такое космическое сознание и будете видеть Бога везде и во всем, то станете самым счастливым существом на земле. В этом источник счастья Рамдаса. Он не знает различий, он не знает чувства «Я, мое, его».

Бог – мой отец, Бог – моя мать, все существа – мои братья и сестры, весь мир – мой дом. Этому учили нас *риши*⁸. Ты же говоришь: «Это моя страна» и считаешь себя патриотом. Мы называем кусочки земли «моей страной», «твоей страной» в то время как обладаем привилегией называть своим домом весь мир. Это узкое видение, а *риши* ожидают от нас бесконечного расширения сердца. Вся вселенная в *Гите* представлена как проявление Бога. Бог пронизывает собой ее всю и уходит далеко за ее пределы в бесконечность. Зачем привязывать себя к одному месту, если тебе принадлежит весь космос? Поэтому твои отношения с другими должны основываться на чувстве духовного родства. Таково Божественное видение. Увидь Бога во всем сущем. Твой Возлюбленный проявляет себя везде. Как велика концепция Бога, проявляющего Себя посредством всей вселенной! Ты найдешь это в *Гите* и Упанишадах. Вот почему Бог послал Рамдаса в путешествие по разным странам, а потом заставил написать книгу «Мир – это Бог». Некоторые люди возражали против такого названия. Рамдас же думает, что это лучшее название. Он действительно видел Бога в каждом, кого встречал. Он любил всех людей и получал любовь в ответ. Он потерял себя в этой любви. Он поехал путешествовать за границу только затем, чтобы всюду встречать своего Возлюбленного. Он отправлялся в путь не для того, чтобы с чувством донести древнюю мудрость до людей. Ему хотелось рассмотреть Бога вблизи. Он обнаружил, что и там люди были ничем иным, как проявлением Бога. В Лос-Анджелесе ему задали вопрос: «Реализовали ли вы Бога и видели ли вы Его?» Рамдас ответил: «Да». «На кого или на что Он похож?», – спросили его. «Он похож на вас. Весь видимый мир форм – это Его проявления и раскрытие».

Бога отдельно от человека не существует. Все миры Им пронизаны. Нет такого места, где бы Его не было. Все формы – Его формы. Однажды Рамдаса так представили публике: «Я привел с собой Бога». Рамдас на это ответил: «Бог пришел посмотреть на Бога». Если вы действительно стали Богом, вы будете видеть Бога везде. Когда Свами Раму Тиртху спросили: «Кто ты?», он ответил: «Бог. Также как и ты». Только Бог может видеть Бога, поэтому когда человек говорит, что он видел Бога, это означает, что он видит Бога во всем. Таково видение Бога, такова реализация Бога – *Дивья Дришти*. Если через окошки твоих глаз выглядывает эго, живущее в твоём сердце, то ты видишь все отдельным от себя. Когда через твои глаза смотрит Бог, Он видит Себя повсюду. Это все равно как смотреться в зеркало. Просветленная душа видит Себя везде.

16 января 1961 г.

Рамдас: В *Гите* говорится: «Пусть удовольствие и боль, честь и бесчестие, успех и неудача, приобретение и потеря будут для вас равны. Пусть комок земли, камень и кусок золота будут для вас равны». «Как такое может быть?» Обычно мы считаем, что потеря – это потеря, а выигрыш – это выигрыш. До какой степени осознанности должны вы подняться, чтобы увидеть равенство противоположностей? Многие толкователи Гиты так и не смогли в полной мере понять всю значимость данной истины.

⁸ Древние индийские мудрецы. – Прим. ред.

В наше время все решают вопрос: «Какому идеалу следовать, каким путем идти – *химсы* или *ахимсы*⁹, действия или бездействия?» Правильным решением будет подняться надо всеми концепциями и идеалами.

Таким образом вы выйдете за пределы границ *химсы*, *ахимсы* и т. д. Когда вы утверждаетесь в высшей Реальности, вы становитесь свободными. Человеческие существа пойманы в ловушку этих противоположностей. Желая следовать исключительно путем *дхармы*, человек обязательно попадает в ситуации, где он вынужден поступить плохо, потому что в основе как *дхармы*¹⁰, так и *адхармы*¹¹ лежат переменчивые концепции ума. Истина находится за ними. Вы должны придерживаться Истины и жить в согласии с ней, что и будет вашей высшей *дхармой*, превосходящей все пары противоположностей.

Что правильно, а что неправильно? Гита говорит, что этот вопрос ставит в тупик даже святых. Когда Шри Рама собирался пойти в лес, чтобы исполнить клятву отца, многие мудрецы отговаривали его: «Это не правильно. Кайкейи поступила так из ревности. Не должно тебе оставлять царство и уходить». Шри Рама ответил: «Нет». Он отказался следовать общепринятым нормам. «Слово моего отца должно быть исполнено», – и с легким сердцем отправился в лес.

В.: А разве это действие не было эгоистичным, Папа? Разве нельзя его так расценивать?

Рамдас: Нет. Ему было все равно, править царством или идти в лес. Если бы он хотел управлять царством и наслаждаться роскошествами жизни, он бы принял совет мудреца и не стал исполнять клятву отца. Он, тем не менее, пошел в лес. И эта жертва была радостной для него. Он был благодарен Кайкейи за то, что та стала причиной его ухода в лес. Он не только не проклял ее, но стал еще больше почитать. Люди говорили ему: «Твоя *дхарма* сейчас состоит в том, чтобы управлять царством. Твой старый отец уже не годится для этого». Но он никого не слушал. Его вела истина, а не какие-то мирские рассуждения.

В.: Говорят, что ему пришлось пойти в лес из-за проклятия Нарады.

Рамдас: Если бы его заставляли туда идти против его воли, тогда такие разговоры имели бы смысл. А он в том, что происходило, видел благословение. «Все к лучшему» – такой урок мы должны извлечь из этого случая. Мы должны выйти за пределы всех *дхарм*, всех норм поведения. Нормы поведения существуют для мирян. Сдаться воле Бога и подняться надо всеми стандартами, установленными человеческим разумом – вот высшая *дхарма*. Вы можете наблюдать, как многие люди в обществе соблюдают *дхарму* и проклинаят *адхарму*. Но для святых, поднявшихся выше всех *дхарм*, это не имеет никакого значения. Человек, сдавшийся Богу, никому ничего не должен. Перевод шлоки из Гиты, сделанный Анной Безант, звучит так: «Моей единственной защитой служит отказ от всех обязанностей...» Здесь используется слово «обязанности». Общество скажет, что вы не должны оставлять свои обязанности. Когда встает вопрос о сдаче себя Богу, все долженствования становятся бессмысленными. Правила и предписания создаются для того, чтобы люди могли жить в мире и гармонии. Они пишутся людьми для удобства жизни в обществе. Они не распространяются на мудрецов, осознавших Истину. Пути мудрецов отличаются от путей обычных людей. Это не означает, что они вольны нарушать законы или совершать плохие поступки. Их действия ни хороши, ни плохи. Их стандарты выше добра и зла.

⁹ Ахимса, непричинение вреда, состоит в неубиении, насилиии, непричинении вреда всему живому (людям, животным, растениям) никогда и никаким образом – ни мыслью, ни словом, ни делом. – *Прим. пер.*

¹⁰ Санскритский термин, который можно перевести как «праведность» или «моральность». – *Прим. пер.*

¹¹ Санскритский термин, который можно перевести как «неправедность» или «аморальность». – *Прим. пер.*

Люди пытаются следовать стандартам, созданным ими же самими, и если у них не получается, они начинают беспокоиться. Арджуна знал, что такое дхарма. Но это нисколько его не утешило, когда на поле боя ему пришлось встретиться лицом к лицу со своими родственниками и благожелателями. Он чувствовал, что, отказавшись сражаться, совершит адхарму. Но правильно ли будет убивать своих друзей и родственников? Он был в замешательстве. Шри Кришна сказал: «Предай себя Мне и сражайся. Сражаясь за Локасанграху, ради процветания мира, ты станешь свободным». Таким образом Шри Кришна освободил его от всех обязательств и заставил вступить в бой.

В.: Нужна абсолютная отрешенность.

Рамдас: Внутренняя отрешенность и внешнее действие. Тишина внутри и активность снаружи. Действие необходимо, но оно должно контролироваться Божественной Силой, управляющей вселенной. Твой закон – Бог, а не свод правил, созданных людьми и записанных в книгах для обыкновенных людей. Тебя направляет Бог. Он – твои альфа и омега. Пока такое состояние не достигнуто, ты руководствуешься написанными правилами, и, тем не менее, в определенных ситуациях не знаешь как поступить. Ты чувствуешь, что какой бы вариант ты ни выбрал, твой выбор будет неверным. В таком случае будет правильно выйти за рамки всех ограничений и позволить себе быть ведомым Божественным Духом, существующим внутри тебя.

В.: А если увяз в болоте желаний, разве получится тогда действовать подобным образом?

Рамдас: Когда ты сдаешься на милость Бога, твое эго умирает и желания исчезают. Если дерево срублено, птицы улетают прочь.

17 января 1961 г.

В.: Есть в Тумкуре один йогин. Он поклоняется Божественной Матери. Снимает жилье и сам готовит себе еду. Когда у людей возникают трудности, они идут к нему со своими проблемами, и он помогает их решить. Он очень простой человек и равнодушен к деньгам. Сколько бы ему ни оставили в благодарность, он все тратит на благотворительность. Инструкции, что делать, а что нет, он получает во сне. Услышав имена Бога или хвалебные гимны, он быстро впадает в транс, теряет сознание, а спустя какое-то время, приходит в себя. Когда он в трансе, видно, как трясется все его тело, а из глаз текут слезы.

Рамдас: Рамдас в трансе, когда спит. Рамдас в трансе, когда сидит. Рамдас в трансе, когда идет. Рамдас в трансе все время. Какова природа этого транса?

В.: Я знаю женщину, которая впадает в транс, как только слышит бхаджан.

Рамдас: У Рамдаса был транс такого рода. Ему было очень сложно справиться с ним, поскольку он случался внезапно. Такой транс его не устраивал. Ему нужен был транс, который длился бы вечно и при любых условиях. Транс возникает в результате выхода за пределы физического или ментального сознания. Когда вы оказываетесь в более высоком состоянии сознания, вы не помните о теле, но возвращаясь в обычное состояние, вы снова ощущаете себя телом. Постоянное пребывание в таком сознании возможно только в том случае, если ум перестает существовать, а тело почти забыто. Такой человек не живет на уровне чувств. Чувственные удовольствия не имеют для него никакого значения. Его ум совершенно тих. Остается лишь некоторое осознание тела, достаточное для того, чтобы совершать перемещения, разговаривать и поддерживать физические функции. У него нет желания обладать материальными объектами, нет желания становиться известным, богатым или каким-то еще. Он наслаждается непреходящим покоем. Он не видит различий, которые видят другие люди. Его любовь рас-

пространяется на всех. У него нет врагов. Он утопает в блаженстве, которое изливается из него сплошным потоком. Это называется *сахаджа-самадхи*.

В.: Такое состояние, должно быть, уже за пределами транса.

Рамдас: За пределами или нет – не могу сказать. Но это наше естественное состояние. Мы забыли его. Потеряли. Как Ева с Адамом потеряли свой Эдем. Настоящие покой и радость исчезли. Мы должны вернуть потерянный рай. Наше невежество – причина потери этого царственного чистейшего состояния. Поэтому нас просят медитировать, молиться, сдаваться божественному внутри нас и освобождаться от тисков противоположностей, оков чувств, похоти, жадности, гнева. Мы должны быть абсолютно чистыми детьми Бога – Его воплощениями. Тогда мы сможем вернуть «утраченный рай». Тогда мы будем купаться в потоке покоя и радости, и он будет доступен нам в любое время, поскольку мы утвердимся в нем. Это не состояние, которое приходит и уходит. Это то, что мы есть на самом деле. И теперь мы это знаем.

Ощущение двойственности – причина всех бед на земле. «Ты» и «я». Еще бывает – только «ты» или только «я». И в том и в другом случае нужно освободиться от «я» – так называемой «самости» или чувства эго – ложной веры в то, что мы представляем собой лишь тела, существующие отдельно друг от друга: «то» тело – «это» тело. Чтобы познать единство, вы должны обнаружить всепронизывающую Истину, или Атмана. Реализовать Атмана означает реализовать Бога. И тогда неприятие, злость, причинение вреда, эксплуатация становятся невозможными. Тогда вы становитесь воплощением самой любви. Любовь объединяет, ненависть разъединяет. То, что объединяет нас в одно, и есть Бог. Бог и любовь – одно и то же, и эта божественная любовь живет в вашем сердце. Откройте ее. Проявите ее вовне.

В Мангалоре жил один брахман-адвокат. Он очень любил хариджан ¹². В то время еще не существовало движения Гандиджи в поддержку хариджан. Итак, адвокат организовал для них школу. Обычно хариджане шли вместе с ним по улицам. Люди дразнили его, бросали в него камнями. Он не обращал внимания. Он самоотверженно продолжал свою работу. Мы тогда были детьми. Мы видели, что люди травят их. В те дни хариджан называли «обездоленными». Индусы высших сословий относились к ним с презрением и всячески унижали. Они были никому не нужными неприкасаемыми, жили в горах и джунглях. Адвокат обычно брал их с собой в город. Все заработанные деньги он тратил на них, потому что одеты они были в тряпье. Он давал им одежду, учил, как совершать омовение и как содержать тело в чистоте. Он всячески помогал им поднять их уровень жизни и заставлял общаться с людьми, принадлежащих к высшим классам, с чувством собственного достоинства. Более тридцати лет он работал с ними. Позже, уже в конце жизни, он стал саньясином. Сейчас его знают как Свами Ишварананда.

Свами создал в Мангалоре Махила Севашрам. Он вывел женщин из изоляции. Он открыл для них клубы, куда они могли приходить и учиться. Он дал им свободу. Многие женщины в Мангалоре сейчас принимают самое активное участие в делах, касающихся забот о сиротах. Он был жизнью и душой этого движения.

Видите, когда в вашем сердце расцветает любовь, все различия исчезают. Любовь – это растворитель, стирающий все границы. Любовь не знает национальностей, каст и религий. Вы любите всех одинаково. Нет разницы между так называемыми хорошими и плохими людьми. Иисус учит: «Люби врагов своих». Гаутама Будда учит: «Плати за ненависть любовью». Это все об одном и том же. Веданта учит: «Смотри на каждого как будто это ты». Твое истинное Я и его истинное Я – одно. На физическом уровне может казаться, что вы отличаетесь друг от друга. На уровне Духа вы – одно. Осознайте эту истину. Тогда ни к одному живому суще-

¹² Определенная группа «неприкасаемых» в Индии. – Прим. ред.

ству вы не сможете испытывать ненависти или злости. «О, Отец, прости их, ибо не ведают, что творят», – говорил Иисус на кресте. Каким должно быть сердце человека, произнесшего такие слова! И друг, и враг получают любовь в равной мере. Человек с таким сердцем похож на сандаловое дерево. Даже если его срубят, оно будет источать запах равно для всех. Ни ненависти, ни неприязни, ни злобы. В таком человеке проявляет себя Бог. Как солнце светит одинаково для всех, не требуя ничего взамен, так и Бог любит нас. Если мы любим всех без различий, безусловно, то мы сами являемся воплощением Бога. Там, где Бог – там покой, радость и свобода. Как сказал махараштрыйский святой: «Бог обитает в сердце, полном сострадания, прощения и мира». Святые всего мира свидетельствуют эту истину.

«Ре» означает движение назад. «Лигаре» означает «связывать, соединять». «Религия» означает «заново соединять». Речь не идет о ритуалах или поклонении. Речь о том, что мы, ныне разделенные с Ним, должны с Ним воссоединиться. Бог – это любовь, сладость, милость. Таковы Его качества. Мы должны развивать их, если хотим почувствовать Его присутствие в нас. Если мы думаем о Нем, медитируем на Него, предаем себя Ему, тогда эти качества развиваются внутри нас и снаружи. Нам только нужно вытащить из себя то, что присуще нам изначально. По незнанию мы выстроили стены между собой и другими. Разрушьте кастовые, расовые, национальные, религиозные барьеры. Рамдас помнит стихи Эдварда Маркхама. Как прекрасны эти строки! Рамдас очарован ими:

Из круга выгнал он меня —
Еретика и бунтаря.
Но мы – любовь и я – хитрим:
Рисуем большой круг, и он – внутри.

Какие воодушевляющие, возвышающие, истинные и мудрые строки!

Видите, как много стен мы соорудили для того, чтобы отгородиться от других. Почувствуйте себя едиными со всеми существами. Заключите всю вселенную в свои объятия. Каждый рисует круг и говорит: «Убирайся! Ты не из нашего круга!» У каждого есть внутренний и внешний круги. В храмах спрашивают: «Ты хариджанин? Ты иностранец?» «Твоя церковь» – «моя церковь», «твоя мечеть» – «моя мечеть», «твой храм» – «мой храм» – о чем вся эта болтовня? Мы все верим в одного Бога.

Бог один – для всех людей, всех наций, всех стран. Что за разделение мы создали внутри человеческого общества? «Мое» и «его» разбило нас на части. Вместо мира у нас мирки. Мир означает гармонию, сотрудничество. Но как мы можем быть счастливы, если мы разорваны на кусочки?

18 января 1961 г.

В.: Безмолвие иногда очень красноречиво, Папа.

Рамдас: Безмолвие – это Брахман. Ты осознаешь это, когда ум неподвижен. И дело вовсе не в прекращении разговора. Что толку, если язык молчит, а ум скачет, словно дикая лошадь? Когда мы называем *мауну*¹³ Брахманом, речь идет о ментальной мауне.

В.: Что имеется в виду под выражением «безмолвие красноречиво?»

Рамдас: Безмолвие более глубоко и наполненно, чем разговор. Безмолвие передает наши чувства гораздо лучше. Есть выражение: «Стань тихим и узнай, что Я – Бог». Тишина ума раскрывает в нас сияющую красоту Бога. Ум должен быть тихим, или неподвижным. Очень трудно этого добиться. Казалось бы, многие люди медитируют. Они сидят в застывших позах,

¹³ Безмолвие. – Прим. ред.

совершенно спокойные, но при этом их ум лихорадочно мечется. Ум успокаивается через соединение с Богом, медитацию на Нем. Бог есть покой. Когда ум тих, вы пребываете в покое. Это то, что называется видеть Бога, чувствовать Бога, осознавать Бога, осознавать Его присутствие. Когда прекращается суeta ума, вы попадаете в это. Поэтому нас просят концентрировать внимание на Боге во время молитвы, во время повторения Его имени, во время чтения о Нем. Благодаря этим методам, мы можем сосредоточить ум на Боге. Мы не можем сконцентрироваться на Его безличном аспекте, но на некоем символе – можем.

Нашему уму нелегко оставаться сосредоточенным на Боге. Ум беспокоен по самой своей природе. Но если вы любите Бога всем сердцем, вы всегда будете думать о Нем. Ум отвлекается из-за привязанности к мирским объектам, и ваша ментальная энергия растрачивается по мелочам. Вы должны думать о Боге, говорить о Боге и служить Богу. То есть вы должны связать себя с Ним, посвятить Ему свою жизнь и все свои действия совершать ради Него. Следуя поговорке, вам нужно «Жить, двигаться и пребывать в Боге». Бог должен быть всегда вашей первой мыслью. Тогда Бог изнутри будет руководить каждым мгновением вашей жизни и вы всегда будете под Его защитой. Жизнь ваша будет в высшей степени благословенна. Вам говорят, что нужно следовать путем истины и праведности. Если вы хотите так жить, то вы должны позволить Богу быть вашим проводником и вдохновителем – тогда ваша жизнь будет благом для всех. Вы здесь для того, чтобы исполнять волю Бога, действовать под Его руководством во имя гармонии и покоя в мире. Вы здесь не ради себя, но ради Него.

День и ночь мы трудимся для того, чтобы получить что-то для себя. Когда же мы узнаем, что цель нашей жизни заключается в служении Ему, мы начинаем согласовывать свои действия и поведение таким образом, чтобы осуществить намерение выполнить Его волю. Тогда мы становимся истинными слугами Бога и служим Ему всеми нашими делами. Предавая себя Богу, мы начинаем понимать Его волю очень хорошо, и наша жизнь становится беззаветным служением на общее благо. Мы ничего не ожидаем в ответ на свои действия – ни имени, ни славы, ни богатства, ни похвалы, ни чего бы то ни было. Обычно же человеком движет желание получить что-то взамен. Есть выражение на языке маратхи – «бескорыстная любовь». Истинная радость жизни возможна только там, где любовь существует ради любви. Сердца естественным образом обращаются к страдающим. Такие сердца служат, и служение их божественно. Когда сердце наполняется состраданием – будьте уверены, в нем проявляет Себя Бог. Затем Он направляет каждый наш шаг, и наша работа приобретает высший смысл. Так мы становимся настоящими спасителями и благодетелями мира.

Говорят, левая рука не должна знать, что дает правая. Если ты служишь Богу смиренно и бескорыстно, людская похвала не заставит тебя гордиться. Ты скажешь: «Это сделал Бог». Воздай Ему должное. «Я только Его слуга. Без Него я не смог бы и рукой пошевелить». Некоторые люди приписывают заслуги себе. В глазах истинного служителя Бога это кажется странным. А откуда у них взялись силы на совершение их дел? Многие органы в теле работают без нашего участия – желудок переваривает, волосы растут, кровь циркулирует. Разве они заставляют их работать? Здесь действует некая таинственная Сила. Не та ли Сила действует в людях, когда они работают и служат?

Эгоистическое сознание создает хаос в нашей жизни. Если мы подчинимся Божественному провидению и узнаем, что все совершается исключительно по Его воле, все наши действия будут пропитаны любовью, прощением и милостью. Мы не сможем кого-то не любить, независимо от того, как с нами поступают. Эта лампочка не может произвести темноту. Она может давать только свет. Любовь заложена в самой нашей природе. Через молитву, соединение с Богом и предание себя Ему мы развиваем в себе эту природу, и тогда нас наполняет покой и радость.

Хорошо выполненная работа, за которую мы испытываем гордость, несколько не приближает нас к Богу. Поэтому в индусских священных книгах говорится о том, что путь кармы

очень тяжел. Похвала людей поднимает тебя в собственных глазах, и ты забываешь Бога – потому нужно всегда помнить о Его величии, славе и великолепии. Забывая о Нем, ты взращиваешь эго. Постоянное памятование о Боге, напротив, умиряет эго. Если ты предашь себя Ему, то будешь жить мгновение за мгновением, направляемый Богом. Ты перестанешь просчитывать и планировать будущее. Даже если у тебя будут планы, ты оставишь их на волю Бога. Если они реализуются, значит, Богу так нужно. Пусть твои планы всегда будут направлены на благо других людей. Ведь если ты сделаешь счастливыми других, то и сам будешь счастлив. Тебе кажется, что выигрыш за чужой счет принесет тебе счастье. Все как раз наоборот. Ты станешь несчастным. Будда сказал: «Радуйся чужой удаче». Предположим, ты пытаешься что-то заполучить, а это что-то тебе не достается. Ты завидуешь и страдаешь. А если в твоём сердце живет искренняя любовь, ты будешь рад за них, потому что они получают то, что ты желал бы для себя.

Самопожертвование означает вручение себя Богу и служение Ему. Вот что такое преданность, вот что такое отказ от себя. Встречая на улице нищих без одежды, мы не спешим с ними делиться. Здесь же, в ашраме, если женщина приходит в порванном сари, Матаджи отдает ей свое. В личном пользовании у нее никогда не бывает больше двух сари. Если в это же время приходит кто-то еще в таком же неприглядном виде, она одалживает у кого-либо сари для себя, а свое единственное отдает пришедшему. Сейчас она получает сари от многих своих друзей и щедро делится ими с другими. В ашрам приходят много нуждающихся семей. Матаджи дает им одежду и оказывает всяческую поддержку. У некоторых нищих нет ни дома, ни друзей. Они живут на улице. С великой любовью она заботится о них – и делает это так легко, как дышит. Она не думает о том, что совершает нечто великое. Ей не нужны похвалы. Она не афиширует свои поступки, и потому лишь очень внимательный взгляд может что-то заметить. Она действует из состояния полного смирения, без ожидания какой бы то ни было награды. «Для меня естественно поступать подобным образом», – говорит она. Только Бог один может дать нам такую природу. Никакими усилиями этого не добиться. Мы можем проявлять усилие только в том, чтобы взывать к Нему, просить Его о милости. Тогда Он входит в нашу жизнь и преображает ее. Матаджи чувствует тела других людей как свое собственное. Когда она голодна, она себя кормит. Когда голодны другие, она кормит их. Она не видит в этом ничего удивительного. Когда ты действуешь из такого состояния, о каком ожидании похвалы может идти речь? Когда ты кормишь или одеваешь себя, разве у тебя есть чувство, что ты оказываешь себе услугу?

19 января 1961 года

В.: А можно спросить, что такое свободная воля и как она связана с Божественной волей?

Рамдас: Поскольку человек существо не независимое, говорить о его свободной воле не приходится. Свободная воля означает индивидуальную волю. Человек может думать, что действует по собственной воле, но на самом деле через него проводится Божественная воля. У человека свободной воли нет. То, о чем он думает как о проявлении свободной воли, таковым не является. Каждый день человек чем-то занят. Ему кажется, что он сам решает, чем ему заниматься и какие принимать решения. Однако иногда на его пути встречаются препятствия. Он старается их преодолеть, но у него не получается. Происходит столкновение двух волей – его и чужой. Наступает разочарование, и человек страдает. А если он понимает, что обе стороны являются проводниками Божественной воли, происходит сдача Высшему и сопротивления не возникает. Знание о том, что всем руководит Божественная воля, помогает человеку оставаться внутренне невовлеченным, даже если что-то у него не ладится. «На все Божья воля», – спокойно говорит он.

В.: Если, как вы говорите, все происходит по Божьей воле, тогда успех или неудача вообще перестают быть причиной для беспокойства.

Рамдас: Противоположности также идут от Бога, поэтому следует смириться. Однажды Рамдас пошел со своим другом на прогулку. Он сказал, что хочет пройтись, поскольку так хочет Бог. Он прошел около десяти ярдов и вернулся. Друг спросил: «Что случилось?» «Бог велел ему вернуться», – ответил Рамдас. Друг на это заметил: «Я не слышал, чтобы Он велел тебе идти, и я не слышал, чтобы Он велел тебе вернуться, хотя был совсем рядом». Друг не мог этого понять. Рамдас находился в Божественном присутствии постоянно.

В другой раз Рамдас со своими друзьями собрался поехать в одно дальнее место. Мы должны были сесть на автобус на остановке, которая находилась в полумиле от города. Однако к тому времени, когда мы подошли к остановке, автобус уже ушел. Чтобы дойти до нее, нам пришлось идти по улице десять или двенадцать минут. Все это время Рамдас хохотал. Когда выяснилось, что автобус ушел, Рамдас пошел назад в таком же хорошем настроении. На обратной дороге его друзья удивлялись тому, что он никогда не бывает разочарован. Он возвращался таким же веселым, каким уходил. Все случается по Божьей воле и это факт, поэтому если мы подчинимся Его воле, не будет ни разочарований, ни отчаяния. Какая может быть личная воля, если Бог контролирует нас изнутри? Мы просто марионетки в Его руках. Он держит нити и управляет ими.

В.: А что вы скажете об убийцах?

Рамдас: Убийца думает, что он совершает убийство. Если бы он знал, что Божественная воля проявляется во всех его действиях, он бы не убивал. Убийства совершаются, и убийца думает, что их автор – он. На самом деле именно Бог вынуждает его поступать подобным образом. Именно Он осуществляет убийство.

В.: Божья воля в том, чтобы убийство было совершено?

Рамдас: Божья воля в том, что человек должен быть убит. Почему тебя это должно беспокоить? Если человек должен уйти из жизни таким способом, что тут поделаешь? Он получает то, что ему предназначено. И нужно воспринимать это как проявление Божественной воли. В данном случае совершенно понятно, что так он изживает свою карму. Должно быть, жертва совершила убийство в прошлой жизни и теперь ее настигла расплата. Что посеешь – то и пожнешь. Шри Кришна по-новому освещает этот вопрос. В Гите говорится (глава II, шлока 19): «Тот, кто считает живое существо убийцей, так же как и тот, кто думает, что оно может быть убито, не обладает знанием, ибо истинное Я не убивает и не может быть убито».

В.: Если карма совершается по Божьей воле, должны ли мы испытывать последствия наших действий?

Рамдас: Мы смотрим на это так. У каждого действия есть свое следствие. Нужно иметь четкое представление о том, что такое правильное отношение к жизни и правильные поступки. Не следует суетиться и сопротивляться злу. Надо думать, что все к лучшему. На человека, находящегося в таком умонастроении, результаты прошлой кармы не действуют, поскольку он принимает волю Бога.

Мы могли бы отнести трудности и испытания, выпавшие на долю Шри Рамы во время четырнадцатилетнего изгнания в лесу, к результату его кармы. Предположим, это так и было. Предположим, на него действовала карма. В таком случае его жизнь должна была быть ужасной. Он же, бродя по лесу днями напролет без сна и отдыха, открытый всем опасностям и лишениям, примирился со своим положением и приветствовал все, что преподносила ему жизнь, оставаясь всегда веселым, довольным и счастливым. Его пример учит нас тому, как следует смириться с неблагоприятными обстоятельствами без малейшего намека на жалобы и негодование. Все, что давала ему жизнь, он принимал в правильном состоянии духа. Именно так нам следует относиться к неприятным ситуациям, в которых мы оказываемся. Мы же сами себя

делаем несчастными, потому что хотим, чтобы все было по-нашему. Нам следует быть смиренными перед Богом всегда и во всем. Не нужно ворчать, жаловаться или сожалеть. Если наше отношение ко всему, что приходит в нашу жизнь, будет таким, мы обретем свободу. Мы просто не сможем быть несчастными. А у нас все наоборот – мы хотим, чтобы все случилось исключительно по нашему желанию. Мы нацелены на успех, победу, выигрыш, славу, признание и так далее. Если что-то не соответствует нашим планам, мы тут же разочаровываемся. Приобретение или потеря, победа или поражение, успех или неудача, честь или бесчестье, похвала или критика – ничто не будет иметь значения, если мы будем в правильном состоянии духа. Это то, что называется балансом или равновесием ума. Гита говорит об этом как о «саматве», или равенстве.

Если бы Бог не вверг Рамдаса в пучину крайней нищеты в начале его садханы, он бы никогда не достиг того духовного уровня, в котором находится сейчас. Он принял эти лишения с радостью. Он не роптал и никого не обвинял, уверенный в том, что все, что ни делается – делается Богом для его же блага. Он был чрезвычайно счастлив во время своих скитаний по улицам, лесам и рекам, хотя у него не было ни денег, ни места для ночлега, а кушал он только когда ему подавали милостыню. Он считает, что в то время это было для него самым лучшим, и он постоянно, без перерыва, помнил о Боге. Истинно, «нет ничего плохого или хорошего – только наши мысли делают вещи таковыми». Если мы считаем что-то плохим, оно и будет плохим для нас. Если мы считаем что-то хорошим, оно и будет хорошим для нас. Мы должны понять, что все происходит с нами в согласии с Божественной волей и потому всегда направлено нам во благо. Не может быть ничего плохого от Бога. Бог никогда не сделает ничего во вред, и потому нет причины для печали и разочарования.

В.: То есть, свободной воли, как мы ее понимаем, нет вообще? Даже пятидесяти процентов?

Рамдас: Сто процентов нет. Не может быть двух волей. Есть только одна. Вы думаете, что обладаете собственной инициативой и волей. Это в корне неверно. Индивидуальности отдельно от Бога не существует. Если мы думаем, что совершаем действия сами, то глубоко заблуждаемся. Один преданный, уезжая, обещал вернуться через десять дней. Позже от него пришло письмо, в котором он сожалением сообщал, что по независящим от него обстоятельствам он не сможет приехать в ашрам как обещал. И где его свободная воля? И чья воля сильнее? И что с его обещанием? Почему бы ему не использовать свою независимую волю, если он таковой обладает? Вы находитесь под контролем высшей силы. Если она захочет, вы сделаете то, что задумали, если нет – ничего у вас не получится. Шри Рамакришна из всех сил старался не лгать. Однажды он сказал, что собирается в сосновый лес, но затем почувствовал, что на самом деле ему не очень хочется туда идти. Он спросил у священника в храме Радхаканты, как ему следует поступить. Тот ответил, что необходимости идти в лес нет. Тогда Шри Рамакришна подумал про себя: «Что ж, все есть Нараяна. Священник – тоже. Почему бы не послушать его? Слон, без сомнения – Нараяна, но тогда и *махут*¹⁴ – Нараяна. Раз махут просит меня отойти от слона, с какой стати я должен его не слушаться?

В другой раз Шри Рамакришна сказал Матери: «Добро и зло, праведность и неправедность – все складываю к Твоим ногам».

Несколько лет назад один преданный друг в Бомбее пригласил Рамдаса на обед по случаю своего дня рождения. Кроме него были приглашены еще более двадцати человек гостей. Друг хотел, чтобы они также насладились обществом Рамдаса. В назначенный день еще один друг Рамдаса, живущий в районе Курла, пришел к нему и сказал: «Папа, мне хочется сегодня разделить обед с тобой». Папа согласился на его просьбу. В другом месте люди сидели и ждали

¹⁴ Погонщик слонов. – Прим. пер.

его. Никто не сообщил им о том, что Папа не сможет прийти. Затем они выяснили, что Рамдас ушел обедать в другое место. Они были очень разочарованы. Рамдас ничего не чувствовал по этому поводу. Бог заставил его пойти в Курлу. Рамдас никогда не чувствовал себя ответственным за свои действия, хотя, нарушив обещание и поставив пригласившего его друга в неудобное положение, с точки зрения социальных норм поведения поступил некрасиво.

22 января 1961 г.

В.: Шри Т. В. С. говорит, что услышанные им недавно слова Папы о Божественной и свободной воле сняли огромный груз с его плеч.

Рамдас: Похоже, он был полностью удовлетворен и освободился от всех своих сомнений. Обрати внимание, после этого он вообще перестал приходить на беседы!

Это не вопрос веры. Это должно быть пережито на опыте. Интеллектуального понимания недостаточно. В каждый миг жизни вы должны осознавать, что всем руководит высшая Божественная воля, что только она стоит за всем происходящим. Как только вы начнете это понимать, понятия добра и зла перестанут существовать, поскольку они имеют отношение к гунам, к отождествлению себя с личностью. Когда же вы едины со вселенской Реальностью, они не имеют для вас никакого значения. В любом состоянии вы счастливы и свободны. Примером тому может служить история ткача из «Евангелия Рамакришны». Подчинившись воле Бога, он оставался безмятежным во всех обстоятельствах. Вот что значит истинное смирение. Вы же огорчаетесь, когда с вашей личной точки зрения что-то идет не по плану. Нужно развивать в себе космическое видение. Тогда все, что кажется вам в данный момент неправильным, не будет вас тревожить. Не будет конфликта в уме.

Гита велит нам идти за пределы двойственности и гун:

«Кто одинаков в счастье и несчастье, пребывает в Себе и равно взирает на ком земли, камень и золото, приятное и неприятное, мудрый, одинаково относится к порицанию и похвале, к почестям и поруганию, к другу и врагу, действующий отрешенно – о таком говорится, что он поднялся над гунами».

Такое возможно только если полностью сдаться Божьей воле – все остальные дхармы имеют второстепенное значение. Выходите за пределы гун и двойственности, обретайте то, что называется *Брахми-Стхити*, космическое сознание. В этом состоянии ум перестает существовать. Ум – это завеса, отделяющая вас от Бога. Когда завеса падает, происходит осознание того, что вы и есть Он.

Люди на Западе говорят о Брахмане или Атмане, но заслышав о выходе за пределы двойственности, приходят в недоумение. Они не понимают. Они больше поклоняются личностному аспекту Бога, чем безличностному. Личностный аспект доступен уму, безличностный – нет. Когда Рамдас был в ашраме в Касарагоде, к нему часто приходил Марк Санджива Рао – индус, обратившийся в христианскую веру. Однажды он пришел, когда Рамдас читал книгу Шанкары «Вивека Чудамани». Прослушав две или три шлоки, он сказал: «Я не хочу этого слышать», – и закрыл глаза руками. «Не выношу этой философии! Подняться над жизнью и смертью, войти в бесконечное царство без имени и формы! Слышать не могу ни о чем подобном!» Это говорит о том, что он принимает только личную форму Бога.

Гита больше обращается к безличностному, чем к личностному аспекту Бога. Личностное ведет к безличностному через отрешенное и незаинтересованное действие. Джняна превосходит гуны. Вселенское видение представляет собой распознавание всепроникающего Божественного присутствия во всем сущем. Это то, что в XI главе Гиты называется даршаном Вишварупы. Такой даршан является следствием джняны. Шанкара считает, что мы должны относиться к миру как к иллюзии, и, отвратив от него свой ум, слиться со всепроникающим Сознанием, достичь джняны. Как следствие, джняни воспринимает весь мир как Брахмана.

Те, кто идет к Богу путем бхакти, не считают мир иллюзией, они считают его Лилой – Божественной игрой. С их точки зрения, все есть Васудева. Это реализация. Здесь джняна и бхакти идут рука об руку. Бхакти становится пара-бхакти – высшей формой преданности, что прекрасно описано в книге Свами Вивекананды по бхакти-йоге. Только с исчезновением эго возникает космическое видение. Вы становитесь чистым проводником Божественной воли, и все ваши действия направляются на благо мира. При достижении такого возвышенного состояния, эгоизм и узкое видение становятся невозможными. В огне джняны сгорают все ваши *васаны*¹⁵. Единственное, что остается – это Брахман. Даже идея всеобщего благоденствия кажется чем-то, что ограничивает ваши действия, превращаясь в мотив или цель. Само существование этой идеи возможно только с точки зрения личности, потому что вы даже не думаете о том, что совершаете какое-то благо для другого. Возьмите, к примеру, солнце. Давайте спросим солнце: «Ты светишь для того, чтобы сделать людей счастливыми?» Если бы оно могло, оно бы ответило: «Нет, я свечу, потому что такова моя природа». Таково состояние джняни-бхакти. Каждое действие – большое или малое – оказывается благом для других людей. До тех пор, пока эго держит вас в своих цепких объятиях, вы не можете не быть эгоистичными и творить добро по-настоящему. Вы можешь только притворяться и обманывать себя. Когда же вы вверяете себя Богу, истинное добро начинает идти от вас потоком, и теперь вашими действиями руководит божественная Шакти.

Само проявление и есть Шакти. Одна и та же Шакти создает, бережет и уничтожает. Шива и Шакти – одно. То, что кажется неподвижным, является также и движущимся. Без движения не может возникнуть ни одна форма, ни одно проявление. Вибрации, благодаря которым объекты становятся видимыми, различить невооруженным взглядом невозможно. Группируясь по принципу родственных ритмов и плотности, они заставляют проявиться вовне объекты разных форм и видов. Все они порождаются одной космической силой – Шакти. Эта сила видима и невидима одновременно. Ее природа по своей сути неуничтожима, хотя внешне калейдоскопична и изменчива. Объекты постепенно распадаются и исчезают, но сила, вызвавшая их появление и уничтожение, вечна. Ее называют Пара Пракрити – космическая Шакти или Мать. Когда вы осознаете эту истину, когда увидите, что именно космическая Мать – динамическая сила – проявляет Себя в виде всего сущего и является причиной всякого движения, ваше эго автоматически исчезнет. Тогда вы станете единым с интегральным Божественным – с Шакти и поддерживающим Ее Шивой.

Тогда вы придете к выводу, что нет ничего, кроме Бога. Все видимое и невидимое является Богом. Когда вы называете Богом одновременно и то, и это, ум приходит в замешательство – он не может понять, как могут быть истинными два противоположных факта. Бог одновременно активен и пассивен. Этот принцип лежит в основе учения *Гиты*. Шри Кришна говорит Арджуне: «Я научу тебя йоге, благодаря которой ты будешь знать, что не сражаешься, хотя будешь сражаться. Если вместо того, чтобы уйти в лес, отказавшись от борьбы, ты с новым видением и осознанием выйдешь на поле битвы, то твои действия послужат на благо мира. С одной стороны, ты будешь пребывать во внутреннем покое Вечного, а с другой – будешь действовать согласно своей природе. Уничтожая зло своими действиями, ты останешься незатронутым ими».

Гита учит действию в бездействии и бездействию в действии. Вы делатель и неделатель одновременно. И если это так, действия не связывают вас и не оставляют на вас следов. Эту практику вы можете привнести в свою повседневную жизнь. Вы будете как лист лотоса, который находится на воде, но не смачивается ею. Чтобы достичь этого состояния, нужно подняться над парами противоположностей. Ваше дело – действовать, а результат не должен вас

¹⁵ Васана – склонность или привычка, некая совокупность впечатлений, лежащих в глубоком подсознании, и определяющая склонности и судьбу человека. – Прим. пер.

волновать. Такова карма-йога – действие в состоянии йоги. Тогда вы становитесь инструментом Божественной силы. Вы поднимаетесь выше желательного и нежелательного. Вы действительно начинаете действовать спонтанно.

Эгоистичные действия – причина человеческого рабства. Когда же вы ощущаете себя инструментом Божественной силы, вы свободны от рабства. Вы становитесь освобожденной душой. Васаны должны умереть, чувство эго должно исчезнуть. Васаны могут быть изжиты только практикой *нишкама-кармы*¹⁶ и концентрации. Без этих садхан, направленных на очищение ума, реализация Бога невозможна. В Гите говорится, что человек должен стать свободным от похоти, жадности и гнева. А Шри Рамакришна добавляет, что страсть к женщинам и золоту также должна покинуть вас. Очень сложно справиться с этими желаниями, поскольку их притягательность уводит вас в сторону и вы чувствуете себя беспомощными. Обычно человеческий ум одержим этими двумя желаниями, и изначально вам нужна милость, чтобы приобрести необходимую силу и избавиться от своих васан. Если вы хотите достичь Божественного сознания, вам просто необходимо освободиться от их цепкой хватки. Конечно же, с Божьей помощью все возможно, и тогда, поднявшись над гунами, вы осознаете, что вы не тело и не пучок желаний. Вы – Атман.

У вас есть тело, но вы не тело. Ваша истинная природа божественна, вы – бессмертный, неизменяющийся Атман. Живя в таком сознании, вы всегда будете пребывать в Сат-Чит-Ананде – Бытии-Сознании-Блаженстве. Вы слишком привязаны к миру, потому что слишком привязаны к телу. Вы отождествляете себя с телом. Когда что-то случается с телом, вы говорите, что это случилось с вами – настолько сильно ваше отождествление. Вы заявляете: «Я родился, я расту, я умираю». Отделите это «я» от тела, отождествите его с бессмертным Атманом и посмотрите, каким блаженным и свободным вы станете.

Отождествление с телом становится причиной разделения на любимое и нелюбимое, любовь и ненависть – и это влечет за собой несчастье, боль и беспокойство. Все преходяще и мимолетно, но вы попадаете в замкнутый круг – плод собственной выдумки, ловушки вашего ума. Нет ничего, что можно было бы назвать хорошим или плохим. Если вы подниметесь с ментального плана на духовный, то увидите, что страдали без причины и исключительно по незнанию. Вы забыли свое истинное Я. Так знайте, что вы – бессмертное Я, а не это изменяющееся, подверженное разложению тело. Помните о своем истинном Я, постоянно концентрируясь на каком-нибудь Его символе – звуке, форме, имени или свете. Так же, как вы используете лестницу для того, чтобы забраться наверх, используйте эти методы, чтобы добраться до абсолютного Я. Упасана или садхана – это то, что приведет вас к вашему вечному неизменному истинному Я.

24 января 1961 года

Рамдас: Сердце каждого человека тоскует по покою и умиротворению. Без глубинного покоя человеческая жизнь ничего не стоит.

В.: Но нет ничего сложнее, чем его достичь.

Рамдас: Жизнь для того и существует, чтобы найти в себе этот покой. А иначе, в чем смысл жизни? В нас заложены невероятные возможности! Если их использовать в должной мере, они творят чудеса. Мы можем рассеять мрак солнечным светом, мы можем печаль превратить в радость, мы можем любовью растворить ненависть. Мы можем изменять людей, с которыми контактируем.

Наша цель – дарить счастье другим людям. Когда мы делимся счастьем, нашего счастья прибывает. Мало кто знает этот секрет. Мы можем быть фантастически богатыми, иметь все-

¹⁶ Нишкама-карма – действие без привязки к результату. – Прим. пер.

возможные материальные блага, но при этом быть несчастными. Счастье за хвост не ухватишь. Самый счастливый человек – самый неэгоистичный. Эгоизм уходит, когда исчезает чувство отдельности собственного бытия. Там, где есть эго, нет ничего, кроме страданий. Как найти покой? Мы снова и снова бьемся в попытках разрешить этот вопрос, но у нас ничего не выходит. Мы можем выведать у мудрецов секрет достижения покоя. Но обрести его можем только мы сами. И этот покой приходит изнутри.

В.: Что же тогда получается, никакой милости не существует?

Рамдас: Милость разлита повсюду, но вы ее не осознаете. Вы должны сделать все возможное, чтобы осознание произошло. Вы наглухо закрыли окна и жалуетесь, что в комнате темно. Если окна будут открыты, свет проникнет внутрь. Он никуда не девается, он есть всегда.

В.: А как вы относитесь к судебным тяжбам?

Рамдас: Если вы собираетесь быть несчастным, можете поучаствовать в судебном процессе и заработать свою кучу проблем. Гражданские дела часто затягиваются и передаются по наследству от отца к сыну и далее по роду. К тому моменту, когда суд готов вынести решение, деньги не только заканчиваются, но и образуется огромный долг. Чтобы покрыть судебные издержки, людям иногда приходится продавать свое имущество.

В.: Один человек участвовал в судебном процессе в течение многих лет. Наконец, он выиграл дело в Тайном Совете, но вскоре после этого умер.

Рамдас: Мы тоже советовали одному человеку не обращаться в суд. Но он ответил так: «Если я выиграю, то отдам все деньги на благотворительные цели. Почему вы говорите, что не нужно судиться? Мы ответили, что это не так легко, как кажется. Сейчас у него масса проблем.

В.: Д. сегодня здесь?

Рамдас: Он приходит сюда, когда его что-то беспокоит. Здесь он находит покой. Затем он возвращается и снова засовывает голову в осиное гнездо.

В.: Похоже на борьбу змеи с мангустом.

Рамдас: Волнения, тревоги и беспокойства – только это и есть в мире. Но, беспокоясь о других, ты играешь роль Бога – причем, говоря о других, я не имею в виду только друзей и родственников. Когда же ты сам оказываешься в трудном положении и перекладываешь бремя своей ноши на плечи Бога – ты играешь роль преданного. Бог сострадателен и милостив. Он хочет, чтобы мы жили в благодати. Он всегда ведет нас правильной тропой. У Него доброе и нежное сердце. Ты можешь отдать Ему все свои печали.

В.: Разве Он не создает нам трудности?

Рамдас: Он создает трудности для самого Себя. Бог и преданный Ему – одно. Он заботится о тебе таинственным образом. Какую роль тебе хочется играть? Ты должен играть обе роли. Когда ты перекладываешь на Него свои беды, ты играешь роль преданного; когда облегчаешь страдания других – роль Бога. Сердце, которое тает при виде страданий других людей, не принадлежит тебе – это сердце принадлежит Богу.

27 января 1961 г.

В.: К. сообщал в письме, что в течение последних четырех лет он пытался попасть в храм Коллур, но так и не смог. С тем же успехом он пытался в течение долгого времени приехать в ашрам. Но то одно, то другое требовало его внимания, и он так и не смог вырваться с работы. Он просит Папу, чтобы тот помог осуществиться его желанию.

Рамдас: Он хочет, чтобы Рамдас поехал к нему, взял его за плечи и привел в Ашрам! Когда он был бедным, ему не стоило никаких трудов, чтобы приехать сюда. Теперь он богат – и в этом трудность.

*Нишкама-бхакти*¹⁷ – вещь, очень редко встречающаяся в мире. Бог заботится о человеке, следующим путем нишкама-бхакти, особенным и мистическим образом. Даже если такой человек ничего не просит у Бога и людей – к нему всегда приходит помощь. Тукарам был очень бедным человеком. Он зарабатывал на жизнь продажей масла. Он потерял все, поскольку был не в меру щедрым. В доме у него было пусто. Соседи и друзья жалели его и его семью. Время от времени они давали им еду и какие-то необходимые вещи. Так они и жили. Однажды Шивайи, известный своей любовью к святым, оказался неподалеку от деревни Деху, в которой жил Тукарам. Узнав о нищенском положении Тукарама, Шивайи позвал к себе министра и велел снабдить его семью всем необходимым. Министр тут же отдал распоряжение, и беднякам привезли огромное количество дорогой одежды, украшений и хорошей еды. Тукарама в это время дома не было – он воспевал имя Бога в храме – поэтому все подарки передали его жене. Жена с детьми быстро нарядилась в новые наряды, одели на себя золотые украшения с драгоценными камнями и любовались своими обновками. Выглядели они очень привлекательно и празднично. В это время домой пришел Тукарам. Он был в шоке. «Боже, откуда взялись все эти вещи? Несчастье пришло в наш дом!» Жена рассказала ему, что все это прислал Шивайи. Тукарам закричал: «Нет! Нет! Мы погибнем. Снимайте все это. Одевайтесь в старое». Затем он собрал всю одежду, украшения и остальные вещи в большой баул, взвалил его на плечо и пошел напрямик к Шивайи. Положив перед ним баул, он сказал: «Если мы поддадимся этим вещам, мы забудем Бога». И с этими словами ушел.

Это пример нишкама-бхакти. Даже если Бог дает вам богатство, вы его отвергаете. Вы хотите оставаться бедняками. Вам достаточно Его имени. Вы можете наслаждаться бесконечным блаженством, звучащим в Его имени. Какая польза от всех этих вещей – богатых украшений, одежды, денег и т. д.? Вы только искушаете воров и вызываете зависть многих. Кроме того, вы начинаете гордиться и меньше думаете о Боге. Сколько вреда это может принести! Поэтому вы отказываетесь от обладания всеми этими вещами.

Сатана предлагал Иисусу целое царство. Знаете, что он сказал? «Изыди!» Он молился: «Да не введи меня во искушение и избави меня от лукавого». Мара искушал Будду. Он не поддался. Сиддхи приносят вам деньги, власть, славу, но вам приходится противостоять искушениям. Если вы станете их жертвой, вы пропали – надежды на духовный рост у вас не будет.

Покинув дом, Пурандарадас¹⁸ направился в храм в Виджаянагаре. Он шел налегке, отказавшись от всего, что у него было. По пути в храм он заметил, что его жена что-то прячет. Он спросил, что это было, и она ответила: «Я взяла серебряный сосуд». Пурандарадас забрал у нее сосуд и выкинул в ближайший колодец. Но жена тоже была великой душой. Не для себя, а для мужа брала она этот сосуд. Они продолжили путешествие. Он шел впереди, она – за ним. Вдруг его взгляд упал на лежащий на дороге бриллиант – видимо, кто-то обронил его. Побоявшись, что жена может соблазниться и поднять его, он пошевелил ногой и припорошил его дорожной пылью. Она подошла и спросила: «Что это ты там прячешь?» Он ответил: «Там бриллиант. Я прикрыл его, чтобы ты не увидела и не подняла». Женщина заметила: «Для тебя по-прежнему существует разница между камнем и бриллиантом. Твое отречение неполно. Ты все еще не достиг зрелости». Так она преподала мужу урок. Что касается ее, она была совершенной преданной Богу. Дух *вайрагьи*¹⁹ пришел к нему через жену. Когда-то он был ужасным скрягой.

¹⁷ Бескорыстного служения, без привязанности к результату. – *Прим. пер.*

¹⁸ Поэт-святой, писавший на языке каннада. – *Прим. ред.*

¹⁹ Санскритский термин, означающий в индийской философии отрешенность от материального мира. – *Прим. пер.*

Тукарам и Рамешвар Бхат были современниками, они жили по соседству. У Рамешвара дома был философский камень (парасмани). Каждый день он дотрагивался им до куска железа и превращал железо в золото. Жизнь брахмана, как вы понимаете, была очень комфортной. Жена Тукарама прознала о камне. Однажды, во время отсутствия Рамешвара Бхата, она пришла к ним домой и попросила жену брахмана показать ей парасмани. Повертев его в руках, она заметила: «Обычный камень». «Нет, – ответила хозяйка, – если дотронуться им до куска железа, железо превратится в золото». Жена Тукарама очень удивилась и сказала: «Пожалуйста, одолжи мне его на денек. Я тоже превращу немного железа в золото, а то мы все время голодаем. Муж постоянно занят в храме, он воспекает Бога». Женщина одолжила ей камень. Едва жена Тукарама успела вернуться домой с парасмани в руках, как пришел Тукарам. «Что это у тебя такое?», – спросил он. Жена ответила: «Это философский камень. Я одолжила его на денек у жены Рамешвара Бхата». Тукарам забрал у нее камень, вышел на улицу и бросил его в реку Чандрабхага. Жена расстроилась. «Что я скажу женщине, которая дала мне его?» Поскольку философский камень не был возвращен вовремя, жена брахмана пришла в дом Тукарама. Услышав о том, что камень выброшен, она сказала: «Как же я теперь посмотрю в лицо своему мужу? Он точно убьет меня». Жена Тукарама посмотрела на мужа: «Что же ты наделал? Из-за тебя я попала в беду. Когда ее муж вернется домой и спросит ее о камне, что она скажет? Он избьет ее до смерти». Услышав эти слова, Тукарам повел жену брахмана на берег реки. Там он набрал пригоршню камней в русле реки и попросил ее выбрать один камушек. Чудо! Все камни в его руке превратились в парасмани. Она взяла один приглянувшийся камушек, а остальные были выброшены в реку. Прикосновение святого человека превратило обычные камни в волшебные. Тукарам и его семья продолжали голодать и оставались бедняками. Когда богатство стучится в дверь, преданные служители Бога – нишкхама-бхакты – отказываются от него. Рамдасу приходилось встречать многих богатых людей. Они совсем не помнят о Боге.

В.: Рамешвар Бхат, использовавший философский камень всего лишь раз в день, был на самом деле мудрым человеком.

Рамдас: Богатство сделало его гордым и надменным. Он доставлял много неприятностей Тукараму и относился к нему в высшей степени презрительно. Тукарам спокойно сносил все.

В.: Считается, что Диоген отрекся от всего материального полностью. У него не было ничего личного, кроме чашки, из которой он пил. Однажды он шел по улице и увидел мальчика, пьющего воду прямо из ладонек. Диоген тут же выкинул свою чашку – настолько полным было его отречение.

Рамдас: В течение нескольких месяцев во время странствий у Рамдаса не было даже миски, из которой он мог бы есть. В первый год у него была маленькая алюминиевая плошка стоимостью шесть анн. В ней он иногда варил себе рис на обед. Потом в какой-то момент он почувствовал, что она ему мешает. Он также оставил книги. Из одежды у него было только то, что было на нем надето. В качестве подаяния он обычно получал *роти*²⁰ и *чатни*²¹. Он брал их в руку, садился во внутреннем дворике того дома, где ему подали еду, и ел. После еды он пил воду из сложенных чашей ладоней и шел дальше.

Однажды в Читракуте Рамдас услышал, как его зовет садху с террасы своего дома. Рамдас подошел к нему. На садху не было одежды. Он соблюдал обет молчания. Посмотрев на Рамдаса, он показал ему знаками: «Что это, у тебя нет посуды? Тебе нужна какая-то посуда». У садху была маленькая мисочка для питья, сделанная из тыквы, и он вручил ее Рамдасу. Поскольку

²⁰ Роти – пресные плоские лепёшки из смеси пшеничной, ячменной и бобовой муки. – Прим. пер.

²¹ Чатни – индийская приправа, которую готовят из фруктов или овощей с добавлением уксуса и специй. – Прим. пер.

она была получена от садху, Рамдас пользовался ей в течение дня. На следующий день он избавился от нее. Несколько месяцев у Рамдаса не было никакой посуды для питья.

У других садху, странствовавших вместе с Рамдасом, обычно бывало с собой по две или три миски, в которых они готовили еду и носили воду; а на спине они несли баул с одеялами, оленьей кожей, еще какой-то одеждой и т. д. Поскольку у Рамдаса не было никакой одежды кроме той, что была на нем, садху его очень уважали. Во время приготовления еды они складывали вместе свои продукты и вместе готовили. Кто-то носил воду, кто-то следил за огнем и т. д. Но если Рамдас хотел к ним присоединиться, они возражали, говоря: «Нет, нет. Ты сиди там и пой Рам Нам». Они брали оленью шкуру, расстилали на земле и говорили: «Сядь сюда. Не беспокойся». Когда кушанье было готово, они брали лист, расправляли его перед ним и подавали чечевичную похлебку и лепешки. А когда укладывались спать, они обычно расстилали перед ним одеяло из грубой шерсти и просили спать на нем. На следующее утро он вставал и уходил. Он никогда ничего не просил сделать для него. Он мог спать и на голой земле. Он никогда не испытывал никаких неудобств. Он привык к такому образу жизни.

Когда Рамдас останавливался в гостинице для путешественников в Касарагоде, друзья, живущие в том месте, снабжали его всем необходимым: миской, оленьей кожей, ковриками, зонтиком, фонарем и книгами. Однажды ночью к нему пришел Рам в форме незнакомца и забрал все вещи. У Рамдаса осталось только его нижнее белье. На следующее утро к нему пришли люди, а он так и сидит в своем нижнем белье на полу. «Кто тебя ограбил?», – спрашивают они. «Приходил Рам и Рамдас отдал Ему все», – ответил Рамдас. В мгновение ока все вещи были заменены новыми, как будто ничего никуда не исчезало. Рам забирает, Рам одаряет.

Сколько удовольствия в том, чтобы отдавать! Когда вы даете с радостью, вы благословенны оба – и тот, кто дает, и тот, кто принимает. И эта радость не имеет ничего общего с ощущением, что вы жертвуете. Сам акт отдачи рождает чистый восторг. Вещи переходят из твоих рук в руки других людей. Здесь нет даже мысли об отдавании.

Смотри на того, кому ты даешь, как на Бога. Если ты думаешь, что даешь что-то тому, кто ниже тебя, вся ценность подарка пропадает! От такой отдачи настоящей пользы не получить. «Я даю. Я оказываю ему услугу. Я помогаю ему» – такие мысли не приносят покоя, они лишь ведут к самовозвеличиванию. Бог – это радость и покой. Когда Бог раскрывается в твоём сердце, ты начинаешь действовать спонтанно.

28 января 1961 г.

В.: Пожалуй, я впервые слышу о том, чтобы к святому в видении приходили святые и боги, разговаривали с ним, а он не мог их понять – как утверждает Рамдас. Если святые обращаются к видению, они всегда понимают ответы.

Рамдас: Когда к Рамдасу приходил Будда, они не разговаривали. Кришна тоже ничего не говорил. Христос что-то говорил, но не очень понятно, потому что обращался к Рамдасу на незнакомом языке. Рамдаса это совсем не волновало. Ему было достаточно видения. Вот видение произвело глубокое впечатление – позже Рамдас потерял ощущение тела и пребывал в состоянии экстаза несколько часов.

В.: А может Папа рассказать о своем видении Будды?

Рамдас: Рамдас видел только его лицо. Умиротворенное лицо в состоянии глубокой медитации. Вокруг его головы был ореол.

В.: А при каких обстоятельствах случилось это видение?

Рамдас: Это было в пещере Кадри в Мангалоре. Он не помнит, какое это было время суток – день или ночь. Скорее ночь. Он сидел с прикрытыми глазами, но не спал. Внутренним зрением он увидел образ Будды. Тело словно исчезло. Ум прекратил всякое движение. В опре-

деленных состояниях медитации, когда идет размышление о качествах, величии или образе Бога, ум бывает очень активным. В тот раз не было ничего подобного.

В.: Как вы узнали, что это был Будда?

Рамдас: Черты его лица были чертами Будды. Рамдас раньше видел его статуи. Сходство было явным. Кроме того, он чувствовал, что это был Будда. Так же как в другом случае он чувствовал Христа. В Женеве кто-то спросил Рамдаса: «Как вы узнали, что это был Христос?» Он видел так много изображений Христа! Они все были очень разными, не похожими друг на друга. Его сияющее бородатое лицо похоже на то, что вы видите сейчас на картине на стене. Чудесный облик! Когда Рамдас думает о нем, он появляется перед ним. Такой живой!

У Рамдаса было также видение Шри Кришны. Случилось это в его доме во время пения Рам Нам. Перед ним возник образ танцующего Шри Кришны в полный рост, в руке у него была флейта. Это было самое первое видение, которое посетило Рамдаса. Эти три явления произошли благодаря тому, что духовный путь Рамдаса освещали Гита, «Свет Азии» и Новый Завет. Он не молил о видениях, они пришли к нему сами. А после того, как они исчезли, он не стремился их вернуть. Он вообще не стремился к видениям. Он хотел воспринимать весь мир как проявленного Бога. Шаг за шагом люди должны подняться до уровня, где они в каждой форме, в каждом объекте будут видеть выражение Бога, форму Бога. Один только этот опыт может полностью освободить от пут невежества, от ощущения себя отдельным «я». Божественная форма появляется только для того, чтобы исчезнуть и затем оставить вас в темноте. Рамдас же чувствует сейчас присутствие Бога двадцать четыре часа в сутки без перерыва. Он живет, движется и постоянно пребывает в Боге.

В.: Поскольку Папа постоянно живет в этом блаженном состоянии, у него, наверное, вовсе нет снов?

Рамдас: Он сновидит только счастье.

В.: Никаких форм?

Рамдас: Почему же, формы есть. Сейчас вот Рамдас тоже видит формы. И во сне ему нравится смотреть формы. Ничего экстраординарного. На внешнем уровне Рамдас живет обычной жизнью. Поменялось только его внутреннее видение.

В.: Пока ум работает, формы должны присутствовать.

Рамдас: Он искал ум, но не мог его найти.

В.: Что же тогда является причиной снов?

Рамдас: Причина – Рам. Все может быть объяснено в терминах Рама. Несколько дней назад Рамдасу задавали вопрос о его гороскопе. В итоге он сказал: «Гороскоп Рамдаса – это Рам».

В.: Н. отнес астрологу гороскоп Папы. Я не знаю, что предсказал астролог.

Рамдас: Есть ли прошлое и есть ли будущее?

В.: Есть для Лилы.

Рамдас: За пределами Лилы есть состояние Бытия, в котором нет ни движения, ни формы. Ли́ла означает движение, игру. А игра – это активность. Но ты можешь воспринимать Бытие как Лилу, только когда у тебя есть опыт всепронизывающего, неизменного, безымянного, бесформенного, вечного Пуруши. Только тогда ты сможешь посмотреть на мир как на Лилу. В противном случае это будут только слова. Слова ничего не значат. Ты должен быть

совершенным свидетелем – отстраненным, невовлеченным, за пределами имени и формы. Тогда только ты сможешь видеть мир как Лилу.

В.: Разве мы не просто актеры, играющие на сцене?

Рамдас: После Самореализации вы будете одновременно и актерами, и зрителями. Даже если вы играете в пьесе, свидетельствование не исчезает.

В.: Актер знает, что он играет.

Рамдас: Множество актеров так отождествляются со своей ролью, что совершенно забывают о сцене. Пьеса захватывает их полностью. То же самое происходит в мире. Вы должны встряхнуться. Вы должны осознать свою истинную природу. Чтобы наблюдать Лилу, вы должны утвердиться в неподвижной вездесущей Реальности. Тогда вы узнаете, что вами управляет вселенская Сила – Шакти. Вы, как Атман, не делаете ничего. Та же сила, что заставляет солнце светить, ветер дуть, цветок цвести, траву расти – заставляет вас совершать все действия. Если вы это осознаете, вы станете свободными.

В действительности эго не существует. Лишь иллюзия заставляет вас считать эго реально существующим. На самом деле вы испытываете столько проблем из-за вещи, которой даже не существует в реальности.

В.: Потому-то и трудно избавиться от эго, что его не существует.

Рамдас: Как вы можете прогнать то, чего нет? Когда вы будете обладать знанием, вы поймете, что его никогда не существовало. В темноте вы спотыкаетесь о веревку и думаете, что это змея, а потом зажигаете в комнате свет и обнаруживаете только веревку. Змеи там никогда не было. Она – плод вашего воображения. Так и иллюзия заставляет нас думать, что мы, как индивидуальности, существуем. Индивидуальности нет. Есть только Бог. Он вездесущ, бесконечен и вечен.

Когда к Рамане Махареше подходили с вопросом, он обычно говорил: «Сначала узнай, кто ты, а затем задавай вопрос». И вы анализируете свое маленькое «я», ищете источник большого «Я». Это все равно, как если слой за слоем раскрывать луковицу в надежде найти семечку и, в конце концов, обнаружить, что семечки-то и нет. В процессе самоисследования вы узнаете, что существует только высшее Я, а эго – просто фальшивка.

Вы отправляетесь на поиски Бога, потому что думаете, что вы отличны от Него. В конце концов вы обнаруживаете, что вы и есть Он. Ищущего никогда не существовало. Это только игра в состоянии иллюзии. Вам кажется, что вы идете искать Бога, поскольку думаете, что отделены от Него. Между вами и Им разделения никогда не существовало. Только иллюзия заставляет вас думать иначе. Когда вы Его находите, вы знаете, что вы – уже Он и всегда Им были. Просто вы этого не знали, а теперь узнали. Это и есть джняна.

Джняна рассеивает тьму, и вы начинаете видеть вещи такими, какие они есть. Болеющий желтухой человек видит все в желтом цвете. Когда болезнь проходит, он начинает видеть естественные цвета. Глаза знания везде и во всем видят вездесущего Атмана. Хотя золотые украшения и имеют разную форму, золото, из которого они сделаны – одно и то же. Также и все объекты, которые вы видите – проявление Божественного. Проявление материи божественно по своей сути. В Гите Кришна говорит: «Как нить в четках, так я пребываю во всех существах». Мы протягиваем нитку через сто восемь бусин, связываем между собой концы и называем это четками. Сто восемь бусин соединены воедино с помощью нитки. Однако бусины могут быть стеклянными, а нанизаны они на хлопчатобумажную нитку или серебряную проволоку. Совершенно разные материалы. Джнянешвар сделал это сравнение еще более совершенным, сказав, что золотые бусы нанизаны на золотую нитку. Золото внутри и золото снаружи. Таким образом, проявленное и непроявленное – суть одно. Так сознание этой всепронизывающей Реальности

заставляет вас видеть единство в мире. Одно – во многом. И весь мир – Бог. Именно к этому осознанию вы приходите.

В.: Освобожденные души уходят и больше не перерождаются. Могут ли они, ради блага человечества, снова родиться, если захотят?

Рамдас: Что такое освобождение? Существует ли душа после освобождения как некая сущность? Индивидуальность, или обособленность, – то же, что душа, или джива. У вас есть чувство индивидуальности. Один американский автор в своей книге пишет о том, что есть три типа сознания: простое сознание, сознание и сверхсознание. Простым сознанием обладают животные. У них не развито чувство индивидуальности. Второй тип сознания присущ человеку. Человек – это думающее животное. Он развил в себе чувство индивидуальности, из-за которого чувствует себя отдельным от других. Третье – это сверхсознание. Оно превосходит индивидуальное сознание и означает то же, что космическое сознание. «Люби своего соседа, как самого себя» – такое возможно только после обретения сверхсознания. Сначала вы думали, что вы тело, и что вы совершенно не похожи на других. Некоторых людей вы любили, некоторых ненавидели, некоторых звали «мой», некоторых – «чужой». Отсюда конфликт, в котором уже изначально заложены горе, страх и т. д.

В.: Душа и есть это индивидуальное сознание?

Рамдас: Да, если считать душу синонимом дживы. Слово «душа» имеет английское происхождение, а «джива» – термин очень многозначный. Христианские богословы не принимают слияния индивидуальной души с космической и не верят в переселение душ. Отбрасывая покров неведения, джива раскрывается как Бог. Джива минус майя равно Бог. «На самом деле человек – это Бог, который играет в дурака». До тех пор, пока существует неведение, заставляющее разделять все и вся, он остается человеком. Когда мы осознаем себя вселенским духом, мы освобождаемся от майи. В этой свободе мы узнаем, что мы едины с Богом. Как говорит веданта, мы божественны в самой своей сути, но мы об этом начисто забыли. Забывчивость может уйти благодаря памятованию, невежество может уйти благодаря знанию.

В.: Где источник этого невежества? Интеллект?

Рамдас: Ум, чувства, внешние впечатления – все это создает в нас невежество. Почему? Никто не знает. Но все это нужно воспринимать лишь как Лилу. Есть только Бог. Любая концепция, отличающаяся от этой, является плодом невежества, заблуждения или необоснованных претензий. Если актера, играющего на сцене короля Акбара, спросить: «Кто ты?», он ответит: «Король Акбар» – он не раскроет свое настоящее имя. Но если прийти к нему в гримерку и задать тот же вопрос, он уже себя так не назовет. Так и вы притворяетесь кем-то другим, не Богом. От этого вы не перестаете быть Им. В психиатрической лечебнице была одна женщина. Кто бы ни проходил мимо нее, она каждому объявляла: «Я – королева Виктория». Она думала, что она королева Виктория. Так и вы под воздействием иллюзии или галлюцинации можете играть какую-то роль, а ваша настоящая природа при этом будет скрыта.

В.: Возвращаясь к первоначальному вопросу – я полагаю, великие души, реализовавшие Бога, больше не рождаются?

Рамдас: После реализации Бога и потери обособленности, или чувства «я», кто остается, чтобы планировать свое следующее рождение?

В.: Но они не сразу избавляются от своих тел. Они живут и действуют как личности. Они даже строят планы на день и на год.

Рамдас: Кто строит планы? Бог строит планы. Мы похожи на деревянных кукол, которые приводятся в действие неким механизмом. Наши тела движутся и живут именно так. И именно так воспринимают их души, достигшие Реализации. Почему? «Потому что Он велит мне делать то-то и то-то. Не я составляю планы, но Бог. Если я и буду рожден в теле снова, то не по причине того, что какие-то мои желания остались нереализованными, а потому что так хочет Бог».

В.: А как насчет аватаров?

Рамдас: Аватар – это непосредственное нисхождение Бога, особенное нисхождение.

«Всякий раз, когда дхарма приходит в упадок и возрастает адхарма, Я нисхожу Сам».

Он приходит в ответ на призыв человеческих существ, находящихся в беде. Устами Свами Вивеканады было сказано, что он будет рождаться миллион раз, чтобы освободить людей от страданий.

Внутри каждого из нас есть семя несчастья и печали. Имя этому семени – незнание. Оно должно быть сожжено в огне Знания – Знания нашей Божественности.

29 января 1961 г.

Рамдас: Когда Матаджи вернулась из Бомбея, Рамдас спросил ее: «Какие новости?». Она ответила: «У меня осталось 250 рупий. Какую-то сумму из полученных там пожертвований я раздала нуждающимся людям. Деталей я не помню». Рамдас узнал, что она получила более 8000 рупий, которые и раздала бедным и нуждающимся преданным во время своего месячного пребывания в Бомбее. Тысячи для нее ничего не значат – так, какая-то мелочь.

В.: Вот кого надо сделать управляющим Резервного банка Индии!

Рамдас: Резервный банк разорился бы в мгновение ока. Даже если бы сам бог богатства Кубера был казначеем Матаджи, он бы тут же стал банкротом и пошел по миру с выдолбленной половинкой кокосового ореха вместо чашки для подаяния. Хороша была бы судьба бедняги Куберы!

В.: Матаджи не понравилась бы такая шутка.

Рамдас: Рамдас говорил ей это. Она только посмеялась. Деньги, которые попадают в руки Матаджи, можно сравнить с камушками, которые проглатывает курица – они моментально выходят наружу. Как только они у нее появляются, она тут же их отдает.

В.: При этом Матаджи не влезает в долги!

Рамдас: И это радует. Рамдасу посчастливилось иметь 250 рупий. Когда Матаджи уезжала в Бомбей, он спросил ее, сколько денег ей нужно на личные нужды, поскольку Н. все остальные расходы взял на себя. «Будет достаточно, если ты дашь мне 25 рупий». Рамдас дал ей 75 рупий банкнотами по 5 рупий. «Хорошо», – сказала она, вышла на улицу и тут же отдала каждому, кого видела, по пять рупий. Она делала это так, словно раздавала *panad*²². Каждый встречный получил по пять рупий. На железнодорожной станции в Канхангаде было пять или шесть носильщиков. Денег у нее не было. Н. дал ей двадцать пять рупий, от которых она тут же избавилась – в этот миг подошел поезд. Если бы не это обстоятельство, весь присутствовавший на станции персонал тоже получил бы по пять рупий. Случись Рамдасу быть в это время там, и ему бы досталась банкнота в пять рупий! Все, что к нам приходит, должно уйти. Это следует сделать правилом. Нам ничего не принадлежит.

²² Папад – хрустящие лепешки из муки бобовых, высушенные на солнце. – Прим. пер.

В.: Это какой-то благотворительный фонд.

Рамдас: И он тоже в ее руках! Его лучше назвать «Двухминутный фонд» или даже «Одноминутный фонд». Она никогда не будет откладывать деньги на завтра. Она раздаст их там же и тогда же. Это какой-то разгул благотворительности. Когда деньги попадают в руки Рамдаса, ей становится несколько трудней получить к ним доступ и поступать как хочется. Когда она настроена отдавать, она себя контролировать не может. Тогда ее контролирует Рамдас.

Она легко раздает одежду бедным без ведома Рамдаса. В конце месяца приходит счет на огромную сумму и Рамдас смиренно его оплачивает.

В.: Поскольку работники общества ткачей трудятся на ручных станках, количество выпускаемой ими продукции ограничено, и Матаджи не может купить всю одежду, которая ей нравится.

Рамдас: Если ее там нет, она покупает ее на рынке. Продавцы с удовольствием выполняют ее заказы. Рамдас иногда бывает в шоке при виде счета, а Матаджи весело режет и рвет ткань, чтобы раздать ее. Нет более приятного звука для нее, чем звук разрываемой ткани.

В.: Когда я приехал сюда несколько лет назад, здесь умер какой-то садху.

Рамдас: Да. Матаджи также ходит на кремацию. Она остается там до последнего, пока тело полностью не сгорит. Некоторые люди специально приходят сюда умирать. Идут именно с этой целью. Они очень больны и не хотят уходить. «Куда мне идти? Я достаточно нагляделся на мир. Это самое подходящее место, где я хотел бы умереть», – говорят они. За эти тридцать лет было кремировано около ста человек. Матаджи ухаживает за больными с огромной любовью. Она обеспечивает нужное лечение, уход, пищу, следит за их гигиеной, одеждой и всем остальным. Иногда она отправляет их с письмом в больницу в Мангалор. После десяти – пятнадцати дней, проведенных в больнице, пациенты с некоторым улучшением возвращаются назад. Все они – странствующие монахи. У них нет ни дома, ни денег.

В.: Люди уходят умирать в Каши. Этот ашрам тоже как Каши.

Рамдас: Это и Каши, и Рамешвар, и Вриндаван, и Вайкунта. Для того, кто приходит умирать, это Каши. Для того, кто ищет покой, – это Вайкунта.

В.: Есть ли для садху какие-то ограничения в отношении пребывания в ашраме?

Рамдас: Обычно они могут оставаться в течение трех дней. Если через три дня они не уходят, им напоминают об ограничении. Если они больны, они могут оставаться до тех пор, пока не выздоровеют.

1 февраля 1961 г.

В.: Предположим, домохозяин вступает в орден саньясинов, а впоследствии жалеет о своем решении. Как ему следует поступить?

Рамдас: Он должен вернуться к образу жизни домохозяина и чем-то зарабатывать себе на хлеб. Конечно, для этого требуется определенное мужество.

В.: Это единственное лекарство?

Рамдас: Что еще ему остается? Если бы у него было сильное намерение познать Бога, вопрос о сожалении и не возник бы. Он бы и не заметил трудностей жизни саньясина. А так его ум по-прежнему остается привязанным к удобствам, которые дает мирская жизнь. Преодолеть мирские привязанности дело нешуточное.

Даже если он вернется к обычной жизни, ему придется выдерживать удары критики. Жена и члены его семьи будут над ним смеяться, вряд ли они будут его уважать. Общество будет его унижать, оскорблять и презирать. Получается, что оставаться саньясином тяжело, а возвращаться домой позорно. Но он может попробовать уехать куда-нибудь в незнакомое место, найти там работу и остаться там жить с семьей. Поскольку люди не будут его знать, они не будут его травить.

В.: Голодание обязательно?

Рамдас: Это зависит от личной потребности. Состояния и темпераменты людей разные. Если внутри возникает потребность – можете голодать. В этом вопросе бесполезно спрашивать чего-либо совета. Каждый должен решить для себя сам. Если вы станете голодать, потому что вам кто-то посоветовал или потому что так велят шастры, вас замучает голод и беспокойный ум. Ваше внимание будет направлено на еду. Если вы не чувствуете потребности, не голодайте. Нет правила, предписывающего голодовку каждому человеку.

6 февраля 1961 г.

Рамдас: Вы поете бхаджаны, читаете священные книги, повторяете Рам Нам в предписанное время, но начав заниматься рутинными делами, позволяете уму блуждать. Так не пойдет. Должно быть постоянное памятование о Боге. Кришна говорит:

«О, Арджуна, несомненно, ум контролировать сложно по причине его блуждающей природы. Его можно успокоить только практикой и бесстрастием».

Ты должен быть бесстрастным по отношению к объектам, воздействующим на органы чувств, а также постоянно практиковать повторение Рам Нам, иначе желания будут дергать ум туда-сюда. Постоянное памятование о Боге возможно лишь при очень большой преданности.

Шанкара говорит:

«Контакт с мудрецами дает отрешенность, что, в свою очередь, освобождает от иллюзий. Результатом свободы от иллюзий становится тишина ума, посредством которой достигается мукти, или освобождение».

Блуждающий ум не может видеть Бога. Сначала он должен стать неподвижным. Для этого и существует сатсанг.

Некоторые садху, живущие в хижинах или ашрамах Ришикеша, на протяжении нескольких лет ведут очень нелегкую жизнь. Они говорят: «Я жил в Гималаях более двадцати лет, прошел через самый жесткий аскетизм, но до сих пор ничего не достиг!» Какую жизнь они там вели? Они ели вредную пищу, которую им приносили из благотворительной кухни. Их желудок страдает тяжелыми расстройствами. Они больны с ног до головы. Они частые гости больниц. Они почти не делают садхану, потому что их ум постоянно занят телом.

До тех пор, пока в вас нет нестерпимого желания Бога, невозможно держать ум постоянно фиксированным на Нем. Ваш ум там, где ваша любовь. Как скряга не может не думать о деньгах, так и бхакта, который обладает *ананья-бхакти*²³, не может не быть постоянно мыслями в Боге. Бхакти означает высшую любовь к Богу. Когда вы беспредельно любите Бога, вы забываете обо всем остальном. Тогда происходит реализация Бога.

Таким образом, вы должны петь бхаджаны, посещать сатсанги и памятовать о Боге. Если хотя бы однажды вы почувствуете сладкий вкус памятования Бога, вы уже никогда не сможете от Него отказаться. Только на сатсанге вы можете впервые ощутить вкус этого переживания.

В.: Но мы сейчас на сатсанге с Папой.

²³ Чистая бхакти, не смешанная ни с какими другими желаниями. – Прим. пер.

Рамдас: Сатсанг должен быть не только снаружи, но и внутри.

В.: Мы нашли в Вас прибежище. Наш ум теперь только в Папе. Даже если Папа будет нас гнать, мы не уйдем. Вы для нас все: отец, мать – абсолютно все. Мы не покинем Вас до самой смерти.

10 февраля 1961 г.

Рамдас: Что означает памятование о Боге? Речь не идет о простом повторении Его имени. Бог должен поселиться в вашем уме, в противном случае, это будет лишь механическое действие. Что толку твердить имя Бога как попугай? Памятование должно превратиться в непреодолимую жажду Бога; а последняя, в свою очередь, должна перейти в Божественную осознанность, которая даст вам знание того, что вы и Бог – одно, а в дальнейшем вы станете осознавать Божественное присутствие постоянно. В этом состоянии вы забываете о теле. Вы можете его сознать на уровне, необходимом для совершения элементарных действий: говорения, еды, прогулок, самообслуживания. Но у вас исчезает страсть к деньгам, славе, имени, чувственным удовольствиям и прочим мирским забавам, поскольку вы наполнены божественным экстазом, божественной радостью. Вы видите Бога повсюду, вы слышите Бога повсюду, вы ощущаете Бога повсюду, потому что для вас в этом состоянии нет ничего, кроме Бога. И вы знаете, что вы – это Он. Между Ним и вами нет разделения. Это то, чему учит нас веданта. Это то, что называется реализацией Бога.

В каждой религии есть класс преданных, достигших высочайшего мистического переживания. В индуизме их называют бхактами. В магометанстве – суфиями. В религии сикхов – удасинами. Эти мистики осознали свое единство с Богом. А в ортодоксальной религии – среди индуистов, мусульман, христиан и т. д. – идея единства с Богом считается кощунственной. Если кто-то скажет, что он с Богом – одно, его запишут в богохульники и нечестивцы. Некоторые религии вообще не могли выносить сам дух этой идеи – вероотступника изгоняли из общества и жестоко преследовали. Но истина в том, что вы – это Он.

Иисус был мистиком. Он смело заявлял: «Я и мой Отец – одно». Суфий Мансур говорил: «Я – Бог». Жанна д'Арк, боговдохновенная француженка, была сожжена на костре за то, что посмела заявить, что говорит от имени Бога. Святая Тереза обладала вселенским видением и видела Бога во всем. Как и святой Павел. Тот, кто во всем видит Бога, сам является Богом, потому что только Бог может видеть Бога. Он повсюду видит свое отражение, проявление себя во всем. Это чистая веданта. Это высшая точка суфизма, высшая точка бхакти, высшая точка реализации Бога – причем, не только в безличностной, но и в личностной форме. Вы каждого воспринимаете как воплощение Бога. Весь мир – проявление Бога. Для вас нет ничего, кроме Бога. Так называемое добро и зло не имеют для вас никакого значения. Когда вы смотрите в зеркало, вы видите в нем свое отражение. Точно также, когда вы смотрите в мир, вы видите в нем только свое отражение, ничем не отличающееся от вас. Мистики образуют особый класс – обычные люди понимают их с трудом. Их высказывания полны тайн и расшифровать их нелегко. Они говорят загадками. Все наши садханы должны вести нас к высшей точке реализации – точке, где мы будем знать, что мы – Бог и во всем будем видеть только Бога.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.