

*К стопам Учителя
по случаю 100-летия
Его наставления
"Кто я?"
Шивапракашаму Пиллаю
в пещере священной горы
Аруначалы
(Virupaksha, 1902)*

*Offered at the Lotus Feet of our Master
on the Centenary of His teaching
"Who am I?"
to Sivaprakasham Pillai
in the cave on the sacred
Mountain Arunachala
(Virupaksha, 1902)*

TALKS
with Sri Ramana Maharshi
How to be Your Own Real Self as Pure Happiness

The first Russian edition (in two volumes)

Vol. II

Translated from the English into Russian,
by I. A. Boutor and O. M. Mogilever

Compiled and edited by O. M. Mogilever

Published by:
V. S. RAMANAN
President, Board of Trustees
SRI RAMANASRAMAM
Tiruvannamalai, India
In association with
"Ganga"

Moscow, Russia
2006

БЕСЕДЫ с Шри Раманой Махарши

Как быть Собой – чистым Счастьем

Первое русское издание (в 2 томах)

Том II

Перевод с английского
Ю. А. Бутора и О. М. Могилевера
Составление русского издания и редакция
О. М. Могилевера

Издатели:
В. С. РАМАНАН
Президент Совета Попечителей
ШРИ РАМАНАШРАМ
Тируваннамалай, Индия
совместно
с "Ганга"

Москва, Россия
2006

ББК 87.3

Ш 86

Ш 86 **БЕСЕДЫ с Шри Раманой Махарши.** Как быть С собой – чистым Счастьем: В 2 т. / Пер. с англ. Ю. А. Бутора и О. М. Могилевера, сост. О. М. Могилевера / СПб. – Тируваннамалай: "Ганга" – Шри Раманашрам, 2006. – Т. 2. – 478 с.

ISBN 5-98882-004-2

За всю свою духовную историю Индия дала миру много Мудрецов, осознавших свою истинную природу как вечное Бытие, чистое Сознание и непреходящее Блаженство. Некоторые из них проложили Пути (Действия, Союза, Любви и Знания), следуя которым духовные искатели различного темперамента могут также достичь этой Цели. На Пути Знания величайшим из Мудрецов второго тысячелетия (вслед за Буддой [563–483 гг. до н. э.] и Шанкарой [788–820]) может быть назван Бхагаван Шри Рамана Махарши (1879–1950).

Шри Рамана Махарши достиг Просветления в 16 лет и дал человечеству прямой Путь Самопознания вопрошанием "Кто я?". Индивидуальное "Я" ("я") не выдерживает этого вопроса, бежит, оставляя Покой и сияние истинного "Я" (Я) – бессмертного Бытия-Сознания-Блаженства.

"Беседы" – дневниковая запись бесед Махарши 1935–1939 годов – самое известное собрание Его устных поучений и основная настольная книга для многих Его последователей. В русском переводе публикуется впервые.

Том первый, вышедший в 2002 году, включал в себя Его беседы с января 1935 года по январь 1937 года. Этот том – второй и заключительный – охватывает период с января 1937 года по апрель 1939 года.

Живой вдохновляющий голос Учителя поможет каждому духовному искателю развеять сомнения и быть С собой – чистым Счастьем.

ББК 87.3

ШРИ РАМАНАШРАМ благодарит

[Sri Ramanasramam thanks]

Владимира Ильича Танклевского (Россия)

[Vladimir I. Tanklevsky (Russia)],

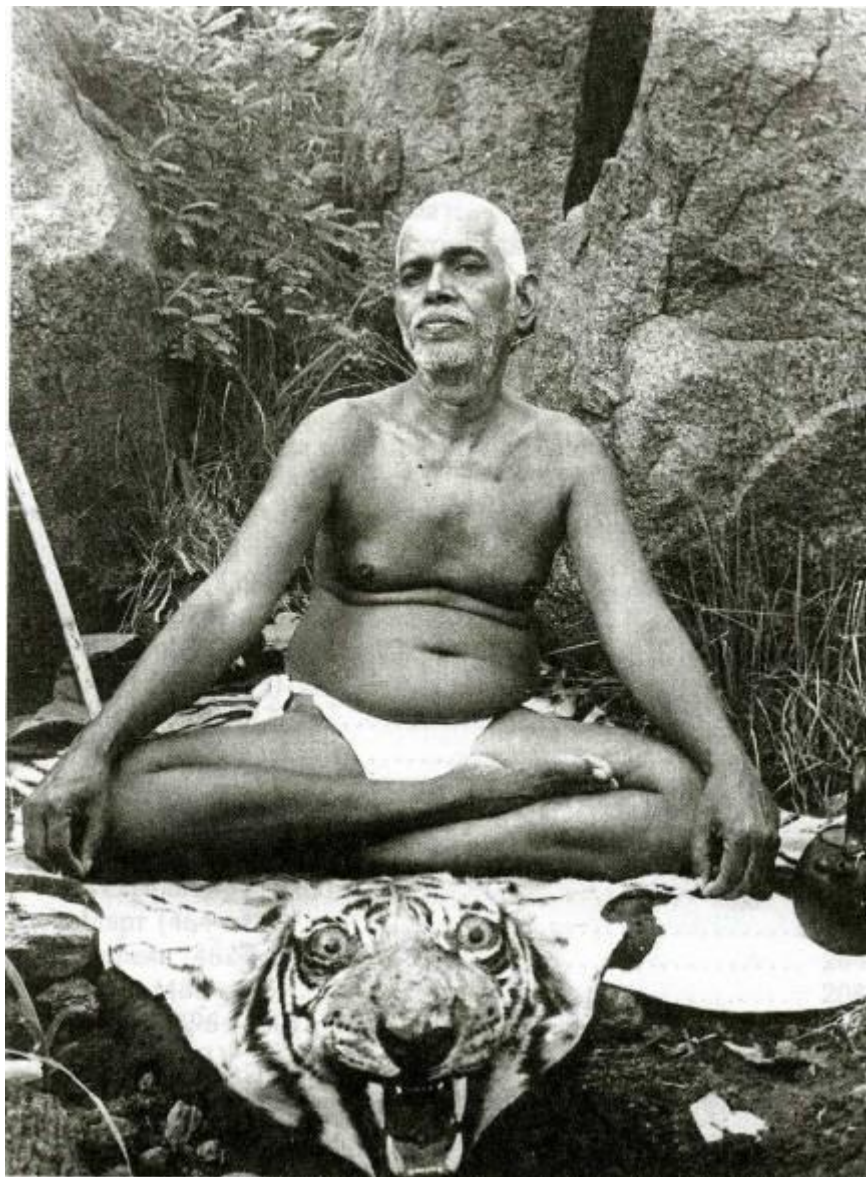
Роланда М. Олсона (США)

[Roland M. Olson (USA)]

*за великодушные пожертвования,
обеспечившие подготовку этой книги.*

- © Sri Ramanasramam, оригинальный английский текст, фотографии и рисунки Шри Раманы Махарши, 2005
- © О. М. Могилевер, составление, перевод с английского, Венок сонетов "Маха-йога", вступительная статья, тематическое содержание бесед, переработка глоссария, переработка указателя, краткий путеводитель по Шри Раманашраму, цикл стихов, сонет "Прямой Путь к Себе", 2005
- © В. В. Мочалов, О. М. Могилевер, иллюстративное и художественное оформление, 2005
- © Frank Monaco, фотография на с. 393, 2005
- © Dev Gogoi, В. В. Мочалов, О. М. Могилевер, оформление обложки, 2005
- © Dev Gogoi, фото Аруначалы на задней стороне обложки, 2005

ISBN 5-98882-004-2

Бхагаван Шри Рамана Махарши

СОДЕРЖАНИЕ

Тематическое содержание бесед.	9
CONTENTS	12
The list: "The subject of talks"	14
От президента Шри Раманашрама	17
От составителя и редактора русского издания	18
ACKNOWLEDGEMENTS	28
Предисловие ко второму английскому изданию "Бесед с Шри Раманой Махарши"	30

Беседы с Шри Раманой Махарши

<i>Беседы 1937 года</i> (№ 338–438)	37
Январь (338–349)	38
Февраль (350–373)	50
Март (374–378)	74
Апрель (379–410)	78
Май (411–419)	122
Июнь (420–427)	128
Декабрь (428–438)	136
 <i>Беседы 1938 года</i> (№ 439–601)	149
Январь (439–449)	150
Февраль (450–463)	165
Март (464–481)	181
Апрель (482–485)	204
Май (486–495)	208
Июнь (496–500)	222
Июль (501)	227
Август (502–509)	227
Сентябрь (510–522)	239
Октябрь (523–566)	252
Ноябрь (567–589)	274
Декабрь (590–601)	294

<i>Беседы 1939 года</i> (№ 602–653)	309
Январь (602–617)	310
Февраль (618–637)	336
Март (638–652)	352
Апрель (653)	371

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Кавьякантха Ганапати Муни

Сорок стихов в похвалу Шри Рамане (*Шри Рамана*

***Чатваримшат*)** (перевод с английского)

О. М. Могилевера)

379

Приложение 2

Олег Могилевер

Маха-йога. Венок сонетов

392

Важные события в жизни Бхагавана Шри Раманы Махарши

403

Глоссарий

406

Библиографический список

428

Писания, книги и работы, упомянутые в тексте бесед

432

Указатель

439

Краткий путеводитель по Шри Раманашраму

463

ЖИВАЯ ВОДА: впечатления о Шри Раманашраме. Цикл стихов

470

Дар Шри Раманашрама трём крупнейшим библиотекам России

473

Прямой Путь к Себе. Сонет

477

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Бхагаван Шри Рамана Махарши	5
2. Шри Рамана Махарши	35
3. Махарши перед входом в Скандашрам	377
4. Кавьякантха Ганапати Муни	381
5. Олег Маркович Могилевер	393

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ БЕСЕД

Тема	Подтемы	№	Номер беседы (принятый в настоящем издании)
1. Реальность, или чистое Счастье	Природа А т м а н а	1.1	341, 349, 353, 363, 379, 381, 401, 406, 420, 433, 436, 467, 468, 481, 506, 514, 567, 590, 608, 612, 617, 620, 624, 636, 637, 647
	Знание Себя и неведение Себя	1.2	338, 340, 341, 344, 349, 351, 354, 356, 359, 360, 362, 363, 365, 376, 379, 380, 385, 386, 392, 396, 399, 406, 413, 427, 432, 433, 435, 437, 440, 468, 470, 476, 477, 479, 480, 482, 487, 490, 496, 512, 513, 520, 540, 548, 556, 565, 569, 571, 575, 579, 589, 591, 601, 607, 609, 610, 618, 624–626, 635, 636, 639, 641, 644, 646, 653
	<i>Джняни</i>	1.3	342, 343, 355, 375, 383, 385, 415, 421, 426, 432, 445, 446, 449, 460, 467, 471, 487, 498, 499, 513, 515, 554, 559, 595, 599, 607, 609, 643
	Тишина и <i>сам-санг</i>	1.4	398, 456, 482, 518, 519, 534, 550, 569, 609, 646, 650
	Шри Аруначала	1.5	357, 358, 361, 442, 464, 473, 492, 494, 529, 598
	Шри Бхагаван	1.6	363, 370, 389, 403, 408, 409, 410, 412, 415, 418, 419, 463, 494, 505, 560, 583, 584, 585, 592, 593, 616, 622, 632, 638, 640, 648, 652

Тема	Подтемы	№	Номер беседы (принятый в настоящем издании)
2. Предписываемые садханы	Природа Сердца	2.1	392, 398, 402, 403, 408, 424, 433, 474, 503, 511, 567, 587, 616, 641
	Природа эго-ума	2.2	344, 347, 376, 378, 381, 382, 384, 389, 392, 398, 427, 448, 451, 465, 473, 485, 510, 514, 561, 563, 569, 571, 574, 577, 579, 589, 613, 615–617, 619, 623, 624, 629, 637, 641, 647
	Само-исследования	2.3	345, 352, 356, 366, 374, 378, 379, 380, 382, 390, 394, 398, 426, 427, 429, 430, 434, 448, 452, 472, 473, 485, 486, 489, 501, 522, 545, 551, 557, 578, 580, 596, 602, 605, 606, 608, 611, 612, 615, 618, 620, 628, 629, 631, 634, 642, 644, 645, 647
	Отдача себя	2.4	341, 350, 363, 373, 398, 422, 423, 428, 434, 438, 449, 450, 454, 462, 493, 502, 521, 543, 544, 549, 567, 569, 594, 596, 600, 604, 630, 642, 650
3. Гуру	Гуру и его Милость	3.1	350, 425, 434, 440, 458, 496, 503, 509, 518, 529, 547, 591, 612, 621, 627
4. Жизнь в миру	Жизнь в миру и отречение	4.1	395, 411, 426, 427, 429, 444, 453, 472, 484, 495, 521, 523, 524, 525, 530, 533, 535, 538, 542, 568, 581, 582, 588, 614, 634, 643, 653

Тема	Подтемы	№	Номер беседы (принятый в настоящем издании)
5. Другие методы	<i>Мантры и джапа</i>	5.1	339, 401, 413, 426, 441, 448, 526, 527, 591, 650
	Концентрация и медитация	5.2	338, 349, 367, 371, 377, 378, 390, 401, 404, 405, 413, 452, 453, 472, 528, 536, 538, 539, 540, 542, 557, 580, 596, 624, 634
	Йога	5.3	371, 398, 404, 424, 448, 483, 500, 508, 528, 574, 580, 616, 619, 643, 646
6. Опыт	<i>Самадхи</i>	6.1	349, 391, 406, 465, 497, 527, 582, 597, 621, 647
	Видения и психические силы	6.2	364, 389, 400, 407, 468, 503, 534, 597, 616, 621, 634
	Проблемы и переживания	6.3	340, 348, 372, 393, 397, 399, 404, 427, 431, 450, 457, 462, 466, 478, 488, 491, 507, 517, 531, 562, 563, 564, 565, 566, 570, 572, 586, 603, 617–619, 647
7. Общая теория	Природа мира	7.1	374, 376, 381, 387, 388, 399, 427, 442, 443, 446, 450, 451, 453, 455, 487, 514, 516, 548, 556, 577, 610, 641, 651
	Жизнь, смерть, перевоплощение	7.2	363, 396, 414, 426, 427, 461, 513, 542, 553, 558, 573, 611, 644
	Природа Бога	7.3	363, 385, 436, 453, 537, 548, 649
	Страдание и этика	7.4	368, 371, 377, 420, 422, 447, 507, 532, 541, 546, 555, 575, 633
	<i>Карма</i> , судьба и свободная воля	7.5	346, 383, 423, 425, 426, 552, 653

CONTENTS

The list: "The subject of talks"	14
Introduction by the President, Sri Ramanasramam	17
Introduction by the compiler and editor of the Russian edition.....	18
Acknowledgements	28
Foreword to the Second Ashram's edition of "Talks" (by Prof. T. M. P. Mahadevan)	30

Talks With Sri Ramana Maharshi

<i>Talks 1937</i> (№ 338–438)	37
January (338–349)	38
February (350–373)	50
March (374–378)	74
April (379–410)	78
May (411–419)	122
June (420–427)	128
December (428–438)	136
 <i>Talks 1938</i> (№ 439–601)	149
January (439–449)	150
February (450–463)	165
March (464–481)	181
April (482–485)	204
May (486–495)	208
June (496–500)	222
July (501)	227
August (502–509)	227
September (510–522)	239
October (523–566)	252
November (567–589)	274
December (590–601)	394

<i>Talks 1939</i> (№ 602–653)	309
January (602–617)	310
February (618–637)	336
March (638–652)	352
April (653)	371

APPENDICES

Appendix 1

Kavyakantha Ganapati Muni

**Forty Verses in praise of Sri Ramana (*Sri Ramana
Chatvarimshat*)** (translation from the English by

O. M. Mogilever)

379

Appendix 2

Oleg M. Mogilever

Maha Yoga (A Garland of Sonnets)

392

Important Events in Sri Bhagavan's Life

403

Glossary

406

Bibliography

428

Scriptures, books and works which are mentioned in the talks

432

Index

439

A short guide to Sri Ramanasramam

463

LIVING WATER: Impressions of Sri Ramanasramam

470

Sri Ramanasramam's gift to three main Libraries of Russia

473

The Direct Path to the Self (a Sonnet)

477

LIST OF ILLUSTRATIONS

1. Bhagavan Sri Ramana Maharshi	5
2. Sri Ramana Maharshi	35
3. Maharshi standing at entrance to Skandashramam	377
4. Kavyakantha Ganapati Muni	381
5. Oleg Markovich Mogilever	393

THE LIST: "THE SUBJECT OF TALKS"

Subject	Themes	№	The number of the talks (As they appear at Sri Ramanasramam's edition)
I. Reality, or pure Happiness	The nature of the Self	1.1	341, 349, 353, 363, 379, 381, 401, 406, 420, 433, 436, 467, 468, 481, 506, 514, 567, 590, 608, 612, 617, 620, 624, 636, 637, 647
	Self-Awareness and Self-ignorance	1.2	338, 340, 341, 344, 349, 351, 354, 356, 359, 360, 362, 363, 365, 376, 379, 380, 385, 386, 392, 396, 399, 406, 413, 427, 432, 433, 435, 437, 440, 468, 470, 476, 477, 479, 480, 482, 487, 490, 496, 512, 513, 520, 540, 548, 556, 565, 569, 571, 575, 579, 589, 591, 601, 607, 609, 610, 618, 624–626, 635, 636, 639, 641, 644, 646, 653
	The <i>jnani</i>	1.3	342, 343, 355, 375, 383, 385, 415, 421, 426, 432, 445, 446, 449, 460, 467, 471, 487, 498, 499, 513, 515, 554, 559, 595, 599, 607, 609, 643
	Silence and <i>sat-sanga</i>	1.4	398, 456, 482, 518, 519, 534, 550, 569, 609, 646, 650
	Sri Arunachala	1.5	357, 358, 361, 442, 464, 473, 492, 494, 529, 598
	Sri Bhagavan	1.6	363, 370, 389, 403, 408, 409, 410, 412, 415, 418, 419, 463, 494, 505, 560, 583, 584, 585, 592, 593, 616, 622, 632, 638, 640, 648, 652

Subject	Themes	№	The number of the talks (As they appear at Sri Ramanasramam's edition)
2. Prescribed <i>sadhana</i> s	The nature of the Heart	2.1	392, 398, 402, 403, 408, 424, 433, 474, 503, 511, 567, 587, 616, 641
	The nature of the ego-mind	2.2	344, 347, 376, 378, 381, 382, 384, 389, 392, 398, 427, 448, 451, 465, 473, 485, 510, 514, 561, 563, 569, 571, 574, 577, 579, 589, 613, 615–617, 619, 623, 624, 629, 637, 641, 647
	Self-Enquiry	2.3	345, 352, 356, 366, 374, 378, 379, 380, 382, 390, 394, 398, 426, 427, 429, 430, 434, 448, 452, 472, 473, 485, 486, 489, 501, 522, 545, 551, 557, 578, 580, 596, 602, 605, 606, 608, 611, 612, 615, 618, 620, 628, 629, 631, 634, 642, 644, 645, 647
	Surrender	2.4	341, 350, 363, 373, 398, 422, 423, 428, 434, 438, 449, 450, 454, 462, 493, 502, 521, 543, 544, 549, 567, 569, 594, 596, 600, 604, 630, 642, 650
3. Guru	The Guru and his Grace	3.1	350, 425, 434, 440, 458, 496, 503, 509, 518, 529, 547, 591, 612, 621, 627
4. Life in the world	Life in the world and renunciation	4.1	395, 411, 426, 427, 429, 444, 453, 472, 484, 495, 521, 523, 524, 525, 530, 533, 535, 538, 542, 568, 581, 582, 588, 614, 634, 643, 653

Subject	Themes	№	The number of the talks (As they appear at Sri Ramanasramam's edition)
5. Other methods	<i>Mantras and japa</i>	5.1	339, 401, 413, 426, 441, 448, 526, 527, 591, 650
	Concentration and meditation	5.2	338, 349, 367, 371, 377, 378, 390, 401, 404, 405, 413, 452, 453, 472, 528, 536, 538, 539, 540, 542, 557, 580, 596, 624, 634
	Yoga	5.3	371, 398, 404, 424, 448, 483, 500, 508, 528, 574, 580, 616, 619, 643, 646
6. Experience	<i>Samadhi</i>	6.1	349, 391, 406, 465, 497, 527, 582, 597, 621, 647
	Visions and psychic powers	6.2	364, 389, 400, 407, 468, 503, 534, 597, 616, 621, 634
	Problems and experiences	6.3	340, 348, 372, 393, 397, 399, 404, 427, 431, 450, 457, 462, 466, 478, 488, 491, 507, 517, 531, 562, 563, 564, 565, 566, 570, 572, 586, 603, 617–619, 647
7. Theory	The nature of the world	7.1	374, 376, 381, 387, 388, 399, 427, 442, 443, 446, 450, 451, 453, 455, 487, 514, 516, 548, 556, 577, 610, 641, 651
	Life, death, reincarnation	7.2	363, 396, 414, 426, 427, 461, 513, 542, 553, 558, 573, 611, 644
	The nature of God	7.3	363, 385, 436, 453, 537, 548, 649
	Suffering and morality	7.4	368, 371, 377, 420, 422, 447, 507, 532, 541, 546, 555, 575, 633
	<i>Karma</i> , destiny and free will	7.5	346, 383, 423, 425, 426, 552, 653

От президента Шри Раманашрама

Придёт время и русскоязычный искатель Истины будет держать в руках второй том нашего русского издания Его знаменитых "Бесед". Том, который посвящен Столетию Его важнейшего поучения "Кто я?", данного Шивапракашаму Пиллаю в 1902 году. Он писал тогда на песке, ибо хранил Молчание, не испытывая потребности в речи.

Этот второй том, охватывающий период с февраля 1937 года по апрель 1939 года, завершит единую, по Сути, книгу. В нём, как и во всех "Беседах", Шри Бхагаван пишет уже не на песке, не только одному духовному искателю, а языком своего просветляющего слова и всему человечеству.

Пусть каждый духовный искатель найдет в этом заключительном томе ответы на неотложные вопросы своей *садханы!*

Пусть эта книга, выходящая в русском издании двумя томами, поможет ему постичь мудрость, содержащуюся в собственных произведениях Учителя!

Пусть она поможет каждому *садхаку* познать самого себя, быть Собой – чистым Счастьем!

Успехов! Успехов! Успехов!

МИР МИР МИР

21 декабря 2002 г.
ШРИ РАМАНАШРАМ
Тируваннамалай, Индия

В. С. РАМАНАН
Президент Шри Раманашрама

От составителя и редактора русского издания

1

Милостью Бхагавана Шри Раманы Махарши увидел свет второй, заключительный, том русского издания "Бесед с Шри Раманой Махарши" (*Talks with Sri Ramana Maharshi*) – самого известного и популярного собрания записей Его устных поучений по всем вопросам духовной практики, *садханы*. Теперь перед читателем – полное русское издание этого, воистину энциклопедического, собрания духовных поучений величайшего из мудрецов современности.

С помощью только одного текста "Бесед" серьезный духовный искатель может очистить ум и узнать, как стать С собой – чистым Счастьем. Он будет полностью готов к изучению произведений Шри Бхагавана, написанных Его собственной рукой¹. Он будет готов к практике обоих действительных Путей, ведущих к Самореализации – Пути Любви, само-отдачи, и Пути Знания, или Самоисследования.

Успехов! Успехов! Успехов!

2

Шри Бхагаван принадлежит к мировым Учителям. В XX и вот уже в XXI веке Он показывает человечеству путь Знания и учит жить совершенной жизнью.

Учитель родился 30 декабря 1879 года в селении Тиручули южноиндийского штата Тамилнад. В шестнадцать лет он прошёл через переживание смерти, которое привело его к осознанию, что он – не тело, а бессмертный Дух. Оставив дом, юноша отправился к священной горе Аруначале, воплощению Шивы, или Абсолюта. Ведь именно Шива, воплотившийся в Аруначале,

¹ "Шри Рамана Махарши: Собрание произведений". См. [5; 8]

Аруначала как личный Бог [*Аруначалешивара*] явился внутренним Учителем, внутренним Гуру тамильского юноши Венкатарамана, который в 1907 году стал известен как Бхагаван Шри Рамана Махарши – Благословенный Господь Рамана, великий Мудрец.

Более 50 лет он провёл у священной Горы. Мудрец Аруначалы прославился силой своего безмолвного Присутствия, или внутренней Тишиной, святой жизнью и бескомпромиссным учением о Само-исследовании.

Это учение является чисто практическим – это Путь Самопознания. Путь, который также является и Целью. Достигать нечего, ибо каждый *уже* есть Абсолют, Реальность, Бытие-Сознание-Блаженство, которое присутствует здесь и сейчас. Задача состоит лишь в том, чтобы постоянно находиться в этом состоянии, изначально присущем каждому. Однако оно заслоняется представлением об индивидуальном "Я" ("я"), или эго. Именно учение об эго, его природе и методе пребывания в истинном "Я" (*Я*), в Реальности, и составляет квинтэссенцию учения Шри Бхагавана.

"Привязывая себя к форме (т. е. к телу), этот бесформенный призрак – эго (или индивидуальное, ложное "Я", то есть "я") – обретает существование. Привязывая себя к форме, он питается восприятиями и растёт. Оставляя одну форму, он прикрепляется к другой. Но когда его ищут, он обращается в бегство. Познайте это"¹.

Метод, предложенный человечеству Шри Раманой, именуется "Само-исследование" [*Атма-вичара*], или *Маха-йога*, то есть "Великая йога" – пребывание в своей собственной истинной природе. Это поиск того, **кто** практикует, **кто** что-то делает, **кто** радуется, **кто** печалится, **кто** дышит и **кто** читает сейчас эти строки²...

Эта практика невидима, у подготовленного искателя она мгновенно снимает все проблемы. Вопрос: "Для кого возникла эта проблема?" с последующим само-исследованием: «Кто этот "я", для которого она возникла и где его источник?» является панацеей от всех бед, болей, и проблем. Ибо после него практик вспоминает, **кто** он есть **на самом деле** и кто на самом деле радуется или страдает, кого обидели или даже кто умирает... Эта практика носит чисто духовный характер, это прямая битва с иллюзорным эго.

¹ "Сорок стихов о Реальности", стих 25. См. [5, с. 141–142].

² В методе, именуемом "Само-исследование", практик работает с эго, с "я", с собой, и этот процесс – само-исследование, или само-внимание.

Если ум духовного практика, *садхака*, постоянно обращен вовнутрь, то человек находится во внутренней Тишине, внутреннем Мире, состоянии без мысли. При возникновении отвлекающей от Тишины мысли надо не бежать за мыслью, а спросить внутри: "Для кого возникла эта мысль?" и после ответа эго: "Для меня" проверить у него документы: «Кто этот "я" и где его источник?» Эго, будучи фикцией, исчезает, а вместе с ним и мысль, и практик снова пребывает в своем естественном состоянии внутреннего Мира, Покоя.

Религий и духовных направлений много, но все согласны с тем, что надо убить эго. Поэтому Само-исследование «Кто "я" и где его Источник?» широко используется последователями различных духовных направлений...

Путь Шри Раманы – это фактически интегральный Путь; у *садхака* есть два основных крыла – *джняна* (само-исследование) и *бхакти* (само-отдача).

Шри Бхагаван говорил: "Отдайтесь мне, и я уничтожу ум".

На практике обе эти *садханы* неразделимы.

Успехов! Успехов! Успехов!

3

Первое оригинальное (англоязычное) издание было выполнено Шри Раманашрамом в 1955 году тремя отдельными томами¹; после этого оно регулярно переиздается через каждые 4–5 лет, но уже в виде однотомника, без каких-либо изменений содержания.

В настоящее время "Беседы" изданы на испанском, немецком, французском и чешском языках², а также на ряде языков внутри Индии – тамильском, телугу, хинди, гуджарати, каннада, урду. В 2000 году вышло и "первое американское издание"³.

При подготовке русского издания "Бесед с Шри Раманой Махарши" составитель исходил из следующих основных требований:

¹ Оно имеется в библиотеке Российской академии наук (БАН), Санкт-Петербург.

² См. [30], [20], [18], [31–32].

³ См. [35].

- 1) **ясность** структуры книги;
- 2) **полнота** представления материала;
- 3) **доступность текстов** максимально широкому кругу духовных искателей.
- 4) **прямое переживание *Сат-санга*** в процессе работы с книгой;
- 5) **завершенность** книги как единого целого, представляющего Учение Шри Раманы в его целостности для непосредственного восприятия;
- 6) **удобство** пользования книгой.

В связи с этим:

- издание выполняется в двух томах, а не в одном и не в трех (по п. 6);
- издание является полным, без пропусков [в ряде изданий "Бесед" есть пропуски] (по п. 2);
- представлен материал "Писания, книги и работы, упомянутые в тексте бесед" (по пп. 2; 3; 6);
- выделены основные темы бесед и представлено "Тематическое содержание бесед", т. е. табличный Указатель, в котором каждой теме беседы указаны номера тех бесед, где эта тема освещена;
- собственно текст бесед отделен от ситуативных описаний [которые выделяются *курсивом*; здесь составитель следует американскому изданию] (по п. 6);
- введено иллюстративное и художественное оформление (по п. 4);
- расширен глоссарий и составлен подробный указатель (по п. 3).

В обсуждении предварительных вариантов структуры настоящего издания принимали участие многие близкие составителю ашрамиты и паломники; всем им составитель выражает свою глубокую признательность. Особая благодарность – Дэву Гогою, который в течение 10 лет, будучи фотоархивистом Шри Раманашрама и прекрасным книжным дизайнером, помогал составителю в подготовке русских изданий Ашрама.

Настоящий второй том русского издания начинается первым из двух имеющихся в оригинале предисловий. Его написал ученик Шри Раманы, известный философ, профессор Т. М. П. Махадэван. Он вводит читателя в атмосферу Шри Раманы, Его Учения и самой книги, вдохновляя на внимательную и серьезную работу с ней.

Текст собственно бесед представлен отдельными разделами – по годам: беседы 1937, 1938 и 1939 годов представлены практически полностью (часть январских бесед 1937 года вошла в первый том).

Русские издания Шри Раманашрама традиционно содержат приложения. В настоящем издании их, как и в первом томе, два. И они оба предназначены для прямого использования в духовной практике.

Приложение 1 – "Сорок стихов в похвалу Шри Рамане" (на санскрите – *Шри Рамана Чатваримшиат*). Пением на санскрите этих сорока стихов ежедневно, ровно в 6.45, начинается утреннее Богослужение перед Самадхи Шри Бхагавана. Кавьякантха Ганапати Муни, один из Его самых ближайших учеников, составитель "Шри Рамана Гиты", собирался написать 100 стихов в честь Учителя, но успел оставить – после своей ранней кончины в 1936 году – только 40. Шри Рамана собственноручно отредактировал это собрание стихов любимого ученика и фактически, как по кирпичикам, сложил из них этот замечательный Гимн. Его первое издание вышло в том же 1936 году. Пусть и в этой книге звучит этот образец глубокой преданности Учителю как живому воплощению Истины! **Пусть он посеет семена бхакти и в душе читателя, искренне ищущего свой Путь!**

Приложение 2 – "Маха-йога", венок сонетов. Он родился у пишущего эти строки давно, при совершенно особых обстоятельствах, сразу за первым венком сонетов "Поиск Источника эго – Прямой Путь к Себе", опубликованным анонимно в книге "Шри Рамана Махарши: Весть Истины и Прямой Путь к Себе" (1991 год)¹. Автор рассматривает публикацию "Маха-йоги" личным знакомством с читателями и надеется, что его опыт кому-то окажется полезным...

Следующий далее материал – "Важные события в жизни Бхагавана Шри Раманы Махарши" – служит как бы комментарием к Приложению 1, давая обзор Жизни Учителя в нужное время и на нужном месте... Заимствованный из красочного издания, подготовленного Джозн и Мэтью Гринблатт (США) к столетию со дня рождения Учителя², он уже публиковался в России (см. [3] и первый том "Бесед" [6]).

¹ См. [1, с. 169–176]. Блестящий английский перевод Надежды Сутары (см. [24–26]) включен в антологию мировой духовной поэзии [21].

² *Bhagavan Sri Ramana. A Pictorial Biography*, Tiruvannamalai, Sri Ramana-sramam, 1981.

Русские издания Шри Раманашрама также традиционно содержат и иллюстративное оформление (см. особенно [3]). И здесь оно дополняет исключительную серьезность текстов: "Бхакти – мать джняны"... Фотоархив Шри Раманашрама, как всегда, любезно предоставил свои материалы специально для настоящего русского издания "Бесед с Шри Раманой Махарши".

4

Во втором томе русского издания "Бесед" перевод вёлся только с английского (в первом томе – с английского и тамильского).

В переводе "Бесед" с английского участвовали два переводчика. Почитатель Аруначала-Раманы философ-индолог, преподаватель йоги, руководитель Рамана-центра в Екатеринбурге, Ю. А. Бутор, с которым пишущий эти строки впервые встретился в Шри Раманашраме в 1995 году, предоставил перевод бесед № 439–653. Огромное спасибо Юрию Андреевичу за выполненную работу, поскольку она позволила оперативно решать в Шри Раманашраме многочисленные вопросы перевода и истолкования оригинального английского текста. Выступая в роли переводчика-редактора, О. М. Могилевер в дальнейшем переработал предоставленный перевод так, что в конечном счёте весь публикуемый сейчас текст "Бесед" в стиливом и терминологическом отношении являет собой единое целое, практически полностью соответствуя изданному в 2002 году первому тому "Бесед". То же относится и к беседам Шри Бхагавана, ранее уже опубликованным в "Евангелии Махарши"¹. Здесь редакция касалась только терминологии (замены "Самости" на "Атман" или Я). Если содержательно тексты бесед в "Talks" (Беседы) и "Maharshi's Gospel" (Евангелие Махарши) совпадали, то составитель-редактор отдавал предпочтение английскому тексту в "Maharshi's Gospel" (в редакции его составителя – Мориса Фридмана, непосредственного участника бесед) как более выразительному.

В процессе подготовки перевода бесед 1937 года (№ 338–438) и окончательного варианта перевода бесед 1938 и 1939 годов (№ 439–653) переводчик-редактор использовал чешские переводы "Бесед", выполненные Юрием Вацеком и изданные им

¹ См. [1, с. 41–115].

в Праге (1998 и 1999 год соответственно¹). Они часто оказывались весьма полезными, и пишуший эти строки искренне благодарит Юрия Вацека за это.

Терминология, используемая при переводе, мало отличается от принятой в изданиях Шри Раманашрама, начиная с 1994 года ([2–6]). Расхождения с терминологией книги "Шри Рамана Махарши: Весть Истины и Прямой Путь к Себе" заключаются в следующем:

– использование оригинального санскритского термина "Атман" или русского "Я есмь" как соответствия английскому "The Self" (вместо русского термина "Самость");

– обозначение истинной природы человека, Атмана, прописной буквой **Я**, выделяемой курсивом: *Я* (вместо словосочетания "Истинное Я" используются выражения "истинное *Я*" или «истинное "Я"»);

– употребление терминов "Реализация" или "Осознание" (вместо "Осуществление") и "Само-реализация" (вместо "Само-осуществление").

В зависимости от контекста санскритский термин *ахам* (английский – "I") принимает различные значения, передаваемые в переводе следующим образом:

а) "Я"; субъективное переживание Себя, истинной природы человека, которую он ещё не осознал окончательно;

б) *Я*; истинное переживание Атмана, или Себя; чистое "Я есмь"; истинное "Я".

в) "я"; иллюзорное чувство отделённости, индивидуальности, появление которого вызвано неправильным отождествлением Атмана, Себя, с телом ("Я есть тело"); это – ложное "Я".

В данном издании употребляются два русских термина: "сознание" и "преданный". Первый – перевод английского "awareness"; он передает "сознание" как процесс, как действие. С другой стороны, Сознание (Awareness) – это Чистое Сознание, восприятие всего как сознающее себя Бытие-Сознание. Второй термин – перевод английского "devotee"; он отвечает санскритскому термину "бхакта".

Подстрочные примечания – постраничные, и они последовательно нумеруются. Практически все эти примечания принадле-

¹ См. [31–32].

жат составителю-редактору. В их подготовке неоценимую помощь ему оказали главным образом два эксперта: Т. В. Чандрамоули (Шри Раманашрам) и Свами Шантананда Пури (Гуха Васиштха, Северная Индия). Огромная им Благодарность!

В книге очень много санскритских терминов и цитат из текстов Писаний. Если толкование терминов введено непосредственно в текст, то оно по возможности предшествует самому термину, что должно облегчить восприятие и понимание текста. В этом случае термин дается в квадратных скобках, в именительном падеже.

В конце книги дается и общий глоссарий, поясняющий используемые в её тексте санскритские и иные необъясненные термины. В его основу положен глоссарий английского издания Шри Раманашрама, но он несколько переработан.

Санскритские термины (за редким исключением: Бхагаван, Махарши, йога и т. п.) выделены *курсивом*. Ввиду особой значимости для Учения Шри Раманы термина "Атман" он даётся разрядкой: А т м а н. Курсивом также выделяется слово Я (*Я* – истинная природа человека, А т м а н). Как и в первом томе "Бесед", ввиду особого ударения, которое Шри Бхагаван в Своих поучениях делает на обращении ума искателя вовнутрь, соответствующие места в тексте бесед редактор выделяет **полужирным** шрифтом, дабы дополнительно привлечь к ним внимание читателя.

В настоящем издании (как и в предшествующих изданиях Шри Раманашрама [2–8]) заглавные буквы для терминов используются всюду, где:

- 1) описывается Абсолют (упоминание *Брахмана* – всегда прописными буквами: ОН, ЕГО и т. д.);
- 2) явно проступает действие безличной Реальности (Бытие, Сила и т. п.);
- 3) упоминается безличный А т м а н или личный Бог (Он, Его и т. п.; если в начале предложения, то – ОН, ЕГО и т. д.).

Книга содержит также подробный Библиографический список и достаточно детальный Указатель, помогающий читателю ориентироваться в именах, идеях и терминах, содержащихся в тексте, и применять полученные им знания в своей духовной практике. За основу взят Указатель оригинального издания, но он существенно переработан.

Для лучшей ориентации читателя в духовной литературе (Писания, книги и отдельные произведения), на которую в тексте име-

ются ссылки, подготовлен отдельный глоссарий: "Писания, книги и работы, упомянутые в тексте бесед". Идею такого глоссария составитель почерпнул из американского издания [35].

При работе с этой книгой необходимо учитывать, что ответы Учителя всегда носили конкретный характер и предназначались только данному человеку, тому, кто задал вопрос¹. Поэтому необходимо различные ответы Шри Бхагавана "примерять на себя", а внутренний Голос подскажет, что надо делать.

Для помощи читателю (духовному искателю) составитель, как и в первом томе, систематизировал тематику бесед. Это даёт возможность читать книгу не подряд и при необходимости выбирать тот уровень поучений, который больше всего подходит именно состоянию ума читателя. Собственно тематика бесед (по темам и подтемам) практически совпадает с оглавлением книги "Будь тем, кто ты есть!"²; в книге², составленной Дэвидом Годманом, "сначала идут поучения Махарши высочайшего уровня, а затем менее важные или более разжиженные относительно концентрации абсолютной истины".

Как и первый том, настоящее издание Шри Раманашрама на русском языке содержит "Краткий путеводитель по Шри Раманашраму" (с уточнениями и дополнениями), ориентированный на серьёзного практика, желающего посетить Ашрам, чтобы пережить его *саттвическую* атмосферу и получить мощный толчок в своей *садхане*. Описаны святые Ашрама, дорога к нему, жильё, питание. Цикл стихов "Живая вода" о впечатлениях и переживаниях духовного искателя в Ашраме выступает как некий образный путеводитель по его Святой земле... Второй том и всё русское двухтомное издание "Бесед" завершает сонет "Прямой Путь к Себе". Пусть он уже и известен читателю³, но здесь он именно на своём месте и ставит ту Точку, которая требуется...

5

Переводчик и составитель русского издания отчётливо сознаёт, что подготовка и издание этой книги оказались возможны только благодаря всепроникающей Милости Высшей Силы. Трудно упомянуть и описать здесь вклад всех тех, кто, являясь Её инструмен-

¹ См. [2, с. 24–25; 6, с. 22–23].

² Godman D. *Be As You Are*, Arkana, London, 1985. Русский перевод см. в [2; 7].

³ См. [1, с. 169].

тами, как и пишущий эти строки, в той или иной мере дали жизнь русскому изданию великой жемчужины Рамана-литературы.

Сердечная благодарность всем тем, кто помогал в подготовке и издании этой книги!

Члены Шри Раманашрама:

В. С. Раманан, Президент

В. С. Мани

К. Натешан

Д. Джаяраман

Т. В. Чандрамоули

Л. Шивасубраманьян

А. Р. Чандрамоули

Знатоки учения Шри Раманы Махарши и литературы о Нём:

Дэвид Годман

Знатоки тамильского и других восточных языков:

Свами Шантананда Пури

Александр Михайлович Дубянский (Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета)

Почитатели Шри Раманы:

Дэв Гогой

Роланд М. Олсон

Юрий Андреевич Бутор

Юрий Вацек

Гульчехра и Кришна Кехр

Игорь Владимирович Кирия

Издатели:

Константин Геннадьевич Кравчук

Александр Викторович Старынин

Борис Леонидович Волков

Великая благодарность тем, без чьей постоянной дружеской поддержки, помощи и заботы подготовка этой книги была бы просто невозможной:

Надежда Владимировна Могилевер, жена и друг

Владимир Ильич Танклевский, друг

Олег Могилевер

Acknowledgements

The compiler-translator-editor of the Russian edition realizes that the preparation and publication of this book has been possible only thanks to the all-pervading grace of a Higher Power. It is difficult to detail the contribution of all those who, acting as instruments of that Power, have in one way or another given life to the Russian edition of this great pearl of Ramana-literature.

Heartfelt gratitude for all who helped in the different stages of preparing this book:

Members of Sri Ramanasramam:

V. S. Ramanan, President

V. S. Mani

K. Natesan

J. Jayaraman

T. V. Chandramouli

L. Sivasubramanian

A. R. Chandramouli

Experts on Bhagavan's teachings and the literature about Him:

David Godman

Experts on Tamil, Sanskrit and other oriental languages:

Swami Shantananda Puri

Alexander M. Dubianskiy (Institute of Asian and African Countries, Moscow State University)

Ramana devotees:

Roland M. Olson (USA)

Dev Gogoi (India)

Iouri A. Boutor (Russia)

Jiri Vacek (Czech Republic)

Krishna and Gulchehra Kehr (India)

Igor V. Kiriya (Russia)

Printing and publishing:

Konstantin G. Kravchuk

Alexander V. Starynin

Boris L. Volkov

Great gratitude is owed to those who gave constant friendly support, help and empathy. The preparation of this book would have been impossible without these people:

Nadejda V. Mogilever, my wife and friend

Vladimir I. Tanklevsky, my friend

Oleg Mogilever

Предисловие ко второму английскому изданию "Бесед с Шри Раманой Махарши"

"Беседы", в первом издании опубликованные тремя отдельными (небольшими) томами¹, сейчас выпущены удобным однотомным изданием. Нет сомнения, что настоящее издание будет встречено духовно устремлёнными всего мира с тем же благоговением и расположением, которое вызвало в них предыдущее издание. Это не та книга, которую можно без усилий прочитать и отложить в сторону; она обязательно окажется верным и неисчерпаемым руководством для всё возрастающего числа паломников к Вечному свету.

Мы не можем не выразить признательность Шри Мунагала С. Венкатарамайе (сейчас – Свами Раманананда Сарасвати) за записи "Бесед", охватывающих четырёхлетний период – с 1935 по 1939 год. Те преданные, что имели счастливый случай видеть Бхагавана Шри Раману, при чтении этих "Бесед" естественно предадутся воспоминаниям и с наслаждением вспомнят слова Учителя, запечатлённые в их собственном сознании. Несмотря на тот факт, что великий Мудрец Аруначалы учил главным образом посредством Тишины, он также давал и устные инструкции, и они также были прозрачными, не сбивающими с толку и не затуманивающими умы его слушателей. Хотелось, чтобы каждое произнесённое им слово было сохранено для потомства. Но мы должны быть благодарны даже за то небольшое из его высказываний, что было в своё время записано. Эти "Беседы" бросают свет на произведения, написанные собственной рукой Учителя, и, возможно, лучше всего изучать "Беседы" вместе с "Собранием произведений", переводы которого сейчас уже доступны².

Поучения Шри Раманы не носили всеобщего характера. Фактически Мудрец не использовал "лекции" и "рассуждения". Его

¹ См. сноску 1 на с. 21.

² В том числе и на русском языке. См. [5; 8].

слова адресовались прежде всего конкретному духовному искателю, который ощущал некоторые трудности на своём духовном пути и искал способы их разрешения. Но поскольку те же самые трудности возникают в поиске Истинной Природы, Себя, А т м а н а и поскольку метод их разрешения один и тот же, ответы Махарши на поставленные вопросы имеют качество всеобщности.

Не все могут задавать правильные вопросы или формулировать их должным образом. "Беседы" Гуру, следовательно, не являются просто ответом на определённый вопрос, как это происходит на экзамене. Он часто выходил за пределы слов, составляющих вопрос, и направлял собеседника даже в постановке им вопроса. А когда ставились неуместные и пустые вопросы, он не считал своим делом удовлетворять любопытство того, кто спрашивал, или поддерживать его в своих иллюзиях. Шри Рамана не оставляет своего собеседника там, где тот находился. Как это выразил один из преданных: "Все наши вопросы ставятся с нашей точки зрения, а Шри Бхагаван отвечает со своей точки зрения. Вопросы не только получают ответ, но от них не остаётся и камня на камне".

К святому можно подходить с различных позиций. Скептики и агностики, верующие и атеисты, искатели и охотники за психическими феноменами – все они обычно приходили к Махарши. Каждый, естественно, задавал вопросы, важнейшие для его или её ума; и природа этих вопросов зависела от позиции и интересов заинтересованного лица. Слава Учителя состояла в том, что он смещал низкие позиции и интересы, побуждал преданного устремиться к осознанию высочайшей Истины.

Посетители Ашрама часто спрашивали Шри Раману об оккультных силах и психических явлениях. Разве не хорошо обретать такие оккультные силы, как телепатия? Разве способность делать своё тело невидимым не показатель зрелой мудрости? Можно ли читать мысли других? Ответ Учителя на все такие вопросы заключался в том, что оккультизм и чудеса не являются духовными (вещами). Сверхобычные силы скорее препятствуют, а не помогают на пути к высочайшему Духу. Некоторых интересовали темы, касающиеся мёртвых. Что происходит с мёртвым? Можно ли видеть их? Здесь Шри Рамана опять учил, что эти проблемы неуместны, а искатель истины не должен заниматься ими. Одна аристократическая и известная посетительница как-то выспрашивала: "Махарадж-джи, можем ли мы видеть мёртвых?" Учитель ответил: "Да". Эта дама спросила: "Могут ли йоги показать нам их?" Учитель: "Да, могут.

Но не просите меня показать их вам, так как я не могу этого сделать". Дама: "А Вы видите их?" Учитель: "Да, в сновидениях".

Главное поучение Шри Раманы таково: Само-исследование. Вместо того чтобы нуждаться в познании того и этого, ищите познания Себя. Спрашивайте "Кто я?" вместо того, чтобы интересоваться сотней других вещей. Само-исследование должно быть легкой задачей. Но оно кажется самым трудным делом, потому что мы стали чужими нашему Я. То, что человек должен делать, просто – пребывать Собой. Это окончательная истина. Это вечное естественное и присущее человеку состояние. Из-за невежества мы отождествляем себя с не-Я. Наиболее тонким из всех этих отождествлений является отождествление с эго. Давайте искать корень эго. Откуда возникает это псевдо-Я? В конце этого поиска мы обнаружим, что эго исчезает, оставляя сияние вечного Я. Поэтому наилучшей дисциплиной является исследование: "Кто я?" Это – величайшая *джана*. Это также и истинная *пранаяма*. Мысль "Я не тело" [*нахам*] – это выдох [*речака*]; вопрошание "Кто я?" [*кохам*] – это вдох [*пурака*]; осознание "Я – ОН" [*сохам*] – задержка дыхания [*кумбхака*]. Плод само-исследования – это осознание, что Атман, Я, есть всё, и больше ничего не существует. Для тех, кто следует этому методу, нет необходимости в какой-либо иной *садхане*. Но даже те, кто принял дисциплину преданности [*бхакти*], достигают той же цели. Если человек отдаёт своё эго или Гуру, или Богу, то он осознаёт Себя.

Почтения Шри Раманы, которые мы находим в "Беседах", приносят надежду каждому. Никто не должен думать, что он – за пределами достижимости спасения. Один пожилой посетитель из Америки однажды сказал Учителю: "Не думайте, что мы плохие мальчики". Учитель дал такой ответ: "Не говорите мне так. Но вы сами не должны считать себя плохими мальчиками". Всё плохое в нас будет обязательно удалено, если только мы прислушиваемся к мудрым словам Махарши, записанным в этой книге.

Так давайте читать её, чтобы подготовить себя к пониманию высшего поучения Учителя, передаваемого Тишиной!

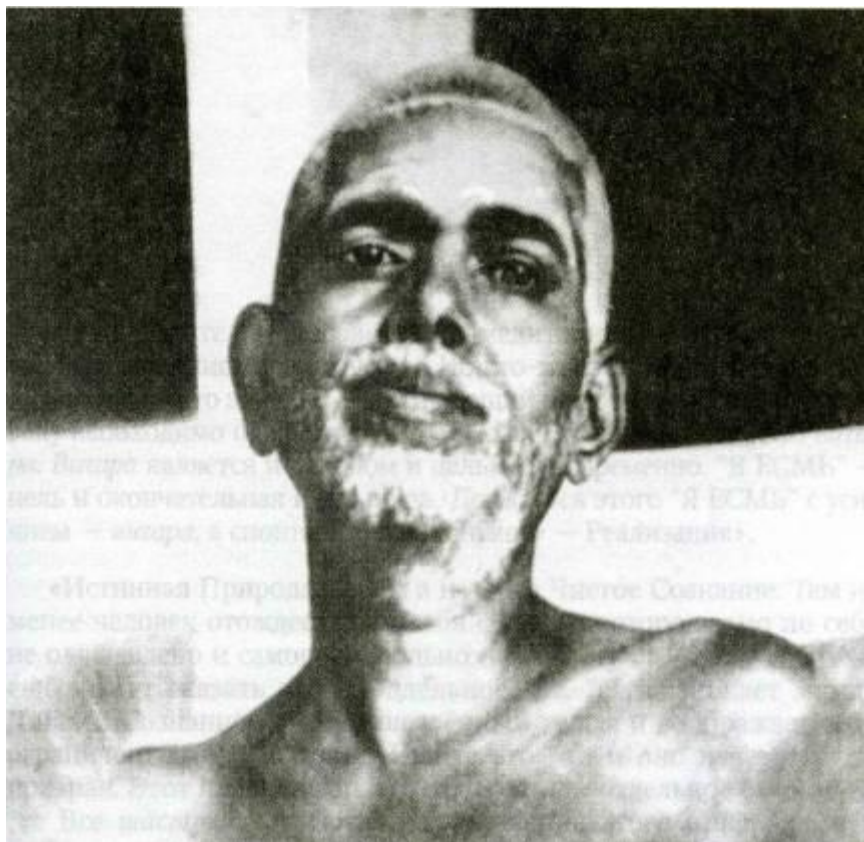
Университет Мадраса,
11 августа 1958

Т. М. П. Махадэван
(Профессор, заведующий кафедрой
философии)

БЕСЕДЫ
с
Шри Раманой Махарши

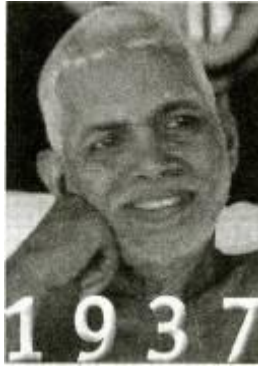

கருணா ணவமர்யத் கருதத் ததநஸ்
கருணா கலிவ மீ தரம்.

Шри Рамана Махарши

БЕСЕДЫ 1937 года

«Если искателям посоветовать медитацию, то многие уйдут, удовлетворившись этим советом. Но кто-то из них может вернуться и спросить: «Кто этот "я", медитирующий на объекте?» Такому человеку необходимо предписать найти Себя. Это завершение. Это *вичара*. *Вичара* является и методом и целью одновременно. "Я ЕСМЬ" – цель и окончательная Реальность. Держаться этого "Я ЕСМЬ" с усилием – *вичара*, а спонтанно и естественно – Реализация».

«Истинная Природа, Атман – это Чистое Сознание. Тем не менее человек отождествляет себя с телом, которое само по себе не одушевлено и самопроизвольно не скажет: "Я – тело". Кто же ещё может сказать это? Поддельное "Я", "я", возникает между Чистым Сознанием и неодушевлённым телом и воображает себя ограниченным этим телом. Ищите это "я", и оно исчезнет, как призрак. Этот призрак есть эго, или ум, или отдельное бытие.

Все *шастры* опираются на появление этого призрака, чьё устранение является их целью. Нынешнее состояние – просто иллюзия. Освобождение от иллюзии есть Цель и больше ничего».

"Чтобы оставить чувство делателя, человек должен стремиться выяснить, **кто** есть этот делатель. Исследуйте внутри, чувство делателя исчезнет. *Вичара*, исследование, является необходимым для этого методом".

23 января

338. *Г-жа Дженнингс, американская дама, задала несколько вопросов.*

П. Не будет ли утверждение Бога в себе более действенным, чем поиск "Кто я?" Первое – позитивно, а последнее – отрицание. Более того, оно указывает на отделённость.

М. Поскольку вы ищете способ Реализации, вам и дан совет найти своё Я. То, что вы ищете метод, и свидетельствует о вашей отделённости.

П. Не лучше ли говорить: "Я – высочайшее Бытие", чем спрашивать: "Кто я?"

М. Кто утверждает? Должен быть тот, кто делает это. Найдите его.

П. Но разве медитация не лучше, чем исследование?

М. Медитация подразумевает умственный образ, в то время как исследование касается Реальности. Первое – объективно, тогда как последнее – субъективно.

П. В этом вопросе должен быть научный подход.

М. Тщательно сторониться нереального и разыскивать реальность – это научно.

П. Я хочу сказать, что устранение должно быть постепенным: сначала устранить ум, потом – интеллект и, наконец, эго.

М. Только А т м а н реален, всё остальное – нереально. Ум и интеллект не остаются отдельными от вас.

Библия говорит: "Остановитесь и познайте, что Я – Бог"¹. Для осознания А т м а н а как Бога необходимо только одно спокойствие.

П. Поймёт ли когда-нибудь Запад это поучение?

М. Дело не во времени и пространстве. Понимание зависит от зрелости ума. Какое имеет значение, живёт ли человек на Западе или на Востоке?

¹ Псалтирь (45 : 11).

(Шри Бхагаван указал этой даме на несколько строф из "Открытой Истины" и произведений Таяманавара. Она удалилась.)

Позднее Шри Бхагаван сказал, что вся Веданта содержится в двух библейских утверждениях: "Я есмь то Я ЕСМЬ"¹ и "Остановитесь и познайте, что Я – Бог".

Г-н К. С. Н. Айяр, железнодорожный служащий, сказал Шри Бхагавану, что составитель "Космического Сознания"² считает, что Реализация возможна лишь внутри определенных возрастных границ жизни индивидуума.

М. Разве кто-нибудь говорит: "Я должен начать жить до или после какого-то возраста?" Бытие уже присутствует здесь и сейчас. Подобные утверждения вводят в заблуждение, поскольку люди приходят к убеждению, что они не могут осознать Себя в этом воплощении и должны будут стараться в другом. Всё это – абсурд.

339. Ссылаясь на учение Шива Вишишта-адвайты (т. е. шайвасиддханты), Шри Бхагаван сказал: Гарудохам Бхавана. Представление "Я – Гаруда (орёл)" не делает человека гарудой. Тем не менее отравляющее действие змеиного укуса излечивается. То же относится и к концепции Шивохам бхавана (Я-есть-Шива). Человек не превращается в Шиву, но губительные действия эго приходят к концу. Или человек сохраняет свою индивидуальность, но остаётся чистым, т. е. готовым составлять часть тела Шивы. Становясь таким, он может наслаждаться Высочайшим Блаженством. Это и есть Освобождение – говорят последователи шайвасиддханты. Такой подход выдаёт их любовь к своей индивидуальности, никоим образом не являясь подлинным переживанием Освобождения.

340. Г-н Бозе начал: После возвращения телесного сознания...

М. Что такое телесное сознание? Сначала скажите нам это. Кто находится в стороне от сознания? Тело обнаруживается, поскольку имеется телесное сознание, которое поднимается из "Я"-сознания, которое опять возникает из сознания.

Сознание – "Я"-сознание – телесное сознание – тело.

¹ См. Исход (3 : 14): "Я есмь Сущий". Синодальный русский перевод.

² Книга вышла в начале XX века. В ней собраны описания различных духовных переживаний.

Всегда существует сознание и ничего, кроме него. То, что вы сейчас считаете телесным сознанием, вызвано наложением. Если есть только сознание и ничего, кроме него, то смысл текста Писания *Атманасту камайя сарвам прийам бхавати* – всё дорого из-за любви к А т м а н у¹ – становится ясным.

Возникает вопрос, почему в таком случае совершаются самоубийства? Зачем человек идёт на это? Потому что он несчастлив и хочет положить конец своему несчастью. Он на самом деле делает это, прекращая связь с телом, которое представляет всё несчастье. Ибо тут должен быть убийца, чтобы убить тело. И он остаётся в живых после самоубийства. Это – А т м а н .

341. Г-жа Дженнингс: Шри Бхагаван говорит, что состояние Реализации – это свобода от тирании мыслей. Но разве мысли не заработали себе место в схеме вещей – пусть на каком-то более низком плане?

М. Мысли поднимаются из "я"-мысли, которая в свою очередь возникает из А т м а н а . Поэтому А т м а н проявляется как "я" и другие мысли. Какое имеет значение, присутствуют мысли или нет?

П. Хорошие мысли полезны для Само-реализации? Разве они не отвечают *via media*, некой более низкой ступеньке лестницы к Реализации?

М. Да, действуют в этом направлении. Они держат в отдалении от плохих мыслей. Они должны исчезнуть перед состоянием Реализации.

П. Но разве творческие мысли не являются аспектом Реализации, а потому и полезными?

М. Они полезны лишь в том направлении, о котором сказано раньше. Все они должны исчезнуть в А т м а н е . Мысли, хорошие или плохие, уводят вас дальше, а не подводят ближе, поскольку А т м а н более сокровенен, чем мысль. Вы – Я, тогда как мысли несвойственны А т м а н у .

П. Итак, А т м а н в конечном счете поглощает собственное творение, которое помогло Его Реализации, тогда как цивилизованный мир ошибочно поклоняется и поэтому сортирует и упрощает правила (жизни) тем своим творениям, которые помогли ему продвинуться вперед.

¹ *Брихадараньяка упанишада* (IV. 5, 6). См. также [6, с. 222].

М. Разве вы не отличаетесь от мыслей? Разве вы не существуете без них? Но могут ли мысли существовать без вас?

П. Можно ли сказать, что цивилизация в целом медленно, но верно движется в правильном направлении – к этой Само-реализации?

М. Цивилизация пребывает в определённом порядке вещей. В конце концов она растворится – как и всё остальное – в осознании Атмана.

П. Может быть, какой-нибудь высокопробный вид первобытного человека стоит ближе к Реализации, чем цивилизованный человек, руководимый интеллектом и мыслью?

М. Человек, осознавший себя, может выглядеть дикарём, но дикарь – не тот, кто осознал себя.

П. Правильно ли думать, что *всё* происходящее с нами суть Божественное предопределение, а потому является только благом?

М. Конечно, так оно и есть. Тем не менее все другие и Бог не стоят в стороне от *Я*. Как могут мысли о них возникать, когда вы остаётесь Собой?

П. Состоит ли "само-отдача", смиренно принимающая все физические неприятности, такие как муравьи, комары, змеи и т. п., также и в том, чтобы желать или прекращать действительный вред, наносимый ими?

М. Чтобы ни случилось, разве это находится в стороне от вас – той, кто видит или мыслит?

Одна дама из присутствующих в Холле, принадлежащая к общине парсов, вмешалась в разговор: Пусть они и не в стороне, но разве мы на самом деле не чувствуем муравьиное жало?

М. Кого жалит муравей? Он жалит тело. Вы – не это тело. Пока вы отождествляете себя с телом, вы видите муравьёв, растения и т. д. Если вы остаётесь Собой, то нет других, отдельных от Атмана.

П. Это тело чувствует боль укуса.

М. Если тело чувствует его, то пусть оно и спрашивает. Пусть тело само заботится о себе. Какое это имеет значение для вас?

Американская дама спросила снова: Полная отдача себя означает, что надо принимать все шумы и беспокойства нашего окружения даже в течение медитации? Или нам следует искать какую-нибудь пещеру в горе, чтобы обрести уединение? Разве Бхагаван так не поступал?

М. Не существует ухода или возвращения. Говорят, что А т м а н не затрагивается элементами, будучи бесконечным и вечным. ОН не может двигаться. Нет места, куда входит А т м а н .

П. Но в процессе обретения Себя не будет ли этот поиск внешней помощи духовно правильным?

М. Ошибка состоит в отождествлении Атмана, Себя, с телом. Если Бхагаван является телом, то вы можете задавать вопросы этому телу. Но поймите того, к кому вы обращаетесь как Бхагавану. Он – не это тело. Он – А т м а н .

Американская дама сослалась на статью в журнале Хариджан¹ где говорится, что всё есть Бог, ничего не принадлежит индивидууму и т. д.

М. Всё – индивидуум, Бог и всё остальное суть только А т м а н .

(После этого она прочла несколько строк из Шелли и спросила, не был ли Шелли осознавшей душой.)

Внутри пещеры бесследного человеческого духа
 Возведен на престол Образ, столь ослепительно яркий,
 Что безрассудно смелые мысли, блуждающие около него,
 Поклоняются,
 И когда они преклоняют колени, в дрожи и страхе,
 Блеск Его Присутствия и Свет
 Пронизывает их призрачный остов,
 Пока они не насытятся силой пламени.

М. Да. Эти строки превосходны. Он (Шелли) должен был сам пережить то, что написал.

(После этого дама поблагодарила Шри Бхагавана и удалилась.)

342. В 11.30 вечера из Тунтура приехала группа жителей штата Андхра-Прадеш, включающая женщину среднего возраста с грустным, но твердым взглядом, её мать и двух мужчин. Они попросили аудиенции Шри Бхагавана. Эта женщина сказала Шри Бхагавану: Когда я ещё носила сына, мой муж умер. Сын родился уже после смерти отца. До пяти лет он развивался нормально, но после этого получил детский паралич. В девять лет болезнь приковала мальчика к постели. Тем не менее он был ярким и веселым. В течение двух лет он находился в таком состоянии, а

¹ Неприкасаемый". Посвящен защите неприкасаемых.

сейчас мне говорят, что он умер. Я знаю – он только спит и скоро проснётся. Когда сказали, что он в коллапсе, я была в шоке. Я имела видение *садху*, который сделал пассы руками над телом ребёнка, после чего тот проснулся обновлённым. Я считаю, что этим *садху* были Вы. Пожалуйста, придите и коснитесь мальчика, так чтобы он мог подняться, – умоляла она.

Шри Бхагаван спросил, что говорят доктора.

Она ответила: Они говорят, что он умер. Но откуда они знают? Я привезла мальчика сюда из самого Гунтура.

Кто-то спросил: Как? Труп доставили сюда?

Она: Мне сказали, что если заплатить по 0,5 рупии за милню, то труп возьмут. Мы заплатили 150 рупий за это и привезли труп как багаж.

М. Если ваше видение было правильным, то мальчик пробудится завтра.

Она: Пожалуйста, коснитесь его. Можно ли мне принести его сюда?

(Остальные протестовали и убеждали эту группу уйти. Посетители из Гунтура ушли, и на следующее утро стало известно, что труп кремировали.)

Отвечая на вопрос, Шри Бхагаван сказал: О некоторых святых говорят, что они оживили умерших. Они в действительности не оживляли всех умерших. Если бы это можно было сделать, то не было бы ни мира, ни смерти, ни кладбища и т. п.

Один человек спросил: Материнская вера была самой удивительной. Как она могла иметь такое обнадеживающее видение и всё ещё оставаться разочарованной? Могло ли это быть наложением, вызванным её любовью к ребёнку?

М. Она и её ребенок не реальны, как же это видение само по себе может быть наложением?

П. Тогда как это следует объяснить?

(Ответа не последовало.)

343. П. Даже когда рука отрезана, человек должен оставаться не сознающим это, поскольку *Бхагавад-Гита* провозглашает, что **А т м а н** отличен от тела.

М. Разве *джняна* состоит в том, чтобы не чувствовать боль раны?

П. А разве *джняни* [мудрец] не должен оставаться не воспринимающим боль?

М. Большинство операций выполняются под наркозом, позволяющим пациенту не чувствовать боли. Разве пациент в это время обретает также и *джняну*? Нечувствительность к боли не может быть *джняной*.

П. Но разве *джняни* не должен быть нечувствителен к боли?

М. Физическая боль отвечает только телесному сознанию; в отсутствие телесного сознания боли нет. Ум, не создающий тело, не может воспринимать его боли или наслаждения. Прочтите историю Индры и Ахальи в *Йога-Васиштхе*; там о смерти самой говорится как о действии ума.

Боли зависят от эго; они не могут возникнуть без "я", но "я" может оставаться без них.

344. П. *Вичара Сагара*¹ упоминает четыре препятствия к Само-реализации.

М. Почему только четыре? Некоторые говорят, что их девять. Сон является одним из них. Что такое сон? Это только составная часть бодрствования. Он не может быть независим от бодрствования. Глубокий сон – это беспримесное *Я*. Не думайте, что вы бодрствуете: не может быть ни глубокого сна, ни какого-либо из трех состояний. Только забывая Себя, вы говорите о своём сновидении. Может ли что-либо существовать в отсутствие *А т м а н а*? Почему вы оставляете Его и держитесь за не-*Я*?

Как только ум пытается обратиться вовне, поверните его вовнутрь здесь и сейчас. Он уходит вовне благодаря привычке искать счастье во внешнем, но знание того, что внешние объекты не приносят счастья, сохранит его под контролем. В этом состоит *вайрагья*, или бесстрастие. Только после обретения совершенной *вайрагьи* ум становится устойчивым.

Ум есть лишь смесь знания и неведения, или глубокого сна и бодрствования. Он действует пятью способами:

- 1) *кишита* [активный];
- 2) *мудха* [вялый];
- 3) *викшипта* [отвлечённый];

¹ Объемистое сочинение на языке хинди, посвященное анализу вопросов духовной практики. По просьбе одного из почитателей Шри Бхагаван сделал выдержки из перевода на тамильский, озаглавленные *Вичара Мани Мала* (Гирлянда драгоценностей исследования). Эта компиляция входит в состав Его "Собрания произведений". См. [5; 8, с. 339–354].

- 4) *кашайя* [скрытый];
 5) *экаграйя* [сосредоточенный].

Из них только *кашайя* есть скрытое состояние склонностей, а не сами склонности, такие как привязанность, отторжение и т. п.

Сами будучи *анандой* (блаженством), почему вы должны наслаждаться им, говоря: "Ах! Какое блаженство!" Это – *расасвада* [вкус блаженства при отсутствии мыслей].

В процессе свадебной церемонии девственница счастлива, являясь невестой, не переживая мужских объятий: это *расасвада*.

П. *Дживанмукта* [освобождённый при жизни] сам, будучи *анандой*...

Шри Бхагаван прервал: Не оглядывайтесь на *шастры*. Что такое *дживанмукти*? Что такое *ананда*? Само Освобождение сомнительно. Что означают все эти слова? Могут ли они быть независимыми от А т м а н а ?

П. Понятно. Только у нас нет переживания всего этого.

М. Чего нет, то навсегда утрачено; что есть, присутствует всегда, здесь и сейчас. Это вечный порядок вещей. Пример – ожерелье, которое носят на шее¹.

345. М. *После паузы Шри Бхагаван продолжил:* Разружьте силу ума поиском его. Когда ум исследуется, его активности прекращаются сами собой.

Другой способ состоит в поиске источника ума. Этот источник можно назвать Богом или *Я*, или Сознанием.

При сосредоточении на одной мысли все остальные мысли исчезают; в конечном счете эта мысль также исчезает. Контролируя мысли, необходимо быть сознательным, иначе наступит сон.

П. Как искать ум?

М. В качестве вспомогательного средства можно использовать контроль дыхания, но он никогда не может привести к Цели самой. Выполняя его механически, позаботьтесь о том, чтобы сохранять живой ум, помнить о "я"-мысли и искать её источник. Тогда вы обнаружите, что "я"-мысль поднимается оттуда, куда погружается дыхание. Они опускаются и возникают вместе. Ведь "я"-мысль также опустится вместе с дыханием. Одновременно другое светящееся и бесконечное "Я – Я" проявится и станет

¹ Оно всегда присутствует независимо от того, помним мы об этом или нет.

сплошным и непрерывным. Такова Цель. Её называют различными именами – Бог, Я, кундалини-шакти, Сознание и т. д. и т. п.

Когда попытка сделана, она сама приведёт вас к цели.

346. М. Свободная воля и судьба длятся, пока длится тело. Но мудрость превосходит их обеих, ибо А т м а н выше и знания и неведения.

347. М. Ум – это связка мыслей. Мысли возникают, поскольку есть мыслитель. Этот мыслитель – эго. Эго, если его искать, автоматически исчезнет. Эго и ум – одно и то же. Эго – коренная мысль, из которой поднимаются все остальные мысли.

348. П. Бывают периоды времени, когда люди и вещи имеют смутные, почти прозрачные формы, словно в дремоте. Прекращается наблюдение их извне, но имеется пассивное сознание их существования, в то время как нет активного сознания какого-либо вида собственной индивидуальности. В уме царит глубокая тишина. Означают ли такие периоды готовность ума к погружению в Себя? Или это состояние какого-то нездоровья, результат самогипноза? Следует ли поддерживать данное состояние как приносящее временный покой?

М. Вместе с тишиной в уме существует Сознание. Это именно то состояние, к которому следует стремиться. Факт возникновения вопроса на данной точке, без осознания, что это есть А т м а н , показывает, что состояние является не устойчивым, а случайным.

Слово "погружение" применяется тогда, когда ещё существуют уходящие склонности ума, и поэтому ум должен быть направлен и повернут вовнутрь для погружения ниже поверхности внешних, феноменальных проявлений. Но зачем погружаться в случае преобладания тишины, не блокирующей сознание? Если это состояние ещё не осознано как А т м а н , то усилие сделать это можно назвать "погружением". В этом случае такое состояние можно назвать подходящим для осознания или "погружения". Таким образом, в последних двух вопросах уже необходимости нет.

П. Ум продолжает чувствовать пристрастие к детям, возможно, потому, что эта форма иногда использовалась для персонификации Идеала. Как можно избавиться от этого предпочтения?

М. Держитесь А т м а н а . Зачем думать о детях и реакциях по отношению к ним?

П. Это третье посещение Тируваннамалая, кажется, усилило во мне чувство эгоизма и сделало медитацию менее легкой. Это какая-то малозначимая проходящая фаза или знак, что мне следует избегать таких мест в будущем?

М. Всё это – воображение. Это место или другое – внутри вас. Такие фантазии должны закончиться, с тем чтобы те или иные места не касались активностей ума. Даже ваше окружение не является вашей собственной заслугой; оно возникает как дело естественное. Вы должны подняться над ним и не позволять себе вовлекаться.

349. ПУТЬ ШРИ ШАНКАРЫ К СПАСЕНИЮ ПОСРЕДСТВОМ РАЗЛИЧЕНИЯ

Запись Шри Махарши

В текущем номере журнала The Vision (Видение) опубликована следующая заметка, перевод г-на С. Кришны, магистра искусств, предисловия Шри Раманы Махарши к его переводу Вивекачудамани или "Бриллианта в короне Различения" Шри Шанкары¹.

Каждое существо в мире стремится быть постоянно счастливым и свободным от печали, желает избавиться от телесных недугов и т. п., которые не являются его истинной природой. Далее, каждый испытывает величайшую любовь к себе, но эта любовь невозможна при отсутствии счастья. В глубоком сне, хотя и лишенный всего, каждый имеет опыт бытия счастья. Тем не менее из-за незнания истинной природы своего бытия, которое само по себе есть счастье, люди барахтаются в обширном океане материального существования, оставляя правильный путь, ведущий к счастью, и действуя при ошибочном мнении, что счастье заключается в получении удовольствий в этом и другом мирах.

Безопасное руководство: К несчастью, однако, нет такого счастья, которое не имело бы налёта печали. Именно поэтому –

¹ Нижеследующий русский текст почти без изменений приведён также в [5; 8, с. 268–271], но без подзаголовков, которые выделены здесь полужирным шрифтом.

для указания прямого пути к истинному счастью – Господь Шива, приняв облик Шри Шанкарачарьи, написал комментарии на Тройной Канон [*Прастхана Трайя*] Веданты, которые восхваляют превосходство такого блаженства, и он продемонстрировал это на примере собственной жизни. Эти комментарии, однако, оказались мало полезными для тех ревностных искателей, которые погружены в осознание Блаженства Освобождения, но не имеют подготовки для их изучения.

Именно для таких, как они, Шри Шанкара представил экстракт комментариев в кратком трактате "Бриллиант в короне Различения", подробно объясняя вопросы, которые должны быть схвачены искателями Освобождения, и направляя их посредством этого на истинный и прямой путь.

Ученость не нужна: Шри Шанкара начинает с замечания, что действительно трудно обрести рождение человеком и что, достигнув этого, каждому следует стараться достичь блаженства Освобождения, которое есть истинная природа его бытия. Только *джняной*, или Духовным знанием, осознаётся это Блаженство, а *джняна* достижима только посредством *вичары*, или постоянного исследования. Для того чтобы изучить этот метод исследования, говорит Шри Шанкара, следует искать Милости Гуру; затем он описывает качества Гуру, его ученика и как последний должен приближаться и служить своему Учителю. Он далее подчеркивает, что для осознания блаженства освобождения собственные индивидуальные усилия являются основным фактором. Только книжное знание не пойдёт этого Блаженства; его можно обрести только посредством само-исследования – *вичары*, которая состоит из *шраваны*, или преданного внимания к предписаниям Гуру, *мананы*, или глубокого размышления, и *нидидхьясаны*, т. е. культивирования непоколебимого пребывания в А т м а н е .

Три Пути: Три тела не есть *Я* и нереальны. А т м а н , то что есть *Ахам*, или *Я*, совершенно отличен от них. Только из-за неведения чувство А т м а н а , или *Я*-представление, ассоциируется с тем, что не есть А т м а н , и это воистину – оковы. Поскольку из неведения возникают узы, постольку из Знания следует Освобождение. Узнать это от Гуру и есть *шравана*.

Процесс *мананы*, который есть тонкое исследование или глубокое размышление, состоит в отвержении трёх тел, включающих

в себя пять оболочек (физическую, витальную, ментальную, интеллектуальную и Блаженства), как не-Я и в обнаружении посредством тонкого вопрошания "Кто я?" того, которое отлично от всех трёх и существует одиноко и универсально в Сердце как *Ахам*, или *Я*, точно стебель травы, изящно вытянутый из своих оболочек. Это *Я* обозначено словом ТВАМ (в изречении Священного Писания *Тат-твам-аси*, "Ты еси ТО").

Блаженство: Мир имён и форм – лишь придаток *Тат*, или *Брахмана*, и, не имея самостоятельной реальности, отвергается как реальность и утверждается как не что иное, но *Брахман*. Наставление ученику, данное Гуру в *махавакье Тат-твам-аси*, которое провозглашает тождество *А т м а н а* и Высочайшего, есть эта *упадеша* (духовное руководство). Ученику затем предписывается оставаться в прекрасном состоянии *Ахам-Брахман* (Я-Абсолют). Тем не менее старые склонности ума дают ростки – крепкие и сильные – и составляют препятствие к продвижению. Эти склонности тройственны и коренятся в эго. Эго расцветает в обращенном вовне и отличающем одно от другого сознании, обусловленном силами проекции – *раджаса* и окутывания – *тамаса*.

Сбивание ума: Фиксировать ум твердо в Сердце до тех пор, пока эти силы не уничтожены, и осознать с непоколебимой, непрерывной бдительностью истину и тенденцию сходства, которая является характеристикой *А т м а н а* и выражена изречениями: *Ахам Брахмасми* (Я есмь *Брахман*) и *Брахмаивахам* (*Брахман* только есмь Я) – это названо *нидидхьясана*, или *Атманусандхана*, это и есть постоянство в *А т м а н е*. Иначе это именуют *бхакти*, йога и *дхьяна*.

Атманусандхана сравнивается со сбиванием сливок для получения масла: ум – маслобойка, Сердце – сливки, а концентрация на *А т м а н е* – процесс сбивания. Точно как масло производится сбиванием сливок, а огонь – трением, так естественное и неизменное состояние *нирвикальпа самадхи* производится непоколебимой бдительной концентрацией на *А т м а н е*, непрерывной, подобно непрекращающемуся потоку масла. При этом легко и самопроизвольно пожинаяется то прямое, непосредственное, беспрепятственное и всеобщее восприятие *Брахмана*, которое есть сразу Знание и переживание и которое превосходит время и пространство.

Безграничное Блаженство: Это восприятие есть осознание *А т м а н а*. Достижение его разрушает узел Сердца. Лживые иллюзии неведения, порочные и долготлетние склонности ума, которые составляют этот узел, уничтожены. Все сомнения рассеяны, и око-вы *кармы* разорваны.

Таким образом, в этом "Бриллианте в короне Различения" Шри Шанкара описал *самадхи*, или духовный транс, который есть безграничное Блаженство Освобождения, превосходящее сомнение и двойственность, и в то же время показал средства его достижения. Достижение этого состояния свободы от двойственности – подлинная цель жизни, и только тот, кто сделал это, – *дживан-мукта*, освобождённый ещё при жизни, но не тот, кто имеет только теоретическое понимание того, что составляет *пурушартху*, или желанный конец и цель человеческих усилий.

Окончательная Свобода: Определив так *дживанмукту*, Шри Шанкара провозглашает его свободным от оков тройственной *кармы* [*санчитта*, *агами* и *праабдха*]. Ученик достигает это состояние и затем устанавливает своё личное переживание. Освобождённый воистину свободен действовать как пожелает, и когда он покидает смертное тело, добивается прощения, никогда не возвращаясь к тому "рождению, которое есть смерть".

Шри Шанкара, таким образом, описывает Реализацию, которая означает Освобождение, двойко, т. е. (состояния) *дживанмукти* [освобождение при жизни] и *видехамукти* [освобождение после смерти]. Более того, в этом коротком трактате, написанном в форме диалога между Гуру и его учеником, он рассмотрел много других важных смежных тем.

6 февраля

350. *Разговаривая с г-ном Г. Шанмуханом, очень искренним преданным, юристом, Бхагаван заметил: Шастры указывают, что для достижения Само-реализации необходимо служить Гуру двенадцать лет. Но что Гуру делает? Разве он ученику осознание передаёт? Разве А т м а н не реализован всегда? Что же тогда означает общепринятая вера? Человек – всегда А т м а н , но он этого не знает и смешивает Его с не-А т м а н о м , телом. Такая путаница обусловлена неведением, и если оно уничтожено, то неразбериха исчезает, открывая истинное Знание. Оставаясь в контакте с Осо-*

знавшими, человек постепенно утрачивает неведение до полного его устранения. Это приводит к обнаружению вечного Я.

В этом смысл, передаваемый историей Аштавакры и Джанаки. В разных книгах она передаётся по-разному. Нас не интересуют имена и украшения. Главное – не упустить из виду суть. Ученик отдаёт себя Учителю. Это означает, что ученик не сохраняет даже следа индивидуальности. Если само-отдача полна, то всё чувство индивидуальности утрачено, и таким образом нет причины для страдания. Вечное бытие есть единственное счастье. В этом – открытие.

Без правильного понимания этого люди думают, что Гуру учит ученика чему-то типа "Тат Твам Аси" и тот осознаёт "Я – Брахман". В своём неведении они постигают *Брахмана* как нечто более грандиозное и мощное, чем что-либо ещё. Имея ограниченное "Я" ("я"), человек высокомерен и дик. Что случится, если то же самое "Я" чудовищно разрастается? Человек будет чудовищно невежествен и глуп! Это ложное "я" должно погибнуть. Его уничтожение есть плод Гуру *севы* [служения Гуру]. Реализация вечна, и Гуру ничего нового не приносит. Он помогает в удалении неведения. И это всё.

7 февраля

351. *Г-н Субраманья Айяр, отставной медицинский чиновник из Салема, прочитал отрывок, содержащий инструкции, которые следует знать: мир скоротечен, мирские наслаждения бесполезны, необходимо с отвержением отвернуться от них, обуздать чувства и медитировать на Атмане, чтобы осознать Его.*

Шри Бхагаван заметил: Откуда человек узнает, что мир скоротечен? Преходящая природа мира не может быть понята, если не держаться за нечто постоянное. Поскольку человек всегда есть Атман, и Атман есть вечная Реальность, то его внимание должно быть привлечено к Нему; и его инструктируют приковать своё внимание к вечной Реальности, Атману.

РАЗЛИЧНЫЕ ВЕРОУЧЕНИЯ

352. **М.** Мысль поднимается как субъект и объект. Если удерживать только "Я", то всё остальное исчезает. Этого достаточно, но только для компетентных немногих.

Остальные доказывают: "Совершенно верно. Мир, что существует во время моего глубокого сна, существовал перед моим рождением и будет существовать после моей смерти. Разве другие не видят его? Как может мир прекратить своё бытие, если моё это не появится?" Происхождение этого мира и различные школы мысли предназначены для того, чтобы удовлетворить таких людей.

П. Тем не менее, будучи только продуктами интеллекта, они не могут обратить ум вовнутрь.

М. Именно по этой причине Писания говорят о "повернутом взгляде", "сосредоточенном взгляде" и т. п.

А т м а н всегда А т м а н ; почему же будет озарён только тот, кого именуют *дхира*? Разве этот термин означает человека мужества? Нет. *Дхи* = интеллект; *ра* = стража; защита. Поэтому *дхира* есть тот, кто всегда сохраняет ум направленным вовнутрь, не позволяя ему блуждать вовне.

8 февраля

353. П. Что такое *турия*?

М. Есть только три состояния – бодрствование, сновидение и глубокий сон. *Турия* не является четвёртым состоянием. Она – то, что лежит в основании этих трёх. Но люди не готовы понять это. Поэтому они говорят, что это – четвёртое состояние и единственная Реальность. На самом деле *турия* пребывает во всём, не отделена от чего-либо, поскольку она составляет субстрат всего происходящего; она есть единственная Истина; она есть само ваше Бытие. Три состояния появляются на ней как скоротечные феномены, а затем снова погружаются единственно в неё. Поэтому они нереальны.

Изображения, возникающие при демонстрации кинофильма, – только тени, проходящие по экрану. Они появляются, движутся вперед и назад, изменяются от одной к другой. Поэтому они нереальны, тогда как экран всё время остаётся неизменным. Подобное происходит и в живописи: изображения нереальны, холст реален. То же самое и с нами: мирские феномены, внутри или вовне, суть только проходящие явления, зависимые от нашего Я. Лишь привычка считать их реальными и находящимися вне нас ответственна за сокрытие нашего истинного бытия и последующую демонстрацию всего остального. Будучи обнаруженной, всегда присутствует только Реальность, А т м а н , а остальные нере-

альные вещи исчезнут, оставляя позади знание, что они – не что иное, как А т м а н .

Турия – только другое имя для А т м а н а . Воспринимая состояния бодрствования, сновидений и глубокого сна, мы не сознаём наше собственное Я. Тем не менее А т м а н присутствует здесь и сейчас, Он есть единственная Реальность. Больше ничего не существует. Пока длится отождествление с телом, мир кажется лежащим вне нас. Только осознайте Себя, и тех трех состояний больше нет.

354. *Одна американская дама, теософ, спросила:* Какими средствами я могу приблизиться к своему учителю?

М. Как далеки вы сейчас от него?

П. Я далека от него, но хочу приблизиться к нему.

М. Если вы сначала познаете свое Я, то затем сможете обнаружить, как далеко находится другой. Кем вы являетесь сейчас? Вы – личность?

П. Да, я – личность.

М. Эта личность независима от А т м а н а ?

П. Иногда.

М. В какое время?

П. Я хочу сказать, что иногда имею некоторые проблески реальности, а в другое время их у меня нет.

М. Кто воспринимает эти вспышки?

П. Я. Я имею в виду свою личность.

М. Эта личность сознаёт себя отдельной от А т м а н а ?

П. Который есть Я?

М. Кого вы считаете личностью?

П. Низшее "я".

М. Тогда я хочу спросить, воспринимается ли это низшее "я" независимо от Высшего Я?

П. Да, временами.

М. Кто чувствует, что она вдали от учителя прямо сейчас?

П. Высшее Я.

М. Разве Высшее Я имеет тело и говорит, что учитель вдалеке от Него? Говорит вашим ртом? Разве вы отделены от Высшего Я?

П. Можете ли вы любезно посоветовать мне, как научиться сознать то, что я делаю, даже будучи без тела, как в глубоком сне?

М. Сознание – это ваша природа. В глубоком сне или при бодрствовании оно одно и то же. Как оно может быть обретено заново?

П. Но я не помню, что и как я делала в своем глубоком сне.

М. Кто говорит: "Я не помню"?

П. Я говорю это сейчас.

М. Вы тогда были той же самой. Почему вы не говорили так в глубоком сне?

П. Я не помню, что говорю во сне без сновидений.

М. В бодрствующем состоянии вы говорите: "Я знаю, я помню". Та же личность говорит: "Я не знаю – я не помню, что было в глубоком сне". Почему этот вопрос не поднимается в том сне?

П. Я не знаю, что происходит в нём. Вот почему я сейчас и спрашиваю.

М. Этот вопрос затрагивает фазу глубокого сна и должен был подняться там. Он не касается фазы бодрствования, и для этого вопроса нет очевидной причины.

Дело в том, что в глубоком сне у вас нет ограничений, и вопросы не возникают. Тогда как сейчас вы вводите ограничения, отождествляете себя с телом, и вопросы такого сорта поднимаются.

П. Я понимаю это, но не могу осознать этого (т. е. единства в многообразии).

М. Поскольку вы пребываете в многообразии, то говорите, что понимаете единство – что имели проблески и т. п.; вы считаете это многообразие реальным. С другой стороны, Единство есть реальность, а разнообразие – ложно. Это разнообразие должно уйти прежде, чем единство откроет себя – свою реальность. Оно всегда реально. Оно не рассыпает проблески своего бытия в этом ложном многообразии. С другой стороны, это разнообразие заслоняет истину.

Здесь еще несколько человек подключились к разговору.

М. Удаление неведения составляет цель практики, а совсем не приобретение Реализации. Реализация всегда присутствует, здесь и сейчас. Если бы она приобреталась как нечто новое, то должна была бы присутствовать в одно время и отсутствовать в другое. В этом случае она не является постоянной, а потому к ней не стоит и стремиться. Но Реализация является постоянной и вечной, присутствует здесь и сейчас.

П. Для удаления неведения необходима Милость.

М. Конечно. Но Милость всё время здесь. Милость есть *А т м а н*. Она не есть нечто приобретаемое. Всё, что требуется, так это знать о её существовании. Например, солнце – это только чистый блеск. Оно не видит темноты. В то же время другие говорят о темноте, улетучивающейся при подходе солнца. Подобным образом неведение также является иллюзией, а не реальностью. Неведение нереально, а потому оно считается удалённым, когда его нереальная природа обнаружена.

Опять же, солнце находится здесь, яркое солнце. Вы окружены солнечным светом. Тем не менее если вы хотите увидеть солнце, то должны повернуться в его направлении и смотреть на него. Точно так же и Милость обнаруживается только практикой, хотя она присутствует здесь и сейчас.

П. Постоянно желая отдалиться, я надеюсь, что получу большую Милость.

М. Отдайте себя раз и навсегда и покончите с желанием. Оно сохраняется лишь до тех пор, пока есть чувство делателя, то есть личность. Если оно уходит, то обнаруживается *А т м а н*, сияющий чистотой. Ограничением является чувство делателя, а не сами действия.

"Остановитесь и познайте, что Я – Бог"¹. Здесь неподвижность означает полную отдачу себя, без капли индивидуальности. Восторжествует тишина, и не будет волнения ума, которое является причиной желания, чувства делателя и личности. Если оно остановлено, то присутствует Мир. Здесь "Знание" означает "Бытие". Это не то относительное знание, которое включает в себя триаду познающего, познаваемого и процесса познания.

П. Полезна ли мысль "Я есть Бог" или "Я – высочайшее Бытие"?

М. "Я есмь то Я есмь"². "Я есмь" – это Бог, а не мышление "Я есть Бог". Осознайте "Я есмь", но не думайте "Я есмь". Сказано: "Познайте, что Я – Бог", а не "Думайте, что Я – Бог".

Позднее Шри Бхагаван продолжил: (В Библии) сказано: "Я ЕСМЬ то Я ЕСМЬ". Это означает, что человек должен пребывать как *Я*. Он всегда есть только *Я*. Ничем иным он не является. Однако он спрашивает: "Кто я?". Жертве иллюзии следует спрашивать

¹ См. сноску 1 на с. 38.

² См. сноску 1 на с. 39.

"Кто я?", а совсем не человеку, полностью сознающему себя. Ошибочное отождествление А т м а н а , Я, с не-Я и заставляет вас спрашивать "Кто я?".

Еще позднее: Различные дороги ведут в Тируваннамалай, но он одинаков, по какой бы дороге в него ни вошли. Подобным образом и подход к этой теме меняется соответственно личности. Несмотря на это, А т м а н один и тот же. Но всё же если, находясь в Тируваннамалае, спрашивать дорогу в него, то это звучит смешно. Точно так же если человек, будучи Собой, спрашивает, как стать Собой, то это выглядит абсурдом. Вы – А т м а н , оставайтесь А т м а н о м . И это – всё. Вопросы возникают из-за нынешнего ошибочного отождествления А т м а н а , Себя, с телом. Это – неведение. При его удалении А т м а н один *есть*.

355. П. Разве образование не делает мудреца более полезным для мира, чем неграмотность?

М. Даже ученый человек должен поклониться перед неграмотным мудрецом.

Неграмотность – это неведение; образование – это ученое неведение. Они оба невежественны относительно их подлинной цели; тогда как мудрец не невежествен, поскольку для него нет цели.

356. П. Почему сон (неведения) должен присутствовать в этом мире?

М. Только благодаря греху.

П. Можно ли его уничтожить?

М. Да.

П. Говорят, что сон неведения заканчивается только после того, как заставит прочувствовать себя.

М. Зачем же тогда нужна преданность Богу?

П. Как можно разрушить этот сон?

М. Не воспринимая его активности и результаты.

П. Как это можно сделать?

М. Только исследованием Себя.

ВОСПОМИНАНИЯ

357. Шри Бхагаван рассказывал о некоторых происшествиях во время Его пребывания в Тируваннамалае.

1. Однажды Ему подали банановый лист с маленьким пятнышком какого-то вещества, чтобы Он слизнул его. При этом было сказано, что это хорошо скажется на пищеварении. Он слизнул, а чуть позже поел. Через некоторое время собравшиеся люди предстали окружённые светом [*теджомайя*]. Это переживание прошло спустя какой-то период.

2. Находясь в Павалакунру, Он собирался принять ванну в одном из ручьев на склоне Горы. Об этом сообщили Паланисвами. Стало известно, что Джада Падманабхасвами, живший на Горе, условился с Паланисвами принять Шри Бхагавана на Горе, неподалёку от своей хижины. Паланисвами, не уведомив Шри Бхагавана, привёл Его туда. Шикарный приём ожидал Его. Для Него было подготовлено специальное сиденье, были предложены молоко и фрукты, а Д. П.¹ прислуживал Ему с большой сердечностью.

3. Д. П., хотя и представленный в книге "Само-реализация"² как стремившийся повредить Шри Бхагавану, ранить Его, был в действительности сердечен к Нему, и его проказы неправильно истолковывались как проявления злобы. Его единственная слабость состояла в том, что он (буквально говоря) хотел нажить капитал на Шри Бхагаване. И эта слабость, конечно, Махарши не нравилась. Никаких дурных побуждений у Д. П. не было.

4. Мадхавасвами, служитель, спросил, оставался ли Шри Бхагаван без пищи месяцами, когда пребывал в подземном склепе Великого Храма³.

М. Да! Да! Пища появлялась – молоко, фрукты... Но кто тогда думал о пище?

5. Пребывая в пещере Мангового Дерева, Шри Бхагаван часто вязал гирлянды для образов в Храме из цветов лотоса, желтых цветов [*сараконнай*] и зеленых листьев.

¹ Джада Падманабхасвами. Использование одних заглавных букв имени и фамилии для указания на почитателей Шри Раманы традиционно не только в литературе, но и в простом общении.

² Первая биография Шри Раманы, написанная Б. В. Нарасимхасвами и впервые опубликованная в 1931 году. Артур Осборн в своей биографии Шри Бхагавана, во многом написанной по материалам "Само-реализации", также говорит о Д. П., но без упоминания его имени. См. [3, с. 99–100].

³ См. [3, с. 57–58].

6. После завершения строительства *Кальяна мантапама* (одной из святынь в Великом Храме) Шри Бхагаван скрытно¹ пришёл туда поздно вечером.

7. Когда Он сидел под деревом в комплексе зданий Великого Храма, Он был покрыт грязью, ибо никогда не мылся. В холодные декабрьские ночи обычно сгибал ноги, клал голову между ногами и оставался без движения. Рано утром слой грязи на Его теле пропитывался росой и дымкой и казался белым. После высыхания на солнце он казался темным.

8. Когда Шри Бхагаван жил на Горе, Он обычно помогал Д. П. в его *тудже*, звонил в колокол, мыл сосуды и т. п., всё время оставаясь в безмолвии. Он также обычно читал медицинские работы, например *Аитанга Хридаям* на языке малайалам, и указывал лечение, содержащееся в этой книге, тем пациентам, которые искали помощи другого *садху*. А тот *садху* сам не мог читать те работы.

12 февраля

358. *Сцена в Холле.* В 8.20 вечера Шри Бхагаван вернулся после ужина и растянулся на кушетке. Тусклый свет; три человека сидят на полу; один из них занят переписыванием чего-то из журнала; другой погружён в медитацию; третий оглядывается вокруг, ничем не занятый. В Холле тишина, только время от времени Шри Бхагаван откашливается, прочищая горло.

Мадхавасвами, служитель-преданный, бесшумно скользит с пучком бетеля в руке. Он движется к столу. Шри Бхагаван, откинувшийся на кушетке, видит его и кричит, но доброжелательно: "Ша, ша; что вы делаете?"

Служитель мягко бормочет: "Ничего", оставляет бетель на столе и нерешительно мнётся.

¹ Дабы не привлекать внимание многочисленных почитателей. Тогдашний Его служитель, Паланисвами, хотел, чтобы в только что построенной святыне Шри Бхагаван наслаждался видением празднично декорированной богини Апитхакучамбы. Опасаясь оказаться узанным, Шри Рамана пошёл один, закрыв тело и лоб так, как это делают почитатели Вишну. Он хотел получить *даршан* богини и быстро вернуться. Но вдруг один из священников сказал: "Все, пожалуйста, сюда. Брахмана Свами (так тогда все звали Шри Раману) даёт *даршан* как Вишну". Сказав так, он снял гирлянду с богини и надел на Шри Бхагавана. Этот эпизод Кунжусвами описал в своих воспоминаниях. См. английский перевод [22, с. 28–29].

М. Я не хочу этого. *(Служитель мягко устроивается на полу.)*

Шри Бхагаван: Пиллюля Кастури каждый день, одна за другой. Эта бутылка станет пустой – и закажут ещё. Я не хочу этого.

Один из преданных искусно порицает олла подрида (овощное блюдо, которое подавалось каждый день) как не безразличное для здоровья Шри Бхагавана.

М. Нет, нет. Оно было отлично сделано. Оно было хорошим.

Через несколько минут служитель ускользает и возвращается с бутылкой в руке, проходит около Шри Бхагавана и протягивает пиллюлю, говоря: "Растительная пиллюля с тмином". Шри Бхагаван мягко ропщет: "Она содержит сок лимона: лимонный сок непригоден для этого".

Тем временем один из преданных, Рангасвами Янгар, полностью выходит из медитации и озирается вокруг. Служитель всё ещё держит в руке пиллюлю. Шри Бхагаван продолжает: "Кто должен жевать её?"

Рангасвами Янгар: "Её не надо жевать. Можно держать во рту и сосать". Служитель поспешно соглашается: "Да, да. Её надо только сосать".

М. Дайте её ему *(указывает на Рангасвами Янгара)*. Пусть он жуёт её или сосет. Я не хочу её принимать.

(Служитель возвращается разочарованный и присаживается на полу; снова поднимается.)

М. Эх! Эх! Что вы делаете? Я не хочу (её принимать).

Служитель движется к ящику с лекарствами, бормоча: Пиллюля Кастури... она будет действенной.

Шри Бхагаван: Скоро я буду в порядке даже без неё. Не принимайте её. Эх! Эх! Положите её туда – я не буду принимать её – делайте, что вам нравится.

(Служитель снова опустился на пол, и перед отходом ко сну все оставались в тишине.)

13 февраля

359. *Около 7.30 утра Шри Бхагаван поднимался на Гору после завтрака. Падананда проходил мимо и простёрся перед Ним, поднялся и сказал:* Всё в порядке. Я имел даршан. Я возвращусь.

Шри Бхагаван, улыбаясь: Чей даршан? Почему вы не говорите, что дали даршан мне?

Около 9 утра один преданный из Пуны (г-н Паркхи) приветствовал Шри Бхагавана и прочитал своё восьмистишие [аштака], умоляя Шри Бхагавана о Милости. Произведение заканчивалось молитвой о скором Освобождении [джхатити мукти], и преданный подчеркнул это.

М. *Мукти*, т. е. Освобождение, не достигается в будущем. Оно присутствует вечно, здесь и теперь.

П. *Согласен, но опыт мне этого не говорит.*

М. Переживание Освобождения присутствует здесь и сейчас. Человек не может отрицать своё собственное Я.

П. Но это означает существование, а не счастье.

М. Бытие – это то же, что и Счастье, а Счастье – то же, что и Бытие. Слово *мукти* [освобождение] обладает такой побудительной силой. Почему следует искать *мукти*? Человек считает себя зависимым, а потому ищет освобождения. Однако факт состоит в том, что нет зависимости, а есть только освобождение. Зачем же придумывать для него имя и искать его?

П. Правильно, но мы невежественны.

М. Тогда удалите неведение. Это всё, что требуется сделать.

14 февраля

360. *Аристократический джентльмен из Лакнау написал г-ну Полю Брантону, что его жена утратила тот покой ума, который она обрела благодаря своим посещениям Шри Бхагавана; поэтому он хочет, чтобы Шри Бхагаван соблаговолил восстановить тот покой.*

Получив эту просьбу, Шри Бхагаван сказал: Именно за счёт слабости ума тот однажды обретенный покой позднее утрачивается.

361. *Мудальяр Свами, сын женицины, каждый день приносящей Шри Бхагавану бхикшу [подавание], рассказал следующий интересный случай.*

В период, когда Шри Бхагаван жил в пещере Вирупакша, Шри Бхагаван и Мудальяр Свами гуляли вместе за участком, где расположен нынешний Скандашрам. Там была огромная скала высотой около пяти метров; в ней зияла расселина, а девушка-пастуш-

ка стояла около неё и плакала. Шри Бхагаван спросил, почему она печалится. Пастушка сказала: "Моя овечка упала в эту расщелину, и поэтому я плачу". Шри Бхагаван спустился в расщелину, поднял овцу на плечи, выбрался на поверхность и передал овцу ей. Мудальяр Свами говорит, что это был бы самый удивительный подвиг для любого человеческого существа.

362. *Г-н Суббарамая, профессор колледжа из Неллора, спросил о мукти.*

М. Все вопросы, касающиеся *мукти*, неприемлемы, потому что *мукти* означает освобождение от зависимости, подразумевающее действительное существование зависимости. Не существует зависимости, а следовательно, нет также и *мукти*.

П. *Шастры* говорят о *мукти* и его градациях.

М. *Шастры* не предназначены для мудрых, поскольку те не нуждаются в них; невежественный не хочет их. Только стремящиеся к Освобождению [*мумукиу*] ищут *шастры*. Это означает, что *шастры* не нужны ни для мудрости, ни для неведения.

П. Говорят, что Васиштха был *дживанмукта*, тогда как Джанаканак был *видехамукта*.

М. Зачем говорить о Васиштхе или Джанакане? Что можно сказать о вас?

Сегодня было много новых посетителей. Двое из них говорили о Танапати Муни в присутствии Шри Бхагавана.

Шри Бхагаван вставил в их разговор несколько слов: Некоторые говорят, что *джняна* и *упасана* – два крыла, с которыми летят к *мукти*. Что такое *джняна*? Что такое *упасана*? *Джняна* всегда присутствует. Она является также и окончательной целью. Когда предпринято усилие, это усилие именуется *упасана*; когда усилие отсутствует, это есть *джняна*, которая суть то же, что и *мукти*.

После небольшой дискуссии со своим собеседником один из посетителей сказал: Некоторая Высшая Сила должна помогать нам стряхнуть внешности.

Шри Бхагаван сказал: Кто видит эти внешности? Разве эти внешности говорят о своём существовании? Если это так, то пусть этот мир скажет, что он существует.

Кроме того, если мир является проекцией внутреннего, то необходимо признать, что он проецируется одновременно с "я"-мыслью.

Так или иначе, но "Я" – фундаментальная основа, с познанием которой всё остальное будет познано.

Другой собеседник сказал, что Ганапати Муни хасто говорил, что может достичь даже Индра-локи и сказать, что делает Индра, но не может идти вовнутрь и найти "Я".

Шри Бхагаван добавил, что Ганапати Муни бывало говорил, что легко двигаться вперёд, но невозможно двигаться обратно.

После этого Шри Бхагаван заметил: Как бы далеко человек ни ушёл, он существует там. Откуда возьмётся движение обратно? Та же самая истина содержится в мантре из *Иша Ипанишады*.

Отвечая на вопрос, как Ганапати Муни стал вдохновенным поэтом [аси кави], Шри Бхагаван сказал: Говорят, что когда он выполнял *тапас*, появился Шива и дал ему выпить молока или мёда. После этого он и стал *аси кави*.

20 февраля

363. *Европеец, состоящий на гражданской службе, г-н Додвелл, заместитель министра финансов в правительстве Мадраса, прибыл со своей женой в час дня и оставался в Холле где-то до 15.30. Эта дама спросила:* Духовные руководители Запада говорят, что духовный центр находится в Индии. Есть ли какой-нибудь контакт между духовными вождями в Индии? Или имеется контакт этих лидеров Запада и Востока?

М. Что вы понимаете под духовным центром?

П. Духовный центр – это местообитание духовных руководителей.

М. Что вы понимаете под "духовными руководителями"?

П. Сейчас на Западе кризис. Научное знание продвинулось далеко. Такое знание используется для порождения разрушительных сил. Имеется движение, стремящееся сделать их конструктивными. Отведённое таким образом научное знание будет служить благу всего мира. Руководители этого движения являются спасателями.

М. Под "духовными руководителями" мы понимаем тех, кто являются "духовными" в противоположность "физическим". Дух неограничен и бесформен. Таков также и духовный центр. Существует только один такой центр. На Западе ли, на Востоке – этот центр не может различаться; он также не имеет какой-либо

локализации. Будучи неограниченным, он включает в себя руководителей, людей, мир, силы разрушения и созидания. Нет дифференциации. Вы говорите о контакте, потому что думаете о воплощённых существах как о духовных вождах. Духовные люди не являются телами; они не сознают своих тел. Они – лишь духи, безграничные и бесформенные. Всегда есть единство между ними и всеми остальными; более того, они охватывают всё.

Дух – это Истинная Природа, А т м а н . Если А т м а н осознан, эти вопросы вообще не смогут возникнуть.

*Г-жа Джинараджадаса из Адьяра*¹: Само-реализация выглядит такой лёгкой, но всё же так трудна на практике.

М. Что может быть легче? Истинная Природа более близка, чем что-либо ещё. Если она не может быть реализована, то разве легче осуществить то, что лежит отдельно и находится далеко в стороне?

П. Само-реализация так иллюзорна. Как можно сделать её постоянной?

М. А т м а н не может никогда быть иллюзорным. ОН есть единственная реальность. То, которое появляется, также и исчезнет, а потому является непостоянным. А т м а н никогда не возникает и не исчезает, а потому постояен.

П. Да – правильно. Вы знаете, что члены Теософского общества медитируют для поиска Учителей, которые бы руководили ими.

М. Учитель – внутри. Медитация предназначена для удаления неведения, ошибочной идеи, что Он – вовне. Если бы Он был ожидаемым вами незнакомцем, то должен был бы исчезнуть со временем. В чём польза от преходящего существа, подобного этому? Но пока вы думаете об отдалённости или о том, что вы – тело, то Учитель "снаружи" тоже необходим, и Он появится в телесной форме. Когда же ошибочное отождествление себя с телом исчезнет, то Учитель обнаружится как А т м а н , Я , и ничто иное.

В *Кайвалья Наванитам* есть такая строфа:

"Мой Господь! Ты остаёшься как моё Я внутри, защищая меня во всех моих прошлых воплощениях. Сейчас, Твоей Милостью, Ты проявил Себя как мой Учитель и открыл Себя как А т м а н " .

¹ Район Мадраса (сейчас – Ченная), где расположено Теософское общество.

Просто смотрите, что происходит в глубоком сне. Там нет ни эго, ни Индии, ни искателей, ни Учителя и т. д.; и всё-таки вы есть, а также и счастливы.

Эго, Индия, искатели и т. д. появляются сейчас, но они не находятся в стороне от вас и не независимы от вас.

По случаю дней отдыха, связанных с выборами, была большая группа посетителей, и некоторые из них тоже присоединились к дискуссии. Кто-то спросил о перевоплощении.

М. Перевоплощение возможно только, пока есть неведение. Воплощения нет сейчас, эго не было ранее и эго не будет в будущем. Такова истина.

П. Что такое эгоистическое "я"?

М. Эгоистическое "я" возникает и исчезает и является временным, тогда как истинное Я постоянно. Хотя в действительности вы являетесь подлинным Я, но неправильно отождествляете истинное Я с эгоистическим "я".

П. Как возникает эта ошибка?

М. Наблюдайте, если она появилась.

П. Человек должен очистить эго до истинного Я.

М. Эго вообще не существует.

П. Тогда почему оно беспокоит нас?

М. Для кого существует это беспокойство? Волнение – также плод воображения. Горе и удовольствие существуют только для эго.

П. Почему этот мир так погружён в неведение?

М. Позаботьтесь о себе, а мир пусть сам о себе заботится. Узнайте своё Я. Если вы тело, то существует также и грубый мир, а если вы – Дух, то всё есть только Дух.

П. Для одного это хорошо, но как быть с остальными людьми?

М. Сначала осознайте себя, а затем посмотрите, возникнет ли этот вопрос.

П. Существует ли *авидья* [неведение]?

М. Для кого она существует?

П. Для эго.

М. Да, только для эго и существует. Удалите эго, и *авидья* уйдёт. Ищите эго, и оно исчезает¹. Остаётся только А т м а н ,

¹ В этом – практика *вичары*, вопрошания "Кто я?", как её предписывает Махарши. Вопрос задаётся об эго и только тогда, когда оно поднимает голову. Эго не выдерживает этого "нокаутирующего" вопроса и обращается в бегство. См. [5; 8, с. 141–142].

истинное Я. Эго, заявляющего об *авидье*, увидеть невозможно. На самом деле *авидьи* нет. Все Писания [*шастры*] ставят целью опровергнуть существование *авидьи*.

П. Как возникло это?

М. Эго нет. Иначе не принимаете ли вы наличие двух "Я"? Как может существовать *авидья* в отсутствии эго? Если вы начнёте исследование, то обнаружите отсутствие всегда несуществующей *авидьи* или же скажете, что она бежала.

Неведение свойственно только эго. Почему вы думаете об эго, а затем страдаете? С другой стороны, что такое неведение? Оно – то, что реально не существует. Однако мирская жизнь требует гипотезы *авидьи*. *Авидья* есть только наше невежество и ничего более, незнание, или забывчивость Себя, А т м а н а. Может ли быть темно при сиянии солнца? Аналогично, может ли устоять неведение перед самоочевидным и самосветящимся Я? Если вы познали Себя, то не будет ни темноты, ни невежества, ни страдания.

Это лишь ум чувствует беспокойство, невзгоды и т. п. Темнота никогда не появляется и не исчезает. Смотрите на солнце и – темноты нет. Подобным образом ищите Себя и обнаружите, что *авидья* не существует.

П. Шри Рамакришна и другие практиковали концентрацию.

М. Концентрация и все остальные практики предназначены для признания отсутствия, т. е. несуществования, неведения. Никто не может отрицать своего собственного бытия. Бытие есть знание, т. е. сознание. Это сознательное восприятие подразумевает отсутствие неведения. Поэтому каждый естественно принимает несуществование неведения. И несмотря на это, почему он должен страдать? Потому что он считает себя тем или этим. В этом ошибка. "Я есмь" одно существует; а не "Я есть то и это" или "Я – такой-то и такой-то". Когда существование является абсолютным – это правильно; когда оно специализируется – это ошибка. Такова вся истина.

Посмотрите, как каждый человек допускает, кем он является. Разве он смотрит в зеркало, чтобы познать своё бытие? Его сознательное восприятие побуждает его допустить своё существование, или бытие. Но он смешивает его с телом и т. д. Почему он должен так делать? Разве он сознаёт своё тело в глубоком сне? Нет; тем не менее он не прекращает существовать в глубоком сне. Он существует там, пусть и без тела. Откуда он знает, что существует в

глубоком сне? Разве он требует зеркало, чтобы обнаружить своё бытие сейчас? Только будьте сознающим, и ваше бытие проявится в вашем сознательном восприятии.

П. Как познать Себя?

М. "Познание Себя" означает "Бытие Собой". Разве можно сказать, что вы не знаете Себя? Вы не видите собственных глаз и не имеете зеркала, но это ведь не повод для отрицания их наличия? Подобным же образом вы воспринимаете *А т м а н*, хотя Он и не является объектом. Разве вы отрицаете своё *Я*, пусть и не воспринимаемое как объект? Ваше высказывание: "Я не могу познать Себя" означает отсутствие *А т м а н а* в терминах относительного знания, ибо вы настолько приучены к этому знанию, что отождествляете себя с ним. Такое ошибочное отождествление и создаёт трудность узнавания очевидного *Я*, так как Оно не является объектом. А потом вы спрашиваете: "Как человек должен познать Себя?" Ваша трудность сосредоточена в "Как?" **Кто** должен познать Себя? Может ли тело познать *А т м а н*?

Пусть тело отвечает. **Кто** говорит, что тело ощущается сейчас?

Чтобы соответствовать этому сорту неведения, *шастры* формулируют теорию Божественной *лилы*, или *криды* (т. е. игры). Говорят, что Бог истекает как ум, чувства, тело и играет. Кто вы такой, чтобы сказать, что эта игра беспокоит вас? Кто вы такой, чтобы ставить под вопрос деяния Бога?

Ваш долг – *быть*, а не *быть этим или тем*. "Я ЕСМЬ то Я ЕСМЬ (Я есмь Сущий)" заключает всю истину, а метод практики суммируется двумя словами "БЫТЬ СПОКОЙНЫМ". Что означает "спокойствие"? Оно означает "уничтожь себя", ибо любое имя и форма являются причиной волнения. Отбросьте представление, что "Я есть это и то". Наши *шастры* говорят: *ахамити спхурати* [оно сияет как *Я*].

П. Что такое *спхурана* [сияние]?

М. "Я – Я" [*Ахам, ахам*] есть *А т м а н*; "Я есть это" или "Я есть то" [*Ахам идам*] есть эго. Сияние всегда здесь. Эго же преходяще. Когда "Я" сохраняется только как "Я" – это *А т м а н*; когда оно внезапно отклоняется (от "Я") и говорит "это", тогда это эго.

П. Бог в стороне от *А т м а н а*?

М. *А т м а н* – это Бог. "Я ЕСМЬ" – это Бог. "Я есть *А т м а н*, о Гудакеша!" (*Ахаматма Гудакеша*)¹.

¹ Бхагавад-Гита (X, 20).

Такой вопрос возникает потому, что вы привязаны к эго. Он не поднимется, если вы держитесь за истинное Я, ибо подлинное Я не хочет и не может о чём-либо спрашивать. Если бы Бог был в стороне от Я, то Он должен был бы быть Богом без Я, а это абсурдно.

П. Что такое падение ниц [*намаскара*]?

М. Распростёртое положение означает "умолкание эго". Что такое "умолкание"? Погружение эго в источник его возникновение. Бога нельзя обмануть внешним коленопреклонением, поклонами и падениями ниц. Он видит, есть здесь индивидуальность или нет.

Г-н Шаманна: Имеется ли некое шестое чувство, чтобы почувствовать "Я ЕСМЬ"?

М. Есть ли оно у вас в глубоком сне? Существует только одно бытие, функционирующее посредством пяти чувств. Или вы хотите сказать, что каждое чувство независимо от А т м а н а и есть пять чувств, допускающих некое шестое, чтобы контролировать их? Есть Сила, действующая посредством этих чувств. Как вы можете отрицать существование такой Силы? Разве вы отрицаете своё существование? Разве вы не остаётесь существовать даже в глубоком сне, где тело не воспринимается? То же самое "Я" продолжает присутствовать сейчас; поэтому мы допускаем наше существование, имеется тело или его нет. Чувства работают периодически. Их работа имеет начало и конец. Должен присутствовать некий субстрат, от которого зависят их активности. Откуда они появляются и куда погружаются? Должен быть единственный субстрат. Скажете ли вы, что это единственное целое не воспринимается, всё равно это означает признание его единственности, ибо вы говорите, что нет никого другого, чтобы познать его.

Все эти дискуссии нужны только для того, чтобы избавиться от неведения. Когда это сделано, всё станет ясным. Имеет значение компетентность, или зрелость.

П. Не может ли Милость ускорить развитие такой способности в искателе?

М. Оставьте всё это Богу. Безоговорочно отдайтесь Ему. Нужно сделать одно из двух: или отдать себя, признав свою слабость и потребность в Высшей Силе, помогающей вам, или исследовать причину страдания, идя к Источнику и погружаясь в А т м а н . В любом случае вы освободитесь от страдания. Бог никогда

не покидает человека, полностью отдавшего себя. *Мамекам шаранам враджда*¹.

П. И какова направленность ума после отдачи?

М. Разве покорившийся ум задаст такой вопрос? (*Смеётся.*)

364. *Профессор из Неллора спросил о вишварупа даршане [Бог, видимый как вселенная].*

М. *Вишватма даршиана* есть *вишварупа даршиана*, т. е. вселенское Я, или космическое Я, есть космос. Шри Кришна начинает разговор в главе II (*Бхагавад-Гиты*), говоря: "У меня нет формы". В главе XI Он говорит: "Рассматривай мою форму как эту вселенную"². Согласуются ли эти высказывания? И опять Он говорит: "Я превосхожу три мира", но Арджуна видит эти три мира в Нём. Шри Кришна говорит: "Я не могу быть видим людьми, богами и т. д."³, тем не менее Арджуна видит себя и богов в Нём. Никто не мог увидеть, и всё-таки Арджуна был одарён божественным зрением, чтобы видеть Его. Разве это не выглядит лабиринтом противоречий?

Ответ состоит в том, что такое понимание ошибочно. *Стхула дришти* [грубое видение] на физическом плане является абсурдом. Необходимо тонкое понимание [*джняна дришти*]. Вот почему Арджуне было даровано божественное зрение [*дивья чакиух*]. Может ли такое зрение быть грубым? Приведёт ли вас такое объяснение к правильному пониманию?

Шри Кришна говорит: *Калошми*, "Я есть Время"⁴. Разве Время имеет форму?

Опять же, если вселенная будет Его формой, то должна ли она быть одной и неизменной? Почему Он говорит Арджуне: "Узри во Мне всё, что ты хочешь видеть"? Это означает, что Его форма соответствует желаниям того, кто видит. Говорят о "божественном зрении", но тем не менее каждый красит место действия согласно своей собственной точке зрения. Тот, кто видит, присутствует также и в том, что видимо. Что есть всё это? Даже какой-нибудь гипнотизёр может заставить вас видеть странные сцены. Вы называете это трюком, тогда как остальное вы зовёте боже-

¹ См. *Бхагавад-Гита* (XVIII, 66). "Лишь иди и предайся Мне".

² Там же (XI, 7).

³ Там же (XI, 48).

⁴ Там же (XI, 32).

ственным. К чему это различие? Всё увиденное не может быть реальным. Такова истина.

365. *В то время как Шри Бхагаван продолжал говорить с тем же напряжением, один из посетителей спросил, как преодолеть отождествление А т м а н а с телом.*

М. Что вы скажете о глубоком сне?

П. Там преобладает неведение.

М. Как вы узнаете о своём неведении в глубоком сне? Вы существовали в этом сне или нет?

П. Я не знаю.

М. Вы отрицаете своё существование в глубоком сне?

П. Мой рассудок должен допустить это.

М. Каким образом вы делаете вывод, что существуете?

П. Путём рассуждения и на опыте.

М. Необходимо ли рассуждение для переживания? *(Смеётся).*

П. Является ли медитация аналитической или синтетической?

М. Анализ или синтез – оба принадлежат сфере интеллекта. А т м а н превосходит интеллект.

366. *Перед отъездом в 16.30 г-жа Додвелл задала второй вопрос, спрашивая, что подразумевается под нэти-нэти [не это, не это].*

М. Сейчас имеется ошибочное отождествление А т м а н а с телом, чувствами и т. д. Вы приступаете к отбрасыванию их, и это есть *нэти* [не это]. Это можно сделать, только удерживая такое, которое не может быть отброшено. Оно единственно и есть *ити* [это] – А т м а н, Я.

21 февраля

367. *Дама, говорящая на языке маратхи, случайная посетительница, собравшаяся уезжать, была почти готова залить слезами. Она спросила: Я знаю, что мукти невозможно получить в одной жизни. Всё же я действительно не могу иметь покой ума в этой жизни?*

Учитель очень доброжелательно посмотрел на неё и сказал, мягко улыбаясь: Жизнь и всё остальное пребывают исключительно в Брахмане. Брахман присутствует здесь и сейчас. Исследуйте.

П. Я практикую медитацию многие годы. Тем не менее мой ум неустойчив и не может медитировать.

Снова пристально посмотрев на неё, Махарishi сказал: Выполняйте её сейчас, и всё будет в порядке.

368. *Девочка 9–10 лет, чья мать – филолог, изучающий санскрит в мадрасском университете, шла в сопровождении Мориса Фрийдмана и встретила Шри Бхагавана в Палакотту¹ часов в 12 дня. Шри Бхагаван по обыкновению доброжелательно улыбнулся ей. Она спросила Махарishi: Почему на земле есть нищета?*

М. *Благодаря карме.*

П. *Кто заставляет карму приносить плоды?*

М. *Бог.*

П. *Бог заставляет нас выполнять карму и выдаёт плохие плоды за плохую карму. Разве это справедливо?*

Шри Бхагаван чуть не рассмеялся и был очень доволен ею. Он уговаривал её почитать ему что-нибудь при его возвращении в Холл. С тех пор Он наблюдал за ней.

22 февраля

369. *Джентльмен, говорящий на маратхи, и его жена, уже достаточно пожилые, были здесь с визитом. Это простые и спокойные люди. Они оба уезжали с глазами полными слёз, и этот джентльмен даже разрыдался, молясь Шри Бхагавану о Милости. Шри Бхагаван пристально посмотрел на них, приоткрыв рот и обнажив ряд белых зубов. На его глазах также виднелись слёзы.*

370. *Шри Бхагаван находился в коровнике. Люди работали, и он наблюдал за их работой короткое время. Здесь кто-то вошёл и сообщил, что в Холле ждёт большое количество посетителей. Шри Бхагаван в своей спокойной манере сказал: "Да, да, вы делаете свою работу. Разрешите мне пойти заняться моей. Люди ждут меня. Позвольте мне уйти". Затем он вышел из коровника.*

23 февраля

371. *Группа из трёх человек средних лет, жителей штата Андхра-Прадеш, посетила Шри Бхагавана. Один из них встал на*

¹ Небольшая территория, непосредственно примыкающая к Шри Раманашраму. Там и до сих пор собираются и живут *садху*.

колени и спросил: Я выполняю *хатха-йогу*, а именно *бастии*, *дхаути*, *нетти* и т. д. Я обнаружил под лодыжкой уплотнение кровеносных сосудов. Это есть результат йоги?

М. Кровеносный сосуд может уплотниться при любых обстоятельствах. Сейчас его состояние ещё не такое серьёзное, каким оно может быть в других случаях. *Хатха-йога* – это процесс очищения. Она также помогает обрести покой ума, после того как приведёт вас к *пранаяме*.

П. Могу ли я выполнять *пранаяму*? Полезна ли она?

М. *Пранаяма* – помощник в контроле ума. Только вам не следует останавливаться на *пранаяме*. Вы должны двигаться дальше к *пратьяхаре*, *дхаране*, *дхьяне* и *самадхи*¹. В конечном счёте созреют полные результаты.

Другая группа спросила: Как преодолеть вожделение, стяжательство, смятение, гордость и ревность?

М. *Дхьяной*.

П. Что такое *дхьяна*?

М. *Дхьяна* состоит в том, чтобы удерживать единственную мысль и отталкивать все остальные.

П. Что же нужно брать объектом медитации?

М. Всё, что вы предпочитаете.

П. Говорят, что Шива, Вишну и *Гаятри* одинаково действенны. На чём следует медитировать мне?

М. На том, что вам нравится больше всего. Как объекты медитации они обладают равным влиянием, однако нужно придерживаться только одного.

П. Как мне медитировать?

М. Сосредоточьтесь на самом приятном из объектов. Если преобладает одна мысль, то все остальные отходят на задний план и в конце концов искореняются. Разнообразие свидетельствует о присутствии "плохих" мыслей, но когда доминирует объект вашей любви, то удерживаются только "хорошие" мысли. Поэтому прилепитесь только к одной мысли. *Дхьяна* – это главная практика.

Немного позднее Шри Бхагаван продолжил: *Дхьяна* подразумевает бой. Едва вы начнёте медитацию, посторонние мысли столбятся, соберут силу и постараются утопить ту единственную мысль,

¹ См. Глоссарий.

которую вы пытаетесь удержать. При повторении практики эта "хорошая" мысль должна постепенно усиливаться, и когда она станет совсем могучей, остальные мысли обратятся в бегство. В медитации всегда идёт такая ожесточённая битва. Человек хочет избавиться от страданий. Для этого необходим покой ума, т. е. отсутствие смятения, вызываемого разного рода мыслями. Покой ума создаётся только *дхьяной*.

П. Тогда зачем нужна *пранаяма*?

М. *Пранаяма* предназначена для того, кто не может непосредственно контролировать мысли. Она играет роль тормоза в автомашине. Но, как я уже сказал ранее, на ней не следует останавливаться, необходимо двигаться к *пратьяхаре*, *дхаране* и *дхьяне*. После того как *дхьяна* принесёт свои плоды, ум будет оставаться под контролем даже без *пранаямы*. *Асаны* (позы) помогают *пранаяме*, которая, в свою очередь, помогает *дхьяне*, и приходит покой ума. В этом и состоит цель *хатха-йоги*.

Позднее Шри Бхагаван продолжил: Когда *дхьяна* хорошо установлена, её уже нельзя оставить. Она будет продолжаться самопроизвольно, даже когда вы заняты работой, игрой или наслаждением. Она будет упорствовать также и в глубоком сне. *Дхьяна* должна укорениться так глубоко, чтобы стать естественной для человека.

П. Какой обряд или действие необходимы для развития *дхьяны*?

М. *Дхьяна* сама по себе есть действие, обряд и усилие. Она является самой интенсивной и мощной. Никакое другое усилие не требуется.

П. Разве в *джане* нет необходимости?

М. А разве *дхьяна* это не речь [вше]? Зачем ей нужна *джана*? Если *дхьяна* завоёвана, то нет необходимости в чём-либо ещё.

П. Но разве обет молчания не является полезным?

М. Обет есть только обет. Он может помочь *дхьяне* в некоторой степени. Но бесполезно держать рот закрытым и позволять уму буйствовать. Если ум занят *дхьяной*, то зачем нужна речь?

Ничего нет более полезного, чем *дхьяна*. Должен ли человек приниматься за действие с обетом молчания, в чём польза этого обета?

П. Что такое *джняна-марга*?

М. Я так давно говорю об этом. Что такое *джняна*? *Джняна* означает осознание Истины. Это выполняется *дхьяной*. *Дхьяна* помогает вам держаться Истины, чтобы исключить все мысли.

П. Почему упоминают так много богов?

М. Тело только одно. Однако как много функций оно выполняет! Источник всех функций только один. То же самое можно сказать и о богах.

П. Почему человек переживает беды и страдание?

М. Страдание вызвано разнообразными мыслями. Если мысли объединены и сосредоточены на единственной теме, то страдания нет, а результат – счастье. После этого даже мысль: "Я делаю что-то" отсутствует; не будет также и интереса к плодам действия.

372. П. Волосы дыбом, рыдающий голос, слёзы радости и т. п. упоминаются в *Атма Видья Виласа* и других работах. Они обнаруживаются в *самадхи* или раньше, или позднее?

М. Все они являются симптомами чрезвычайно тонких форм видоизменений ума [*вритти*]. Без двойственности они оставаться не могут. *Самадхи* – это совершенный Покой, где эти проявления не могут найти место. После выхода из *самадхи* память об этом состоянии и вызывает эти симптомы. На Пути преданности [*бхакти-марга*] они служат предшественниками *самадхи*.

П. И они не являются такими на пути *джняны*?

М. Могут быть. В этом отношении нет определённости. Всё зависит от природы индивидуума. Если индивидуальность полностью утрачена, то они появиться не могут. Если же присутствует даже её малейший след, то эти симптомы становятся проявленными. Манникавасагар и другие святые говорили об этих симптомах. Они говорили, что слёзы обрушиваются непроизвольно и неудержимо. Они не в состоянии подавить слёзы, хотя и сознают их присутствие. У меня было такое же переживание, когда я жил в пещере Вирупакша.

П. Состояние глубокого сна называют опытом Блаженства, но всё-таки при воспоминании о нём волосы не встают дыбом. Почему они ведут себя так, если вспоминается состояние *самадхи*?

М. *Самадхи* означает сон в состоянии бодрствования [*джаграт сушупти*]. При этом Блаженство является непреодолимым, и его переживание очень ясное, тогда как в глубоком сне это не так.

П. Можем ли мы сказать, что в глубоком сне нет ни несчастья, ни счастья, т. е. переживание является негативным, а не позитивным?

М. Но воспоминание позитивно – человек говорит: "Я спал счастливо". Поэтому в глубоком сне должно быть переживание счастья.

П. Блаженство состоит в отсутствии несчастья, или оно есть нечто позитивное?

М. Оно позитивно. Утрата несчастья и возникновение счастья происходят одновременно.

П. Может ли так случиться, что воспоминание о счастье в глубоком сне не будет прозрачным и поэтому отсутствует экстаз и т. п.?

М. Блаженство *самадхи* – это совершенно отчётливое переживание, и воспоминание о нём имеет точно такой же характер. Но опыт глубокого сна иной.

28 февраля

373. *Его Высочество махарадж Майсура имел частное интервью с Шри Бхагаваном в заново отстроенной ванной комнате с 9.15 до 9.30 утра. Его Высочество приветствовал Шри Бхагавана, поместив голову на Его стопы, и сказал: Я много читал о жизни Шри Бхагавана и давно хотел встретиться с Ним, но обстоятельства складывались так, что такие намерения было нелегко осуществить. Учитывая все мои ограничения, я также не могу пребывать здесь, как могут это себе позволить другие ученики. Оставаясь тут около 15 минут, я буду сейчас только молить о Твоей Милости.*

(Покидая Холл, Его Высочество снова приветствовал Шри Бхагавана, как и ранее, и уехал, подарив две замечательные шали и некоторые деньги конторе Аирама.)

13 марта

374. Его Высочество *махарадж* Траванкора имел интервью с 16.30 до 17.15.

Их Высочества *махарадж* и *махарани* Траванкора, которые прибыли в Тируваннамалай поездом в 8 утра, посетили Ашрам в 16.15. Публика была удалена из Холла, где сидел Бхагаван. Даже преданные, ежедневно посещающие Холл, были, по досадной ошибке, тоже не допущены к этому интервью. Царскую чету пригласил к Шри Бхагавану отставной окружной мировой судья. Присутствовали два адъютанта, личный секретарь Его Высочества *махараджа*, некоторые чиновники государственной машины Траванкора и адвокат из Малайпура. Дискуссия, начатая окружным

судьёй, касалась *манаса*, концентрации, Реализации, цели творения и т. п. Её Высочество поставила несколько вопросов, выражающих её сомнения, и Шри Бхагаван дал объяснения по каждому из них. Его Высочество *махарадж* также принял участие в дискуссии. Весь разговор проходил на языках тамили и малаялам.

В течение визита царской семьи Траванкора Её Высочество выглядела оживлённой и легко беседовала на малаялам, тамили и английском. Большинство вопросов были заданы Её Высочеством. Один из вопросов был: В чём цель творения?

М. В том, чтобы возник этот вопрос. Исследуйте ответ на него и в конечном счете пребывайте в высочайшем или, скорее, первичном источнике всего – в **А т м а н е**. Исследование само перейдёт в поиск **А т м а н а** и прекратится только после того, как не-**А т м а н** отсеется, а **А т м а н** осуществится в Его чистоте и славе.

П. Как начать это исследование?

М. **А т м а н** очевиден для всех, и начало также равным образом очевидно.

П. Какова начальная точка для человека на моём уровне развития?

М. Каждый человек имеет некоторый метод *упасаны* или *джапы*. Если им заниматься со всей искренностью и с должной настойчивостью, то он автоматически приведёт к исследованию **А т м а н а**.

(Пишущий эти строки на интервью не присутствовал, а вышеприведённый материал был собран одним из служителей Шри Махарши.)

21 марта

375. *Посетитель из Канареса, среднего возраста, спросил об акарме (бездеятельном действии).*

М. Что бы человек ни делал после исчезновения эго, есть *акарма*.

376. *Образованный посетитель, говорящий на телугу, который сочинил песню в честь Шри Бхагавана, прочитал её, положил текст к Его стопам и простерся перед Ним. Через некоторое время он попросил упадешу.*

М. Эта *упадеша* содержится в *Упадеша Сарам*¹.

П. Но устная и личная инструкция особо ценна.

М. *Упадеша* будет подходящей, если содержит нечто новое и до сих пор неизвестное. Здесь она состоит в том, чтобы успокоить ум и сохранять свободным от мыслей.

П. Это выглядит невозможным.

М. Но это есть в точности первичное и вечное состояние всех.

П. Оно не воспринимается в нашей повседневной деятельной жизни.

М. Повседневная жизнь не отделена от Вечного Состояния. Пока каждодневная жизнь представляется отличной от духовной жизни, возникают такие трудности. Если духовная жизнь правильно понята, то деятельная жизнь будет восприниматься не отличающейся от неё.

Может ли ум быть схвачен умом, ищущим его как некий объект? Необходимо искать и обрести источник деятельности ума. Он и есть Реальность.

А т м а н не познаётся из-за вмешательства мыслей. **А т м а н** реализован, когда мысли утихли.

П. "Только один из миллиона практикует *садханы* до успешного конца" (*Бхагавад-Гита*, VII, 3).

М. "Когда бы непокорный ум ни блуждал, здесь и теперь тащи его и приводи под контроль" (*Бхагавад-Гита*, VI, 26). "Пойми ум умом" (*манаса мана алокья*) – так провозглашают *Упанишад*ы.

П. Является ли ум ограничивающим придатком [*упадхи*]?

М. Да.

П. Является ли видимый [*дришья*] мир реальным [*самья*]?

М. Он истинен в той же степени, что и сам видящий [*драшита*]. Субъект, объект и восприятие образуют триаду [*трипути*]. За ними лежит Реальность. Они появляются и исчезают, тогда как Истина вечна.

П. Эти происшествия, составляющие триаду [*трипути самбхава*], являются всего лишь временными.

М. Да, если человек обнаруживает **А т м а н** даже в преходящих предметах, то эти элементы триады будут найдены несуществующими, вернее, неотделимыми от **А т м а н а**; и в то же самое время они будут продолжаться.

¹ Поэма, являющаяся четкой формулировкой практического руководства, даваемого Шри Бхагаваном. См. [5; 8, с. 130–135; 404–417].

22 марта

377. *Посетитель из Андхра-Прадеш среднего возраста:* Говорят, что человек божествен. Почему же тогда он имеет горести?

М. Божественность относится к сущностной природе. Горести принадлежат феноменальной природе [*пракрити*].

П. Как человеку преодолеть горести?

М. Осознанием Божественности в себе.

П. Как?

М. Практикой.

П. Каким видом практики?

М. Медитацией.

П. Ум неустойчив в процессе медитации.

М. Всё будет в порядке, если практиковать.

П. Как сделать ум устойчивым?

М. Усилением его.

П. Как усилить ум?

М. Он становится сильнее при общении с мудрым [*сам-санг*].

П. Должны ли мы добавлять молитвы и т. п.?

М. Да.

П. А что сказать о том, у кого нет горестей?

М. Он – достигший йоги. О нём вопрос не стоит.

П. Люди ссылаются на бедствия, такие как землетрясения, голод и т. п., чтобы отвергнуть Бога. Как нам дать отпор таким утверждениям?

М. А откуда они сами пришли – те, кто доказывают?

П. Они говорят: "Из Природы".

М. Одни называют это "Природой", другие "Богом".

П. Должны ли мы хранить что-нибудь на чёрный день или лучше кое-как перебиваться ради духовных достижений?

М. Бог присматривает за всем.

27 марта

378. *В ходе разговора с посетителем из Андхра-Прадеш Шри Бхагаван процитировал:*

*асамшиям махабахо mano дурниграхам чалам
абхьясена ту Каунтея вайрагьяена ча грхьяте*

О мощнорукий, ум, несомненно, беспокоен и труден
 для обуздания;
 Но упражненьем и бесстрашием обуздать его можно,
 Каунтея.
Бхагавад-Гита (VI, 35)

Для объяснения вайрагы Шри Бхагаван снова процитировал:

*Санкальпа прабхаван камамс тьяктава сарван аиешатах
 Манасайвендрия грамам виниямья самантатах*

Покинув желаньем рождённые страсти, все без остатка,
 Умом смирив толпу чувств, стремящихся отовсюду.
Бхагавад-Гита (VI, 24)

В то время как для практики [абхьяса]:

*Шанайхианайрупарамед буддхъя дхрити грхитая
 Атмасамстхам монах крива на кинчидати чинтает*

Мало-помалу следует достигать спокойствия
 стойко обузданным буддхи,
 Установив ум пребывающим в А т м а н е
 и ни о чём не помышляя.
Бхагавад-Гита (VI, 25)

И опять для джняны:

*Ято ято нишчарати манас чанчалам астхирам
 Татастато нямьяятад Атманиэва ваишам нает*

Куда бы ни ускользал ум – в изменчивости и колебаниях, –
 Снова и снова возвращай его под контроль
 и устанавливай опять в А т м а н е .
Бхагавад-Гита (VI, 26)

2 апреля

379. *Один джентльмен, Тирумалпад из Ниламбура, говорящий на малайлам, попросил Шри Бхагавана объяснить ему Атма-видью*

(*Познание Атмана*¹). Шри Бхагаван объяснил появление этого небольшого произведения из 5 строф следующим образом².

Чидамбарам – это известное место паломничества, связанное с Нанданаром³, который пел, что *Атма Видья* достичь труднее всего. Муруганар (многолетний преданный Шри Бхагавана) начал, однако, своё стихотворение с утверждения, что *Атма Видья* – легчайшее [*айе атисулабхам*] из всех достижений. *Айе атисулабхам* – основная нота этой песни. Чтобы объяснить это экстраординарное утверждение, он доказывал, что *Атма*, будучи Истинной природой, *Я*, неизменно очевидна даже самому неграмотному из людей. Первоначальное утверждение и последующее рассуждение несовместимы, поскольку нет необходимости в *достижении*, если *Я* является субстратом всех "я", а потому также и очевидным. Естественно, он (Муруганар) не мог дальше заниматься этой темой и положил первые четыре строки, сочинённые им⁴, перед Шри Бхагаваном для завершения.

Шри Бхагаван признал истину утверждения ученика и указал, почему *А т м а н*, хотя и очевидный, всё-таки скрыт. Ошибочно отождествлять *А т м а н*, Истинную природу, с телом и т. д.

П. Как возникло это ошибочное отождествление?

М. Благодаря мыслям. Если тем мыслям положен конец, то истинное *Я* будет сиять Само по себе.

П. Как прекратить те мысли?

М. Найдите их исходный пункт. Все они нанизаны на единственную "я"-мысль. Растворите её, все остальные мысли должны прекратиться. Более того, бесполезно знать всё, кроме Истинной природы. Если *Атман* познан, то всё остальное становится известным. Следовательно, именно Само-реали-

¹ Удивительное стихотворение, в котором Махарши выразил и Учение и практику. См. [5, с. 187–189].

² Далее следует текст, написанный составителем "Бесед" Мунагала Венкатарамайей.

³ Нанданар – преданный Шивы, который вошёл в храм в Чидамбараме (знаменитый храм танцующего Шивы) и исчез, погрузившись, таким образом, в Шиву.

⁴ "Познание *А т м а н а* – лёгкая вещь,
Легчайшая вещь из существующих.

Истинное *Я* – нечто вечно реальное даже для наиболее обычных людей.
И плод *нелли* в руке, можно сказать, иллюзия в сравнении с *Ним*".

зация является первичной и единственной обязанностью человека.

П. Как искоренить эту "я"-мысль?

М. Если её источник найден, то она не поднимается и, таким образом, она растворена.

П. Где и как найти её?

М. Фактически именно сознание даёт возможность индивидуумам действовать различными способами. Чистое сознание есть *А т м а н*, *Я*. Всё, что требуется для осознания Себя, это "Быть спокойным".

П. Что может быть легче этого?

М. Поэтому *Атма Видью* достичь легче всего.

380. *Один европейский джентльмен спросил:* Как бы Вы ответили на вопрос: "Кто Вы?"

М. Задайте вопрос себе: "Кто я?"

П. Пожалуйста, скажите мне, как вы нашли ответ на него. Я способен найти его сам. ("Я" – это результирующая биологических сил. Ответ заканчивается тишиной. Я хочу знать, как Учитель находит его.)

М. Разве ответ находится только логикой? Лишь научный анализ обязан своим существованием интеллекту.

П. Согласно Д. К. Бозе, природа не делает никаких различий между червём и человеком.

М. Что такое природа?

П. Она есть то, что существует.

М. Как вы понимаете существование?

П. Моими чувствами.

М. "Моё" подразумевает ваше существование. Но вы говорите о существовании других. Вы сами должны существовать, чтобы говорить "мои чувства". Не может быть никакого "моё" без "Я".

П. Я – бедное создание. Я пришёл спросить Вас, Великого Учителя, кем вы являетесь, что есть это существование. С моей точки зрения, в слове *существование* нет особого значения. Он существует, я существую, и другие существуют. Что из этого?

М. Допуская чьё-либо существование, вы доказываете собственное существование. "Существование есть ваша природа"¹.

¹ Шри Бхагаван цитирует свою работу "Суть Наставления (*Упадеша Сарам*)", стих 23. См. [5; 8, с. 134].

П. Нет ничего странного в любом существовании.

М. Вы знаете чужие существования вернее, чем своё собственное? Каким образом?

П. Что нового в чьём-либо существовании? Я беру вашу книгу и читаю там, что единственный вопрос, на который человек должен ответить себе, – "Кто я?".

Я хочу знать "Кто Вы?". У меня есть мой собственный ответ. Если другой говорит то же самое и так тоже говорят миллионы остальных, то вполне правдоподобно, что истинная природа существует. Мне нужен абсолютный ответ на этот вопрос, а не игра словами.

М. На таком пути вы, в лучшем случае, находитесь в сфере вероятностей.

П. Да. Определённостей нет. Даже существование Бога нельзя доказать с абсолютной определённойостью.

М. Оставьте пока Бога в покое. Что с вами?

П. Я хочу получить подтверждение присутствия А т м а н а .

М. Вы ищете этого подтверждения от других. Каждый адресуется к другому как "вы", но себя титулует как "я". Подтверждение исходит только от Я.

Вообще нет "вы". Всё содержится в Я. Другой может быть познан только на основе А т м а н а , Я. Не существует других без субъекта.

П. Опять нет ничего нового. Когда я встречался с сэром К. В. Раманом, он говорил мне, что теория запаха может быть объяснена его теорией света. Запах больше не нужно объяснять в терминах химии. Итак, здесь уже есть нечто новое; это прогресс. Это как раз то, что я имею в виду, когда говорю, что во всех утверждениях, которые сейчас слышу, нет ничего нового.

М. Я никогда не ново. Оно всегда одно и то же.

П. Вы хотите сказать, что прогресса вообще нет?

М. Прогресс воспринимается исходящим (направленным вовне) умом. Всё неподвижно, когда ум обращен вовнутрь и ищется Я.

П. А науки – что становится с ними?

М. Они все заканчиваются в А т м а н е . А т м а н – их законченность.

(Было пять часов вечера. Шри Бхагаван покинул Холл, и этот джентльмен отправился на станцию.)

381. Г-н Бозе, инженер из Бенгалии, спросил о смысле последней строфы Атма Видьи (*Познание А т м а н а*)¹. Шри Бхагаван дал объяснение в нижеследующих строках.

Этот мир воспринимается, но его восприятие является только кажущимся; оно требует для своего существования размещения и света. Такие *существование* и *свет* появляются одновременно с поднятием ума. Поэтому физическое существование и физическое освещение являются частью ментального существования и освещения. Последнее не абсолютно, так как ум поднимается² и опускается³. Субстрат, основание, ума – А т м а н , Я, который очевиден. Это – абсолютное бытие, непрерывное в состояниях глубокого сна, бодрствования и сновидения.

Этот мир состоит из множественности, которая суть функция ума. Ум сияет отражённым светом, т. е. светом, отражённым от А т м а н а . Так же как изображения на киноэкране видимы только в рассеянном, т. е. искусственном, свете, а не в ослепительном блеске или в крошечной тьме, так и картины мира могут восприниматься лишь в рассеянном свете, т. е. отражённом свете А т м а н а , через темноту *авидьи* (неведения). Мир нельзя увидеть ни в чистом неведении, как в глубоком сне, ни в чистом свете, как в Само-реализации. *Авидья* – это причина множественности.

Инженер сказал, что он понял это лишь интеллектуально.

М. Потому что в данное время интеллект держит вас, т. е. в состоянии бодрствования вы находитесь в тисках интеллекта, когда обсуждаете эти вопросы.

(Позднее Шри Бхагаван добавил, что Милость необходима для Реализации.)

¹ "Аннамай! Трансцендентальное Единство,
Что есть Глаз, превосходящий глаз ума,
который познаёт зрение и другие чувства,
который, в свою очередь, освещает Небо и все другие элементы,
Что есть Небо Духа, в котором появляется небо ума,
Что сияет внутри Сердца,
совершенно свободного от любой мысли,
И с фиксированным внутрь взглядом пребывает как ТО,
Аннамай, свечение лучезарного Я.
Но Милость необходима больше всего.
Поэтому будь предан истинному Я
И придёшь к Блаженству".
См. [5; 8, с. 189].

² При переходе из глубокого сна в сновидение или бодрствование.

³ При переходе из бодрствования или сновидения в глубокий сон.

Инженер спросил, как нужно обрести Милость.

М. Милость есть *А т м а н*. Она не проявляется, поскольку доминирует неведение. Она станет проявленной, если будет вера [*шраддха*].

Шраддха [вера], Милость, Свет, Дух – все они являются синонимами *А т м а н а* (Истинной природы, *Я*).

5 апреля

382. *Джентльмен, спокойный, говорящий на телугу, изучивший философию, спросил Шри Бхагавана о манолае. Шри Бхагаван сказал, что всё содержится в Упадеша Сарам, экземпляра которой этот посетитель держал в руках.*

П. Что такое ум?

М. Поймите, чем он является.

П. Он сделан из мыслей и их видоизменений [*санкальпа ви-кальпатмака*].

М. Чьей мысли [*санкальпа*]?

П. *Санкальпа* – это природа ума.

М. Из чего состоит эта *санкальпа* (мысль)?

П. Из внешностей.

М. Именно так. И она является вашей природой?

П. Она – природа ума.

М. Что есть ваша природа?

П. Свет Чистого Сознания [*шуддха чайтанья*].

М. Тогда почему вы беспокоитесь о мысли [*санкальпа*] и всём остальном?

П. Ум считается изменчивым и неустойчивым [*чанчала и астихира*].

М. Там же¹ сказано, что ум необходимо обратить вовнутрь и заставить погрузиться в *А т м а н*; что эта практика должна быть длительной, поскольку она движется медленно, и должна продолжаться, пока ум полностью не погрузится в *А т м а н*.

П. Для этого я хочу получить *прасад*, т. е. Милость.

М. Он всегда с вами. От вас требуется только не смешивать себя с умом, обращенным вовне; только пребывайте как *А т м а н*. Это и есть *прасад*.

(Этот джентльмен простёрся перед Шри Бхагаваном и удалился.)

¹ В *Упадеша Сарам*. См. [5; 8, с. 132–133].

383. *Свами Локешананда, санньясин, спросил Шри Бхагавана:* Имеется ли *праабдха* для *дживанмукты*?

М. Кто задаёт вопрос? От кого этот вопрос исходит? Является ли *дживанмуктой* тот, кто спрашивает?

П. Нет, я пока ещё не Освобождённый [*мукта*].

М. Тогда почему бы не оставить этот вопрос *дживанмукте*, чтобы он сам задал его?

П. Сомнение возникает у *меня*.

М. Именно так. Сомневается только *аджняни*, у *джняни* сомнений нет.

П. Согласно доктрине, что нет ничего нового [*аджата вада*], объяснения Шри Бхагавана безупречны; но приемлемы ли они для других школ мысли?

М. В учении *адвайты* есть три методических подхода.

1. *Аджата вада* представлена тем, что нет утраты, нет творения, никто не связан, нет духовного практика [*садхака*], никто не стремится к Освобождению, нет Освобождения. Это – Высочайшая Истина (*Мандукья Карики*, II – 32).

Согласно этой доктрине, существует только Единое, и Оно не подлежит никакому обсуждению.

2. *Дришти сришти вада* [одновременное творение] иллюстрируется так. Два друга спят бок о бок. Одному из них снится, что он идёт со своим другом в Бенарес и возвращается. Он рассказывает своему проснувшемуся другу, что они оба были в Бенаресе. Тот отрицает это. Такое утверждение истинно с точки зрения одного и отрицается с точки зрения другого.

3. *Сришти дришти вада* проста [постепенное творение и знание о нём].

Карма – это прошлая *карма* и т. д., т. е. *праабдха*, *агами* и *санчита*. Для этого должны существовать *картритва* [делание] и *карта* [делатель]. *Карма* [действие] не может присутствовать для тела, поскольку оно не одушевлено. Оно существует только, пока длится *дехатма буддхи* [идея "Я-есть-тело"]. После выхода за пределы *дехатма буддхи* человек становится *джняни*. В отсутствие этой идеи не может быть ни *картритвы*, ни *карты*. Поэтому *джняни* не имеет *кармы*. Таков его опыт. В противном случае он не *джняни*. Однако *аджняни* отождествляет *джняни* с его телом, чего *джняни* не делает. Поэтому *аджняни* считает, что *джняни* действует, так как его тело активно, а потому он спрашивает, затрагивается ли *джняни праабдхой*.

Писания говорят, что *джняна* – огонь, сжигающий все *кармы* [*сарсакармани*]. *Сарва* [всё] толкуется двояко: 1) включая *праарабдху*; 2) исключая её. В первом случае ход доказательства таков. Умирает человек, имеющий трёх жён. Вопрос: "Можно ли двух из них назвать вдовами, а третью нет?" Все они являются вдовами. То же самое происходит с *праарабдхой*, *агами* и *санчитой*. Когда нет *карты* (делателя), ни одна из них далее сохраниться не может.

Второе толкование даётся, однако, только для того, чтобы удовлетворить спрашивающего. Для этого говорится, что сгорает вся *карма*, оставляя только *праарабдху*. Говорится, что тело должно продолжать те действия, для которых оно было рождено. Это – *праарабдха*. Но с точки зрения *джняни* существует только *А т м а н*, который проявляется в такой множественности. Нет тела, нет *кармы* отдельно от *А т м а н а*, так что действия не затрагивают Его.

П. Но разве для *джняни* нет идеи "Я-есть-тело" [*дехатма буддхи*]? Если, например, Шри Бхагавана укусит какое-то насекомое, то болезненного ощущения не будет?

М. Да, имеются и ощущение, и *дехатма буддхи*. Последнее является общим для *джняни* и *аджняни* с той разницей, что *аджняни* думает, будто он только тело [*дехайва атма*], тогда как *джняни* знает, что всё исходит из *А т м а н а* [*Атмамайам сарвам*], или всё это есть Брахма [*сарвам кхалвидам Брахма*]. Боль так боль: она тоже часть Атмана. Атман – это Совершенство [*пурна*].

Что касается действий *джняни*, то они только называются действиями, ибо они недействительны. Обычно действия являются проявлением *самскар* в личности. Это может длиться только, пока ум плодороден, как в случае *аджняни*. У *джняни* ум только предполагается; он уже превзошёл ум. Из-за кажущейся активности *джняни* внешние наблюдатели делают вывод, что у него есть ум, и этот ум не плодороден, как ум *аджняни*. Поэтому и говорят, что ум *джняни* есть *Брахман*. *Брахман*, конечно, есть не что иное, как ум *джняни*. *Васаны* не могут плодоносить в такой душе. Его ум не плодороден, свободен от *васан* и т. п.

Но поскольку *праарабдху* допустили в его случае, *васаны* также должны были предполагаться существующими. Если они существуют, то предназначены только для наслаждения [*бхогахету*]. Другими словами, действия приносят двоякие плоды: первый – для наслаждения их плодами и другой – оставляющий отпечаток на уме в форме *самскар* для последующего проявления в будущих

рождениях. Ум *джняни*, будучи бесплодным, не может питать семена *кармы*. Его *васаны* просто истощают себя в активностях, завершающихся только наслаждением [*бхогахетука карма*]. На самом деле его *карма* видима лишь с точки зрения *аджняни*. Мудрец остаётся только бездействующим. Он не воспринимает тело живущим отдельно от А т м а н а . Как тогда Освобождение [*мукти*] или зависимость [*бандха*] могут существовать для него? Он выше их обоих. Согласно ему нет ни *дживанмукты*, ни *видехамукты*.

П. Из всего этого создаётся впечатление, что самым лучшим является тот *джняни*, который сжёг все *васаны*, и что он будет оставаться бездейственным, словно пень или камень.

М. Нет, не обязательно. *Васаны* не затрагивают его. Разве это не проявление некой *васаны*, когда человек остаётся подобным пню или камню? Целью является состояние *сахаджа*.

384. Разговор зашёл о *васанах*, склонностях ума. Шри Бхагаван сказал, что хорошие склонности и плохие склонности [*сувасана* и *кувасана*] сопутствуют друг другу – одно не может существовать без другого. Может случиться, что один класс преобладает. Хорошие склонности [*сувасана*] должны культивироваться, и в конечном счете они также должны быть разрушены *джняной*.

Упомянули об одном юном чуде. Шри Бхагаван заметил, что скрытые склонности предыдущих рождений [*пурва джанма самскара*] были сильны в нём.

П. Здесь *самскара* проявилась как способность цитировать хорошо известных святых? Это *васана* только в форме семени?

М. Да. Предрасположенность [*самскара*] – это приобретённое знание, хранимое в запасе. Оно проявляется при благоприятных обстоятельствах. Человек с сильной *самскаррой* разбирается в предоставленном ему деле гораздо быстрее, чем другой, не имеющий *самскарры* или чья *самскара* слаба.

П. *Самскара* имеет силу также применительно к изобретателям?

М. "Нет ничего нового под солнцем"¹. То, что мы называем изобретениями или открытиями, является просто повторными находками, которые делают компетентные люди с сильной *самскаррой* в обсуждаемых направлениях.

¹ Екклесиаст (1 : 9).

П. И это справедливо в отношении Ньютона, Эйнштейна и т. д.?

М. Да, конечно. Но *самсары*, какими бы сильными они ни были, проявятся только в спокойном и тихом уме. Каждый знает по опыту о своих неудачных попытках рыться в памяти, тогда как нечто вспыхивает в уме, когда тот тих и спокоен. Тишина ума необходима даже для того, чтобы вспоминать забытые вещи. Так называемые гении – это те, кто упорно работал в своих прошлых рождениях, приобрёл знание и сохранил его в запасниках как *самсары*. Сейчас он, гений, сосредоточивает ум, пока тот не погружается в исследуемый предмет. В этой тишине те затопленные идеи вспыхивают. Это также требует благоприятных условий.

6 апреля

385. Г-н Венката Рао, джентльмен из Андхра-Прадеш, разговаривал со Шри Ехагаваном.

М. Вы не можете понять состояние *джняни*, пока сами не обретёте *джняну*. Бесполезно спрашивать, как действует и отдыхает *Ишвара*. Некоторые спрашивают, почему Шива пошёл обнажённым в лес Дарука и нарушил девственность жён мудрецов [*риши*], живших там. *Пураны*, в которых записано это происшествие, говорят также, что Шива ещё раньше спас *дэвов* и вселенную, выпив яд *халахала* во время пахтания океана¹. Тот, кто мог спасти мир от смертельного яда и вести мудрецов к Освобождению, также блуждал обнажённым среди их женщин. Действия просветлённых непостижимы обычными интеллектами. Человек должен быть *джняни*, чтобы понять *джняни* или *Ишвару*.

П. Значит нам не следует изучать образ жизни *джняни* и подражать ему?

М. В этом нет пользы. *Васаны* имеются четырёх сортов: 1) чистые [*шуддха*], 2) нечистые [*малина*], 3) смешанные [*мадхья*] и 4) хорошие [*сат*]; соответственно и *джнянины* бывают: Высочайший [*варишита*], наилучший [*варья*], лучший [*вара*] и хороший [*вит*]. Их плоды созревают тремя способами: 1) нашей собственной волей [*свечха*]; 2) по воле других [*паречха*] и 3) произвольно [*аничха*]. *Джнянины* бывают похожими на Гаутаму, Вьясу, Шуку и Джканаку².

¹ См. Темкин Э. К., Эрман В. Г. Мифы древней Индии. М.: Наука, 1982. С. 63–66.

² См. Глоссарий.

П. Значит, Вьяса тоже был *джняни*?

М. Да, конечно.

П. Почему же тогда купающиеся ангелы оделись, когда он появился перед ними, а не тогда, когда проходил Шука?

М. Тот же самый Вьяса послал Шуку к Джанаке за наставлением; Шука прошёл испытание у Джанакки и в конце концов возвратился убеждённым в величии Вьясы.

П. *Джняна* является тем же, что и *арудха* [достижение]?

М. Она такова.

П. Как соотносятся *бхакти* и *джняна*?

М. Вечное, непрерывное, естественное состояние есть *джняна*. Разве это не подразумевает любовь *Я*? Разве это не *бхакти*?

П. Почитание изваяний не представляется хорошим. В исламе почитают бесформенного Бога.

М. В чём состоит их понятие о Боге?

П. Как имманентный и т. д.

М. Разве даже и в этом случае Бог не наделяется атрибутами? Форма – это только один вид атрибута. Человек не может почитать Бога, не имея некоторых представлений. Любая *бхавана* предполагает Бога с атрибутами [*сагуна*]. Более того, в чём польза от обсуждения формы или бесформенности Бога? Выясните, имеете ли вы форму. Тогда вы сможете понять Бога.

П. Я допускаю, что не имею формы.

М. Хорошо. Вы не имеете формы в глубоком сне, но в бодрствующем состоянии отождествляете себя с формой. Поймите, **что** является вашим подлинным состоянием. После исследования станет понятно, что оно бесформенно. Если вы знаете своё *Я* как бесформенное посредством своей *джняны*, то почему бы вам не уступить то же количество *джняны* Богу и не понимать Его бесформенным?

П. Но для Бога есть этот мир.

М. А откуда этот мир появился? Откуда мы? Узнав это, вы узнаете Бога. Вы узнаете, является ли Он Шивой или Вишну, или кем-то другим, или всем вместе взятым.

П. *Вайкунтха* находится в *Параманаде*, т. е. в трансцендентном *Я*?

М. Где находится *Параманада* или *Вайкунтха*, если не в вас?

П. *Вайкунтха* и т. п. появляются самопроизвольно.

М. А этот мир появляется добровольно?

(Собеседник не ответил.)

М. Очевидное "я", игнорируя А т м а н , Я, мечется туда и сюда, стараясь познать не-Я. Какой абсурд!

П. В этом состоит *санкхья-йога*. Будучи кульминацией всех видов других йог, как она может быть понята, если начать сразу с неё? Разве *бхакти* не предшествует ей?

М. Разве Шри Кришна не начал *Гиту* с *санкхьи*?¹

П. Да. Я понял это сейчас.

386. П. В "Жизни"² Шри Рамакришны сказано, что некий идол, Рамлал, был оживлён. Это правда?

М. А вы можете объяснить оживление этого тела? Является ли движение идола более таинственным, чем движение этого тела?

П. Металл сам по себе не движется.

М. Разве это тело не труп? Вы, возможно, посчитаете неким таинством, если труп движется? Это так?

387. Три человека пришли с кратким визитом; старший из них спросил: Один процесс творения упомянут в *Упанишадах*, а другой – в *Пуранах*. Какой из них правилен?

М. Есть много процессов творения, и все они предназначены показать, что творение имеет причину, а предположение о творце должно быть таким, чтобы человек мог искать эту причину. Ударение делается на цели творения, а не на процессе творения. Более того, есть кто-то, воспринимающий творение. Не существует объектов без субъекта, т. е. объекты не приходят и не говорят вам, чем они являются, но это именно вы – тот, кто говорит, что они – объекты. Объекты, следовательно, суть то, что делает из них тот, кто видит. У них нет существования, независимого от субъекта. Найдите, кем вы являетесь, и тогда вы поймёте, что такое этот мир. В этом и состоит цель теории.

П. Душа – это только маленькая частица, тогда как творение столь громадно. Как мы можем догадаться, что оно собой представляет?

¹ *Санкхья* (санскр.) – размышление, исчисление. Это одна из шести ортодоксальных индуистских философских систем (*ньяя, вайшешика, санкхья, йога, миманса и веданта*).

Вторая глава *Бхагавад-Гиты* называется "*Санкхья йога*". См. [13].

² Возможно, речь идёт о книге "Жизнь Рамакришны", на которую часто ссылается Ромен Роллан в своей одноименной книге, написанной в 1929 году и впервые изданной на русском языке в 1936 году.

М. Частица говорит о гигантском творении; в чём же противоречие?

388. *Позднее Шри Бхагаван продолжил:* Имеется так много теорий, в Писаниях и научных. Удалось ли им достичь какой-нибудь законченности? Они этого сделать не могут. Говорят, что *Брахман* – тоньше тончайшего, шире широчайшего. *Ану* [атом] – бесконечно мал. Он заканчивается в тонком восприятии. Эта тонкость принадлежит тонкому [*сукшма*] телу, т. е. уму. По ту сторону ума находится *А т м а н*. Поэтому *А т м а н* тоньше тончайшего.

Теорий творения может быть сколько угодно, и все они простираются наружу. Им не будет предела, поскольку время и пространство не ограничены. Эти теории, однако, присутствуют только в уме, и если вы увидите ум, то превзойдёте время и пространство и осознаете Себя.

Научно или логически творение объясняют, чтобы кого-то удовлетворить. Но есть ли тут какая-либо законченность? Подобные объяснения называют *крама-кришти* [постепенное творение]. С другой стороны, *дришти-сришти* [одновременное, или внезапное, творение] есть *югапат-сришти*. Без того, кто видит, нет объектов видения. Найдите наблюдателя, и творение окажется включённым в него. Зачем оглядываться по сторонам и продолжать объяснение феноменов, которым нет числа?

389. *По отношению к подаркам Шри Бхагавану Он заметил:* Почему они приносят подарки? Разве я хочу их? Даже если я отказываюсь, они мне подарки навязывают. Зачем? Если я принимаю их, то должен уступать их желаниям. Всё это напоминает предложение наживки при ловле рыбы. Жаждет ли рыбак накормить рыбу? Нет, он страстно хочет есть рыбу.

Свами Локешананда, санньясин, спросил: Что подразумевается под *джняной* и *виджняной*?

М. Эти слова могут иметь различный смысл в зависимости от контекста. *Джняна*=*саманья джняна* или Чистое сознание. *Виджняна*=*Вишеша джняна*. *Вишеша* может быть: 1) мирской (относительное знание) и 2) трансцендентальной (Само-реализация).

Ум для *вишеши* необходим: он видоизменяет чистоту Абсолютного сознания. Поэтому *виджняна* представляет интеллект и обо-

лочку, составляющую его, т. е. относительное знание. В этом случае *джняна* является обыкновенной [*саманья*], текущей сквозь *виджняну*, *самджняну*, *праджняну*, *аджняну*, *мати*, *дхирти* – различные видоизменения знания (смотри *Айтарея упанишада*, третья часть¹), т. е. *джняна* есть *парокша* [косвенное знание, слух], а *виджняна* – *апарокша* [прямое восприятие]. В этом случае А т м а н удовлетворён *джняной* и *виджняной* [*джняна виджняна триптатама*], и человек полностью довольствуется *джняной* и *виджняной*.

П. Какова связь между *Брахманом* и *Ишварой*?

М. В отношении к миру *Брахмана* именуют *Ишварой*.

П. Возможно ли беседовать с *Ишварой* (Богом), как это делал Шри Рамакришна?

М. Если мы может разговаривать друг с другом, то отчего бы нам так же не говорить и с Богом?

П. Но тогда почему же этого с нами не происходит?

М. Здесь требуются чистота и сила ума, практика медитации.

П. И если эти условия выполнены, то можно воочию видеть Бога?

М. Подобные проявления имеют такую же реальность, как и вы сами. Другими словами, если вы отождествляете себя с телом, как в бодрствовании [*джаграт*], то видите грубые объекты. Находясь в тонком теле или на ментальном плане, как в сновидении [*свапна*], вы видите объекты одинаково тонкие. В отсутствие отождествления, в глубоком сне [*сушупти*], вы ничего не видите. Таким образом, объекты видения имеют отношение к состоянию того, кто видит. То же самое применимо и к видениям Бога.

При длительной практике медитации на образе Бога этот образ приходит в сновидениях, а позднее может проявляться так же и в бодрствовании [*джаграт*].

П. Является ли это состоянием Бого-реализации?

М. Послушайте, что случилось однажды, много лет назад.

Жил-был святой по имени Намдэв. Он мог видеть, говорить и играть с (богом) Витхобой, как это мы делаем с кем-то другим. Большую часть времени он проводил в храме, играя с Витхобой.

¹ "2. То, что является сердцем и разумом, сознание, разумение, распознавание, познание, мудрость, проницательность, стойкость, мышление, рассуждение, стремление, память, представление, намерение, жизнь, любовь, господство – всё это имена, данные познанию". Перевод с санскрита А. Я. Сыркина. См. [16, с. 43].

По какому-то случаю святые собрались вместе, среди них был и Джняндэв, с прочной репутацией и признанным высоким положением. Джняндэв попросил Гора Кумбхара (святого-гончара) использовать своё умение для проверки качества обожжённых горшков и выяснить, кто из собравшихся святых был правильно обожжённой глиной. Поэтому Гора Кумбхар взял свою палку и стал мягко бить каждого по голове, в шутку, как бы проверяя его святость. Когда он подошёл к Намдэву, последний с раздражением запротестовал; все засмеялись и заулюлюкали. Намдэв пришёл в ярость и стал искать Витхобу в храме. Витхоба сказал, что те святые знали лучше всех и были правы; этот неожиданный ответ расстроил Намдэва ещё больше.

Он сказал: Ты – Бог. Я беседую и играю с Тобой. Может ли человек завоевать что-либо большее?

Витхоба стоял на своём: Те святые знают.

Намдэв: Скажи мне, есть ли что-нибудь более реальное, чем Ты?

Витхоба: Мы были так хорошо знакомы друг с другом, что мой совет не произвёл на тебя желаемого воздействия. Найди в лесу нищего-святого и узнай истину.

В соответствии с этим Намдэв нашёл того особенного святого, упомянутого Витхобой. На Намдэва не произвела впечатление святость этого человека, ибо тот был обнажён, грязен и лежал на полу, положив ноги на *лингам*. Намдэв удивился, как он мог быть святым. Святой со своей стороны улыбнулся Намдэву и спросил: "Тебя прислал сюда Витхоба?" Это оказалось большим сюрпризом для Намдэва, который сейчас уже был более склонен поверить, что этот человек – великий. Поэтому Намдэв спросил его: "Вас называют святым, тогда почему Вы оскверняете *лингам*?" Святой ответил: "Действительно, я слишком стар и слаб, чтобы поступать правильно. Пожалуйста, подними мои ноги и положи туда, где *лингама* нет". Намдэв соответственно поднял ноги святого и положил их в сторону. Но под ними снова оказался *лингам*. Куда бы после этого ноги ни помещались, под ними всюду появлялся *лингам*. Намдэв в конце концов положил ноги святого на себя и сам превратился в *лингам*. Тогда Намдэв понял, что Бог присутствует везде, и узнал истину, и ушёл. Он возвратился домой и несколько дней не посещал храм. Витхоба теперь нашёл его у себя дома и спросил, почему Намдэв не ходит в храм, чтобы увидеть Бога. Намдэв сказал: "Есть ли место, где Его нет?"

Мораль этой истории ясна. Видения Бога занимают своё место ниже плана Само-реализации.

390. П. Когда я читаю работы Шри Бхагавана, то обнаруживаю, что об исследовании говорится как о едином методе для Реализации.

М. Да, это *вичара* [Само-исследование].

П. Как её следует проводить?

М. Вопрошающий должен признать существование своего Я. "Я ЕСМЬ" – это Реализация. Преследование этого ключа до Реализации есть *вичара*. *Вичара* и Реализация – одно и то же.

П. Всё это – неуловимо. На чём я должен медитировать?

М. Медитация требует объекта для её проведения, тогда как в *вичаре* есть только субъект, а никакого объекта нет. Этим медитация отличается от *вичары*.

П. Но разве *дхьяна* [медитация] не является одним из действенных методов Реализации?

М. *Дхьяна* – это концентрация на объекте, служащая для отбрасывания разнообразных мыслей и сосредоточения ума на единственной мысли, которая также должна исчезнуть перед Реализацией. Однако Реализация не есть нечто новое, что следует приобрести. Она уже здесь, но закрыта экраном из мыслей.

Все наши попытки направлены на подъём этого экрана, после чего открывается Само-реализация.

Если искателям посоветовать медитацию, то многие уйдут, удовлетворившись этим советом. Но кто-то из них может вернуться и спросить: «Кто этот "я", медитирующий на объекте?» Такому человеку необходимо предписать найти Себя. Это завершение. Это *вичара*.

П. *Вичару* следует выполнять только при отсутствии медитации?

М. *Вичара* является и методом и целью одновременно. "Я ЕСМЬ" – цель и окончательная Реальность. Держаться этого "Я ЕСМЬ" с усилием – *вичара*, а спонтанно и естественно – Реализация.

391. *Тот же посетитель-санньясин, Свами Локешананда, спросил о самадхи. Махарши ответил:*

1. Удержание Реальности есть *самадхи*.
2. Удержание Реальности с усилием есть *савикальна самадхи*.
3. Погружение в Реальность и утрата сознательного восприятия мира есть *нирвикальна самадхи*¹.

¹ Смотри также нижеследующую таблицу "Виды *савикальна самадхи* и *нирвикальна самадхи*".

4. Погружение в неведение и утрата сознательного восприятия мира есть глубокий сон. (Голова сгибается, но в *самадхи* этого не происходит.)

5. Пребывание в первичном, чистом, естественном состоянии без усилий есть *сахаджа нирвикальпа самадхи*.

Далее виды самадхи могут подразделяться таким образом.

Виды *савикальпа самадхи* и *нирвикальпа самадхи*

<i>Савикальпа самадхи</i>		<i>Нирвикальпа самадхи</i>	
<i>Бахья</i> Внешнее	<i>Антар</i> Внутреннее	<i>Бахья</i> Внешнее	<i>Антар</i> Внутреннее
<i>Дришьянувидха</i> Ум прыгает от одного объекта к другому. Сохраняет его устойчивым, фиксированным на Реальности, лежащей за ними.	Ум страдает от <i>камь</i> , <i>кродхи</i> и т. п. Смотри, откуда они возникают и как получают своё существование. Держись их источника.	Погружение в единую Реальность, лежащую в основании всех феноменов, оставление незамеченными преходящих проявлений.	Погружение в Сокровенное Бытие, которое есть Единая Реальность, дающая начало всем мыслям и т. д., и оставление без внимания всего остального.
<i>Шабданувидха</i> Имеются внешние феномены, которые, говорят, берут своё начало из Единственной Реальности.	Все методы мышления поднимаются из Реальности внутри и проявляют себя. Держись той Реальности.	Это состояние сравнимо с океаном без волн, чьи воды спокойны и безмятежны.	Это состояние сравнимо с пламенем, не колеблемым потоками воздуха, горящим совершенно устойчиво.
Все эти четыре вида <i>савикальпа самадхи</i> сопровождаются усилием.		Когда эти виды <i>нирвикальпа самадхи</i> уже не требуют усилия и осознано, что океан без волн внешнего <i>самадхи</i> и устойчивое пламя внутреннего <i>самадхи</i> тождественны, то это состояние называют <i>сахаджа нирвикальпа самадхи</i> .	

П. Говорят, что человек, остающийся в *нирвикальпа самадхи* 21 день, должен обязательно оставить физическое тело.

М. *Самадхи* означает выход за пределы *дехатма буддхи* [идея "Я-есть-тело"], а неотожествление тела с А т м а н о м является заранее принятым решением.

Говорят, что есть люди, которые были погружены в *нирвикальпа самадхи* тысячу лет или более.

392. (*Свами Локешананда продолжил другую серию вопросов.*)

П. Говорят, что перед Само-реализацией *кундалини* должна быть поднята и что её пробуждение вызывает в теле жар. Так ли это?

М. Йоги называют это *кундалини шакти*. Она есть то же самое, что и видоизменение ума [*вритти*] в форме Бога [*Бхагаваткара вритти*] для *бхактов* и *вритти* формы *Брахмана* [*Брахмакара вритти*] у тех, кто следует Пути *джняны*. Она должна предшествовать Реализации. Вызываемое при этом ощущение можно назвать жаром.

П. Говорят, что *кундалини* имеет форму змеи, но *вритти* не могут быть такими.

М. О *кундалини*, отвечающей Пути Знания [*джняна марга*], сказано, что она – Сердце, которое описывается по-разному: как сеть психических нервов [*нади*], как имеющая форму змеи, бутона лотоса и т. д.

П. Является ли это Сердце тем же, что и физиологическое сердце?

М. Нет. *Шри Рамана Гита* определяет его как источник "я"-мысли¹.

П. Но я читал, что Сердце расположено с правой стороны груди.

М. Всё это предназначено помочь представлению [*бхавана*]. Есть книги, где описываются шесть центров [*шадчакра*] и множество других центров [*лакиши*], внутренних и внешних. Описание Сердца является одним среди такого большого количества описанных центров. Но в этом нет необходимости. Оно есть только источник "я"-мысли. Такова конечная истина.

П. Можем ли мы считать Его источником внутренних органов [*антахараны*]?

М. Внутренние органы имеют пятеричную классификацию: 1) знание – *джняна*; 2) ум – *манас*; 3) интеллект – *буддхи*; 4) па-

¹ «Вкратце, то, из чего "я"-мысль берёт начало, есть Сердце». См. [4, с. 68].

мать – *читта*; и 5) эго – *аханкара*. Некоторые говорят, что к внутренним органам относятся исключительно последние четыре. Другие считают, что только два, а именно:

1) *манас*, ум; и 2) *аханкара*, эго; имеются ещё и те, кто говорит, что *антахкарана* является лишь органом, чьи различные функции заставляют его казаться различным, а потому имеющим и различные имена. Таким образом, Сердце есть источник *антахкаран*.

Имеется тело, которое не одушевлено; имеется Атман – вечный и лучезарный. Между ними поднялся некий феномен, а именно эго, которое выступает под этими различными именами: ум [*манас*], эго [*аханкара*], сила [*шакти*], жизненный ток [*прана*] и т. д. Ищите свой источник; этот поиск приведёт вас к Сердцу автоматически. Внутренние органы [*антахкараны*] являются только представлениями [*кальпана*], объясняющими тонкое тело [*сукшма шарира*]. Физическое тело [*шарира*] составлено из элементов: Земля, Воздух, Огонь, Вода и Эфир; оно – неодушевлённое. Атман чист, самолучезарен и таким образом очевиден. Связь между ними объясняется существованием тонкого тела, составленного, с одной стороны, из тонких аспектов пяти элементов и отражённого света Атмана – с другой. Поэтому тонкое тело, которое синонимично уму, является и одушевлённым и не одушевлённым, т. е. *абхаса*. Опять, игрой чистого качества (*саттва гуны*) в элементах их блеск (*саттвический* аспект) проявляется как ум [*манас*] и чувства [*джнянендриш*]; игрой *раджаса* (качества активности) *раджастический* (активный) аспект проявляется как жизнь [*прана*] и органы действия [*кармендриш*]; игрой тупости [*тамас*] тёмный [*тама*] аспект проявляется как грубый феномен тела и т. д.

II. Но ум слывёт тоже имеющим эти три качества [*гуны*].

М. Да. Есть чистота [*саттва*] в *саттве* (качестве чистоты), активность в ней (*раджас* в *саттве*), а также тупость в ней (*тамас* в *саттве*) и т. д. Чистая [*шуддха*] *саттва* совершенно чиста; *мисра* (смешанная *саттва*) есть сочетание с другими качествами. Качество *саттвы* предполагает только её преобладание над остальными двумя качествами.

Позднее Шри Бхагаван продолжил: Говорят, что сложный лабиринт различных школ философии разъясняет вопросы и открывает Истину. Но на самом деле они создают неразбериху там, где в путанице никакой нужды нет. Почему не оставаться как Атман, Я? Зачем нужно объяснять не-Я?

Возьмите, например, *Веданту*. В ней говорится о 15 видах *праны*. Студента заставляют запоминать их названия, а также их функции. Воздух поднимается и называется *праной*; опускается и назван *апана*; действуют *индриш* и получают какое-то название. Зачем всё это? Зачем классифицировать, давать имена, перечислять функции и т. д.? Разве не достаточно знать, что единая *прана* выполняет всю работу?

Внутренний орган [*антахкарана*] думает, желает, проявляет волю, рассуждает и т. д., а каждой функции приписывается имя, такое как ум, интеллект и т. д. Разве кто-нибудь видел *праны* или *антахкараны*? Имеют ли они какое-нибудь действительное существование? Они – просто концепции. Когда и где такие концепции кончатся?

Рассмотрим следующее.

Человек спит. При пробуждении он говорит, что сладко спал. Возникает вопрос: "Почему он не говорит это в глубоком сне?" Ответ в том, что он был погружён в *А т м а н*, в Себя, и говорить не мог, словно человек нырнувший в воду, чтобы поднять что-то со дна. Ныряльщик не может говорить под водой. Только когда он действительно нашёл нужное ему, он выныривает и говорит. Ладно, в чём же состоит объяснение?

Если он, будучи в воде, откроет рот и попробует что-то сказать, то вода зальётся в рот. Разве это не просто? Но философ не удовлетворён этим простым фактом. Он объясняет, что огонь – это божество, господствующее над речью; что он враждебен воде, а потому не может функционировать! Всё это называется философией, а изучающие всячески стараются изучить всё это! Разве это не явная трата времени? Опять же, говорят, что Боги господствуют над членами и чувствами индивидуума [*вьяштити*]. Они являются членами и чувствами *Вират* [*самаштити*]. Поэтому далее вводится и объясняется *Хираньягарбха* [вселенское сознание] и т. д. Зачем создавать неразбериху, а потом объяснять её? Ах! Как счастлив человек, который не впутывает себя в этот лабиринт!

Мне действительно повезло, что я никогда не занимался этим (философией). Если бы я увлёкся этим, то, вероятно, не пришёл бы ни к чему, будучи всегда в замешательстве. Мои предшествующие склонности [*пурва васаны*] непосредственно привели меня к исследованию "Кто я?". Действительно, какое счастье!

11 апреля

393. П. В мартовском номере *Прабуддха Бхарата*¹ содержится краткое описание духовных переживаний святой Терезы. Она поклонялась фигуре Мадонны, которая внезапно ожила в её видении, наполнив блаженством. Это – то же, что и *шактипата* [снихождение Божественной силы на человека]?

М. Ожившая фигура показывает глубину медитации [*дхьяна бала*]. *Шактипата* готовит ум к обращению вовнутрь. Известен процесс концентрации ума на собственной тени человека, в котором она в своё время оживает и отвечает на вопросы, поставленные ей. Это происходит благодаря силе ума или глубине медитации. Всё, что является внешним, является также и преходящим. Такие феномены могут какое-то время доставлять радость. Но постоянно пребывающий Покой, т. е. *шанти*, не наступает. Он обретается только удалением *авидьи* (неведения).

394. П. Как успокоить ум?

М. Следует смотреть умом на ум или фиксировать ум в *А т м а н е*, приводя ум под контроль *А т м а н а*.

П. Есть ли какая-нибудь йога, т. е. некий процесс, для этого?

М. *Вичара* [исследование] одна подействует.

395. П. Как достичь совершенного [*пурна*] *Брахмана*? Какой метод лучше всего подходит для домохозяина [*гривастха*]?

М. Вы уже сказали *пурна*, т. е. совершенство. Разве вы в стороне от *пурны*? Если в стороне от *пурны*, то будет ли это *пурна*? Если не в стороне, то как возникает этот вопрос? Знание, что *Брахман* – совершенство и что вы не отделены от НЕГО, является последним. Поймите это и обнаружите, что вы не *гривастха* или какое-либо ограниченное существо.

П. Что такое *таттвы*?

М. Знание совершенного *Брахмана* разъяснит все остальные вещи автоматически.

12 апреля

396. *Дама из Голландии, г-жа Гонгридж, ревностный теософ, долгое время работавшая на острове Ява, а сейчас живущая в Адъ-*

¹ Ежемесячный журнал ордена Рамакришны; начат Вивеканандой в 1896 году.

яре, находится здесь с кратким визитом. Она спросила: Теософия говорит о *танхе*, означающей жажду перерождения. Какова её причина?

М. Жажда родиться заново есть желание переродиться так, чтобы прекратить последующие рождения. В данное время дух является умирающим, его надо оживить так, чтобы после нынешней кажущейся смерти имело место такое рождение заново. Забывчивость вашей подлинной природы есть настоящая смерть; память о ней есть возрождение. Оно кладёт конец последующим рождениям. Вечная жизнь – ваша.

П. Я говорила о *танхе* в смысле прилипания к жизни – желания вечной жизни.

М. Несомненно это так. Как возникает это желание? Поскольку нынешнее состояние непереносимо. Почему? Потому что оно не является вашей истинной природой. Если бы оно было вашей подлинной природой, то никакое желание не волновало бы вас. Чем нынешнее состояние отличается от вашей подлинной природы? Воистину, вы – дух. Однако этот дух ошибочно отождествляет себя с грубым телом. Тело проецируется умом; ум сам произошёл от духа. Если это ошибочное отождествление прекращается, то наступит Покой и постоянное неизъяснимое блаженство.

П. Жизнь – это жизнь тела, а новое рождение означает перевоплощение в другое тело.

М. Простая перемена тела эффекта не даёт. Это, связанное с этим телом, перемещается в другое тело. Как это может удовлетворить кого-либо?

Более того, что такое жизнь? Жизнь – это существование, которое есть ваше *Я*, ваша истинная природа. Это – жизнь Вечная. Или же вы можете представить какое-то время, когда вас нет?

Эта жизнь сейчас обусловлена телом, и вы ошибочно отождествляете своё бытие с телом. Вы – ничем не обусловленная жизнь. Эти тела сами прикрепляются к вам как проекции ума, и вы сейчас опечалены идеей "Я-есть-тело". Если эта идея исчезает, то вы есть своё *Я*.

Где и каким образом вы существовали перед тем, как родиться? Были ли вы в глубоком сне? Каким образом вы существовали? Вы существовали тогда тоже без тела. После этого возникает эго, а затем ум, который проецирует тело. Результатом является идея "Я-есть-тело". Поскольку тело существует, вы говорите, что оно было рождено и что оно умрёт, и переносите эту идею на *А т м а н*,

на Себя, говоря, что вы рождены и что вы умрёте. Вы фактически остаётесь без тела в глубоком сне, но сейчас остаётесь и пребываете с телом. А т м а н может оставаться без тела, но тело не может существовать без А т м а н а .

Мысль "Я-есть-тело" – неведение, а представление, что тело не отделено от А т м а н а – это знание. Таково различие между знанием и неведением.

Это тело – проекция ума; ум есть эго; эго поднимается из А т м а н а . Поэтому это тело-мысль отвлекает и уводит прочь от А т м а н а . Для кого существует тело или рождение? Оно существует не для А т м а н а , Духа, Я. Оно имеет место для не-Я, которое воображает себя отдельным. Пока имеется чувство отдельности, будут и мысли, причиняющие страдание. Если начальный источник достигнут вновь и чувству отделения положен конец, то присутствует Покой.

Подумайте, что происходит, когда швыряют камень. Он оставляет свой источник и, брошенный вверх, пытается опуститься; он постоянно находится в движении, пока не возвратится к своему источнику, где и будет отдыхать. Точно так же воды океана испаряются, образуют тучи, движимые ветрами, конденсируются в воду, изливаемую как дожди, а эти воды струятся с гор ручьями и реками, пока не достигнут своего начального источника, океана, достигнув который они остаются в покое. Таким образом, вы видите, где бы ни имелось чувство отделённости от источника, присутствует волнение и движение до тех пор, пока это чувство отдельности не утрачено. То же самое и с вами. Сейчас, отождествляя себя с телом, вы думаете, что отделены от Духа – истинного Я. Вы должны вновь достигнуть своего источника, прежде чем ложное отождествление прекратится и вы будете счастливы.

Золото не является украшением, но украшение есть не что иное, как золото. Какую бы форму украшение ни принимало и как бы украшения ни различались, есть только одна реальность, а именно – золото. Точно так же дело обстоит с телами и А т м а н о м . Единственная реальность есть А т м а н . Отождествлять себя с телом и всё-таки искать счастье – всё равно, что пытаться пересечь реку, сидя на спине аллигатора. Отождествление с телом вызвано обращением вовне и блужданием ума. Продолжать пребывание в этом состоянии – значит только держать себя в бесконечной путанице, и Мира не будет. Ищите ваш источник, погружайтесь в Себя, А т м а н , и оставьте всё остальное в покое.

Новое рождение означает неудовлетворённость нынешним состоянием и желание быть рождённым там, где неудовлетворённости не будет. Рождения, связанные с телом, не могут задеть А т м а н , который остаётся даже после разрушения тела. Неудовлетворённость вызывается ошибочным отождествлением Вечного Я с разрушаемым телом, которое есть обязательный придаток это. Если это убито, вечное Я открывается во всей Своей славе.

Тело – это Крест. Иисус, сын человеческий, есть это, или идея "Я-есть-тело". Когда он распят, он воскрешается как великолепное Я – Иисус, Сын Бога!

"ОТКАЖИСЬ ОТ ЭТОЙ ЖИЗНИ, ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ ЖИТЬ"¹

397. П. Страх является следствием возможности несуществования. Он относится к телу. В глубоком сне тело не сознаётся. Человек не боится, но ищет глубокий сон, тогда как смерти он страшится. Чем вызвано различие между этими двумя взглядами?

М. Желание глубокого сна или страх смерти присутствуют, когда ум активен, а не в самих соответствующих состояниях. Ум знает, что телесное бытие сохраняется и снова появляется после сна без сновидений. Поэтому к глубокому сну подходят без страха, и ищут удовольствие бестелесного существования. В то же время ум не уверен в новом появлении после так называемой смерти и страшится её.

14 апреля

398. *Дандапани, преданный, постоянно живущий в Аишраме, путешествует сейчас по Северу Индии. Он прислал выдержку из "Modern Psychological Review" (Современное психологическое обозрение), где утверждается, что динамический центр Сердца находится справа, а не слева, тогда как физический орган находится слева.*

Разговор шёл в русле этой темы.

¹ В этой же беседе участвовал и С. С. Коган, ученик Шри Раманы, который тогда тоже, как и г-жа Гонгриджп, был связан с Теософским обществом. Вот часть его диалога с Учителем (см. [2, с. 264; 7, с. 262]): **П.** "Откажись от своей жизни, если ты хочешь Жить", - говорит "Голос Безмолвия" Е. П. Блаватской. **М.** Откажись от неправильного отождествления и помните, что тело без А т м а н а существовать не может, тогда как А т м а н существует без тела и всегда.

М. Путь Йоги [*йога-марга*] говорит о шести центрах, каждый из которых должен быть достигнут практикой и превзойдён, пока человек не достигает *сахасрары*, где обнаруживается Нектар и, таким образом, бессмертие. Йогины говорят, что человек входит в *паранади*, которая начинается с сакрального сплетения, тогда как *джнянины* утверждают, что та же самая *нади* начинается из Сердца. Примирение между этими двумя, казалось бы, противоречивыми утверждениями осуществлено в тайном учении, которое отчётливо заявляет, что йогическая *паранади* исходит из *муладхары*, а *джняна паранади* – из Сердца. Истина состоит в том, что надо войти в *паранади*. Используя практику Йоги (*раджа-йоги*), человек начинает снизу, затем поднимается, проходит через все центры, пока не достигает цели; при практике *джняны* [*джняна абхьяса*] человек водворяется непосредственно в Сердечном центре.

П. Разве *пара* не сопровождается *пашьянти*¹ и т. п.?

М. Вы говорите о речи [*вак*], которая подразделяется так: 1) *пара*, 2) *пашьянти*, 3) *мадхьяма* и 4) *вайкхари*; *вак* есть *прана шакти*, тогда как ум есть *теджо рупа*, или *чит шакти*. *Шакти* есть проявление непроявленного начала.

Йогины придают величайшее значение поднятию *кундалини* до *сахасрары* – центра над головой, или тысячелепесткового лотоса. Некоторые из них говорят, что выше имеются и другие центры со 100 000 или 100 000 000 лепестков. Давайте сейчас не будем останавливаться на этом. Йогины ссылаются на место в Писании, где говорится, что жизненный ток входит в тело через "родничок" в голове, и доказывают, что поскольку *вийога* [разделение] приходит этим путём, то йога [союз] должна осуществляться обратным путем. Поэтому, говорят они, мы должны практикой йоги собрать *праны* и войти в "родничок" для достижения йоги. *Джнянины*, с другой стороны, указывают, что йогины предполагают существование тела и его отделённость от *А т м а н а*. Только если принята данная точка зрения об отделённости, йогин и может советовать достигать воссоединения посредством практики йоги.

В действительности тело находится в уме, который имеет мозг своим местопребыванием. Функционирование последнего за счёт света, идущего из другого источника, допускается самими йогинами в их теории "родничка". Далее *джняни* доказывает: если этот свет заимствован, то он должен приходиться из прирождённого ис-

¹ См. Глоссарий.

точника. Идите непосредственно к Источнику и не будьте зависимы от заимствованных ресурсов. Железный шар при отделении от основной массы железа раскаляется в огне, позднее охлаждается, отдавая огонь, но должен снова стать раскалённым, чтобы воссоединиться с исходной массой. Точно так же и причина разъединения должна формировать и фактор воссоединения.

Опять же, если есть какое-то отражённое изображение, то должен быть источник, подобный Солнцу (для освещения), и "принадлежности", подобные горшку с водой (для отражения). Чтобы покончить с отражением, необходимо или прикрыть отражающую поверхность, что соответствует достижению "родничка" согласно йогинам, или осушить горшок, удалив воду, что именуют *тапасом* [*тапо Брахмети – тапас есть Брахман*]. Другими словами, мысли или активности мозга должны быть прекращены. Это – *джняна-марга*.

Всё вышесказанное, однако, подразумевает предположение, что *джива* является отдельной от Атмана или *Брахмана*. Но отдельны ли мы? "Нет", – говорит *джняни*. Это есть ошибочное отождествление Атмана, Я, с не-Я, как в случае бесцветного кристалла и его окрашенного фона. Этот кристалл, хотя и бесцветный, кажется красным из-за присутствия его красного заднего плана. Если фон удалить, то кристалл сияет в своей изначальной чистоте. Точно так же дело обстоит с Атманом и *антах-каранами* (внутренними органами).

Но всё-таки эта иллюстрация не вполне подходящая. Ведь это имеет источником Атман и не отделено от Него, как задний план от кристалла. Поскольку это имеет источник в Атмане, необходимо только проследить его обратно, чтобы оно могло погрузиться в свой источник.

Центр это и его сердцевина именуются Сердцем, точно так же, как и Атман.

Какой-то джентльмен спросил, правда ли, что йогины также достигают анахаты и таким образом реализуют Сердечный центр, как это делают и джнянины, хотя и другим способом.

М. Анахата с Сердечным центром не совпадает. А если бы даже и совпадала, почему йогины должны странствовать дальше, до *сахасрары*? Более того, ваш вопрос возникает из-за чувства отделенности, упорствующего в нас. Мы никогда не были вдали от Сердечного центра. Перед достижением *анахаты* или после про

хождения её, но человек пребывает только в этом центре. Есть понимание этого или нет, человек не удалён от Сердечного центра. При практике йоги или *вичары* необходимо всегда пребывать только в этом центре.

П. Какой должна быть наша духовная практика [*садхана*]?

М. *Садхана* для духовного практика (*садхака*) – это естественное состояние [*сахаджа*] достижения [*сиддха*]. *Сахаджа* есть изначальное состояние, так что *садхана* сводится к удалению препятствий к реализации этой пребывающей истины.

П. Является ли концентрация ума одной из *садхан*?

М. Концентрация не состоит в том, чтобы думать об одной вещи. Она, с другой стороны, означает откладывание всех посторонних мыслей, которые препятствуют видению нашей подлинной природы. Все наши усилия должны направляться только на подъём завесы неведения. Сейчас кажется трудным унять мысли. В возрождённом состоянии будет гораздо труднее уже вызвать мысли. Ибо о чём тогда думать? Есть только А т м а н . Мысли же могут функционировать только при наличии объектов. Но объектов нет. Как тогда мысли могут возникать вообще?

Привычка заставляет нас верить, что прекратить мышление очень трудно. Если эта ошибка обнаружена, то человек не будет настолько глуп, чтобы стараться мыслить без необходимости.

П. Разве Милость не более действенна, чем практика [*абхьяса*]?

М. Гуру просто помогает вам искоренить неведение. Разве он передаёт вам Реализацию?

П. Но мы невежественны.

М. Вы мудры, так как говорите, что вы невежественны. Является ли сумасшедшим тот, кто говорит, что сошёл с ума?

Милость Гуру подобна руке, протянутой, чтобы помочь вам выбраться из воды или облегчить вам путь удаления неведения.

П. Не напоминает ли Милость лекарство, исцеляющее от болезни *авидьи*?

М. Для чего существует лекарство? Только для того, чтобы восстановить у пациента изначальное состояние здоровья. Для чего нужны Гуру, Милость, Бог и т. п.? Разве Гуру держит вас за руку и шепчет что-то на ухо? Вы представляете Гуру подобным себе. Поскольку вы считаете себя телом, вы думаете, что он тоже должен быть телом, чтобы сделать что-то осязаемое для вас. Его работа лежит внутри. Как обрести Гуру? Бог, который всегда внутренне присутствует, в Своей Милости сострадает любящим, преданным

ему и проявляет Себя согласно развитию преданного. Преданный думает, что Он – человек, и ожидает взаимоотношений между собой и Гуру, как между двумя физическими телами. Но Гуру, являющийся Богом, или воплощением Я, работая внутри, помогает человеку увидеть ошибки своего пути и руководит им в правильном направлении до тех пор, пока он не осознает Себя внутри.

После такого осознания ученик чувствует: "Раньше я был таким беспокойным. В конце концов я – А т м а н , тот же, что и раньше, но уже не затрагиваемый ничем; где тот, кто был несчастен? Его не видно нигде".

А что преданный должен делать после этого? Он должен только поступать согласно словам Учителя и вести внутреннюю работу. Гуру пребывает одновременно и "внутри" и "снаружи", ибо он создаёт условия для вашего движения вовнутрь и в то же время "внутренне" готовит подтягивание вас к Сердечному центру. Таким образом, он даёт толчок "извне" и старается подтолкнуть "изнутри" так, чтобы вы могли остановить внимание на Центре.

В глубоком сне вы сосредоточены внутри. Одновременно с пробуждением ваш ум устремляется вовне, думая об этом, о том и обо всём. Такое движение ума следует останавливать. Это возможно лишь для того, кто может работать и внутри и снаружи. Можно ли его отождествить с каким-нибудь телом? Вы думаете, что этот мир можно завоевать вашими собственными усилиями. Но когда вы расстроены внешними обстоятельствами и обращаетесь вовнутрь, то чувствуете: "О! Есть Сила более Высокая, чем человек!" Существование Высшей Силы должно быть принято и признано. Это напоминает очень мощного слона, которого можно усмирить силой, не меньшей, чем у льва. В нашем случае львом является не кто иной, как Гуру, один взгляд которого заставляет слоноподобное эго затрястись и умереть. Со временем вы узнаете, что наша слава лежит там, где мы прекращаем существовать. Чтобы завоевать это состояние, следует отдать себя, говоря: "Господь! Ты есть моё единственное прибежище!" Тогда Учитель увидит, что человек готов принять Его руководство, и будет направлять его.

П. Что такое само-отдача?

М. Она – то же самое, что и самоконтроль; контроль осуществляется удалением *самскар*, которые подразумевают функционирование эго. Эго подчиняется, только когда оно признаёт Высшую Силу. Такое признание есть отдача, или подчинение, или самоконтроль. Иначе эго остаётся высокомерным, словно статуя,

высеченная в башне, всем своим напряжённым взглядом и позой создающая обманчивое впечатление, что это именно она держит башню на своих плечах. Это не может существовать без этой Силы, но думает, что оно действует самостоятельно.

П. Как можно подчинить этот мятежный ум?

М. Или искать его источник так, чтобы он мог исчезнуть, или отдать себя так, чтобы он мог быть сражён.

П. Но ум ускользает от нашего контроля.

М. Пусть так. Не думайте об этом. Когда вы вспоминаете себя, возвращайте его обратно и поворачивайте вовнутрь. Этого достаточно.

Никто не достигает успеха без усилия. Сдерживание ума – это не право человека по рождению. Удачливые немногие достигают успеха своей настойчивостью.

Пассажир, едущий в поезде, держит свой багаж на голове только из-за собственной глупости. Пусть он положит его на полку; груз точно так же достигнет места назначения. Подобным образом, давайте не будем принимать позу делателя, но подчиним себя руководящей Силе.

П. Свами Вивекананда говорит, что духовный Гуру, по существу, передаёт ученику духовность.

М. Имеется ли здесь какая-либо субстанция для передачи? Передача означает искоренение чувства бытия учеником. Это делает Учитель. Но отсюда не следует, что один и тот же человек, будучи Собой, позднее становится другим.

П. Милость – это не дар Гуру?

М. Бог, Милость и Гуру – синонимичны между собой, а также вечны и всепроникающи. Разве А т м а н не всегда внутри? Должен ли Гуру даровать Милость взглядом? Если Гуру так думает, он не достоин этого титула.

В книгах говорится, что существует множество видов посвящения [*дикши*] – посвящение рукой, касанием, взглядом, мыслью [*хаста дикши, спарши дикши, чакшу дикши, мано дикши*] и т. д. Они также утверждают, что Гуру выполняет определённые обряды с огнём, водой, *джапой* или *мантрами*, и называют такие причудливые представления *дикшами*, как если бы ученик духовно созрел только после подобных процедур, производимых Гуру.

Если разыскивать индивидуума, то его нигде не найти. Таков Гуру. Таков Дакшинамурти. Что он делал? Он пребывал в Тишине. Перед ним появились ученики. В ответ на их вопросы Дакшина-

мурти сохранял безмолвие, и в Тишине Учителя сомнения искателей рассеивались, а это означало, что они утрачивали свои отдельные индивидуальности. Такова *джняна*, а не всё то многословие, которое с ней обычно связывают.

Молчание – наиболее мощная форма работы, и хотя *шастры* обширны и выразительны, они тем не менее уступают в своём влиянии. Гуру спокоен – и Мир господствует во всём. Его Молчание более обширно и более выразительно, чем все *шастры*, вместе взятые. Ваши вопросы вызываются чувством, что после долгого пребывания здесь, многое услышав, предприняв значительные усилия, вы ничего не обрели. Внутренняя работа не очевидна. На самом же деле Гуру всегда внутри вас.

Таюманавар говорит: "О Господь! Приходящий ко мне вместе с рожденьями, никогда не покидающий меня и в конце концов спасающий меня!" Таково переживание Реализации.

Шримад Бхагавад-Гита утверждает то же самое несколько иначе: "Мы были всегда вдвоём, а не только сейчас".

П. Разве Гуру не принимает конкретную форму?

М. Что означает *конкретную*? Вы задаёте этот вопрос, поскольку отождествляете своё бытие с телом. Выясните, являетесь ли вы телом.

Гита говорит: *парам бхавам аджанантах* [*Бхагавад-Гита* (IX, 11)] – те, кто не могут постичь трансцендентальную природу (Шри Кришны), – глупцы, обманутые неведением.

Учитель появляется, чтобы развеять то неведение. По словам Таюманавара, Учитель показывается как человек, чтобы развеять неведение человека, точно так же как какой-нибудь олень используется в качестве приманки для поимки дикого оленя. Учитель должен появиться в теле, чтобы искоренить нашу невежественную идею "Я-есть-тело".

399. *Г-н Бозе, бенгальский инженер, недавно прочёл "Мандукья-карики" Гаудапады и "Индийскую философию" сэра С. Радхакришнана, а потому спросил следующее:*

П. Есть ли действительная разница между опытом сновидения и состояния бодрствования?

М. Поскольку вы находите происходящее в сновидении мимолётным в сравнении с состоянием бодрствования, то и говорят о существовании различия. Это кажущееся, а не действительное различие.

П. Является ли состояние бодрствования независимым от существующих объектов?

М. В этом случае объекты должны существовать без того, кто их видит, другими словами, объект должен сам сказать вам, что он существует. Разве это так? Например, разве движущаяся перед вами корова говорит вам, что она движется? Или в действительности вы сами говорите: "Это корова движется"? Объекты существуют, потому что видящий обращает внимание на них.

П. Гаудапада в "Мандукья-кариках" говорит, что с точки зрения Абсолютной реальности между этими двумя состояниями нет разницы.

М. Конечно, нет.

П. Я придаю очень большое значение тому, что Бхагаван также говорит это. Профессор Радхакришнан в своей "Индийской философии" пишет, что Шри Шанкара, комментируя "Брахма-Сутры", делает различие между этими двумя состояниями. Это действительно так? А если так, то в чём оно состоит? Как может иметься какое-либо различие с точки зрения Реальности? Пока ум существует в какой-то форме, будет и различие. Но с точки зрения *Атмана*, недвойственного *Брахмана*, может ли быть какое-либо различие?

М. Сновидение имеется для того, кто говорит, что он проснулся. Фактически бодрствование и сновидение равным образом нереальны с точки зрения Абсолюта.

П. Могут ли эволюция, творение или проявление иметь хоть какое-то место в чистой *адвайте*? Что можно сказать о теории *виварты*, согласно которой *Брахман* появляется как этот мир, не забывая свою сущностную природу, – словно верёвка, кажущаяся змеей?

М. Имеются различные методы подхода к доказательству нереальности вселенной. Пример сновидения является одним из них. Бодрствование [*джаграт*], сновидение [*свапна*] и глубокий сон без сновидений [*сушупти*] подробно трактуются в писаниях *Веданты*, чтобы можно было обнаружить Реальность, лежащую в их основе. Это не значит подчёркивать различия между этими тремя состояниями. Необходимо всегда ясно иметь в виду указанную цель.

Говорят, что мир нереален. О какой степени нереальности идёт речь? Это нереальность, похожая на сына бесплодной матери или на цветок в небе, т. е. просто слова, за которыми нет никаких но-

вых фактов? Тогда как этот мир присутствует фактически, а не просто как некое слово. Ответ заключается в том, что мир есть наложение на единую Реальность, подобное видимости змеи, возникающей в тусклом свете при виде скрученной верёвки.

Но здесь тоже ошибочная идентичность прекращается, как только друг укажет, что это – верёвка. В случае же этого мира он продолжает существовать даже после того, как его нереальность стала известной. Почему это происходит? И опять же видимость воды в мираже сохраняется даже после того, как признано, что это – мираж. То же самое происходит и с этим миром. Он продолжает проявляться, даже если известно о его нереальности.

Но воду миража никто не ищет, чтобы удовлетворить свою жажду. Как только человек узнаёт, что это – мираж, он оставляет его как бесполезный и не стремится к нему, чтобы добыть воду.

П. Но с видимостью этого мира дело обстоит не так. Даже после того, как он неоднократно объявлен ложным, человек не в состоянии избежать удовлетворения своих желаний в этом мире. Как может такой мир быть ложным?

М. Всё это подобно тому, как некий человек удовлетворяет свои появившиеся в сновидении желания посредством творений в том же сне. Есть объекты, есть желания и есть их удовлетворение. Творение в сновидении полно значения, как и в мире бодрствования [*джаграм*], но тем не менее оно не рассматривается реальным.

Таким образом, мы видим, что каждая из этих иллюстраций служит определённой цели при установлении стадий нереальности. Осознавший себя мудрец в конечном счёте заявляет, что в духовно возрождённом состоянии мир бодрствования так же обнаруживается нереальным, как мир сновидений в состоянии бодрствования [*джаграм*].

Каждая иллюстрация должна пониматься в её правильном контексте; её не следует изучать как некое изолированное утверждение. Она – звено в цепи. Цель всех этих звеньев – направить ум искателя к единой Реальности, лежащей в основе их всех.

П. Имеется ли та разница в философии Шанкары и Гаудапады, в которой ученый профессор хочет нас убедить?

М. Эта разница присутствует лишь в нашем воображении.

П. Сэр С. Радхакришнан пишет:

Общая идея, проходящая через произведение Гаудапады, что зависимость и Освобождение, индивидуальная душа и этот

мир – все нереальны, побуждает едкого критика заметить, что теория, которой больше нечего сказать, кроме того, что нереальная душа пытается избавиться от нереального Высочайшего Блага, может сама быть некой нереальностью. Одно дело говорить, что неизменяемая реальность, выражающая Себя в изменчивой вселенной без утраты своей природы, есть тайна, и другое – отбросить всю изменчивую вселенную как простой мираж. Если мы должны играть роль в жизни, то не можем делать это с убеждением, что эта роль – некая показуха, а все призывы в ней – просто пустышки. Но философия может удерживать такую теорию и быть спокойной за себя. Самое большое осуждение (которое можно вынести) такой теории – в том, что мы принуждены занимать себя объектами, существование и ценность которых постоянно отрицаем в теории. Такая теория лишь показывает, что имеется ещё что-то, включающее и превосходящее этот мир, но не подразумевает, что этот мир – сновидение.

М. Как уже было сказано, цель всей философии – показать Реальность, лежащую в основе всего, будь то состояния *джаграт*, *свапна* и *сумшупти* или индивидуальные души, мир и Бог.

Возможны три точки зрения:

1. *Вьявахарика*: Человек видит этот мир во всей его множественности, предполагает присутствие Творца и считает себя субъектом (действия). Всё это поэтому сводится к трём принципам – *джагат*, *джива* и *Иивара* [мир, душа и Бог]. Он узнаёт о существовании Творца и пытается достичь Его, чтобы обрести бессмертие. Если кто-то таким образом освобождается от зависимости, то остаются все остальные индивидуумы, существующие, как и раньше, которые ещё должны решить задачу их собственного спасения. Он более или менее принимает Единую Реальность, лежащую в основе всех этих феноменов. Феномены обуславливаются игрой *майи*. *Майя* – *шакти Иивары*, или активность Реальности. Таким образом, существование различных душ, объектов и т. д. не расходится с *адвайтической* точкой зрения.
2. *Прадибхасика*: *джагат*, *джива* и *Иивара* познаются только тем, кто видит их. У них нет никакого существования независимого от него. Поэтому есть только одна *джива*, будь то конкретный индивидуум или Бог. Всё остальное – просто миф.
3. *Парамартхика*: Доктрина не-творения [*аджатавада*], которая не допускает второго. Нет реальности или отсутствия Её,

нет поиска или обретения, нет зависимости или освобождения и т. д.

Возникает вопрос, почему тогда все *шастры* говорят о Господе как о творце? Как может творение, которым вы являетесь, само творить творца и доказывать, что *джагат*, *джива* и *Иивара* все являются лишь концепциями ума?

Ответ таков.

Вы знаете, что ваш отец в этом состоянии бодрствования [*джаграт*] умер, и после его смерти прошло несколько лет. Однако вы видите его в сновидении и признаёте своим отцом, от которого вы родились и который оставил вам своё наследство. Здесь творец пребывает в творении. Другой пример. Вам снится, что вы служите какому-то царю и состоите при дворе в этом царстве. Как только вы просыпаетесь, все эти образы исчезают, оставаясь позади вас, одинокого человека. Где они все были? Только внутри вас. Та же аналогия остаётся в силе так же и в другом случае.

П. Как *майя* появляется в вышеупомянутой *въявахарике*?

М. *Майя* есть только *шакти Иивары*, или активность Реальности.

П. Почему Реальность становится активной?

М. Как может этот вопрос возникнуть? Вы сами охвачены Ею. Разве вы в стороне от этой вселенской активности, чтобы задавать этот вопрос? Та же самая Сила поднимает это сомнение, чтобы все сомнения могли в конце концов прекратиться.

П. Мир сновидений не так важен, как мир бодрствования [*джаграт*], поскольку мы не чувствуем, что наши желания удовлетворены.

М. Вы ошибаетесь. Голод и жажда также присутствуют и в сновидении. Вы можете наесться досыта, а оставшуюся пищу отложить на следующий день. Тем не менее во сне вы чувствуете голод. Эта пища вам не помогает. Ваш голод во сне можно удовлетворить, только приняв пищу во сне. Желания, возникшие в сновидении, удовлетворяются только творениями в нём.

П. Мы вспоминаем наши сновидения в нашем бодрствовании, но не наоборот.

М. Опять неверно. В сновидении вы отождествляете себя с тем, кто теперь говорит.

П. Но мы не знаем, что спим, а не бодрствуем, как это мы делаем сейчас.

М. Сновидение – это сочетание бодрствования [*джаграт*] и глубокого сна [*сушупти*]. Оно вызывается впечатлениями (*самскарами*) состояния бодрствования. Поэтому мы теперь и вспоминаем сны. В сновидениях же *самскары* не создаются; поэтому также мы не воспринимаем сновидение и бодрствование одновременно. Тем не менее каждый вспомнит странные дилеммы во сне. Например, человеку интересно, спит он или бодрствует. Он доказывает и устанавливает, что только бодрствует. Когда же действительно просыпается, он выясняет, что всё это было лишь сном.

400. В ходе другого разговора Шри Бхагаван сказал: Видения добавляют к медитации "изюминку" и ничего более.

16 апреля

401. Г-н Кришнамурти, джентльмен из Андхра-Прадеш, спросил: На каком объекте мы должны сосредоточить взгляд, когда выполняем *танас*? Наш ум фиксируется на том, что мы производим.

М. Для чего практикуется *танас*?

П. Для Само-реализации.

М. Именно так. *Танас* зависит от компетентности конкретного человека. Кто-то просит форму для созерцания. Но этого недостаточно. Разве кто-нибудь может всегда удерживать взгляд на каком-то объекте? Поэтому созерцание образа должно сопровождаться *джапой*. *Джапа* помогает сосредоточить на образе не только взгляд, но и ум. Результатом этих усилий является концентрация ума, которая завершается достижением Цели. Практик становится тем, о чём он думает. Некоторых удовлетворяет имя образа. Каждая форма должна иметь имя. Это имя обозначает все качества Бога. Постоянная *джапа* отбрасывает все остальные мысли и фиксирует ум. Это и есть *танас*. Сосредоточение, или однонаправленность [*нидидхьясана*], и есть желаемый *танас*.

Вопрос о том, что такое *танас*, был задан, чтобы узнать, какой цели он служит. Его форма будет зависеть от этой цели.

П. Разве физическая аскёза также не является *танасом*?

М. Может быть одной из его форм. Её виды обусловлены *вайрагьей* (бесстрашием).

П. Я видел одного человека, который держал руку поднятой всю жизнь.

М. Это – *вайрагья*.

П. Почему человек для этой цели должен причинять своему телу страдание?

М. Вы считаете это страданием, тогда как это – обет, и для кого-то другого он является неким достижением и удовольствием.

Дхьяна может быть внешней или внутренней, либо той и другой. *Джапа* важнее внешней формы. Она должна практиковаться до тех пор, пока не станет естественной, начинаясь с усилием и продолжаясь до момента, когда уже будет выполняться сама собой. Самопроизвольная *джапа* называется Реализацией.

Джату можно выполнять даже будучи загруженным другой работой. ТО, которое ЕСТЬ, – единственная Реальность, и Она может выражаться формой, *джапой*, *мантрой*, *вичарой* или какой-нибудь другой разновидностью попытки достичь Её. Все эти практики в конце концов приходят к одной-единственной Реальности. *Бхакти*, *вичара* и *джапа* – только различные виды наших усилий воспрепятствовать нереальности. Нереальность сейчас выступает как навязчивая идея, в то время как наша истинная природа – Реальность. Мы упорно продолжаем обманываться нереальностью, т. е. привязанностью к мыслям и мирским активностям. Их прекращение откроет Истину. Все попытки направлены к тому, чтобы не допускать их, думая только о Реальности. Хотя Она и есть наша истинная природа, похоже, что мы думаем о Реальности, только пока занимаемся этими практиками. Всё, что мы делаем, действительно равнозначно удалению препятствий к открытию нашего истинного бытия. Медитация или *вичара* являются, таким образом, возвращением к нашей истинной природе.

П. Эти попытки обязательно приведут к успеху?

М. Реализация – это наша природа, ничего нового приобретать не требуется, так как новое не может быть вечным. Поэтому нет нужды сомневаться в утрате или обретении А т м а н а .

402. *Говоря о мозге и Сердце¹, Шри Бхагаван вспомнил следующий давний инцидент².*

¹ Здесь и далее имеется в виду Сердечный центр, расположенный двумя пальцами правее средней линии груди.

² В данной беседе составитель "Бесед", Мунагала С. Венкатарамая, описывает её содержание как свидетель, не используя прямой речи Учителя. Тем не менее всё сказанное (кроме первого предложения) – рассказ Самого Бхагавана.

Кавьякантха Ганапати Муни однажды доказывал, что мозг – самый важный центр, а Шри Бхагаван настаивал, что – Сердце. Этот спор наблюдали и другие. Через несколько дней Шри Бхагаван получил письмо, содержащее короткое английское стихотворение от одного юноши, Н. С. Аруначалама, который даже ещё не был студентом высшей школы.

Это стихотворение замечательно по своей поэтической образности¹. Шри Бхагаван, Кавьякантха и все остальные представлены как Сердце, ум и тело соответственно или так же как солнце, луна и земля. Свет солнца отражается луной, и земля освещается им. Подобным образом и мозг действует посредством сознания, полученного из Сердца, а тело при этом защищается. Это поучение Шри Бхагавана содержится и в *Шри Рамана Гите*. Сердце – самый важный центр, из которого жизненность и свет излучаются в мозг, давая ему возможность действовать. *Васаны* в их тончайшей форме заключены в Сердце, далее они истекают в мозг, который отражает их, сильно увеличивая, что соответствует стадиям демонстрации кинофильма. Вот почему говорят, что этот мир – не более чем некий кинопоказ.

Шри Бхагаван также добавил, что если бы *васаны* находились в голове, а не в Сердце, то они уничтожились бы при отрубании головы и тогда перевоплощения заканчивались бы. Но это не так. Следовательно, *васаны* пребывают в Атмане, т. е. в Сердце, а не в мозгу (который является просто сценой для игры *васан*, приходящих из театральной уборной – Сердца).

17 апреля

403. *Кто-то упомянул о выдержке из журнала "Modern Psychological Review" (Современное психологическое обозрение), желая знать, можно ли использовать какие-либо инструменты для*

¹ Шри Бхагаван перевёл это стихотворение (это единственный Его перевод с английского), добавив в конце следующую строфу:

"Это – перевод на чистый тамил

Изыщных английских стихов

Аруначалама из Арни,

Возвещающих (Истину) всему человечеству".

Русский перевод стихотворения "Сердце и Мозг" см. в [5; 8, с. 359–361].

обнаружения Сердечного центра, были ли доступны подходящие субъекты для записи переживания адептов на духовном пути и т. д. Сбравшиеся в Холле заговорили. Шри Бхагаван сказал: В книге "Самореализация" написано, что в происшествии (у Черепашьей скалы, в 1912 году) я потерял сознание и появились симптомы смерти, тогда как на самом деле я всё время сохранял сознание. Я мог чувствовать остановку физического сердца и, равным образом, действие незатронутого Сердечного центра. Это состояние длилось около четверти часа¹.

П. Правда ли, что некоторые преданные имели привилегию чувствовать Сердечный центр Шри Бхагавана с правой стороны груди, размещая свои руки на груди Шри Бхагавана?

М. Да.

(Г-н Вишванатха Айяр, Нараяна Редди и другие сказали, что они чувствовали Сердечный центр Шри Бхагавана, расположенным с правой стороны, помещая руки на его грудь.)

Один из почитателей справедливо заметил, что если руки могут чувствовать и определять местонахождение Сердечного центра, то деликатные научные инструменты определённо должны делать это.

П. Говорят, что Сердце расположено справа, слева или в центре грудной клетки. Но при таком различии во мнениях как нам медитировать на Сердце [Хридайя]?

М. Вы ЕСТЬ, и это факт. Дхьяна [медитация] выполняется вами, о вас и в вас. Она продолжается там, где вы находитесь, а не вне вас. Поэтому вы – центр дхьяны, и он есть Сердце.

Его местоположение, однако, дано со ссылкой на это тело. Вы знаете, что вы *есть*. Где вы? Вы находитесь в теле, а не вне его. Всё же (сам Сердечный центр) – это не тело в целом. Хотя вы и наполняете собой тело в целом, вы тем не менее допускаете наличие некоего центра, из которого начинаются все ваши мысли и где они успокаиваются. Даже когда конечности ампутированы, вы находитесь там, пусть и с повреждёнными ощущениями. Поэтому необходимо принять существование такого центра. Его называют Сердцем. (Духовное) Сердце – это не просто центр, но А т м а н . "Сердце" есть только другое имя для А т м а н а .

Сомнения поднимаются, только когда вы отождествляете Его с чем-то осязаемым и физическим. Писания описывают Его как

¹ См. также [3, с. 94-96].

источник 101 *нади* и т. п. В *Йога-Васиштхе* Чудала говорит, что *кундалини* состоит из 101 *нади*, таким образом отождествляя одно с другим.

Сердце и не понятие, и не объект для медитации, но место медитации. А т м а н пребывает в совершенном одиночестве. Вы видите тело в Сердце, и этот мир тоже находится в Нём. Нет ничего отдельного от Сердца. Поэтому все виды усилий располагаются только там.

18 апреля

404. *Случайный посетитель спросил:* Что такое *ништа* [духовное прикрепление]? Как необходимо направлять взгляд между бровями?

М. А как мы видим все эти вещи? Существует какой-то свет, посредством которого они видимы. Ваш вопрос равнозначен вопросу, как увидеть тот свет.

П. В чём состоит значение места между бровями?

М. Его можно выразить, если сказать: "Не смотрите вашими глазами (используйте внутреннее Око)".

П. Для чего нужна регуляция дыхания?

М. Только для контроля ума.

Через несколько минут Шри Бхагаван продолжил: Ум действует и как свет, и как объекты. Если их удалить, то повсюду останется только свет.

П. Но мы должны знать, что такой свет имеется.

М. Видение, или познание, невозможно без такого света. Как вы узнаёте что-либо в глубоком сне? Мы познаём в теперешнем состоянии, поскольку присутствует свет. Свет – необходимый реkvизит для зрения. Он очевиден в нашей повседневной жизни. Среди различных видов света самый важный – свет солнца. Поэтому и говорят о сиянии миллиона солнц.

П. Если мы давим пальцами на веки, то возникает свет.

Другой посетитель спросил: В чём польза от созерцания такого света?

М. Это делается, чтобы мы не забыли цель. Такая практика помогает человеку не отвлекать внимание к другим занятиям. Увидеть объект или обнаружить свет можно потому, что есть субъект, делающий это. Как влияет на субъект, видимы объекты

или не видимы? Если свет, т. е. познающий, или сознание, видим, то не будет никакого объекта для видения. Чистый свет, т. е. Сознание, один останется повсеместно.

П. Почему же тогда необходима регуляция дыхания?

М. Контроль дыхания, или его регуляция, нужен лишь для сдерживания ума, так чтобы тот не мог блуждать.

П. Контроль дыхания нужен только для сдерживания ума?

М. Только видеть свет недостаточно; также необходимо иметь ум, занятый единственной деятельностью, как в том случае, когда беспокойный хобот слона вставлен в цепь.

П. Сколько требуется времени, чтобы добиться *чинтамани* (божественного самоцвета, исполняющего все желания его владельца)?

М. Пример *чинтамани* можно найти в *Йога-Васиштхе*. *Чинтамани* означает подлинную природу *А т м а н а*. Рассказывают такую историю.

Один человек практиковал *танасью*, чтобы получить *чинтамани*. Какой-то драгоценный камень чудесным образом попал к нему в руки. Он подумал, что это никак не *чинтамани*, поскольку его усилия были слишком кратковременны и совершенно недостаточны для обретения самоцвета. Он выбросил его и продолжил *танас*. Позднее какой-то *садху* положил перед ним блестящую гальку с отшлифованными гранями. Этот человек был захвачен её внешним видом, но обнаружил, что она не исполняет его желаний, как он полагал первоначально. Подобным образом, *А т м а н* является неотъемлемым, и Его не следует искать где-нибудь в другом месте.

(Ещё история ошибки.) Один из хозяев часто дразнил своего слона. Однажды этот хозяин случайно упал. Слон мог убить его на месте, но не сделал этого. Позднее, однако, хозяин выкопал в лесу большую яму и убил слона.

Чудала проиллюстрировала ошибку царя Сикхидхваджи таким рассказом.

Царь сохранял *вайрагью* даже управляя царством и мог бы осознать Себя, если бы только довёл свою *вайрагью* до точки убийства эго. Он этого не делал, но приходил в лес, практиковал *танас* по расписанию и всё-таки не продвинулся даже после 18 лет *танаса*. Он стал своей собственной жертвой. Чудала посоветовала ему отказаться от эго и осознать Себя, что он сделал и был освобождён.

Из рассказа Чудалы ясно, что *вайрагья*, сопровождаемая эго, ценности не имеет, тогда как при отсутствии эго все владения уже ничего не стоят.

19 апреля

405. *Один представительный и ортодоксальный джентльмен спросил о Шри Чакре.*

М. Она имеет глубокое значение. В ней есть 43 части со священными слогами в каждой. Её почитание – один из методов сосредоточения ума. Ум привык двигаться вовне. Его нужно сдерживать и обращать вовнутрь. Он привык задерживаться на именах и формах, так как все внешние объекты владеют именами и формами. Такие имена и формы сделаны символическими умственными понятиями, чтобы отвести ум от внешних объектов и заставить его пребывать внутри себя. Изваяния, *мантры*, *янтры* – все предназначены только для того, чтобы дать пищу уму в его интрорвертированном (обращенном вовнутрь) состоянии, так чтобы позднее он стал способным обретать концентрацию, после которой то великолепное состояние достигается само собой.

20 апреля

406. Г-н Коган, ученик, постоянно проживающий в Ашраме, последние несколько дней размышлял о книге "Нирвана", написанной одним известным теософом, в которой автор призывал достигать *нирваны* каждый вечер перед отходом ко сну. Автор также призывал представлять своего собственного Учителя и других Учителей Теософского общества яркими огнями внутри океана света, который и есть *нирвана*. Г-н Коган спросил Шри Бхагавана, насколько это возможно, если иметь в виду поучение *адвайты*, что переживание *нирваны* совпадает с переживанием чистого сознания Бытия.

М. *Нирвана* – это Совершенство. В этом Совершенном Состоянии нет ни субъекта, ни объекта; нечего видеть, нечего чувствовать, нечего познавать. Видение и познание – функции ума. В *нирване* нет ничего, кроме блаженного чистого сознания "Я есмь".

П. Как же тогда один видный руководитель Теософского общества, претендующий на ясновидение высокого порядка, может восхвалять автора этой книги за его мнимое точное и живое опи-

сание *нирваны*? Почему Теософское общество так сильно охвачено идеей "служения"?

М. Ну, теософия и другие родственные движения полезны, так как делают человека неэгоистичным и готовят его к высочайшей истине. Служение, такое как молитвы, *джана* и даже коммерческая деятельность, выполненная во имя Бога, ведёт к высочайшей цели – Само-реализации.

П. Но сколько это займёт времени? И почему человек, готовый к Абсолютному знанию, должен держаться знания Относительности?

М. Всему своё время. Тот, кто готов к абсолютному знанию, так или иначе, но от кого-нибудь услышит о нём и энергично последует ему. Он осознает, что *атма-видья* – высочайшая из всех добродетелей, а также конец путешествия.

После этого, на вопрос о различии между внешним и внутренним самадхи, о которых упоминалось выше, в беседе 391, Учитель сказал: Внешнее самадхи состоит в том, чтобы удерживать Реальность, свидетельствуя внешний мир, но внутри не реагируя на него. Это тишина океана без волн. Внутреннее самадхи влечёт за собой утрату телесного сознания.

П. Является ли утрата телесного сознания обязательной для достижения *сахаджа самадхи*?

М. Что такое телесное сознание? Проанализируйте это. Здесь должно быть тело и сознание, ограниченное до него, вместе составляющие телесное сознание. Они должны лежать в другом Сознании, которое абсолютно и неподдельно. Держитесь Его. Это есть *самадхи*. Оно, *самадхи*, существует, когда нет телесного сознания, так как превосходит последнее; оно также существует, когда телесное сознание имеется. Поэтому *самадхи* всегда тут. И какое имеет значение, утрачено или сохранено телесное сознание? Когда утрачено – это внутреннее *самадхи*, когда сохранено – внешнее. И это – всё.

Человек должен оставаться в любом из шести *самадхи*, так чтобы *сахаджа самадхи* могло быть лёгким для него.

П. Но ум не погружается в это состояние даже на мгновение.

М. Необходима глубокая убеждённость, что "Я – А т м а н , превосходящий ум и феномены".

П. Однако ум оказывается непреодолимым препятствием, которое расстраивает любые попытки погрузиться в Себя.

М. Какое имеет значение активность ума? Она существует только на основании А т м а н а . Держитесь Его даже в деятельности мысли.

П. Я не могу уйти вовнутрь достаточно глубоко.

М. Неправильно говорить так. Где вы находитесь сейчас, если не в А т м а н е ? Куда вам следует уходить? Необходимо только непреклонное убеждение, что вы – А т м а н . Лучше говорите, что иные активности набрасывают на вас завесу.

П. Да, это так.

М. Последнее означает, что убеждение "Я – А т м а н " слабо.

П. Я понимаю, что "я" является только искусственным [*крттри-ма*], а мои попытки осознать истинное "Я" (*Я*) бесполезны, поскольку это искусственное "я" приведено в действие для осуществления совершенно другого.

М. Из *Вивекачудамани* ясно, что искусственное "я" *виджняна коши*, оболочки интеллекта, есть некая проекция и вследствие этого человек должен выходить на смысл [*вачья*] "Я", истинный принцип.

407. П. Святая Тереза и другие видели образ Мадонны ожившим. Он был внешним. Другие видят образы, которые они почитают, своим мысленным зрением. Это уже внутреннее видение. Есть ли какая-либо разница в уровне продвинутости для этих двух случаев?

М. Они оба показывают, что человек имеет сильно развитую медитацию. Оба хороши и продвинуты. Нет никакой разницы в уровне.

Один человек имеет некое понятие о Божественном, привлекает умственные образы и чувствует их. Другой же имеет концепцию Божественного в конкретном образе и чувствует её в этом образе. Само чувство является внутренним в обоих случаях.

21 апреля

408. *Говоря о расположении Сердечного центра на правой стороне человеческого тела, Шри Бхагаван сказал: Я всё время говорил, что Сердечный центр расположен справа, несмотря на опровержение некоторых учёных, утверждавших, что физиология учила их иначе. Я говорю из опыта. Я знал это даже у себя дома во время своих транс*¹. Кроме этого, в течение происшествия,

¹ Здесь речь идёт о переживании смерти в Мадуре (17 июля 1896 года) и сразу после него.

упомянутого в книге "Само-реализация", я имел очень ясное видение и переживание. Внезапно какой-то свет появился с одной стороны, изглаживая, по ходу своего действия, зрелище этого мира, пока он не распространился повсюду, когда видение мира оказалось полностью вытесненным. Я чувствовал, что мускульный орган с левой стороны прекратил работу; я мог понимать, что тело было похоже на труп, что циркуляция крови прекратилась, а тело стало синим и неподвижным. Васудэва Шастри обнял это тело и оплакивал мою смерть, но я не мог говорить. Всё это время я чувствовал, что Сердечный центр справа работал так же хорошо, как и всегда. Это состояние продолжалось 15 или 20 минут. Затем вдруг что-то промчалось справа налево, очень похожее на ракету, выпущенную в воздух. Циркуляция крови возобновилась, и нормальное состояние восстановилось. После этого я попросил Васудэву Шастри пойти вместе со мной, и мы достигли нашего местопребывания¹.

*Упанишад*ы говорят, что 101 *нади* заканчиваются в Сердце и 72 000 *нади* берут начало в них и пересекают тело. Сердце, таким образом, является центром тела. Оно может быть неким центром, поскольку мы приучены думать, что остаёмся в теле. На самом деле тело и всё остальное пребывает только в том центре.

ВОСПОМИНАНИЯ

409. Какой-то человек среднего возраста пал ниц перед Шри Бхагаваном, который спросил его о здоровье. Через несколько минут Шри Бхагаван вспомнил один случай, говоря, что это был человек, которому Шри Бхагаван дал пощёчину; это случилось где-то 30-ю годами ранее.

Шри Бхагаван жил тогда в Мулайпал Тиртхе. По соседству, в пещере Мамаратху, жил Джада Свами. Этот человек², которому тогда было около 8 лет, проказничал со всеми, включая и Шри Бхагавана. Однажды он пришёл к Махарши и сказал, что Джада Свами потребовал ведро. Не спросив разрешения, он взял стоявшее тут же ведро и ушёл. Паланисвами, служитель, в это время отсутствовал. Поэтому Шри Бхагаван последовал за мальчиком

¹ См. также [3, с. 95].

² Человек, пришедший к Махарши. (Здесь и далее Шри Бхагаван говорит о Себе в третьем лице.)

к месту, где жил Джада Свами. Прежде чем Бхагаван достиг этого места, мальчик уже рассказал тому, что Брахмана Свами прислал ему ведро. Джада Свами был изумлён: "Почему?". Через несколько минут Махарши пришёл и узнал, что произошло. Поэтому он поднял свою руку, чтобы шлёпнуть мальчишку, однако ум не соглашался на удар. Но Он обсудил внутри себя и решил, что мальчишке следует дать пощёчину, и поэтому он сделал это.

410. *Аввай¹ написала на тамильском языке строфу, в которой прана обращается к желудку; её смысл таков:*

"О желудок! Как трудно ладить с тобой! Ты не можешь голодать, когда пищи нет, и ты не можешь набрать её в запас, когда пищи – избыток! Ты принимаешь только то, что ты хочешь, и таким образом причиняешь мне беспокойство, не позволяя отдыхать".

Шри Бхагаван переделал эту строфу², дав обращение желудка к пране:

"О прана! Ты совершенно не даёшь мне покоя! Ты никогда не позволяешь мне отдохнуть, обременяя приёмом и удалением пищи. Так трудно поладить с тобой".

(Сказав это, Шри Бхагаван рассмеялся. Шри Бхагаван часто говорит, что его заставляют есть больше, чем это件лезно для Него.)

21 мая

411. Шри Бхагаван, говоря о свадебной церемонии среди брахманов, сказал, что паломничество в Каши [*кашиятра*] (как составная часть свадебного обряда) представляет жениха не имеющим желаний [*вайрагья-пуруша*]. Поэтому правильно, что ему следует дать девственницу [*канья*] для ведения семейной жизни. Отсюда следует, что только *вайраги* может быть хорошим главой семьи, домохозяином.

412. В один из холодных дней Шри Бхагаван сидел на Горе, скрестив руки на груди для защиты от холода. Вошёл какой-то

¹ Легендарная тамильская поэтесса (IX–X вв.), известная своей необыкновенной мудростью и долгожительством.

² См. также [5; 8, с. 194].

посетитель из Андхра-Прадеш; он разбил кокосовый орех и вылил его холодный сок как *абхишеку* (воду, изливаемую на Шивалингам или другой священный объект) на голову Шри Бхагавана; Шри Бхагаван удивился.

413. *Посетитель спросил:* Когда я призываю имя Господа, выполняя *нама-джану* в течение часа или более, то впадаю в состояние, подобное глубокому сну. При пробуждении я вспоминаю, что моя *джана* была прервана, и поэтому начинаю снова.

М. "Подобное глубокому сну" – это верно. Это естественное состояние, но сейчас вы связаны с эго, а потому полагаете, что естественное состояние – нечто, прерывающее вашу работу. Вы должны повторять это переживание до тех пор, пока не осознаете, что оно есть ваше естественное состояние. Тогда вы обнаружите, что сама *джана* является посторонней, но она всё ещё будет продолжаться автоматически. Ваше нынешнее сомнение вызвано ложным отождествлением себя с умом, выполняющим *джану*.

Цель *джаны* – привязать ум к одной мысли, чтобы исключить все другие. Она ведёт к *дхьяне*, которая завершается Само-реализацией, или *джняной*.

414. Г-н Г. В. Суббарамая, преданный, написал несколько коротких стихотворений, весьма интересных. В некоторых из них речь идёт о ребёнке. Шри Бхагаван сказал, что Бог становится ребёнком и *vice versa*¹. Это означает, что *самскар* в ребёнке всё ещё скрыты и он, таким образом, совершенно чист. Когда *самскар* уничтожены, даже взрослый человек снова становится ребёнком и поэтому остаётся Богом.

Автор стихов сказал: Этот ребёнок создаёт "домашнюю" атмосферу.

Шри Бхагаван: Да. Дети всегда пребывают в "доме". Мы тоже всегда находимся там, но дремлем и воображаем себя вне дома.

Шри Бхагаван добавил: В *Дакинамурти Стотре*² я перевёл слово "юный" [*юва*] словом "дитя" [*бала*]. Это кажется более подходящим.

¹ Наоборот (лат.).

² См. [5; 8, с. 252–253].

Заново родиться – значит стать ребёнком снова. Человек должен заново родиться, прежде чем получит *джняну*, т. е. возвратит себе естественное состояние.

415. Шри Бхагаван зачитал несколько поэтических строф о величии тамильского языка из предисловия к тамильскому толковому словарю и объяснил ссылки в очень интересной манере. Из трёх испытаний, устанавливающих превосходство шиваизма над джайнизмом, первое относилось к Тирунянасамбандару, который пришёл во дворец царя Пандья, чтобы исцелить его от болезни. Царица очень волновалась – царь в нежном возрасте, всего двенадцати лет. Тирунянасамбандар успокоил её сомнения, сочинив строфу, которая говорит, что, хотя и молодой, царь был более чем ровня сильной группе неисчислимых джайнов. При декламации этой строфы Шри Бхагаван задохнулся от волнения и не мог продолжать.

Вторым испытанием был огонь, не опаляющий лист каджана (пальмовый лист, на котором писали священные тексты, Писания), а третьим – листья каджана, плывущие против течения реки (в местечке Тируведагам).

Шри Бхагаван также рассказал историю Бога *Ишвары*, который одновременно просил пищу, как старик, принимал её, как юноша, и спасал преданную Ему женщину, как ребёнок.

Он снова указал: "подобный ребёнку, лунатику, духу" [*Баллон-маттаписачават*], описывая состояния *джнянинов*. Здесь ребёнок [*бала*] ставится выше остальных.

416. Шри Бхагаван сказал, что *Камба Рамаяна*¹ содержит 12 000 строф, тогда как поэма Вальмики² – 24 000. Поэму Камбана могут понять только подготовленные, а не все. Тулсидас³ услышал *Камба Рамаяну*, продекламированную ему на хинди одним из тамильских святых, и позднее написал свою знаменитую "Рамаяну".

¹ Речь идёт о "Рамаяне" Камбана, великого тамильского поэта. См. [10, с. 227].

² Вальмики – мудрец, которому приписывается авторство санскритского эпоса "Рамаяна".

³ Тулсидас (прибл. 1532–1623) – крупнейший поэт-*бхакт* Рамы. Он изложил "Рамаяну" Вальмики в духе преданности Раме, значительно изменив её сюжет и ценностные установки.

417. "Совершенный Учитель" – книга о Мехер-Бабе¹, опубликованная в 1937 году. Там описан случай, когда капитан корабля, на котором Мехер Баба и его люди плыли в США, приказал сопротивляющемуся чиновнику иммиграционной службы дать им разрешение войти в гавань Нью-Йорка. Когда кто-то из этой группы пошёл поблагодарить капитана, то его найти не удалось.

Весь этот инцидент был записан как свидетельство чуда, случившегося благодаря расположению Бабы. Отрывок зачитали Шри Бхагавану.

М. Да, да, и что из этого?

П. Разве это не чудо?

М. Может быть. Но разве тот чиновник иммиграционной службы не мог признать в капитане более высокое лицо, чьи приказы должны быть исполнены? И здесь дело заканчивается. Если же человек из группы Бабы не смог найти капитана, – ну, это могло произойти по своим причинам.

418. Когда Шри Бхагаван спросили, читал ли он Камба Рамаяну, Махарishi сказал: Нет. Я ничего не читал. Всё изученное мной ограничено тем, что я узнал до своих 14 лет. После этого у меня не было склонности читать или изучать что-либо. Люди удивляются, как я говорю о *Бхагавад-Гите* и т. п. Я говорю, воспринимая на слух. Я не читал *Гиты* и не преодолевал бесчисленные комментарии к её смыслу. Когда я слышу какую-то *шлоку*, я думаю, что её смысл ясен, и говорю это. Это всё и ничего более. Подобное происходит и с другими моими цитатами. Они истекают естественно. Я осознаю, что Истина выше речи и интеллекта. Почему же тогда я должен бросать ум на чтение, понимание, повторение строф и т. п.? Их цель в том, чтобы познать Истину. Эта цель уже достигнута, и бесполезно вовлекаться в научные занятия.

Кто-то заметил: Если бы Шри Бхагаван был склонен к науке, то здесь сегодня не было бы святого.

М. Возможно, что все мои научные занятия закончились в прошлых рождениях, и я пресытился ими. Поэтому и нет *самскар*, действующей сейчас в этом направлении.

¹ Индус, парс по происхождению, считавший себя мессией (1894–1969). Поль Брантон был первым из тех западных журналистов, кто взял у него интервью. О встречах с Мехер-Бабой он рассказал в своей знаменитой книге [17]. См. [9, с. 55–81].

419. За неделю перед праздником *Махануджа* (3 июня 1937)¹ прибыло множество посетителей, включая некоторых родственников Шри Бхагавана. Среди них была одна почтенная дама – вдова Суббайяра, в чьём доме Шри Бхагаван жил, когда ушёл (к Аруначале) в августе 1896 года. Когда Шри Бхагаван увидел её, старые воспоминания ожили.

Он вспомнил, как по случаю какого-то праздника его попросили помочь ей в приготовлении одного из лакомств [*модака*], но он колебался и в конце концов отказался, так как был обязан поменять одежду, а он мог надеть только набедренную повязку, *каупину*, которая вызывала в нём чувство застенчивости. Он получил тогда выговор от своего дяди Суббайяра и этой дамы. Теперь жена дяди сказала с мягкостью и смирением: "В самом деле не удивительно, что человек, которому суждено это высокое состояние, не мог делать такую простую работу в те дни".

Тогда Шри Бхагаван заметил: "Отказавшись один раз надеть *каупину*, я сейчас должен расплачиваться, употребляя её всегда".

(Эта женщина вспомнила, как Шри Романа однажды страдал от головной боли несколько дней подряд.)

Шри Бхагаван сказал: Да, да! Это было за месяц до того, как я оставил Мадурай. Головной боли не было, была невыразимая мука, которую я тогда сдерживал; присутствовали, однако, внешние симптомы, которые, говорил я, вызывались головной болью. Я помню, как вы беспокоились по поводу моей "головной боли". Вы втирали какую-то мазь в мой лоб ежедневно. Моё страдание продолжалось, пока я не оставил Мадурай и не достиг этого места.

420. *Адвокат из Куддалора процитировал:* "Там не светит ни солнце, ни луна и звёзды, не светят эти молнии – откуда может быть там этот огонь? Всё светит лишь вслед за Ним, светящим; весь этот мир отсвечивает Его Светом!"² Он спросил, что здесь означает "Его Светом"? Всё остальное сияет благодаря Ему или же в Его свете?

Шри Бхагаван сказал: Существует только Он. Он и Его свет – одно и то же. Нет индивидуума, чтобы воспринимать другие вещи,

¹ День, когда мать Шри Бхагавана, умирая, получила от Него Освобождение (19 мая 1922 года), ежегодно исчисляется и отмечается согласно тамильскому (солнечному) календарю.

² *Катха упанишада* (II, 2). См. [16, с. 110].

поскольку воспринимающий и воспринимаемое – только Он. Солнце, луна и т. п. отсвечивают вдали. Как? Разве они приходят и говорят вам, что сияют вдали, или разве кто-то другой, кроме них, говорит вам об этом?

П. Конечно, это я говорю, что они сияют вдали.

М. Поэтому они сияют из-за вас. Кроме того, чтобы узнать, что они сияют вдали, необходимо сознание. То сознание есть ваше Я, или вы. Значит, тогда вы или ваше сознание есть то же, что Он и Его Свет, посредством которых сияет всё остальное.

П. Тот Свет похож на солнечный свет?

М. Нет. Солнечный свет – это *джада* [неодушевлённое]. Вы отдаёте себе отчёт в нём. Это делает объекты воспринимаемыми и убирает темноту, тогда как сознание есть тот Свет, который заставляет восприниматься не только свет, но также и темноту. Темнота не может существовать перед солнечным светом, но она может оставаться в Свете Сознания. Подобным образом, это сознание есть чистое Знание, в котором сияют и знание и неведение.

П. Если Бог – всё, то почему человек страдает за свои действия? Разве действия, за которые человек терпит, не внушены Им?

М. Тот, кто считает себя делателем, является также и страдальцем.

П. Но действия побуждаются Богом, а человек является лишь Его орудием.

М. Такая логика применяется, только когда некто страдает, но не тогда, когда он радуется. Если же такое убеждение бытует всегда, то не будет также и страдания.

П. Когда прекратится страдание?

М. Не раньше, чем утратится индивидуальность. Если и хорошие и плохие действия принадлежат Ему, то почему вам нужно думать, что наслаждение и страдание единственно ваши? Совершивший полезное или плохое наслаждается удовольствием или страдает от боли. Бросьте всё это и не накладывайте страдание на себя.

421. *Кунжу Свами, постоянно живущий здесь преданный, рассказал о замечании, которое Шри Махариши сделал после ограбления Ашрама в 1924 году*¹.

¹ См. [3, с. 103-106].

Некоторые ученики спрашивали, почему грабителям следует позволять досаждать даже садху и почему бы садху не защищать себя и своих подчинённых (учеников и почитателей) от грабителей.

Шри Бхагаван заметил: Существовали мудрецы [ршиши], подобные Вишвамитре¹, которые могли бы сделать дубликат вселенной, если бы захотели. Они жили при жизни Раваны², причинявшего страдания даже Сите и Раме в числе многих других. Разве не мог Вишвамитра уничтожить Равану своими оккультными силами? Способный на это, он сохранял спокойствие. Почему? Эти случаи известны мудрецам, но проходят, не оставляя впечатления на их умах. Даже потоп представится им каким-то пустяком; они не беспокоятся ни о чём.

7 июня

422. *Д-р Венката Рао, посетитель из Гунтура, спросил:* Некий Гуру просит своего ученика делать то, что противоречит этическим принципам. Но этот ученик, приняв данного человека своим учителем, желает доставить учителю удовольствие, однако моральное чувство препятствует ему. Что ему следует делать при таких обстоятельствах?

(Ответа нет.)

Я дам пояснения. Этот Гуру попросил своего ученика совершить кражу, а ученик не сделал этого. Тогда учитель сказал: "Я хотел испытать тебя, чтобы посмотреть, полностью ли ты отдал себя или всё ещё сохраняешь свою индивидуальность. Сейчас ясно, что она присутствует". Прав ли Гуру, приказывая ученику таким способом?

(Ответа всё ещё нет.)

Другой человек заметил: Есть люди, которых я критиковать отказываюсь. Но всё-таки я не могу избежать сомнения, достойны ли они носить звание Гуру. Они кажутся фиктивными людьми.

¹ Вишвамитра – ведийский мудрец. По рождению кшатрий, он силой *тапаса* стал брахманом.

² Равана – персонаж "Рамаяны". Демон о десяти головах, который *тапасом* получил от Брахмы дар неуязвимости: его может покарать лишь человек. Похитивший Ситу, супругу Рамы, воплощения Вишну, он пал в битве от руки Рамы.

Если бы они действительно были достойны, то не приказывали бы ученикам таким способом.

М. Но тот человек говорит: "Это для испытания".

Прежний собеседник продолжил: Стоило ли его проводить?

М. Ваше первоначальное утверждение содержит ответ на ваш вопрос.

Оба собеседника Махарishi одновременно спросили: Это действие неприятно. Можно ли его совершать?

М. Такой вопрос следовало бы переадресовать тому человеку самому, т. е. Гуру. Он несёт ответственность за эту ситуацию.

423. *Некий молодой человек спросил:* Я пытаюсь развивать силу воли, но без особого успеха. Как мне следует делать это?

(Ответа нет.)

П. Я приходил сюда три года тому назад, и Шри Бхагаван сказал, что сила воли необходима для силы духа. С тех пор я стремлюсь развить силу воли, но безуспешно.

(Ответа нет.)

П. За эти годы я 4 или 5 раз нёс денежные потери. Они сильно расстраивали меня. Сейчас присутствует постоянный страх, что неудача преследует все мои попытки. Это приводит к недостатку веры в себя, который, безусловно, обрекает все мои усилия на неудачу. Отсюда и мой вопрос.

(Ответа нет.)

П. Разве сила воли не является необходимой для успеха? Она должна обеспечить успех, а также исключить поражение.

(Ответа нет.)

П. Я пытаюсь обрести силу воли. Но после всех этих лет я оказался только там, откуда начал. Никакого продвижения нет.

(Ответа нет.)

П. Какие есть средства для обретения силы воли?

М. Вы считаете, что сила воли гарантирует успех. На самом деле силу воли следует понимать как силу ума, которая делает его способным невозмутимо встречать и успех и неудачу. Сила воли не является синонимом определённого успеха. Почему человек должен всегда пытаться достичь успеха? Успех развивает самонадеянность и высокомерие, задерживая таким образом духовное продвижение. Неудача, с другой стороны, полезна, так как открывает человеку глаза на его ограничения и готовит к отдаче себя. Само-отдача – синоним вечного счастья. Поэтому следует пы-

таться обрести способность сохранять равновесие ума при любых обстоятельствах. В этом состоит сила воли. Кроме того, успех и неудача являются следствием *прарабдхи*, а не силы воли. Один человек может совершать лишь добрые и благородные поступки, но всё же терпеть неудачу. А другой может делать противоположное и всё-таки постоянно быть успешным. Это не означает, что сила воли у одного из них присутствует, а у другого – нет.

П. Разве в книге "Открытая Истина" (*Улладу Нарпаду*) не сказано, что мир – результат ума?

М. Да, сказано.

П. Но разве отсюда не следует, что ум, увеличивая силу, приводит этот мир под контроль?

М. Ум в своих внешних активностях даёт начало миру. Такие активности растрачивают силу ума по мелочам. Его сила заключается в том, чтобы ограничить себя приостановленными внешними активностями.

П. Какой-нибудь идиот не может досчитать до десяти. Его ум, конечно, не так блуждает, как ум мыслителя. Разве первый человек лучше второго?

М. Кто говорит, что он – идиот? Ваш ум в своих блужданиях говорит так.

П. Сила воли завоёвывается тем, что человек лишает себя мыслей?

М. Скорее – ограничением себя единственной мыслью. В конечном счёте она также исчезнет, оставляя за собой Чистое Сознание. Концентрация помогает человеку в этом.

П. Итак, сила воли завоёвывается нацеливанием ума и его сосредоточением. Сама личность к ней отношения не имеет.

М. Личность – коренная причина внешней активности. Она должна погибнуть ради обретения высочайшего блага.

424. В ходе разговора с одним эрудированным посетителем, который спросил о пуруше и пракрити, Шри Бхагаван сказал: *Пуруша и пракрити* – суть только раздвоение единого Высочайшего. Их наличие предполагается, поскольку изучающий (философию) имеет глубоко укоренившееся чувство двойственности. Та же *Гита* говорит, что *Пурушоттама* лежит за пределами *пуруши* и *пракрити*¹.

¹ См. *Бхагавад-Гита* (XV, 16–18).

П. Что такое *паранади*, *сушумна* и Сердце?

М. *Сушумна* распадается на *пара* (*нади*) [*сушумнату парелина*]. Под сердцем обычно понимают мускульный орган, расположенный в груди с левой стороны. "Современное психологическое обозрение" пишет о физическом органе слева и Сердечном центре справа. Библия указывает, что сердце глупца – с левой стороны, а мудрого – справа¹. *Йога-Васишта* говорит, что имеются два сердца: одно – Сознание [*самвит*], а второе – кровеносный сосуд².

П. А что такое *анахата*?

М. *Анахата* – это *чакра*, лежащая за сердцем. Она – не *самвит*. "Лалита сахасранама"³ говорит об *анахате* – *Анахата чакрастхайя намо намах* (Приветствия сердцевине, находящейся в *анахате*), а в следующей *мантре* говорится о *Хрит* (в Сердце). Отсюда ясно, что *анахата* – не то же самое, что *Хрит*.

425. М. Сила воли и всё остальное завоёвываются практикой [*абхьяса*].

П. Разве успех не зависит от Милости Гуру?

М. Да, зависит. Но не обусловлена ли такой Милостью сама ваша практика? Её плоды – результат усилий, автоматически определяющийся ими. В *Кайвалья Наваните* есть такая строфа: "О Гуру, Вы всегда были со мной, наблюдая меня в чередě перевоплощений и предписывая направление Пути вплоть до моего Освобождения". При подходящих обстоятельствах *Атман* внешне проявляется как Гуру, в остальных случаях Он всегда пребывает внутри, выполняя то, что необходимо.

12 июня

426. Г-н Дас, из университета в Аллахабаде, спросил: Имеет ли пища, которую человек обычно принимает, какое-либо отношение к увеличению или уменьшению его духовности? Другими словами, влияет ли она, в хорошую или плохую сторону, на духовность?

М. Да. *Саттвическая* пища в умеренном количестве полезна для духовного развития.

¹ См. Екклесиаст (10:2).

² См. [5; 8, с. 149].

³ "1000 имён Богини Лалиты"

П. Какое жизненное поведение мирянина, т. е. домохозяина [*грихи*], *максимально* поможет ему духовно?

М. *Дхьяна* или *бхактни*, которые означают одно и то же.

П. Какое значение имеет произнесение имени Бога? Как совместить следующие две идеи:

1. Библия говорит: "Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно"¹.

2. Писания [*шастры*] индуизма предписывают повторять имя Бога всё время.

М. Не следует произносить имя Бога притворно и поверхностно, без чувства глубочайшей преданности. Чтобы употребить имя Бога, человек должен воззвать к Нему и безоговорочно отдаться Ему. После такой само-отдачи имя Бога будет постоянно с этим человеком.

П. Каковы основные тесты для обнаружения людей высокой духовности, ведь говорят, что некоторые из них ведут себя словно безумные?

М. Ум *джняни* может постичь только *джняни*, человек должен сам быть *джняни*, чтобы понять другого *джняни*. Покой ума, исходящий от святого, – это единственный показатель, благодаря которому искатель понимает его величие.

Слова, действия или наружность не указывают на величие Мудреца, ибо их подлинный смысл обычно лежит за пределами понятливости обычных людей.

П. Есть ли у человека какая-либо свобода воли или в его жизни всё суждено заранее и предопределено?

М. Свободная воля удерживает позиции только в соединении с индивидуальностью. Пока отдельное бытие сохраняется, свободная воля есть. Все Писания основаны на этом обстоятельстве и советуют направлять её в правильное русло.

Узнайте, **кого** затрагивает судьба или свободная воля. Узнайте, **откуда** они приходят, и пребывайте в их источнике. Такова единственная цель обсуждения вопросов о судьбе и свободной воле. **Для кого** возникают эти вопросы? Выясните и пребывайте в покое.

П. Интеллект и эмоциональная сфера человека так же развиваются после его рождения, как и физическое тело? И они действительно растворяются или сохраняются после смерти?

М. Прежде чем обсуждать, что случится после смерти, просто подумайте о том, что происходит с вами в глубоком сне. Этот

¹ Исход (20 : 7).

сон – только интервал между двумя состояниями бодрствования. Интеллект и эмоции переживают этот интервал?

П. Да, они это делают.

М. То же остаётся в силе и для смерти также. Интеллект и эмоции представляют сознание тела и ничего более. Если вы – тело, то они всегда держатся за вас. Если вы – не тело, то они на вас не влияют. Тот, кто раньше пребывал в глубоком сне, сейчас говорит, будучи в состоянии бодрствования. В том сне вы не были этим телом. Являетесь ли вы им сейчас? Выясните это. Тогда вся проблема решена.

Подобным образом то, которое рождено, должно умереть. **Чьё** это рождение? Были ли вы рождены? Если вы говорите, что были, то о чьём рождении идёт речь? Было рождено только это тело, и оно – то, которое умрёт. Как рождение и смерть влияют на вечное **Я**?

Подумайте и скажите, **для кого** возникают эти вопросы. После этого вы всё узнаете.

427. П. Говорят, что Вселенная состоит из света и звука. Похожи ли эти две составные части на свет и звук в этом физическом мире? Можно ли их увидеть и услышать физическими органами – глазом и ухом? Или они должны переживаться только субъективно?

М. Свет и звук, о которых вы говорите, соответствуют терминам *бинду* и *нада* в *тантрической* терминологии, а также уму и жизненному току в терминологии *ведантической*. Они носят грубый, тонкий и трансцендентальный характер. Физические органы могут воспринять грубый аспект; остальные аспекты таким способом не воспринимаются. О присутствии тонкого аспекта можно сделать заключение, а трансцендентальный является только трансцендентальным.

П. Индуизм утверждает, что *джива* перевоплощается. Что происходит с *дживой* в промежутке времени между смертью одного тела и рождением следующего?

М. Решите этот вопрос, обратившись к состоянию глубокого сна. Что происходит с вами в этом сне?

П. Я не знаю.

М. Тем не менее вы существуете. Следовательно, это означает существование, лежащее выше знания и неведения. Хотя, согласно вашему нынешнему представлению, неведение и преобладало, но в глубоком сне вы так не говорите. И всё-таки вы

продолжаете существовать. Чистое неведение не исключает факта вашего существования.

П. Есть ли в практике медитации какие-нибудь признаки, касающиеся субъективного опыта или чего-то иного, которые укажут на продвижение искателя к Само-реализации?

М. Степень свободы от нежелательных мыслей и степень сосредоточенности на единственной мысли являются мерами оценки прогресса.

П. Необходимо ли принять *санньясу*, чтобы достичь Само-реализации?

М. *Санньяса* – это отказ от индивидуальности. Это совсем не выбривание тонзуры¹ и ношение одеяния цвета охры. Человек может быть домохозяином [*грихи*], но если он не думает, что он *грихи*, то он – *санньясин*. И наоборот, человек может носить мантию цвета охры и странствовать; но если он считает себя *санньясином*, то он не таков. Мысль о *санньясе* разрушает её собственное назначение.

Шри Бхагаван заметил: Люди видят этот мир. Восприятие подразумевает существование видящего и видимого. Объекты отчуждены от того, кто видит. (Подлинный) видящий пребывает внутри, будучи Атманом. Однако люди не направляют своё внимание на то, чтобы узнать этого явного провидца, а бегают взад и вперёд, анализируя видимое. Чем больше ум расширяется, тем дальше он уходит и представляет Само-реализацию более трудной и запутанной. Человек должен непосредственно видеть этого видящего и осознать А т м а н , Себя.

П. Таким образом, это равнозначно синтезированию феноменов и обнаружению за ними единой Реальности.

М. Почему вы всё ещё принимаете во внимание феномены? Смотрите, кто есть видящий. Синтез означает вовлечение ума в другие занятия. Он не является путём к Реализации.

П. Я хочу устранить не-Я так, чтобы Атман мог быть реализован, осознан. Как мне сделать это? Каковы характерные черты не-Я?

М. Имеется человек, который говорит, что не-Я следует устранить. Кто он?

П. Я означаю этого человека. Когда я путешествую из Калькутты в Мадрас, то должен знать о Мадрасе настолько, чтобы не сойти по незнанию на какой-нибудь промежуточной станции.

¹ Ритуальное бритьё головы и лица.

Имеются вывески и расписание движения поездов, чтобы вести меня в путешествии. Но кто является проводником в моём поиске Истинной Природы, Себя?

М. С путешествием всё в порядке. Вы знаете, как далеко находитесь от Мадраса. Но можете ли вы сказать, как далеко вы находитесь от А т м а н а , для того чтобы вам следовало искать Его?

П. Я не знаю.

М. Разве вы когда-нибудь отделялись от Себя? И возможно ли быть отделённым? Разве все эти феномены не чужды вам и А т м а н не самый близкий? Куда вам следует идти, чтобы достичь Себя?

П. Сейчас я далеко от А т м а н а . Я должен вернуться, чтобы вновь обрести Его.

М. И как далеко? Кто говорит, что Он – в стороне? Могут ли здесь быть два "Я"?

П. Говорят, что индивидуумы – это видоизменения А т м а н а , совсем как украшения, сделанные из золота.

М. Когда человек говорит об украшениях, игнорируя их сущность – золото, то ему сообщают, что они – золото. Но здесь – человек является сознанием и считает себя его видоизменением. Разве вы остаётесь отдельным от Я, чтобы говорить о себе как Его модификации?

П. Разве нельзя представить золото, которое само говорит, что стало украшением?

М. Будучи неодушевлённым, оно так не говорит. Но личность одушевлена и не может действовать отдельно от сознания. Истинная Природа, А т м а н – это Чистое Сознание. Тем не менее человек отождествляет себя с телом, которое само по себе не одушевлено и самопроизвольно не скажет: "Я – тело". Кто же ещё может сказать это? Поддельное "Я", "я", возникает между Чистым Сознанием и неодушевлённым телом и воображает себя ограниченным этим телом. Ищите это "я", и оно исчезнет, как призрак. Этот призрак есть эго, или ум, или индивидуальность.

Все *шастры* опираются на появление этого призрака, чьё устранение является их целью. Нынешнее состояние – просто иллюзия. Освобождение от иллюзии есть Цель и больше ничего.

П. Говорят, что ум – связка мыслей.

М. Потому что он функционирует из-за единственного корня – "я"-мысли.

Манасанту ким маргане крте найва манасам морга арджават

При непрерывном исследовании природы ума
Обнаруживается, что нет такой вещи, как ум.
Это прямой Путь для всех¹.

Ум не имеет реального существования в качестве отдельной сущности.

П. Но разве мысли не проецируются из ума?

М. В упомянутой *шлоке* ум выступает в качестве синонима "я"-мысли, или эго.

15 декабря

428. Шри Бхагаван выбрал 10 строк из известной работы Шри Шанкары – Шивананда-лахари (*Волна блаженства Шивы*), – описывающей *Преданность* [бхакти]:

1. Что такое *бхакти*?

Совсем как плод *анколы*, падающий с дерева, снова возвращается к нему² или кусок железа притягивается к магниту, так и мысли после их поднятия утрачивают себя в своём начальном источнике. Это – *бхакти*. Первоначальный источник мыслей – это Стопы Господа, *Ишвары*. Любовь к Его Стопам формирует *бхакти*. ([строфа] 61)

2. Плод *бхакти*:

Густое облако *бхакти*, образовавшееся в трансцендентальном небе Стоп Господа, изливает дождь Блаженства [*ананда*] и наполняет до краёв озеро ума. Только после этого *джива*, всегда бесконечно и бесполезно переселяющаяся, исполняет своё подлинное назначение. (76)

3. Куда направить *бхакти*?

Преданность богам, которые сами имеют начало и конец, может принести плоды, тоже имеющие начало и конец. Для того чтобы пребывать в вечном Блаженстве, наша преданность должна быть направлена к его источнику, а именно к Стопам вечно блаженного Господа. (83)

¹ Шри Бхагаван цитирует *шлоку* 17 своей поэмы *Упадеша Сарам* (Суть наставления). Оригинал – *Упадеша Ундийяр* – Он написал на тамили и Сам перевёл на санскрит. См. [5; 8, с. 133].

² Традиция говорит, что этот плод буквально возвращается на то место, с которого упал.

4. *Бхакти* – предмет только опыта, переживания, а не слов:

Как могут логика или искусство полемики быть действительно полезными? Могут ли *гхатанаты* [излюбленные примеры логиков, подразумевающие горшок и одежду] спасти вас в каком-нибудь кризисе? Зачем тогда расходовать себя, думая о них и о дискуссии? Прекратите упражнять голоса и причинять им боль. Думайте о Стопах Господа и пейте Нектар! (6).

5. Бессмертие – это плод Преданности:

При виде того, кто установил Стопы Господа в своём Сердце, смерть вспоминает о своём прошлом гибельном столкновении с мудрецом по имени Маркандея¹ и спасается бегством.

Все остальные боги почитают только Шиву, поместив свои увенчанные коронами головы к Его стопам. Только такое непровольное почитание достигает Шивы.

Богиня Освобождения, Его супруга, всегда остаётся Его частью. (65)

6. Если только там будет Преданность, условия, в которых находится *джива*, не повлияют на неё.

Как бы ни различались тела, только ум утрачивается в Стопах Господа. Половодье Блаженства! (10)

7. Преданность всегда ничем не затронута:

Где бы и как бы это ни случилось, пусть только ум утратит себя в Высочайшем. Это – Союз [йога]! Это – Блаженство! Или (достигший) йогин, или воплощение Блаженства! (12)

8. *Карма-йога* тоже есть *бхакти*:

Почитать Бога цветами и другими внешними предметами – достаточно беспокойное дело. Положи к стопам Шивы только единственный цветок – Сердце – и оставайся в Покое. Не знать этой простой вещи и скитаться! Какая глупость! Какое несчастье! (9)

9. Эта *карма-йога* кладёт конец человеческой *сансаре*:

Какой бы ни была стадия жизни [*аирама*] преданного, после первой же мысли о Нём Шива освобождает преданного от груза *сансары* и принимает его на Себя. (11)

¹ Легендарный мудрец Маркандея преодолел смерть, как и Шри Бхагаван, в 16 лет. Он схватил *лингам* Шивы, Шива появился и дал ему бессмертие.

10. Преданность есть *джняна*:

Ум, утративший себя в Стопах Шивы, и есть Преданность. Неведение утрачено! Знание! Освобождение! (91)

16 декабря

429. *Из Бангалора прибыли несколько дам. Одна из них спросила:* С нашей точки зрения, мир составлен из различий. Как нам найти силы преодолеть эти различия и постичь Единую Сущность всех вещей?

М. Эти различия – результат чувства делания [*картритва*]. Плоды будут разрушены, если разрушен корень. Поэтому оставьте чувство делателя; различия исчезнут и неотъемлемая реальность откроется сама.

Чтобы оставить чувство делателя, человек должен стремиться выяснить, **кто** есть этот делатель. Исследуйте внутри, чувство делателя исчезнет. *Вичара* [исследование] является необходимым для этого методом.

22 декабря

430. *Один джентльмен, говорящий на языке маратхи, спросил:* Я много читал о Само-реализации; я выполняю *джану*, *пуджу* и т. д., но, кажется, ничто не удовлетворяет меня. Не может ли Шри Бхагаван любезно направить меня?

М. Что вы стремитесь обрести? Каждый стремится к счастью. Счастье – участь человека в ежедневном глубоком сне. Осуществите то состояние счастья именно в бодрствовании. И это – всё.

П. Мне не понятно. Как это сделать?

М. Методом *атма-вичары*.

П. Будучи таким неуловимым, он представляется слишком трудным для усвоения. Что я должен делать, если чувствую себя не готовым для этого метода исследования?

М. Руководство там есть. Людям остаётся пользоваться им.

25 декабря

431. *Джентльмен, говорящий на телугу, поднялся и спросил:* Говорят, что ум должен быть чистым, когда все его *васаны* уничтожаются. Это также и Завершение. Когда есть что-то для обретения, то разве это – недвойственность?

М. Пусть ум сначала станет чистым. Если после этого тот же вопрос возникнет, то тогда можно будет поискать и ответ.

26 декабря

432. *Посетитель из Андра-Прадеш спросил:* Что такое глубокий сон?

М. Да ведь вы переживаете его каждый день.

П. Я хочу точно знать, что он такое, чтобы его можно было отличить от *самадхи*.

М. Как вы можете, бодрствуя, узнать, что такое глубокий сон? Ответ состоит в том, чтобы отправиться в этот сон и выяснить, чем он является.

П. Но я не могу получить знания о нём таким способом.

М. Этот вопрос должен был возникнуть в глубоком сне.

П. Но я не могу задать вопрос там.

М. Таким образом, это и есть глубокий сон.

Шри Бхагаван вышел (из Холла) на несколько минут. После его возвращения тот же самый человек спросил: Мы видим, что осознанные себя *джнянины* принимают пищу и совершают действия подобно всем остальным. Имеют ли они также опыт состояний сновидения и глубокого сна?

М. Почему вы стремитесь знать о состоянии других, пусть и *джнянинов*? Что вы приобретёте, узнавая о других? Вы должны стремиться постичь свою собственную природу.

Что вы думаете о себе, кем вы являетесь? Очевидно – телом.

П. Да.

М. Подобным образом вы и *джняни* принимаете за это видимое тело, а после этого приписываете и действия. Это заставило вас поставить те вопросы. Сам *джняни* не спрашивает, есть ли у него дремота или глубокий сон. У него самого нет сомнений. Сомнения обрушают вас. Это должно убедить вас в ошибочности ваших предположений. *Джняни* – не тело. Он – *А т м а н*, истинная природа всего.

Глубокий сон, сновидение, *самадхи* и т. п. – это всё состояния невежественных. *А т м а н* свободен от них всех. Здесь также и ответ на ваш первый вопрос.

П. Я стремился познать состояние непоколебимого знания [*стхита праджнята*].

М. *Шастры* существуют не для *джняни*. У него нет сомнений, подлежащих разъяснению. Загадки имеются только для невежественных. *Шастры* существуют лишь для них.

П. Глубокий сон – это состояние незнания, и о *самадхи* говорят то же самое.

М. *Джняна* выше знания и незнания. О том состоянии (*самадхи*) вопроса быть не может. Оно – Истинная Природа, *Я*.

433. Г-н Томас, профессор санскрита Оксфордского университета, председательствовал на конференции по востоковедению в Тривандраме и по пути в Калькутту посетил Шри Бхагавана. Это пожилой джентльмен с широким лбом и спокойными манерами. Он говорит мягко и медленно. Он проявляет большой интерес к литературе Востока, особенно санскритской, и наслышан о богатстве тамильского языка. Он хотел знать, какой из английских переводов *Шримад Бхагавад-Гиты* был самым лучшим. Холл переполнен, и некоторые из переводов уже упомянуты, сопровождаемые собственным мнением говорившего, – переводы Тибо, Махадэвы Шастри, Теланга и других. Шри Бхагаван упомянул о переводе Ф. Т. Брукса (F. T. Brooks). Г-н Томас хочет иметь перевод в метрической (стихотворной) форме, поскольку она – надлежащее средство для передачи сущности [раса], содержащейся в ней¹. "*Раса* – это также и Покой", – сказал он.

М. Да, *Брахман* – это только *раса*.

П. *Раса* также есть и Блаженство.

М. *Раса*, *ананда*, Покой – всё это имена одного и того же Блаженства.

Профессору Томасу показали речь г-на Гранта Даффа на философской конференции, состоявшейся в Париже. Позднее ему дали книгу "Дхарма" д-ра Г. Х. Мииса, посмотрев которую он спросил, что Шри Бхагаван думает о кастах.

М. Касты относятся к телам, а не к *Я*. *А т м а н* – это Блаженство. Чтобы осуществить Блаженство, человек осознаёт Себя, *А т м а н*. Ему нет нужды беспокоиться о касте и т. п.

П. *Ахамкара* (чувство "я") также называют *А т м а н о м*.

М. *Ахамкара* ограничена, тогда как *А т м а н* выше её.

П. На английском языке имеется много литературы, касающейся восточной философии и религии. Есть различные истол-

¹ Этой же точки зрения придерживался и наш выдающийся востоковед, замечательный человек, Всеволод Сергеевич Семенцов (1941–1986). Безвременно ушедший, он успел в 1985 году опубликовать свой русский поэтический перевод [11, с. 144–222]. В 1999 году вышло 2-е, исправленное и дополненное, издание его блестящей книги. См. [12, с. 7–102]. Мир ему!

кователи. Хорошо представлена система Рамануджи. Профессор Радхакришнан излагает *адвайтическую* систему. Он придаёт опыту большее значение, нежели доказательству. Шанкара демонстрирует высоко развитый ум.

Обсуждали прямое восприятие. Профессор Томас говорил об умственном восприятии как отличном от восприятия чувственного.

М. Чтобы сделать вывод о собственном существовании, человеку не требуется никакого другого свидетельства (кроме прямого восприятия). Чувства [*индрии*] и ум, поднимающиеся из эго, не могут служить свидетельством, касающимся *А т м а н а*. *А т м а н* – их основание. Они не существуют независимо от *А т м а н а*. Собственное существование человека самоочевидно. Блаженство есть *А т м а н*. Всё становится дорогим только благодаря любви к *Я*.

П. Любовь постулирует двойственность. Как может *А т м а н* быть объектом любви?

М. Любовь не отличается от *А т м а н а*. Любовь какого-либо объекта – более низкого порядка и не выдерживает испытания временем. Тогда как *А т м а н* есть Любовь, другими словами, Бог есть Любовь.

П. Такова и христианская идея.

Профессор Томас также спросил Шри Бхагавана о наилучшем методе для достижения цели. Не является ли самым лучшим методом Патанджали?

М. *Йога читта вритти ниродха*¹ [Йога означает прекращение видоизменений ума], что приемлемо для всех. Это также и цель для всех. Метод выбирается согласно собственной готовности каждого. Цель же для всех – одна и та же. Но этой цели даются различные имена только для того, чтобы соответствовать процессу, предворяющему достижению цели. *Бхакти*, *Йога*, *джняна* – все они означают одно и то же. *Свасварупанусандхам бхактиритий абхидхияте* [Созерцание *Я* именуется *бхакти*].

П. Шри Бхагаван поддерживает взгляды *адвайты*?

М. *Двайта* и *адвайта* суть термины относительные. Они основываются на чувстве двойственности. *А т м а н* таков, каков Он есть. Нет ни *двайты*, ни *адвайты*. Я ЕСМЬ ТО Я ЕСМЬ. Истинное Бытие есть *А т м а н*.

¹ Йога-сутры (I, 2).

П. Это не *майявада*.

М. Ум – это *майя*. Реальность лежит за пределами ума. Пока ум действует, имеется двойственность, *майя* и т. д. Как только ум превзойдён, дальше уже сияет Реальность. Хотя Её и называют сияющей, лучезарность *Я* и есть *А т м а н* .

П. Это – *Сат-чит-ананда*.

М. Говорят, что *Сат-чит-ананда* показывает Высочайшее как отличное от *асат*, нереального, от *ачит*, неодушевлённого, и от *анананды*, несчастья. Поскольку мы находимся в этом феноменальном мире, мы и говорим об *А т м а н е* как *Сат-чит-ананде*.

П. (Термин) *Ахам*, "Я", применяется к человеку, а также и к *Брахману*, что выглядит довольно неудачным.

М. Это происходит благодаря различным ограничивающим прилагательным [*упадхи бхеда*]. Телесные ограничения относятся к *ахам* ["Я"] *дживы*, тогда как вселенские ограничения имеют отношение к *ахам* ["Я"] *Брахмана*. Удалите *упадхи* [ограничивающие прилагательные]; "Я" [*ахам*] – чистое и единственное.

П. Даёт ли Бхагаван *дикишу* [посвящение]?

М. *Мауна* [Молчание, тишина ума] есть наилучшая и наиболее сильно действующая *дикиша*. Её практиковал ещё Шри Дакшинамурти. Посвящение прикосновением, взглядом и т. п. – всё это более низкого порядка. Посвящение Молчанием меняет сердца у всех. Нет ни Гуру, ни ученика. *Аджняни* путает тело с *А т м а н о м* и поэтому принимает тело другого за Гуру. Но разве Гуру думает, что его тело – *А т м а н* ? Он превзошёл тело. Для него нет различий. Поэтому *аджняни* не может различать точки зрения Гуру и ученика [*сшиья*].

П. Есть ли тогда различия между одним и другим?

М. Есть различия с точки зрения этого феноменального мира, но не с позиции Реальности.

(Профессор был исполнен благодарности. Он надеялся лучше понять написанное Шри Бхагаваном после того, как увидел Его и побеседовал с Ним.)

В ходе разговора Шри Бхагаван сказал: Упасана и дхьяна возможны, пока присутствует ум, и они должны прекратиться с прекращением деятельности ума. Они являются просто подготовительными мероприятиями к окончательному искоренению мыслей и спокойствию ума.

П. *Шайва-сиддханта* принимает без доказательства в качестве вечных три основы. Противоречит ли это *Веданте*?

М. Этими тремя основами являются *джива*, Бог и зависимость. Такие триады распространены во всех религиях. Они истинны до тех пор, пока ум действует. Они – просто творения ума. Человек может постулировать Бога только после того, как ум возник. Бог не отличен от *А т м а н а*. *А т м а н* воплощается как Бог. То же относится и к Гуру.

Профессор Томас возвратился вечером и что-то спросил о полезных действиях. Затем он пожелал узнать, почему Брахмана именуют Сат-чит-ананда, а не Богом.

М. *Сат* [Бытие] означает существование за пределами (диады¹) бытия [*сат*] и небытия [*асат*];
Чит [Сознание] выше *чит* и *ачит*;
Ананда [Блаженство] выше (диады)

блаженства и отсутствия блаженства.

И что тогда? Даже не будучи *сат* и *асат*, ОН (*Брахман*) должен приниматься только как *сат*. Сравните с термином *джняна*. *Джняна* – это состояние, находящееся по ту сторону (диады) знания и неведения. Тем не менее *джняна* – не неведение, а знание. То же и с термином *Сат-чит-ананда*.

П. Такой подход оказывает предпочтение только одному аспекту. (*После замечания об атма-вичаре он ушёл, сказав, что больше не будет беспокоить Шри Бхагавана, хотя у него есть несколько ещё не разъяснённых сомнений, и что он хотел выполнять нидидхьясану, о которой так много слышал.*)

Судья из Майсура спросил: Говорят, что *упасана* и *дхьяна* вызываются активностями ума. О прекращении активностей так же говорится как о Реализации. Тогда как же осознать себя без *упасаны* или *дхьяны*?

М. Они суть подготовительные мероприятия. Такое действие поведёт к желаемому бездействию.

П. Говорят, что Сердце переживается с правой стороны. Физиологически же оно расположено слева.

М. Речь идёт о духовном переживании.

П. Это Сердце является духовным?

М. Да.

П. Как узнать, что оно находится справа?

¹ Диада – пара противоположностей (добро и зло, свет и темнота, знание и неведение и т. д.).

М. Переживанием.

П. Есть ли какое-нибудь указание на этот результат?

М. Покажите на самого себя пальцем и увидите.

28 декабря

434. По случаю рождественских каникул здесь большой наплыв посетителей отовсюду. Одна группа посетителей присела, и двое из них стали спрашивать:

П. Вы знаете английский язык?

(Побуждаемый задавать вопросы, он продолжал.)

П. Вы осознали своё Я?

Шри Бхагаван улыбнулся и сказал: Идите дальше, продолжайте.

П. Вы испытали *нирвикальна самадхи*?

(Его попросили прекратить свои вопросы.)

П. Можете ли Вы войти в *нирвикальна самадхи* по собственному желанию? Разве нет необходимости в том, чтобы мудрецы влияли на своё окружение?

Другой человек спросил: Может ли Шри Бхагаван помочь нам постичь Истину?

М. Помощь всегда здесь.

П. Тогда не о чем спрашивать. Но я не чувствую этой вечно-присутствующей помощи.

М. Отдайте себя, и вы найдёте её.

П. Я всегда у ваших стоп. Не даст ли Бхагаван мне наставление [*упадеша*], которому я могу следовать? Иначе как я получу помощь, живя за 600 миль отсюда?

М. Истинный Гуру [*Садгуру*] – внутри вас.

П. Чтобы понять это, мне необходимо руководство *Садгуру*.

М. *Садгуру* находится внутри вас.

П. Но я хочу видимого Гуру.

М. Этот видимый Гуру¹ говорит, что он – внутри.

П. Могу ли я швырнуть себя во власть милосердия *Садгуру*?

М. Да. Инструкции необходимы только до тех пор, пока человек не отдал себя.

П. И никакого особого времени для медитации не требуется?

¹ Здесь пример крайне редкого случая, когда Шри Бхагаван называет себя Гуру. Обычно Он этого не делал.

М. Медитация зависит от силы ума. Она должна быть непрерывной, продолжаясь даже тогда, когда человек занят работой. Говоря об особом времени, имеют в виду новичков.

П. Не положит ли *Садгуру* Свою руку на мою голову, чтобы гарантировать мне Свою помощь? У меня будет утешение, что Его обещание исполнится.

М. А долговое обязательство будет вашей следующей заявкой, и иск в суд будет подшит к делу, если вы вообразите, что помощь не наступает. *(Смех.)*

П. Могу ли я подойти ближе, сэр? *(Для благословения.)*

М. Такие сомнения не должны подниматься в вас. Они противоречат вашему утверждению о само-отдаче. Рука *Садгуру* всегда на вашей голове.

П. Отдача приходит после усилия.

М. Да, в должное время она становится полной.

П. Необходим ли учитель для дачи инструкций?

М. Да, если вы хотите научиться чему-то новому. Но здесь вы должны разучиться.

П. Учитель всё-таки необходим.

М. Вы уже получили то, что ищите, где-нибудь в другом месте. Поэтому никакой учитель не нужен.

П. Есть ли какая-нибудь польза для искателя от человека, достигшего Реализации?

М. Да. Он помогает вам избавиться от заблуждения, что вы не реализованы.

П. Итак, скажите мне, как это сделать.

М. *(Духовные)* пути предназначены только для того, чтобы вывести человека из гипноза.

П. Разгипнотизируйте меня. Скажите мне, какому методу следовать.

М. Где вы находитесь сейчас? Куда вам следует идти?

П. Я знаю "Я есмь", но я не знаю, что я есть.

М. В таком случае имеются два "Я"?

П. Это – решение вопроса, больше ничего не требуется.

М. Кто говорит так? Тот, кто есть, или другой, не знающий, что он есть?

П. Я есть, но не знаю, что я и как существую.

М. "Я" всегда здесь.

П. Подвергается ли "Я" какому-либо преобразованию, скажем при смерти?

М. Кто видит это преобразование?

П. Вы, кажется, говорите с позиций *джняна-йоги*. Это *джняна-йога*.

М. Да, так оно и есть.

П. Но отдача – это *бхакти-йога*.

М. Обе суть одно и то же.

Через некоторое время тот же человек продолжил: Тогда я должен сделать вывод, что являюсь Сознанием и всё происходит только благодаря моему присутствию.

М. Одно дело – прийти к этому выводу путём рассуждения и совсем иное – быть убеждённым в этом.

Другой человек продолжил: Я подожду три месяца и посмотрю, придёт ли помощь. Могу ли я иметь эту уверенность сейчас?

М. И это просьба человека, отдавшего себя?

Четверо посетителей удалились. Тот же человек продолжал говорить: Исполните своё обещание.

(Смех.)

Он также сказал: Бог дал мне достаточно для того, чтобы я имел хлеб с маслом, и я счастлив. Но в дополнение я хочу и покоя ума. Отсюда и эта просьба.

29 декабря

435. *Две дамы и два господина прибыли с Цейлона (Шри Ланки). Один из них спросил:* Вы осознали Бога? Если так, то в какой форме?

М. Кто здесь остаётся, чтобы видеть Бога? Этот вопрос может быть правильным только в устах человека, познавшего себя.

П. Я познал себя.

М. Есть ли "Я", отличное от *А т м а н а*, чтобы говорить, что вы познали Себя?

П. Я знаю Себя как идентичного с телом. Если *А т м а н* будет отличаться от тела, то пусть Бхагаван скажет мне, как увидеть Себя отдельно от тела. Он постиг Бога. Он может учить меня.

М. Почему *А т м а н* должен быть отделённым от тела? Пусть тело остаётся, как оно есть.

П. Душа, когда она освобождена от телесной оболочки, может видеть сквозь все тела.

М. Имеются ли другие тогда? Или есть ли там даже ваше собственное тело? Рассмотрите свой глубокий сон: тогда вы не знаете

о своём теле. Но тем не менее вы присутствуете там, тот же самый. Чтобы видеть этот мир, должен быть какой-то субъект, и этот субъект должен быть также и ограниченным. А если безграничен, то какие могут быть другие, кроме неограниченного Я?

П. Разве Бог имеет какие-либо пределы?

М. Оставьте Бога в покое. Какие пределы были для вашего Я в вашем глубоком сне?

П. Тогда смерть должна быть высочайшим состоянием.

М. Да. Мы сейчас живём в Смерти. Те, кто ограничил безграничное Я, совершили самоубийство, наложив такие ограничения.

П. Вы говорите, что следует сосредоточиться на Атмане. Как это сделать?

М. Если эта задача решена, то решено и всё остальное.

П. Вы говорите, что следует познать себя. Как познать Себя?

М. Вы сейчас считаете, что вы – это тело.

П. Раджа-йога выполняет Реализацию посредством тела, чувств и т. д., а Шри Бхагаван советует Реализацию путём мышления. Это есть джняна-йога.

М. Как вы можете мыслить без тела?

П. Бог не мыслит.

М. Почему же тогда вы начали с вопроса: "В какой форме Вы видите Бога?"

П. Бог должен чувствоваться посредством чувств.

М. Разве вы не чувствуете Бога?

П. Разве каждый чувствует Бога всегда?

М. Да.

П. Тогда в чём же состоит Реализация?

М. Реализация – это избавление от заблуждения, что вы ещё не реализованы.

П. Я не улавливаю этот момент.

(Они ушли, сделав моментальный снимок.)

436. П. Что такое вишварупа?

М. Это означает видеть мир как Сущность Бога. В *Бхагавад-Гите* говорится, что Бог пребывает различными вещами и существами, а также и всей вселенной¹. Как постичь это или как это увидеть? Может ли человек видеть своё Я? Пусть Атман и невидим, но можно ли Его отрицать? Что есть Истина?

¹ См. *Бхагавад-Гита*, главы X и XI.

П. Тогда, значит, неправильно говорить, что некоторые видели Я?

М. Это утверждение истинно в той же самой степени, как и вы сами. *Гита* начинается (II, 20) с утверждения, что никто не был рождён; в четвёртой главе (IV, 5) она говорит:

Много у меня прошлых рождений, у тебя также;
Я знаю их все, ты же не знаешь своих..

Какое из этих двух утверждений истинно? Наставления даются согласно пониманию слушателя. Если вторая глава содержит всю истину, то почему так много других глав должны следовать за ней?

В Библии Христос говорит: "Прежде нежели был Авраам, Я ЕСМЬ"¹. Он не говорит: "Я был", но "Я ЕСМЬ".

437. М. Люди читали, что Вивекананда спросил Шри Рамакришну: "Видели ли Вы Бога?", и сейчас подражают ему. Они тоже спрашивают: "Вы Бога реализовали?"

Я спрашиваю, что такое *Реализация*.

Реализация означает совершенство. Когда вы ограничены, ваше восприятие тоже ограничено. Ваше знание является, таким образом, несовершенным. И какова ценность такого несовершенного знания?

В *вишварупа даршане* Арджуне сказано видеть то, что он хочет, а не то, что было представлено перед ним². Как может такой *даршан* быть реальным?

30 декабря

438. Посетитель спросил: Для начинающих, подобных мне, что является более подходящим: почитать ограниченного (формой) Бога или размышлять "Я – Брахман"?

М. Ответ содержится в этом вопросе. Сам вопрос показывает, что лучшим будет почитание ограниченного формой проявленного Бога.

П. "Я" чувствуется в состояниях бодрствования и сновидений, но не в глубоком сне. Почему это происходит?

М. Пусть так, но разве оно не существует в глубоком сне?

П. Теперь я получил ответ на свой второй вопрос. В тех двух состояниях имеются видоизменения ума, а во сне без сновидений их нет. Поэтому в глубоком сне "Я" и не чувствуется.

¹ См. Евангелие от Иоанна (8 : 58).

² См. *Бхагавад-Гита* (XI, 7).

БЕСЕДЫ 1938 года

«Ум – лишь совокупность мыслей, которые существуют только ради эго. Поэтому все мысли пропитаны эго, "я". Ищите, **откуда** возникает это "я", и все другие мысли исчезнут».

«Только начинающему даётся совет удерживать и исследовать ум. Но в конце концов, что такое ум? Лишь проекция **А т м а н а**. Ищите, **для кого** он появляется и **откуда** возникает. Тогда обнаружите, что коренная причина – "я"-мысль. Идите глубже, и "я"-мысль исчезнет, оставляя одно бесконечно распростёртое сознание **Я**».

«Любое другое познание требует познающего, знания и объекта познания, тогда как познание Себя ничего из этого не требует. Это – Истинная Природа, **Я**. Может ли что-либо быть очевиднее, нежели **Я**? Следовательно, Его достичь легче всего. Всё, что вам нужно, так это исследовать: "Кто я?". Истинное имя человека – Освобождение [*мукти*]».

"Какова ваша истинная природа? Она в том, чтобы писать, прогуливаться или быть? Бытие – это единственная неизменяемая Реальность, и пока вы не осознали это состояние чистого Бытия, следует продолжать исследование. Если удалось утвердиться в нём, то дальше беспокоиться незачем".

3 января

439. П. Рама спрашивает (мудреца Васиштху): "*Брахман* – чистое Бытие, как же тогда *майя* может возникнуть из Него, а также скрывать Его?" Васиштха отвечает: "В чистом уме, соединённом с сильным бесстрашием, этот вопрос не возникнет". Конечно, в философии *адвайты* (недуализма) не может быть места для *дживы*, *Ишвары* и *майи*. Когда человек погрузится в *А т м а н*, *васаны* [скрытые склонности] полностью исчезнут, не оставляя места для такого вопроса.

М. Ответы будут соответствовать уровню развития искателя. Во второй главе *Гиты* сказано, что никто не рождается и не умирает, но в четвертой главе Шри Кришна говорит, что были различные воплощения Его и Арджуны, все они известны Ему, но не Арджуне. Какое из этих положений истинно? Оба положения истинны, но с различных точек зрения. Сейчас задан вопрос: "Как *джива* может возникнуть из *А т м а н а*?" Я должен ответить. Познайте только ваше истинное Бытие, и тогда вы этот вопрос не поднимете.

Почему человек должен рассматривать себя отдельным? Кем он был до рождения или кем он будет после смерти? Зачем тратить время на такие дискуссии? Какова ваша форма в глубоком сне? Почему вы рассматриваете себя индивидуумом?

П. Моя форма остаётся тонкой в глубоком сне.

М. Каково действие, таково и причина. Каково дерево, таково и семя. Всё дерево содержится в семени, которое затем проявится как дерево. Развитое дерево может иметь основание, которое мы называем *майя*. На самом деле нет ни дерева, ни семени. Есть только Бытие.

П. *Васанакишайя* [полное прекращение всех предрасположенностей] – *Мано наша* [уничтожение ума] – *Атма-сакшаткара* [Реализация *А т м а н а*]. Они выглядят взаимозависимыми.

М. Эти различные выражения имеют только одно значение. Они отличаются в соответствии со стадией развития человека. Бесстрашие, Реализация – всё это означает одно и то же; также

выражение "практика и бесстрашие". Почему практика? Потому что видоизменения ума однажды утихают, а затем возвращаются вновь; снова утихают и поднимаются и так далее.

П. Не имеющая начала склонность заставляет человека поступать неправильно. Без *джняны* эта склонность исчезнуть не может. Но *джняна* выглядит почти невозможной. Одно искупление (вины) не может уничтожить всю *карму*, ибо как много искупления потребуется! Посмотрите, где мы! Всё выглядит сложным, даже невозможным. Общение с мудрым представляется единственным лекарством от всех болезней.

М. Что должно быть сделано? Реальность есть только Единое. Как ОНА может быть осуществлена? Таким образом, Реализация является некой иллюзией. Кажется, что необходима практика. Но **кто** должен практиковать? Если искать делателя, то действие и всё, что с ним связано, исчезает.

Более того, если Реализация не присутствует здесь и сейчас, как может Она, будучи вновь обретенной, принести какую-либо пользу? То, что постоянно, должно быть вечно присутствующим. Как она может быть вновь обретенной, а также и постоянной?

Познайте то, что присутствует здесь и сейчас. Мудрецы делали это раньше и всё ещё делают только это. Поэтому они говорят, что Она выглядит как обретенная заново. Однажды скрытая неведением и затем обнаруженная, Реальность воспринимается как только что осознанная. Но ОНА не нова.

П. *Карма*, *бхакти*, йога, *джняна* и их подразделения только запутывают ум. Следовать словам старших представляется единственно правильным. Чего я должен придерживаться? Пожалуйста, скажите мне. Я не могу изучить *шрути* и *смрити*; они слишком обширны. Поэтому, пожалуйста, посоветуйте мне.

(Нет ответа).

440. П. Без логики, без ученой терминологии, пожалуйста, направьте меня на путь к Блаженству *Я*. Пусть это будет лишь милость Гуру.

М. Сначала имейте ясное понимание своих потребностей. **Кто** старается достичь и чего? После этого спросите о методе достижения.

П. Время от времени проявляется Блаженство, но я не способен описать его. Иногда случается прояснение, но есть ли это Реальность? Если так, то как сделать Её постоянной? Метод должен

быть простым. Пожалуйста, разъясните его без логики, ученых дискуссий или озадачивающих слов.

(Нет ответа).

Другой посетитель спросил: Пожалуйста, скажите мне, что является наиболее эффективным из всех методов, например, молитва Богу, Гуру *ануграха*, т. е. милость Учителя, концентрация ума и т. д.

М. Один метод является следствием другого. Каждый из них ведёт к следующей стадии. Они образуют непрерывное целое. Бог, Гуру и А т м а н не различаются. Они – одно и то же. Поэтому эти методы не предлагают никакого выбора.

441. *Г-н Панналал, высокопоставленный правительственный чиновник индийской гражданской службы, со своей женой, очень культурной дамой, и г-н Бриджнараян, судья в отставке, жили здесь неделю. Вечером, предшествующим отъезду, они захотели прояснить свои сомнения. Их сомнения заключались в следующем:*

Нашим Гуру был великий мудрец. Он советовал нам "принять имя Хари", говоря, что это – всё во всём; никакое усилие не требуется для концентрации ума. Сосредоточение придёт само по себе, если упорствовать в повторении имени Хари [*Харинам*]. Поэтому мы и выполняем это. Наш Гуру умер. Мы чувствуем себя кораблём без рулевого посередине океана. Озабоченные желанием найти надежное руководство, мы услышали о Вас и поэтому захотели прийти сюда. Наше желание исполнилось после трех лет стремления. Придя сюда и услышав Шри Бхагавана, мы поняли, что Учитель наставляет в *Атма-вичаре* (само-исследовании). Это метод знания [*джняна-марга*], тогда как тот другой учитель учил нас *бхакти-марге* (методу преданности). Что нам сейчас следует делать? Должны ли мы оставить прежний метод и принять этот новый? Если мы однажды сменим метод, то не должны ли мы будем делать это много раз в соответствии с учителями, которых встречаем? Какого движения вперед можно достичь такими частыми изменениями? Просим устранить это сомнение и благословить нас.

Учитель сослался на статью в сентябрьском номере "Vision" (Видение), ежемесячном журнале, издаваемом Анандаширамом, в Канхангаде.

ФИЛОСОФИЯ БОЖЕСТВЕННОГО ИМЕНИ СОГЛАСНО СВ. НАМДЭВУ

Имя пронизывает всю вселенную; кто может сказать, до какой глубины в низших областях и до какой высоты в небе Оно простирается?

Невежественные глупцы принимают восемьдесят четыре *лакха* (8,4 миллиона) различных рождений, не зная сути вещей. Имя бессмертно. Формы бесчисленны, но Имя – всё это.

Имя само – форма, и форма сама есть Имя. Нет разницы между Именем и формой. Бог становится проявленным и принимает Имя и форму. С тех пор Имя установило *Веды*. Знай, что нет *мантры* лучше Имени. Те, кто говорят иначе, – невежественные глупцы. Имя – Кешава¹ Сам. Это известно только любящим преданным Господа.

Пронизывающая всё природа Имени может быть понята только тогда, когда человек распознает свое собственное "Я". Пока свое собственное имя не познано, невозможно постичь всепроникающее Имя. Когда человек знает себя, тогда он находит Имя повсюду.

Никто не может познать Имя практикой знания, медитации или аскетизма. Сначала отдай себя стопам Гуру и узнай, кто есть "Я" внутри тебя. После обнаружения источника этого "Я" погрузи свою индивидуальность в то Единство, что существует Само по Себе и лишено всякой двойственности. Оно – то Имя, что пронизывает три мира.

Имя есть *Параматман* Сам, где нет действия, возникающего из *двайты* (двойственности).

8 января

442. *Объясняя свою собственную строфу², Шри Бхагаван заметил:*

Солнце освещает вселенную, в то время как Солнце Аруначалы так ослепляет, что вселенная затмевается и остаётся непре-

¹ Бог.

² Речь идет о первой строфе пятого Гимна Аруначале – "*Аруначала Панчатнам* (Пять драгоценностей Аруначале)". См. [5; 8, с. 179].

рывное сияние. Но оно не осуществлено в нынешнем состоянии и может быть достигнуто, только если лотос сердца расцветет. Обычный лотос распускается при свете видимого солнца, тогда как тонкое Сердце расцветает только перед Солнцем Солнц. Пусть Аруначала заставит моё сердце расцвести, так чтобы всегда сияло только Его одно непрерывное сияние!

Далее Шри Бхагаван продолжил:

Зеркало отражает предметы, однако они нереальны, поскольку не могут пребывать отдельно от зеркала. Подобно этому, говорят, что мир является отражением в уме, так как в отсутствие ума его не остаётся. Возникает вопрос: если вселенная – отражение, то тогда должен быть настоящий объект, известный как вселенная, для того чтобы он мог отразиться в уме. Это равносильно признанию существования некоей объективной вселенной. По правде говоря, это не так.

Поэтому приводится пример сновидения. Мир сновидения не имеет объективного существования. Как тогда он создан? Должны быть признаны определённые мысленные впечатления. Они называются *васаны*. В каком виде были *васаны* в уме? Ответ: они были в тонкой форме. Как всё дерево потенциально содержится в семени, так и этот мир находится в уме.

Затем доказывается: Семя – продукт дерева, которое должно было существовать однажды, для того чтобы оно могло быть воспроизведено. Поэтому и этот мир также должен существовать уже некоторое время. Ответ на это есть: Нет! Должно быть несколько воплощений, чтобы собрать впечатления, которые вновь проявились в нынешней форме. Я должен был существовать раньше, ибо я существую сейчас. Прямой путь к ответу – увидеть, есть ли мир здесь. Допуская существование мира, я должен допустить и наблюдателя, который есть не что иное, как я сам. Поэтому мне нужно найти себя самого, так чтобы я мог узнать связь между этим миром и этим наблюдателем. Когда я ищу Себя и пребываю как *А т м а н*, *Я*, тогда мир не виден. Чем же тогда является Реальность? Только этим наблюдателем и определённо не этим миром.

Такова истина, но человек продолжает доказывать реальность мира. Кто-нибудь просил его принять на себя защиту этого мира?

Йога-Васиштха ясно определяет Освобождение как отказ от ложного и пребывание Бытием.

443. *Посетитель спросил:* Пример с зеркалом относится только к чувству зрения. Но мир воспринимается и другими чувствами тоже. Может ли нереальность быть обоснована так же хорошо и по отношению к другим чувствам?

М. Изображение на экране кинематографа даёт возможность наблюдать весь мир. Какова реальность позади субъекта и объекта в том же самом показе? Иллюзорное существо наблюдает иллюзорный мир.

П. Но я – свидетель показа.

М. Конечно, это так. Вы и мир так же реальны, как фигуры кинематографа и мир кинематографа.

444. *Посетитель-адвокат:* Ум получает знание об этом мире при помощи чувств. Когда чувства активны, человек не может не чувствовать существования мира. Как *карма-йога* может принести какую-либо пользу для чистого знания?

М. Мир воспринимается умом посредством чувств. Он – в уме. Наблюдатель видит ум и чувства, находящимися внутри *А т м а н а*, а не вне Его. Деятель, оставаясь незатронутым действиями, становится всё более чистым, пока, наконец, он не осознает Себя, *А т м а н а*.

9 января

445. *Объясняя строфу в Акшараманамалай¹, Шри Бхагаван* сказал, что Молчание [мауна] – высочайшая форма духовного наставления [упадеша]. Это "*Тишина*" как учителя, так и ученика – того, кто практикует. Три санньясина, которые посещали Шри Бхагавана, начали дискуссию.

П. Если человек пребывает в покое, как будет продолжаться действие? Как тогда возможна *карма-йога*?

М. Давайте сначала поймем, чем является *карма*, **чья** это *карма* и **кто** является делающим. Анализируя эти понятия и занимаясь поиском их сути, человек по необходимости принужден оставаться как *А т м а н а*, в покое. Тем не менее действия будут продолжаться.

П. Как действия будут продолжаться, если я не действую?

¹ Или *Аруначала Акшара Мана Малой* (Свадебная гирлянда посланий Аруначале). См. [5; 8, с. 159–169].

М. Кто задает этот вопрос? А т м а н или нечто другое? Разве А т м а н занят действиями?

П. Нет, не А т м а н . Нечто другое, отличное от А т м а н а .

М. Итак, ясно, что А т м а н не связан с действиями и этот вопрос не возникает.

П. Я согласен.

Другой (санньясин) спросил: Каково состояние освобождённого человека? Разве он не действует?

М. Этот вопрос подразумевает, что спрашивающий – не освобождённый человек. Почему вы должны интересоваться другим? Ваш долг – смотреть на себя, а не спрашивать о других.

П. Священные писания представляют Освобождённого в качестве идеала.

М. Конечно. Он – идеал. Но вы должны осознать Себя. Даже если его состояние будет сейчас описано, ваше понимание этого будет только соответствовать вашим возможностям. Вы соглашаетесь, что ваши возможности ограничены. Писания говорят, что в состоянии освобождения ограничений нет. Отсюда следует, что единственный способ понять его состояние – осознать Себя и пережить это состояние. Если такой вопрос возникнет после этого, ответ будет найден.

Другой посетитель спросил: В стихе, открывающем *Упадеша Сарам*¹, сделано различие между сознательным [*чит*] и не сознательным [*джада*].

М. Эта *Упадеша* дается с точки зрения слушающего. Нет истины в лишённом сознания [*джада*]. Повсеместно господствует только одно целостное сознание [*чит*].

24 января

446. Г-н Грант Дафф был в Холле. Шри Бхагаван упоминал несколько новых публикаций и среди них – "Маха-йогу"². Он также заметил, что г-н Дафф, читавший "Сат Даршана Бха-

¹ "Карма приносит плод, как Предопределяющий постановил это. Как может карма быть Богом? Она бессознательна." См. [5; 8, с. 130].

² "Who" (1937), *Maha Yoga*, Tiruvannamalai, Sri Ramanasramam. См. также с. 435 настоящего издания.

шью¹, был бы удивлен другой точкой зрения, выраженной в "Махаяоге". Обе работы утверждают, что представляют философию Шри Бхагавана; но они отличаются так сильно, что "Махаяога" фактически осуждает другую.

Один человек процитировал странное утверждение Сат Даршана Бхашьи, что индивидуальность сохраняется даже после утраты эго. Шри Бхагаван заметил:

Что должно быть сделано? Упанишады говорят: *Брахмавид Брахмайва бхавати* [Знающий *Брахмана* становится *Брахманом*]. Одновременно существует больше, чем один *Брахмавид*. "Все ли они одинаковы? Разве они не отдельные?" Так спрашивают некоторые люди. Они смотрят только на тела. Они не смотрят на Осознание. В Осознании у *Брахмавидов* нет разницы. Это – Истина. Но когда вопрос поднят с точки зрения тела, ответ обязательно ограничивается таким: "Да. Они различны". В этом причина путаницы.

Г-н Г. Дафф: Буддисты отрицают мир; философия индуизма признаёт его существование, но говорит, что он нереален. Прав ли я?

М. Разница в точках зрения соответствует различию в углах зрения.

П. Они (индуисты) говорят, что *шакти* создаёт этот мир. Это знание о нереальности (мира) вызвано снятием покрыва *майи*?

М. Все принимают мир, творение *шакти*. Какова же природа этой Создательницы? Она может только соответствовать природе создания. Создательница имеет ту же природу, что и её создание.

П. Есть ли степени у иллюзии?

М. Иллюзия сама по себе иллюзорна. Иллюзия должна быть видима тем, кто вне её. Может ли такой зритель быть субъектом иллюзии? Может ли он тогда говорить о степенях иллюзии?

При демонстрации кинофильма по экрану проплывают сцены. Кажется, что огонь дотла сжигает здания, а вода топит корабли. Но экран, на который проецируются эти картины, остаётся без пятен от ожогов и сухим. Почему?

¹ Sastri, K. (1931, 1936), *Sat-Darshana Bhashya*, Tiruvannamalai, Sri Ramanasramam. Работа Капали Шастри – комментарий на *Сат-Даршанам* (вольный перевод на санскрит *Уладу Нарпаду* – произведение, написанного Шри Бхагаваном на тамили, который выполнил Кавьякантха Ганапати Муни), предваряемый записью некоторых диалогов Капали Шастри с Махарши. См. также с. 436 настоящего издания.

Потому что картины нереальны, а экран реален.

Еще пример: отражения проходят через зеркало, но зеркало никоим образом не затрагивается качеством или количеством отражённого в нём.

Итак, мир – это феномен на единственной Реальности, которая никоим образом им не затрагивается. Реальность только одна.

Дискуссия об иллюзии вызвана различием в точках зрения. Измените свою точку зрения до точки зрения *джняны*, и тогда вы обнаружите, что вселенная является только *Брахманом*. Будучи сейчас в мире, вы видите этот мир как таковой. Выйдите за его пределы, и такое видение исчезнет: будет сиять только Реальность.

447. *Шри Бхагаван сказал, что святой Намах Шивайя, который прежде жил на Аруначале, должен был испытать большие трудности. Ибо он пел песнь со словами:*

"Бог проверяет преданного посредством жестоких суровых испытаний. Стирающий бьёт белье о камень, но не для того, чтобы рвать его, а чтобы только удалить грязь".

25 января

448. ДОСЛОВНЫЙ ПЕРЕВОД РАБОТЫ НАМДЭВА "ФИЛОСОФИЯ БОЖЕСТВЕННОГО ИМЕНИ"

1. Имя плотно заполняет небеса, нижайшие области и вселенную в целом. Кто может сказать, до каких глубин в нижних областях и до какой высоты в небесах оно простирается? Невежественный испытывает 84 *лакха* (8,4 миллиона) видов рождений, не зная сущности вещей. Намдэв говорит, что Имя бессмертно. Формы бесчисленны, но Имя – всё это.
2. Имя само по себе есть форма; и форма сама есть Имя. Нет разницы между Именем и формой. Бог стал проявленным и принял Имя и форму. С тех пор Имя установило *Веды*. Знай, что нет *мантры* лучше Имени. Те, кто говорят иначе, – невежественны. Намдэв говорит, что Имя – Сам Кёшава [Бог]. Это известно только преданным, возлюбившим Господа.
3. Пронизывающая всё природа Имени может быть понята только тогда, когда человек узнал свое "Я". Когда свое собственное имя не познано, невозможно обрести всё проникающее Имя. Когда человек знает себя, тогда он находит Имя повсюду. Ви-

деть Имя отличным от Поименованного – значит творить иллюзию. Намдэв говорит: "Спрашивайте Святых".

4. Никто не может достичь Имени практикой знания, медитации или аскетизма. Сначала отдай себя стопам Гуру и учись понять, что "Я" само есть то Имя. После нахождения источника того "Я" погрузи свою индивидуальность в то единство, что существует Само по Себе и лишено всякой двойственности. То, которое простирается за *двайтой* (двойственностью) и *двайтатитой* (превосходящим двойственность), то Имя пришло в три мира. Имя есть Сам *Пара Брахман*, где нет действия, протекающего из двойственности.

Когда Шри Бхагаван прочитал это, какой-то музыкант вошёл в Холл и начал петь киртаны Тьягараджа на языке телугу. В одном из них было сказано:

"Найди источник звука, который трансцендентален [*муладхара шабда*], ныряя глубоко, как ныряет искатель жемчуга".

В другой песне говорилось:

«Для человека, который контролирует ум, какая нужда в *тапасье*? Отбрось мысль "Я-есть-тело" и осознай "меня нет; Ты есмь всё"».

Эта песня была переведена г-ну Г. Дафффу, который присутствовал тогда в Холле.

Г-н Г. Даффф спросил: Необходимо ли контролировать дыхание? Что случается с человеком, который дыхание не контролирует?

М. Контроль дыхания – только помощь при глубоком погружении внутрь себя. Можно прекрасно делать это и путём сдерживания ума. Когда ум контролируется, дыхание контролируется автоматически. Искателю достаточно сдерживать ум, и тогда не нужно и пытаться сдерживать дыхание. Контроль дыхания рекомендуется только тем, кто не в состоянии сдерживать свои мысли непосредственно.

Нахам – "Я" не это – соответствует выдоху [*речака*].

Кохам – Кто "Я"? (поиск "Я") – соответствует вдоху [*пурака*].

Сохам – Он – "Я" ; ("Я" только А т м а н) – соответствует задержке дыхания [*кумбхака*].

Таковы функции *пранаямы*¹.

¹ Здесь речь идёт о *пранаяме* Пути Знания. См. также [5; 8, с. 85–86; 113–114].

Снова три формулы:

На – Ахам (Не – "Я").

Ка – Ахам (Кто – "Я").

Са – Ахам (Он – "Я").

Опустите приставки и удержите общее во всех формулах. Это – Ахам – "Я", которое есть суть всего вопроса.

Позже Шри Бхагаван сослался на песни (прозвучавшие киртаны) и сказал: Тьягараджа говорит хорошо. Ум следует контролировать. Возникает вопрос: "Что такое ум?" Он сам и отвечает в следующем куплете, говоря, что это мысль "Я есть тело". Следующий вопрос – как осуществляется этот контроль. Он снова отвечает, говоря: «Полной отдачей. Познайте, что "я" нет и что всё – Он». Эта песня прекрасная и насыщенная. Тьягарадж также упоминает другой метод, а именно контроль дыхания.

31 января

449. *После того как г-н Г. Дафф уехал, были некоторые разговоры о его посещении Аирама. Шри Бхагаван заметил:* Определенная Сила [*шакти*] притягивает людей со всех уголков земного шара в этот центр.

Один из преданных к месту вставил: Эта *шакти* не отличается от Шри Бхагавана.

Шри Бхагаван немедленно заметил: А какая *шакти* притянула меня сюда в самом начале? Та же самая *шакти* притягивает и всех других с таким же успехом.

Шри Бхагаван был, к счастью, в настроении рассказать следующие истории.

1. Некогда жили царь с царицей. Она была преданной Шри Рамы и стремилась, чтобы её муж тоже стал преданным. Однажды ночью она обнаружила, что царь что-то бормочет во сне. Приблизив ухо к его губам, она услышала слово "Рама", повторяемое непрерывно, как в *джане*. Царица была восхищена и на следующий день приказала министру устроить пир. Царь, участвуя в пире, попросил жену объяснить. Та рассказала всё случившееся и сказала, что пир устроен в благодарность Богу за выполнение её столь долго лелеемого желания. Царь был, однако, огорчен тем, что его преданность будет обнаружена при этом. Некоторые говорят, что таким образом выдав Бога, он

счёл себя недостойным Его и поэтому совершил самоубийство. Это означает, что человеку не следует выставлять напоказ свою набожность. Мы можем принять и другое завершение: царь попросил царицу не поднимать шум из его набожности, и затем они жили вместе счастливо.

2. Тхондар Ади Поди¹: Тот, кто наслаждается в пыли стоп преданных. Один преданный (с этим именем) держал участок земли, на котором выращивал *туласи*, священный базилик, делал из него гирлянды и преподносил их Богу в храме. Он остался холостяком и пользовался уважением за свою жизнь и поведение. Однажды две сестры, жившие проституцией, проходили мимо сада и сели под деревом. Одна из них сказала: "Как отвратительна моя жизнь, в которой я каждый день пачкаю своё тело и ум. Жизнь этого человека самая желанная". Другая ответила: "Откуда ты знаешь его ум? Может быть, он не так хорош, как представляется. Телесными функциями можно управлять, используя силу, а ум может (при этом) наслаждаться страстными мыслями. Человек не способен распоряжаться своими *васанами* так же легко, как своим физическим телом".

Первая сказала: "Действия – единственный указатель ума. Жизнь этого человека показывает, что его ум чист".

Другая ответила: "Не обязательно. Его ум ещё испытанию не подвергался".

Первая предложила ей испытать его ум. Та согласилась. Вторая сестра захотела остаться одна, без одежды, с единственным лоскутком материи, чтобы прикрыть себя. Первая сестра возвратилась домой, оставив вторую одну в этом лёгком одеянии. Когда последняя продолжала сидеть под деревом, она казалась смиренной и кающейся. Святой заметил её и через некоторое время подошел к ней. Он спросил, что случилось и почему она выглядит такой подавленной. Она каялась за свою прошлую жизнь, желала вести чистую и благородную жизнь и закончила мольбой к нему принять её смиренные услуги в саду или уход за ним самим. Он посоветовал ей вернуться домой и вести нормальную жизнь. Но она протестовала. Поэтому он оставил её поливать растения *туласи*. Она с восторгом приняла это назначение и начала работать в саду.

¹ Наммальвар (IX-X вв.) – один из 12 тамильских поэтов-вишнуитов, творивших с VI по X в. [*альвары*].

Одной дождливой ночью святой обнаружил эту женщину, стоящей под свесом крыши соломенной хижины, в которой жил. Её одежда была мокрой, и она дрожала от холода. Учитель спросил, почему она находилась в таком жалком состоянии. Та сказала, что её жилище заливают дожди, а потому она искала укрытие под крышей, но сразу уйдет, как только дождь прекратится. Он предложил ей войти в хижину и позже предложил сменить свою мокрую одежду. У неё не было сухого платья, чтобы переодеться. Поэтому он предложил ей одно из собственных одеяний. Она переделась, а немного позже попросила разрешения помассировать его стопы. Он согласился. В конце концов они обнялись.

На следующий день она вернулась домой, поела хорошей пищи и надела изящные одеяния. Она всё ещё продолжала работать в саду.

Иногда она подолгу оставалась у себя дома. Тогда этот человек начал посещать её там, пока, наконец, не начал жить с ней. Тем не менее он не оставлял ни сад, ни ежедневные гирлянды для Бога. Это изменение в его жизни вызвало открытый скандал. Тогда Господь решил вернуть его к прежнему образу жизни и поэтому Сам принял облик того святого преданного. Он появился перед этой куртизанкой [*dam*] и тайно предложил ей богатый подарок, ножной браслет Бога.

Она очень обрадовалась ему и спрятала под подушкой. После этого святой преданный исчез. Всё это тайно наблюдала служанка, жившая в этом доме.

В храме обнаружили пропажу этого украшения. Жрец сообщил об исчезновении соответствующим властям. Те объявили о большой награде любому, кто даст ключ к обнаружению утраченного имущества. Служанка предоставила этот ключ и потребовала вознаграждения. Полиция обнаружила украшение и арестовала *даси*, которая сказала, что тот преданный дал ей это украшение. После чего преданный грубо схватили. Тут какой-то сверхъестественный Голос изрек: "Я сделал это. Оставьте его в покое".

Царь и все остальные были изумлены. Они простерлись перед стопами этого человека и освободили его. Потом он вёл ещё более достойную и благородную жизнь.

3. Кадувели Сидхар был известен как весьма строгий отшельник. Он питался сухими листьями, упавшими с деревьев.

Правитель этой страны услышал о нём, увидел его и предложил награду тому, кто сможет проверить достоинство этого человека. Одна богатая *даси* согласилась сделать это. Она начала жить возле отшельника и притворяться, что прислуживает ему. Она осторожно положила куски *панпадама*¹ среди сухих листьев, собираемых им. Когда он съел их, она начала оставлять и другие вкусные кушанья среди сухих листьев. В конце концов, он увлекся вкусными блюдами, которые она приносила. Они стали близки, и у них родился ребенок.

Правитель хотел узнать, сможет ли она доказать их близкую связь широкой публике. Она согласилась и предложила план действий. В соответствии с ним правитель объявил о публичном танцевальном представлении, на котором будет выступать эта *даси*, и пригласил на него людей. Зрители собрались, и она тоже появилась, но перед этим дала ребенку слабительное и оставила дома на попечение святого.

Танец был на высоте; ребенок дома звал мать. Отец взял ребенка на руки и пошёл на представление. Она весело танцевала. Он не мог подойти к ней с ребёнком. Она заметила этого человека и ребёнка, а потому ухитрилась ударить ногой в танце так, что один из ножных браслетов расцепился, как раз тогда, когда она приблизилась к месту, где находился тот святой. Она медленно подняла ногу, и он скрепил браслет. Публика шумела и смеялась, но его это не смутило. Доказывая свою правоту, он запел тамильскую песню с такими словами:

"Ради победы, пусть уходит мой гнев! Я освобождаю свой ум, когда он уносится прочь. Если правда, что я сплю день и ночь, полностью сознавая своё *Я*, то пусть этот камень расколется на две части и они разлетятся на большое расстояние!"

Немедленно камень (идол) раскололся с громким шумом. Собравшиеся люди были изумлены.

Шри Бхагаван продолжил: Таким образом, он доказал, что он — непреклонный *джняни*. Никто не должен обманываться внешним

¹ Название тонкой круглой лепёшки из темной муки, используемое на севере Индии. На тамильском языке — *атпалам*. Используя символику приготовления *атпалама* (*панпадама*), Шри Бхагаван дал наставление на духовном пути в своём стихотворении "Песнь об *атпаламе*". См. [5; 8, с 184-186].

проявлением *джняни*. Это же утверждает и *Ведантачудамани* (V. 181)¹.

Смысл, сказанного там, состоит в нижеследующем.

Хотя *дживанмукта*, связанный с телом, может, благодаря своей *праабдхе*, выглядеть как невежественный или мудрый, но он всегда чист, как эфир [*акаша*], который сам всегда ясен, покрыт ли плотными облаками или очищен от облаков потоками воздуха. Он всегда упивается только *Атманом*, как любящая жена наслаждается единственно со своим мужем одним, хотя и прислуживает ему с вещами, полученными от других (по случаю, как предопределено её *праабдхой*). Хотя он молчалив, как тот, кто не получил образования, но его инертность вызвана скрытой двойственностью произнесенных слов [*вайкхари вак*] *Вед*; его безмолвие – величайшее выражение осознанной недвойственности, которая является, в конце концов, окончательным истинным содержанием *Вед*. Хотя он инструктирует своих учеников, но не представляет себя учителем в полном убеждении, что учитель и ученик есть лишь условности, порождённые иллюзией [*майя*], и поэтому он продолжает произносить слова (как *акашавани* – голосом, приходящим с неба); если, с другой стороны, он бессвязно бормочет слова словно лунатик, то потому, что его опыт невыразим, как слова обнявшихся влюбленных. Если его слова многочисленны и текут, как у оратора, то они представляют воспоминание о его опыте, ибо он – неподвижный недвойственный Единый, без какого-либо желания, ожидающего исполнения. Хотя он может выглядеть печальным, словно какой-нибудь другой человек во время тяжёлой утраты, но он проявляет именно правильные любовь и сострадание по отношению к чувствам, которые контролировал ранее, до того как осознал, что они были просто инструментами и проявлениями Высшего Бытия. Когда он выглядит явно заинтересованным в чудесах мира, он лишь высмеивает неведение, порождённое наложением. Если же кажется, что он позволяет себе сексуальные наслаждения, то должен быть понят как наслаждающийся вечно присущим Блаженством *Атмана*, который, разделив Себя на Индивидуальное *Я* и Вселенское *Я*, наслаждается в их воссоединении, чтобы обрести Свою первоначальную Природу. Если он выглядит рассерженным, то желает добра обидчикам. Все его действия должны

¹ Тамилский *адвайтический* текст XVII в.

восприниматься лишь как божественные проявления на плане человечества. Не должно быть ни малейшего сомнения, что его существо освобождено ещё при жизни. Он живет только ради блага этого мира.

Шри Бхагаван при этом предупреждал слушателей об ошибке пренебрежительного отношения к джняни за поведение, которое он демонстрирует, и снова цитировал историю Парикшита¹.

Парикшит был мертворожденным ребенком. Женщины плакали и взывали к Шри Кришне о спасении младенца. Все мудрецы желали знать, как Кришна собирается спасти ребенка от действия стрел [*апандавастра*] Ашваттхамы². Кришна сказал: "Если младенца коснется тот, кто извечно целомудрен [*нитьябрахмачари*], ребенок вернется к жизни". Даже Шука не осмеливался прикоснуться к ребенку. Не найдя среди прославленных святых ни одного достаточно смелого, чтобы прикоснуться к ребенку, Кришна вышел и прикоснулся к нему со словами: "Если я извечно целомудрен [*нитьябрахмачари*], то пусть этот ребенок оживёт". Дитя начало дышать и позже выросло, став Парикшитом.

Просто подумайте, как Кришна, которого окружали 16 000 пастушек [*гопи*], может оставаться целомудренным [*брахмачари*]! Такова тайна состояния освобождения при жизни [*дживанмукти*]! *Дживанмукта* – это тот, кто не видит ничего отдельным от Атмана.

Если, однако, человек сознательно пытается демонстрировать сверхобычные силы [*сиддхи*], то он получит только пинки.

3 февраля

450. *Мисс Умадэви, дама из Польши, обратившаяся в индуизм, спросила Шри Бхагавана: Я как-то уже говорила Шри Бхагавану, что имела видение Шивы о времени моего обращения в индуизм. Подобное переживание повторилось со мной в Корталламе. Эти видения преходящие, но счастливые. Хочется знать, как сделать их постоянными и непрерывными. Во всём, что я вижу вокруг,*

¹ Персонаж *Махабхараты*.

² Персонаж *Махабхараты*.

без Шивы нет жизни. Я так счастлива думать о Нём. Пожалуйста, скажите, как сделать Его видение для меня вечным.

М. Вы говорите о видении Шивы. Видится всегда объект, и это подразумевает существование субъекта. Ценность видения та же, что и видящего. (То есть природа видения того же плана, что и природа того, кто видит.) Появление предполагает также исчезновение. Что бы ни появлялось, должно исчезнуть, а потому видение никогда не может быть вечным. Но Шива вечен.

Видение [*пратьякша*, непосредственное восприятие] Шивы означает существование глаза, который видит, интеллекта [*буддхи*], лежащего позади зрения, наблюдателя – позади *буддхи* и зрения; и, наконец. Сознания, лежащего в основе наблюдателя. Это видение [*пратьякша*] не является таким реальным, как человек его себе представляет, ибо оно не близко и не присуще ему; оно не получено из первых рук, будучи результатом нескольких последовательных стадий Сознания. Из них Сознание одно не изменяется. Оно – вечно. Оно – Шива. Оно – А т м а н , Я.

Видение подразумевает видящего, а тот не может отрицать существование Себя, А т м а н а . Нет ни мгновения, когда Я как Сознание не существует; и видящий не может оставаться отдельным от Сознания. Это Сознание – вечное Бытие и единственное Бытие. Видящий не может видеть себя сам. Но разве он отрицает свое существование, если не видит себя глазами как в видении? Нет! Поэтому *пратьякша* [прямое переживание] означает не видение, а БЫТИЕ.

"БЫТЬ" значит осознать. Следовательно, "Я ЕСМЬ ТО Я ЕСМЬ". "Я ЕСМЬ" – это Шива. Ничто не может существовать без Него. Всё существует в Шиве и благодаря Шиве.

Поэтому исследуйте: "Кто я?". Погрузитесь глубоко вовнутрь и пребывайте А т м а н о м . Это – Шива как БЫТИЕ. Не ожидайте повторения видений Его. Какая разница между объектами, которые вы наблюдаете, и Шивой? Он – одновременно и субъект и объект. Вы не можете оставаться без Шивы, ибо всегда осознаёте Его *здесь и сейчас*. Ошибочно думать, что вы не осознали Его. Это и есть препятствие для реализации Шивы. Отбросьте также эту мысль, и Реализация уже тут.

П. Да, но как мне выполнить это быстрее всего?

М. Сам ваш подход – препятствие для Реализации. Может ли человек быть без Шивы? Даже сейчас Он – это вы. Вопросы о времени нет. Если есть мгновение не-Реализации, то может

возникнуть вопрос о Реализации. Но так как Она есть, вам невозможно быть без Шивы. Он уже реализован, всегда реализован и никогда не бывает не-реализованным.

Отдайтесь Ему и твёрдо держитесь Его воли независимо от Его появления или исчезновения. Ждите Его удовольствия. Если вы просите сделать желанное вам, то это уже не отдача, а приказ Ему. Нельзя подчинять Его себе и при этом думать, что вы уже отдались. Он знает, что является наилучшим, а также как и когда это наилучшее сделать. Всё полностью оставьте Ему. Ноши – Его, а у вас теперь нет забот, все ваши тревоги – на Нём. Такова отдача, и это есть *бхакти*.

Другой Путь – исследуйте, **для кого** возникают эти вопросы. Глубоко погружайтесь в Сердце и оставайтесь А т м а н о м . Один из этих двух Путей открыт для устремлённого.

Шри Бхагаван также добавил: Нет существа, которое является несознательным и, следовательно, которое не было бы Шивой. Не только оно является Шивой, но и также всё, что оно осознаёт или не осознаёт. Несмотря на это, оно думает, в полнейшем невежестве, что видит вселенную в различных формах. Но если оно воспринимает своё Я, то не сознаёт свою отделённость от вселенной; фактически его отдельное бытие и индивидуальности других исчезают, хотя они упорно продолжают во всех своих формах. Шива видится как вселенная. Но (невежественный) наблюдатель не видит саму эту подноготную. Подумайте о человеке, который видит только одежду, а не хлопок, из которого она сделана; или о человеке, наблюдающем лишь изображения, движущиеся по киноэкрану, а не экран сам по себе как их задний план. Другой пример: человек, видящий буквы, которые читает, но не бумагу, на которой они написаны. Объекты есть, таким образом, Сознание и формы. Но обычный (невежественный) человек видит объекты во вселенной, но не Шиву в этих формах. Шива есть Бытие, принимающее те формы, и Сознание, которое их видит. Другими словами: Шива – фон, лежащий в основе как субъекта, так и объекта, или же всё есть Шива в Покое и в Действии, или Шива и *шакти*, или Господь и Вселенная. Как бы ни называть, это лишь Сознание – в покое или в действии. Кто здесь не сознательный? Следовательно, кто не реализован? Как тогда могут возникать сомнения в Реализации или желания её? Если "Я" не является для меня прямым опытом [*пратьякша*], то я тогда могу сказать, что и Шива не *пратьякша* [непосредственное переживание].

Эти вопросы поднимаются, поскольку вы ограничили Себя до тела, ибо только тогда возникают идеи о *внутри* и *вне*, о субъекте и объекте. Объективные видения не имеют внутренней ценности. Даже если они вечны, они не могут удовлетворить человека. Ума всегда имеет Шиву рядом с Собой. Вместе они образуют *Ардхана-ришвару*¹. Тем не менее она хотела познать Шиву в Его истинной природе и поэтому практиковала *танас*. В медитации она увидела яркий свет и подумала: "Это не может быть Шива, ибо лежит в пределах моего видения. Я больше, чем этот свет". Поэтому она возобновила свой *танас*. Мысли исчезли. Воцарилась тишина. Тогда она осознала, что БЫТИЕ и есть Шива в Его истинной природе.

*Муруганар процитировал строфу Анпара*²:

Чтобы удалить моё невежество и одарить меня светом,
Твоя Милость должна действовать только через МЕНЯ.

Шри Бхагаван упомянул Маниккавасагара:

"Мы поем *бхаджаны* и делаем всё остальное. Но мы не видели и не слышали о тех, кто видел Тебя".

Невозможно видеть Бога и всё-таки удерживать отдельное бытие. Видящий и видимое соединяются в единое Бытие. При этом нет познающего, нет познания, нет познаваемого. Всё погружается лишь в Единого Высочайшего Шиву!

4 февраля

451. *Г-н С. С. Сурьянараяна Шастри, читающий философию в Мадрагском университете, прибыл этой ночью. У него было сомнение, которое, как он сказал, было прояснено при чтении комментария Шармы на стихотворение "Познание Атмана"*³. *Сомнение было таково: Как может этот мир быть воображением или мыслью? Мысль – функция ума. Ум локализуется в мозгу. Мозг находится внутри черепа человеческого существа, которое есть лишь бесконечно малая часть вселенной. Как же тогда вселенную можно поместить в клетки мозга?*

¹ Шива, наполовину состоящий из Умы (правая половина тела – Шива, левая – Ума).

ардха – половина; *ари* – дама (Ума); *Ишвара* – Шива.

² Святой, один из самых известных тамильских поэтов-шиваитов (VII в.).

³ Стихотворение Махарши. См. о нём "Писания, книги и работы, упомянутые в тексте бесед", с. 433 настоящего издания.

Шри Бхагаван ответил, сказав: Пока ум рассматривается как некая сущность описанного типа, сомнение будет сохраняться. Но что такое ум? Давайте рассмотрим. Мир виден, когда человек просыпается после сна. Он приходит после "я"-мысли. Голова поднимается, и поэтому ум становится активным. Так что же такое этот мир? Мир – это объекты, рассеянные в пространстве. Кто постигает его? Ум. Не является ли ум, который постигает пространство, сам пространством [акаша]? Пространство – это физический эфир [бхутакаша]. Ум – это ментальный эфир [манокаша], содержащийся в трансцендентальном эфире [чидакаша]. Ум есть, таким образом, принцип эфира, *акаша таттва*. Будучи принципом знания [джняна таттва], он отождествляется метафизиками с эфиром [акаша]. Если рассматривать его как эфир (*акашу*), то не будет трудности в улаживании мнимого противоречия в этом вопросе. Чистый ум [*шуддха манас*] есть эфир [акаша]. Динамичный и инертный аспекты ума [*раджас* и *тамас*] действуют как грубые (объекты и т. д. Таким образом, вся вселенная является лишь производимой в уме – ментальной.

Опять-таки, рассмотрите человека, который видит сон. Он лег спать в комнате с закрытыми дверями, так что ничего не может помешать ему во время сна. Когда он спит, глаза его закрыты и он не способен увидеть какой-либо объект. Тем не менее во сне он видит всю область, в которой живут и перемещаются люди, и самого себя среди них. Может ли вся эта панорама войти через двери? Она была просто раскрыта ему мозгом. Мозгом спящего или мозгом человека из сна? Эта картина находится в мозге того, кто спит. Каким же образом мозг удерживает эту обширную страну в своих крошечных клетках? Такой пример должен объяснить часто повторяемое утверждение, что вся вселенная есть лишь мысль или серия мыслей.

Некий Свами спросил: Я чувствую зубную боль. Является ли она только мыслью?

М. Да.

П. Почему я не могу подумать, что зубной боли нет и таким образом излечить себя?

М. Когда человек погружён в другие мысли, он не чувствует зубной боли. Когда человек в глубоком сне, зубная боль не чувствуется.

П. Но она остаётся той же самой.

М. Убеждение в реальности мира является таким стойким, что поколебать его нелегко. По этой причине мир не становится более реальным, чем сам человек.

П. Сейчас идет китайско-японская война. Если это лишь воображение, не мог бы Шри Бхагаван представить противоположное и положить конец этой войне?

М. Бхагаван спрашивающего является такой же мыслью, как и китайско-японская война.

(Смех.)

7 февраля

452. *Г-н Дхар, государственный служащий, чиновник высокого ранга и его жена, оба молодые, очень культурные и интеллигентные, приехали сюда, но заболели сразу после прибытия. Дама хотела узнать, как сделать медитацию устойчивой.*

М. Что такое медитация? Она заключается в изгнании мыслей. Все нынешние проблемы обусловлены мыслями и сами являются мыслями. Отбросьте мысли. Это счастье, а также и медитация.

П. Как отбрасываются мысли?

М. Мысли существуют для того, кто мыслит. Оставайтесь как Я этого мыслителя и тогда мыслям конец.

Г-н Дхар спросил Шри Бхагавана, почему Брахма, который есть Совершенство, создаёт нас и подвергает суровым испытаниям при возвращении к Нему.

М. Где человек, который задает этот вопрос? Он находится во вселенной и включён в творение. Как он поднимает этот вопрос, если сам ограничен творением? Он должен выйти за его пределы и посмотреть, возникает ли какой-либо вопрос после этого.

8 февраля

453. *Три дамы приехали сюда ненадолго: г-жа Хёрст из Новой Зеландии, г-жа Крайг и г-жа Аллисон из Лондона.*

Одна из них спросила: Каков наилучший способ трудиться ради покоя мира?

М. Что такое мир? Что такое покой и кто работник? В глубоком сне нет этого мира, он создаётся как проекция вашего ума в состоянии бодрствования [*джаграт*]. Этот мир, следовательно, есть лишь идея и больше ничего. Покой – это отсутствие тревоги. Эта тревога вызывается возникновением мыслей у личности, которая есть только эго, поднимающееся из Чистого Сознания.

Принести покой означает быть свободным от мыслей и пребывать как Чистое Сознание. Если человек сам в покое, то для него везде существует только покой.

П. Если какое-то действие, считающееся ошибочным, спасает другого от ещё большего заблуждения, то следует ли его делать или лучше воздержаться?

М. Что такое правильность и неправильность? Не существует мерил, чтобы оценивать одно как правильное, а другое – как неправильное. Мнения различаются соответственно природе индивидуальности и согласно окружающей обстановке. Они опять-таки – только представления и ничего более. Не терзайтесь ими, но взамен – отбросьте мысли. Если вы всегда остаётесь в Истине, то Она будет преобладать в мире.

П. О чем следует думать при медитации?

М. Что такое медитация? Это изгнание мыслей. Вас беспокоят мысли, которые врываются одна за другой. Держитесь одной мысли, так чтобы другие были изгнаны. Продолжительная практика даёт силу ума, необходимую для занятий медитацией.

Медитация различается в соответствии со степенью продвижения искателя. Если он подготовлен, то может прямо держаться мыслителя, и тогда последний автоматически погрузится в свой источник, именно Чистое Сознание.

Если человек не может прямо держаться мыслящего, он должен медитировать на Бога; и в ходе занятий тот же самый человек станет достаточно чистым, чтобы прилепиться к мыслителю и погрузиться в абсолютное Бытие.

Одна из дам была не удовлетворена этим ответом и попросила дальнейшего разъяснения.

Шри Бхагаван тогда заметил, что человек видит недостатки в другом из-за своих собственных недостатков. Различение между добром и злом – основание греха. Собственный грех человека отражается вовне и человек в неведении накладывает его на другого. Лучший путь – достичь состояния, в котором такое различение не возникает. Видите ли вы зло или добро во время своего глубокого сна? Разве вы не существуете в этом сне? Будьте такими спящими даже в бодрствующем состоянии, пребывайте как А т м а н и оставайтесь не загрязнёнными тем, что происходит вокруг.

Более того, как бы много вы ни советовали другим, ваши слушатели могут не очистить себя. Будьте правы сами и оставайтесь

в молчании. Ваша тишина повлияет сильнее, чем ваши слова или действия. Это – развитие силы воли. Тогда мир становится Царством Божиим, которое внутри вас.

П. Если человек должен уйти вовнутрь, то зачем тогда существует этот мир?

М. Где этот мир и куда человек идёт, уходя в себя? Разве он летит на каком-то самолете за пределы пространства? Это ли – уход?

Истина такова: этот мир есть лишь некая идея. Что скажете: вы находитесь внутри мира или этот мир внутри вас?

П. Я нахожусь в мире. Я – часть его.

М. Это ошибка. Если этот мир существует вне вас, то почему он не приходит и не говорит вам, что он существует? Нет, это вы видите его существующим. Вы видите его, когда просыпаетесь, а не тогда, когда крепко спите. Если мир существует вне вас, то должен сказать вам это и вы должны воспринимать его даже в своём глубоком сне.

П. Я отдаю себе отчёт в нём, когда просыпаюсь.

М. Вы сначала сознаёте себя и затем – этот мир? Или сначала воспринимаете этот мир, а себя – потом? Или вы сознаёте и себя и мир одновременно?

П. Надо сказать, что одновременно.

М. Существуете вы или нет до того, как начинаете сознавать себя? Допускаете ли вы своё непрерывное существование перед восприятием этого мира и впоследствии?

П. Да.

М. Если вы сами всегда существуете, то почему не сознаёте мир в глубоком сне, если мир существует отдельно от *Я*?

П. При пробуждении я воспринимаю и себя и мир.

М. Итак, вы стали сознавать себя. Кто стал сознавать и кого? Существуют ли два "я"?

П. Нет.

М. Таким образом, вы видите ошибочность предположения, что сознательное восприятие имеет преходящие фазы. *Я* всегда осведомлено. Когда *Я* отождествляет Себя с наблюдателем, Оно видит объекты. Творение субъекта и объекта – это творение мира. Субъекты и объекты – творения в Чистом Сознании. Вы видите изображения, движущиеся на киноэкране. Когда вы поглощены созерцанием изображений, экран вами не воспринимается. Но изображения нельзя увидеть, если за ними нет экрана. В этом

примере мир означает изображения, а Сознание – экран. Сознание само по себе является чистым. Оно – то же, что и Я, которое вечно и неизменно. Избавьтесь от субъекта и объекта, и останется только Чистое Сознание.

П. Но почему чистый *Брахман* стал *Ишварой* и проявил вселенную, если ОН не намеревался делать это?

М. Разве *Брахман* или *Ишвара* сказали вам такое? Это вы говорите, что *Брахман* стал *Ишварой* и т. д. В своём сне без сновидений вы этого не говорили. Только находясь в бодрствующем состоянии [*джаграт*], вы говорите о *Брахмане*, *Ишваре* и вселенной. Это состояние *джаграт* есть двойственность субъекта и объекта, вызванная возникновением мыслей. Поэтому они¹ являются вашими мысленными творениями.

П. Но этот мир существует и во время моего глубокого сна, хотя я его не воспринимаю.

М. Что доказывает его существование?

П. Другие воспринимают его.

М. Они говорят вам это в глубоком сне или когда вы стали воспринимать других, которые видят этот мир в период вашего сна без сновидений?

П. Нет, но Бог всегда сознаёт.

М. Оставьте Бога в покое. Говорите о себе. Вы не знаете Бога. Он есть лишь то, что вы думаете о Нём. Разве Он отделён от вас? Он – то Чистое Сознание, в котором формируются все представления. Вы есть то Сознание.

10 февраля

454. *Г-жа Дхар:* Шри Бхагаван советует практиковать исследование, даже когда человек погружён во внешнюю деятельность. Завершение такого исследования – осознание Себя, А т м а н а , и в результате дыхание должно остановиться. Если дыхание остановится, то как будет продолжаться работа или, другими словами, как остановить дыхание, если человек работает?

М. Здесь средства [*садхана*] принимаются за цель [*садхья*]. Кто проводит исследование? Устремлённый, а не тот, кто уже достиг [*сиддха*]. Исследование означает, что исследователь рассматривает себя отделённым от исследования.

¹ *Ишвара* и вселенная.

До тех пор пока эта двойственность длится, должно продолжаться и исследование, т. е. пока индивидуальность не исчезнет и Я не осознано только как вечное Бытие (включающее в себя исследование и исследователя).

Истина в том, что А т м а н а, Я, – это постоянное и непрерывное Сознание. Цель исследования в том, чтобы найти истинную природу А т м а н а, Себя, Я как Сознания. Пусть человек практикует само-исследование (*атма-вичару*) до тех пор, пока воспринимается отделённость.

Если происходит Реализация, то далее нет необходимости в исследовании. Вопрос ("Кто я?") также не будет возникать. Может ли сознание когда-либо подумать о вопросе: "Кто сознаёт?" Сознательное восприятие остаётся чистым и прямым.

Исследователь отдаёт себе отчёт в собственной индивидуальности. Исследование не стоит на пути его индивидуального сознания; внешняя работа также не мешает такому сознанию. Если работа, представляющаяся внешней, не препятствует индивидуальному сознанию, то будет ли работа, осознаваемая не отделённой от А т м а н а, Я, препятствовать непрерывному Сознанию А т м а н а, который есть Один-без-второго и который не есть некий индивидуум, отделённый от работы?

455. Г-жа Дхар: Я представляю собой часть творения и поэтому остаюсь зависимой. Мне не разрешить загадки творения до тех пор, пока я не стану независимой. Однако я спрашиваю Шри Бхагавана, и Ему не следует отвечать мне?

М. Да. Это Бхагаван говорит: "Станьте независимой и разгадайте эту загадку сами. Здесь ваша работа". Кроме того, где вы сейчас находитесь, что задаёте этот вопрос? Вы – внутри мира или мир – внутри вас? Необходимо согласиться с тем, что мир не воспринимается вами в глубоком сне, хотя вы не отрицаете своего существования тогда. Мир появляется, когда вы пробуждаетесь. Поэтому где он? Ясно, что мир – это ваша мысль, а мысли – это проекции вашего ума. Сначала создаётся "я" и потом – мир, творимый этим "я", которое, в свою очередь, поднимается из А т м а н а. Таким образом, загадка творения мира будет разгадана, если вы разрешите проблему творения индивидуального "я". Поэтому я и говорю – найдите своё Я, Себя.

Кроме того, разве этот мир приходит и спрашивает вас: "Почему я существую? Как я сотворен?" Это вы задаёте этот вопрос.

Вопрошающий должен установить соотношение между миром и собой. Он должен допустить, что мир есть его собственное воображение. **Кто** воображает мир? Пусть искатель сначала найдёт индивидуальное "я" и затем Себя.

С другой стороны, все научные и теологические объяснения не согласуются. Различия в таких теориях наглядно показывают бесполезность поиска подобных разъяснений. Они являются работой ума или интеллекта, и ничем более. Тем не менее каждое из них согласуется с точкой зрения определённой индивидуальности. В состоянии Реализации творения нет. Когда человек видит мир, он не видит Себя, а когда он видит Себя, мир не виден. Поэтому наблюдайте Атман и осознайте, что здесь творения никогда не было.

Одна дама лежала больная и не могла идти в Холл, а потому чувствовала себя несчастной из-за того, что, находясь так близко, не может посетить Холл. Об этом сообщили Шри Бхагавану. Он сказал: "Хорошо, подобное размышление удерживает её всегда в Присутствии. Это лучше, чем оставаться в Холле и думать о чём-нибудь другом".

11 февраля

Следующая статья "Контакт со святыми", которая появилась в журнале "The Vision", издаваемом Анандашрамом, была прочитана Шри Бхагавану.

КОНТАКТ СО СВЯТЫМИ

Опасность

456. «Ищите общества святых всеми средствами, но не оставайтесь неограниченно долго рядом с ними. Изречение: "Близость порождает презрение" относится даже к общению с ними», — пишет Свами Рамдас в статье журнала "Vision" (Видение).

Духовный рост, вне сомнения, во многом зависит от соответствующего окружения. Общество святых, следовательно, должно быть весьма важным для искателя истины. Но из этого не следует, что искатель должен постоянно находиться в компании святых, прилипая к ним.

Он может, на короткий период, оставаться в их обществе и, черпая таким образом вдохновение и руководство, полностью про-

буждать в себе сознание Реальности, пребывающей в нём. Для него было бы лучше покинуть их до того, как свет и вдохновение, которые он получил, уменьшатся или исчезнут.

Можно превратиться в насмешников

Есть много случаев, известных пишущему, и много других, о которых он слышал или читал, в которых такое продолжительное пребывание в обществе святых не только охлаждало пыл и устремление искателей, но также обращало их в насмешников и скептиков. Отпадение *садхака* от веры, чистоты и устремления причиняет ему неисчислимый вред.

Молодое деревце, растущее под тенью взрослого громадного дерева, не развивает силу и величавость. Оно вырастет карликовым, ссохшимся и больным. В то же время такое же самое деревце, посаженное на открытом пространстве, непосредственно подвергаемое бурям, жаре, холоду и другим строгостям изменчивой погоды, обязательно вырастает в громадное дерево, черпающее поддержку и сверху и снизу.

Замедленный рост

Эта аналогия с саженцем удачно иллюстрирует чахлую жизнь искателя, который привязан только к внешней личности святого и проводит все свои дни в близком общении с ним. При этом инициатива для свободного выражения его уникальных духовных возможностей подавляется. Он не может развивать основные качества для своего продвижения – бесстрашие, самостоятельность и выносливость. Единственным великим Руководителем, который должен контролировать его ум, речь и тело, должен быть всемогущий Дух внутри него. Отдаться этому Духу и стать самим Его воплощением – в этом состоит цель *садхака*. Стоять на собственных ногах, бороться и расти благодаря собственной силе и опыту и, в конце концов, отдать себя Богу своим собственным старанием – это приносит истинное освобождение и покой.

Всё вышесказанное не должно толковаться как направленное против величия и действительности общества осознавших Бога душ. Такой контакт является наиболее результативным средством для быстрой духовной эволюции души. В действительности милость святых является неоценимой помощью для *садхань* и без неё устремлённый подобен птице, которая тщетно бьётся крыльями о прутья клетки, стремясь к свободе. Святые являются избавителями

и освободителями. Индусская концепция святого состоит в том, что он есть само воплощение Бога Самого. Поэтому почитайте его, извлекайте необыкновенную помощь от его общества, служите ему с открытым и чистым сердцем, слушайте внимательно слова его совета и стремитесь действовать согласно им и достигать полнейшего знания Истины, которую вы ищете. Но старайтесь не остаться привязанным к его личности и не растерять духовные дары, полученные вами от него при первых контактах.

Махариси выслушал и оставался безмолвным. Его просили сказать, действительно ли контакт со святыми может быть опасным. Шри Бхагаван тогда процитировал строфу стиха на тамили, которая говорит, что контакт с Гуру должен сохраняться до состояния развоплощения [видехамукти]. Его снова спросили, где же находится этот Сатпуруша? "Он – внутри". Затем Махариси процитировал другую строфу, говорящую:

"О Учитель, Который был во мне во всех моих прошлых воплощениях и Который проявился как человеческое существо только для того, чтобы говорить на языке понятном мне и вести меня".

12 февраля

457. *О 2-же Розите Форбс сказали, что она находится в Индии. Шри Бхагаван заметил:* Исследователи ищут счастье в обнаружении любопытного, открытии новых земель и рискуя в приключениях. Они дрожат от радости. Но где находится Радость? Только внутри. Радость не отыскать во внешнем мире.

13 февраля

458. Шри Бхагаван сказал, что советуется идея не-двойственности, но не *адвайта* в действии. Как человек изучит *адвайту*, если он не найдет учителя и не получит наставлений? Разве здесь тогда не будет двойственности? Вот почему *адвайта* не применима в действии¹.

¹ См. также стих 39 "Дополнения к Сорока стихам о Реальности" в [5; 8, с. 152]: "Всегда сохраняя в Сердце чувство недвойственности, но никогда не выражай его в действии. Сын мой, чувство недвойственности можно применять ко всем трём мирам, но только не к Гуру. Познай это".

14 февраля

459. *Цитируя монолог Александра Селькирка¹, Шри Бхагаван сказал:* Счастье уединения не найти в укромных уголках. Его можно иметь даже в оживлённых центрах. Счастье не следует искать в уединении или в оживлённых центрах. Оно – в Себе, в Атмане.

17 февраля

460. *Наблюдая луну перед восходом солнца, Шри Бхагаван заметил:* Посмотрите на луну и на облако в небе. Нет разницы в их сиянии. Луна выглядит лишь как некая частичка облака. Ум *джняни* подобен этой луне перед солнечным светом. Он присутствует здесь, но не сияет сам по себе.

18 февраля

461. *Просматривая письма, которые пришли в этот день, Шри Бхагаван прочёл вслух следующий текст из одного письма:*

Мальчик-брахман, работающий по дому, отправился спать как обычно. Во сне он кричал. Проснувшись, он сказал, что чувствовал, как его *прана* выходит из тела через рот и ноздри. Поэтому он кричал. Вскоре после этого он обнаружил, что мёртв, а его душа взята на Вайкунтху, где Бог Вишну был окружён другими богами и преданными с рельефными знаками *вайшнавов* на лбах. Вишну сказал: "Этого человека должны доставить сюда завтра в два часа утра. Почему его доставили сюда сейчас?" Мальчик затем проснулся и рассказал о своём переживании. На следующий день в два часа он умер.

19 февраля

462. *Г-жа Джар очень хотела задать некоторые вопросы и получить помощь от Шри Бхагавана. Она нерешительно подошла к Нему и тихо рассказала о своих трудностях. Мои попытки concentra-*

¹ Александр Селькирк (1676–1721) был высажен на необитаемый остров в Тихом океане по его собственной просьбе. Он – прототип известного всем литературного героя, Робинзона Крузо.

ции сбиваются внезапным сердцебиением, сопровождаемым тяжёлым, коротким и быстрым дыханием. Затем мои мысли также вырываются, и ум становится неконтролируемым. В здоровом состоянии сосредоточение идёт более успешно, и моё дыхание останавливается при глубокой концентрации. Я давно хотела получить помощь от близкого соприкосновения с Шри Бхагаваном для достижения наибольшей высоты в моей медитации и поэтому приехала сюда, предприняв значительные усилия. Я почувствовала себя здесь больной. Я не могу медитировать и поэтому чувствую себя угнетённой. Я предприняла значительное усилие, чтобы сконцентрировать ум, несмотря на обеспокоенность коротким и быстрым дыханием. Хотя и был частичный успех, но это меня не удовлетворяет. Приближается время моего отъезда. Я чувствую себя всё более и более угнетённой, когда думаю, что должна покинуть это место. Здесь я нашла людей, обретших покой медитацией в этом Холле, тогда как мне не удалось обрести блаженства такого покоя. Это само по себе действует на меня угнетающе.

М. Эта мысль: "Я не способна концентрироваться" сама является препятствием. Почему она должна возникать?

П. Может ли человек оставаться без мыслей, возникающих все 24 часа в сутки? Должна ли я оставаться без медитации?

М. Что такое "часы"? Это – понятие. Каждый ваш вопрос побуждает мыслью.

Ваша природа – Покой и Счастье. Мысли препятствуют Осознанию. Медитация или концентрация предназначены для избавления от препятствий, а не для обретения Атмана. Разве кто-либо может оставаться отдельным от Атмана, Себя? Нет! Истинной природой Атмана, Я, провозглашён Покой, Мир. Если этот Покой не найден, то не нахождение – лишь мысль, которая чужда Атману. Медитация практикуется только для того, чтобы избавиться от этих чуждых фантазий. Поэтому мысль должно успокаивать, как только она возникает. Когда бы мысль ни возникала, не позволяйте ей себя унести. Вы чувствуете тело, когда забываете Атман. Но можете ли вы забыть Атман? Будучи Атманом, как забыть Его? Должно быть два "я", чтобы одно забывало другое. Это абсурдно. Поэтому Атман не угнетён; в Нём нет несовершенства: Он всегда счастлив. Противоположное чувство – лишь мысль, в которой на самом деле нет запаса жизненных сил, нет стойкости. Избавьтесь

от мыслей. Почему человек должен стараться медитировать? Будучи Собой, он всегда реализован. Только освободитесь от мыслей.

Вы думаете, что состояние здоровья не позволяет вам медитировать. Эта депрессия должна быть прослежена до её основания. Основанием является ложное отождествление тела с А т м а н о м . Болеет не Я, а тело. Но ведь не оно приходит и сообщает вам, что заболело. Это вы говорите так. Почему? Потому что ошибочно отождествляете себя с телом.

Тело само есть мысль. Будьте тем, кто вы есть на самом деле. Для уныния никаких причин нет.

Г-жу Дхар позвали, и она ушла. Обсуждение этого вопроса тем не менее продолжалось следующим образом:

П. Ответы Шри Бхагавана не позволяют нам задавать дальнейшие вопросы не потому, что наши умы успокоились, а потому что мы не способны приводить доводы по сути дела. Наша неудовлетворенность не исчезла. Чтобы прошли физические болезни, должны уйти недуги умственные. И те и другие гибнут, когда гибнут мысли. Мысли не гибнут без усилия. Усилие невозможно при нынешней слабости ума. Уму требуется милость, чтобы обрести силу. Милость должна проявиться только после отдачи. Поэтому все вопросы, с умыслом или без него, равносильны прошению Милости Шри Бхагавана.

Махариши улыбнулся и сказал: "Да".

П. Отдача, как говорят, это Любовь и преданность [*бхакти*], но известно, что Шри Бхагаван предпочитает исследование А т м а н а . Это сбивает с толку слушателя.

М. Отдача может стать результативной, только когда выполнена с полным знанием. Такое знание приходит после исследования, которое заканчивается отдачей себя.

П. Знание Высочайшего Бытия приходит после выхода за пределы индивидуального "я". Это – *джняна*. Где же тогда необходимость в отдаче?

М. Именно так. Нет никакой разницы между *джняной* и отдачей. (*Улыбка.*)

П. Как тогда удовлетворить спрашивающего? Остаётся единственный выбор – общение с мудрым [*сам-санг*] или преданность Богу [*Ишвара бхакти*].

М. (*улыбаясь*). Да.

21 февраля

463. В ходе беседы Шри Бхагаван высоко оценил служение Паланисвами и Айясвами – Своих прежних служителей.

Он сказал, что они установили в саду две грубые платформы, которые занимал Он Сам и Паланисвами и которые были очень удобны. Они были сделаны из соломы и бамбуковых матов и были даже более удобными, чем кушетка, находящаяся здесь. Паланисвами обычно проходил по тропинке между рядами колючих груш, чтобы каждый вечер приносить из Килнатхура пищу, получаемую как подаяние. Хотя Шри Бхагаван и протестовал, Паланисвами упорно продолжал делать это. Он был лишён жадности или любого рода привязанности. Он заработал немного денег, помогая улаживать споры и ссоры, и оставил свои небольшие сбережения у кого-то в городе, чтобы брать их в случае необходимости. Ему предложили удобное жилище в его родной деревне, от которого он отказался и продолжал жить с Шри Бхагаваном до самого конца.

Айясвами в прошлом работал под началом европейца в Южной Африке и был чистым, деятельным и способным. Он мог бы управиться даже с десятью ашрамами одновременно. Он также был свободен от какой-либо привязанности или жадности. Он был предан Паланисвами, даже любил его. Он был более одарён, чем другие.

Аннамай¹ сначала посещал Махарши в пещере Вирупакша; потом он ушел в Ковилур и изучал некоторые тамильские священные тексты. Он вернулся в Скандашрам, где умер в январе 1922 года на своем 29-м году. К тому времени он сочинил 36 строф на тамили, исполненных выразительности и пыла.

(Затем Шри Бхагаван прочёл их вслух и кратко объяснил смысл прочитанного.)

5 марта

464. Был зачитан отрывок из Аруначала Махатмия (Слава Аруначалы). В нём говорилось о Пангуни (хромом мудреце), который

¹ Арни Аннамай Свами, тёзка известного ныне по книге Дэвида Годмана [19] прямого ученика Махарши. Аннамай, о котором здесь говорит Шри Бхагаван, служил Ему два года в Скандашраме, сразу после Айясвами. Он умер от чумы. Кунжусвами упоминает его в своей книге воспоминаний [22, с. 176].

восстановил свои ноги милостью Шри Аруначалы. Затем Шри Бхагаван рассказал историю человека, которого видел, когда Он был в Гурумуртаме.

Его звали Куппу Айяр. Ноги у него совершенно не действовали, он не мог ходить. Однажды, двигаясь на ягодицах, он направлялся в Ветталам. Внезапно какой-то старик появился перед ним и сказал: "Поднимись и иди. Почему ты передвигаешься на ягодицах?" Куппу Айяр был вне себя от волнения. Он непроизвольно поднялся и свободно пошел. Пройдя небольшое расстояние, он посмотрел назад, чтобы увидеть прохожего, который заставил его идти, но не смог никого найти. Он рассказывал об этом происшествии всем, кто поражался, увидев, что он ходит. Любой старик в городе мог засвидетельствовать, что ноги Куппу Айяра опять работают.

Кроме того, одну ученицу из школы для девочек заманили в ловушку и ограбили, отняв все её драгоценности. Внезапно появился какой-то старик, освободил эту девочку, проводил её до дома и затем исчез.

Такие таинственные происшествия часто случались в Тируваннамалае.

6 марта

465. Шри Бхагаван объяснил одному отставному судье главного суда Тамилнада некоторые моменты в Упадеша Сарам:

1. Медитация должна оставаться непрерывной, как поток. Если она непрерывна, то именуется *самадхи* или *кундалини шакти*.

2. Ум может быть скрытым и погружённым в А т м а н , и он должен обязательно подняться вновь. После поднятия ума человек остаётся таким же, что и прежде, ибо в этом состоянии склонности ума присутствуют в скрытой форме, чтобы вновь проявиться при благоприятных обстоятельствах.

3. Кроме того, активность ума может быть полностью разрушена. Этим он отличается от прежнего ума (описанного выше), поскольку здесь привязанность утрачена, чтобы никогда не возобновиться. Хотя после пребывания в *самадхи* человек видит этот мир, мир будет восприниматься им только как то, чем он в действительности является, другими словами, мир – это феномен Единой Реальности. Истинное Бытие может быть осуществлено только в *самадхи*; что было тогда, есть также и сейчас. Иначе оно

не может быть Реальностью или Вечно-присутствующим Бытием. То, что было в *самадхи*, есть также здесь и сейчас. Держитесь его, и это – ваше естественное состояние Бытия. Практика *самадхи* должна вести к нему. Иначе какая может быть польза от *нирвикальпа самадхи*, в котором человек остаётся подобным бревну? Рано или поздно он должен обязательно выйти из него и бороться с этим миром. Но в *сахаджа самадхи* он остаётся незатронутым миром.

Так много картин проходит по экрану кинотеатра – огонь всё сжигает, вода всё затопляет, – но экран остаётся незатронутым. Сцены – это лишь феномены, которые проходят, оставляя экран таким, каким он был. Подобно этому мир феноменов просто проходит перед *джняни*, совершенно не задевая его.

Вы можете сказать, что люди находят боль или удовольствие в мирских феноменах. Причина этого – наложение неведения, и оно не должно происходить. На эту цель и направлена практика.

Практика лежит в одном из двух направлений: преданность или знание. Даже они не являются целями. *Самадхи* должно быть завоёвано; его необходимо практиковать непрерывно, пока в результате оно не станет нашим постоянным естественным состоянием [*сахаджа самадхи*]. Тогда здесь больше ничего не остаётся для совершения.

466. Г-н Вайдьялингам, служащий Национального банка, сказал: В практике медитации феноменальное проявление исчезает и затем в результате наступает блаженство [*ананда*]. Оно кратковременно. Как сделать его постоянным?

М. Выжиганием скрытых склонностей ума (*васан*).

П. Разве А т м а н (Я) не является только свидетелем [*сакиш-матра*]?

М. Термин "свидетель" применим, когда имеется некий объект видения. В этом случае присутствует двойственность. Истина лежит вне их обоих. В мантре "*сакиши чета кевало ниргунасча*" слово *сакиши* следует понимать как *саннидхи* (присутствие), без которого не может быть ничего. Посмотрите, как солнце необходимо для повседневной деятельности. Оно, однако, не участвует в действиях этого мира, а они тем не менее не могут происходить без солнца. Оно – свидетель всех этих действий. Таким же образом дело обстоит и с А т м а н о м .

7 марта

467. Йогин Рамая: Все действия случаются благодаря *шакти*. Как далеко простирается действие *шакти*? Может ли она воздействовать на что-либо без собственного усилия человека?

М. Ответ на этот вопрос зависит от того, что понимается под *пурушей* (человеком). Он является эго или А т м а н о м ?

П. *Пуруша* есть *сварупа* [истинная форма].

М. Тогда человек не может предпринимать никакого усилия [*праятна*].

П. Усилие предпринимает *джива*.

М. Пока длится эгоизм, усилие [*праятна*] необходимо. Когда эгоизм исчезает, действия становятся самопроизвольными. Эго действует в присутствии А т м а н а . Оно не может существовать без А т м а н а .

А т м а н делает вселенную тем, чем она является, посредством Своей *шакти*, и всё-таки Он Сам не действует. Шри Кришна говорит в *Бхагавад-Гите*: "Я не действую, и тем не менее действия происходят"¹. Из *Махабхараты* ясно, что самые удивительные действия были совершены Им. Однако Он говорит, что не является делателем. Это напоминает отношение солнца к активностям мира, которые происходят в его присутствии.

П. Он (Шри Кришна) не имеет привязанности [*абхимана*], тогда как *джива* привязана.

М. Да. Будучи привязанной, она действует и пожинает плоды действий. Если плоды соответствуют её желаниям, она счастлива; в противном случае – несчастлива. Счастье и несчастье вызываются её привязанностью. Если бы действия случались без привязанности, то не было бы и ожидания плодов.

П. Может ли действие происходить самопроизвольно, без личного усилия? Нам не следует готовить свою пищу, чтобы потом есть её?

М. А т м а н действует посредством эго. Все действия обусловлены только усилиями. Мать кормит грудью своё спящее дитя. Ребенок принимает пищу, не просыпаясь, а позже отрицает, что ел во сне. Но мать знает, что происходило. Подобным образом, *джняни* действует, не сознавая этого. Другие видят его действующим, но он сам этого не знает. Из страха пред Ним дует ветер

¹ См. *Бхагавад-Гита* (III, 22).

и т. д. Таков порядок вещей. Он управляет всем, и вселенная действует соответственно, но Он не знает. Поэтому Его и называют великим Делателем. Каждое воплощённое существо [ахан-кари] ограничено *ниямой* (законом). Даже Брахма не может превзойти это.

(Этот преданный позже объяснил смысл своего последнего вопроса. Он слышал, как Бхагаван сказал, что и продолжение мира, и потребности человека удовлетворяются Божественной Волей. Но он обнаружил, что Шри Бхагаван будит ашрамитов где-то в 4 часа утра, чтобы резать овощи для соуса на этот день. Он просто хотел разъяснить для себя возникшее сомнение, а сам вопрос не предназначался для дискуссии.)

10 марта

468. В то время как Шри Бхагаван выходил из Холла, из одной хижины послышался следующий ведический гимн:

Антарадитья манаса джвалантам – Брахмана виндат.

"Внутреннее солнце, А т м а н , сияет, хотя и кажется, что это сияет ум".

Шри Бхагаван привлек наше внимание к этому и заметил:

В *Тайттирия упанишаде* также сказано, что Он сделан из золота и т. д. Что всё это означает? Хотя и говорят, что солнце и другие светила являются самосветящимися, но они сияют не сами по себе, они сияют светом Высочайшего Бытия (*на татра сурьо ... вибхати*). Пока утверждают, что они отделены от *Брахмана*, их "самостоятельная светимость" есть светимость *Брахмана*. Все эти мантры, упоминающие солнце и т. д., говорят только о *Брахмане*.

469. *Йогин Рамайя спросил:* Ученик пришел к Учителю, чтобы достичь просветления. Этот Учитель говорит, что *Брахман* не имеет ни качеств, ни пятен, ни движения и т. д. Разве он не выступает здесь как личность? Как может неведение ученика быть уничтожено, если Учитель так говорит? Разве слова Учителя, выступающего как личность, равносильны Истине?

М. Кому Учитель должен говорить? Кого он наставляет? Видит ли он кого-то отличающимся от Себя, *Я*?

П. Но ученик просит Учителя дать разъяснения.

М. Да, но разве Учитель видит его отличающимся (от себя)? Неведение ученика состоит в незнании того, что все уже осуще-

ствили Себя. Может ли кто-нибудь существовать отдельно от Себя, Атмана? Учитель просто указывает, где находится неведение, и, следовательно, не стоит в стороне как личность.

Что такое Реализация? Означает ли это видеть Бога с четырьмя руками, несущего раковину, боевой диск, булаву и т. д.? Даже если Бог появится в такой форме, то сотрёт ли это неведение ученика? Истина должна быть вечной Реализацией. Прямое восприятие есть вечно присутствующее Переживание. Бог Сам познаётся тогда, когда воспринимается непосредственно. Это не означает, что Он появляется перед преданным в форме, о которой сказано выше. Если Реализация не вечна, она не послужит какой-либо полезной цели. Может ли призрак с четырьмя руками быть вечной Реализацией? Он феноменален и иллюзорен. Здесь должен быть некий видящий. Только этот видящий реален и вечен.

Если Бог предстанет как свет миллиона солнц, то будет ли это прямым переживанием [*пратьякши*]?

Чтобы наблюдать видение Бога, необходимы глаза, ум и т. д. Это косвенное знание, тогда как наблюдатель есть прямое переживание. Только этот наблюдатель есть *пратьякша*. Все другие восприятия являются лишь вторичным знанием. Нынешнее неведение, состоящее в принятии тела за Я, настолько глубоко укоренилось, что видение, представшее перед глазами, считается *пратьякшей*, но не сам видящий. Никто не хочет реализации, поскольку нет никого, кто не был бы реализован. Может ли кто-нибудь сказать, что он уже не реализован или что он далек от Себя (Я, Атмана)? Нет. Очевидно, все реализованы. Человека делает несчастным только желание упражнять сверхобычные силы [*сиддхи*]. Он знает, что не может так поступать, а потому хочет, чтобы Бог появился перед ним, даровал все Свои силы преданному, а Сам держался на заднем плане. Короче говоря, Бог должен отказаться от Своих сил в пользу человека.

П. Это верно, ибо *махатмы*, подобные Шри Бхагавану, излагают так ясно. Поскольку Вы не уклоняетесь от Истины, Вы считаете, что это легко для всех. Однако обычные люди встречают реальные трудности.

М. Тогда говорит ли кто-нибудь, что не является Собой?

П. Я хочу сказать, что больше никто не обладает отвагой излагать вещи так прямо, как Махарши.

М. Какая отвага в том, чтобы называть вещи своими именами, говорить о них то, чем они на самом деле являются?

470. *Одна графиня из Европы уезжала этой ночью домой, по этому она попросила Его благословить её и её семью.*

М. Вы никуда не уходите от Присутствия, как вы это себе представляете. Это Присутствие находится повсюду. Только тело перемещается с места на место, и всё-таки оно не покидает единого Присутствия. Поэтому никто не может оказаться вне поля зрения Высочайшего Присутствия. Поскольку вы отождествляете одно тело с Шри Бхагаваном, а другое – с собой, вы обнаруживаете две отдельные сущности и говорите о своём отъезде отсюда. Где бы вы ни были, вы не можете покинуть МЕНЯ.

Вот пример: изображения движутся по киноэкрану, но разве сам экран движется? Нет. (Высочайшее) Присутствие – это экран: вы, я и другие суть изображения. Индивидуумы могут двигаться, но никак не Я, А т м а н .

471. П. Говорят, что воплощения Бога [*аватары*] выше, чем осознавшие Себя *джнянины*. *Майя* не властна над ними с самого рождения; божественные силы проявлены; начинаются новые религии и т. д.

Шри Бхагаван процитировал:

Джняни тватмайва ме матам.

Сарвам кхалвидам брахма.

"Когда внутри видим только А т м а н ,
то ничего не видится отдельным от А т м а н а".

Как *аватар* может отличаться от *джняни* или каким образом может существовать *аватар*, отличный от вселенной?

П. Считается, что глаз [*чакию*] должен быть вместилищем [*аятана*] всех форм, так же как ухо [*шротра*] – вместилищем всех звуков и т. д. Единое сознание [*чайтанья*] присутствует во всех действиях; никакие чудеса не возможны без помощи чувств (*индрий*). Как вообще могут быть чудеса? Если говорят, что они превосходят человеческое понимание, то таковы и творения, присутствующие в наших сновидениях. Где же тогда чудо?

Разница между *аватарами* и *джнянинами* – абсурд. В противном случае будет противоречие изречению: "Познавший *Брахмана* становится только *Брахманом*"¹.

М. Именно так.

¹ *Мундака упанишада* (III, 2, 9).

15 марта

472. *Большая группа паломников из Пенджаба прибыла сюда. Они пришли в Холл Раманаширама около 8.45 утра и долгое время сидели молча. Где-то в 9.20 один из них сказал: Ваше доброе имя известно в Пенджабе. Мы проделали большой путь, чтобы получить Ваш даршан. Будьте добры, дайте нам какое-нибудь наставление.*

(Словесного ответа не было. Шри Бхагаван улыбнулся и пристально посмотрел на собеседника.)

Через некоторое время этот посетитель спросил: "Что является лучшим – путь йоги, бхакти или джняны?"

(Шри Бхагаван всё ещё улыбался и смотрел как прежде. Шри Бхагаван покинул Холл на несколько минут. Посетители начали расходиться. Некоторые продолжали сидеть в Холле. Один из учеников, давно живущий в Ашираме, сказал тому посетителю, что Шри Бхагаван ответил на его вопрос Своим Молчанием, которое даже более красноречиво, чем слова.)

После возвращения Шри Бхагавана тот посетитель понемногу начал говорить. В ходе его речи прозвучал такой вопрос:

П. Всё хорошо для тех, кто верит в Бога. Остальные спрашивают – есть ли Бог?

М. А вы – есть?

П. Именно так. В этом и состоит мой вопрос. Я вижу перед глазами батальон проходящих сипаев. Следовательно, я есть. Мир должен быть создан Богом. Как мне узреть Творца?

М. Узрите себя, того, кто видит этих сипаев, и проблема будет разрешена.

П. Означает ли это сидеть в тишине или читать священные книги, или концентрировать ум? *Бхакти* помогает концентрации. Люди припадают к стопам *бхакта*. Если это не случается, то он чувствует себя обескураженным и его *бхакти* ослабевает.

М. Стремление к счастью никогда не ослабевает. Это и есть *бхакти*.

П. Как мне обрести его быстрее? Предположим, я концентрируюсь два часа ежедневно. Если на следующий день я попытаюсь удлинить этот период, то усну, потому что устаю на работе.

М. Вы не устаёте в глубоком сне. Тот же самый человек сейчас присутствует здесь. Почему вы должны уставать сейчас? Потому что ваш ум беспокоен и блуждает; он устает, а не вы.

П. Я коммерсант. Как мне преуспеть в бизнесе, а также заработать покой ума?

М. Это тоже некая мысль. Отбросьте также эту мысль и оставайтесь как ваше истинное Я.

П. Сказано: Выполняйте свой долг без ожидания результатов. Как мне обрести соответствующую выправку ума?

М. Вам не нужно стремиться ни к какому новому состоянию. Избавьтесь от своих нынешних мыслей, и это – всё.

П. Как мне получить *бхакти*, необходимую для этого?

М. Избавление от всех мыслей, которые лишь враждебны вам (т. е. Я), и есть *бхакти*.

П. Что такое сила мысли, месмеризм и т. д.? В Париже был доктор, его имя было д-р Кюзэ. Он был неграмотен, но тем не менее способен лечить многие болезни силой воли. Он часто говорил: "Вызывайте силу, чтобы излечить себя. Эта сила находится внутри вас".

М. Посредством той же самой силы воли возникло и это тело, местонахождение всех болезней.

П. Поэтому и сказано, что мысли проявляются как объекты.

М. Эта мысль должна присутствовать для освобождения [*мукти*].

П. Бог должен дать нам возможность избавиться от других мыслей.

М. Это опять мысль. Пусть то, что воплотилось, и задаёт вопрос. Вы к этому не относитесь, потому что свободны от мыслей.

Другой посетитель, из Равалпинди, спросил: А т м а н бесформен. Как мне концентрироваться на Нём?

М. Оставьте в покое А т м а н , который, как вы сказали, бесформен и неосязаем. Ум замечен для вас. Держитесь ума, и это будет действовать.

П. Ум сам по себе очень тонок и таков же А т м а н . Как нам познать природу ума? Вы сказали, что все подпорки бесполезны. Какую позицию нам тогда занимать?

М. Где находится ваш ум?

П. Где он находится?

М. Спросите ум сам.

П. Я спрашиваю Вас сейчас. Должны ли мы тогда концентрироваться на уме?

М. Да!

П. Но какова природа ума? Он бесформен. Эта проблема запутывает.

М. Почему вы запутались?

П. Писания [*шастры*] хотят, чтобы мы концентрировались, а я не могу делать это.

М. Из каких *шастр* мы знаем о своём существовании?

П. Это вопрос опыта. Но я хочу концентрироваться.

М. Будьте свободны от мыслей. Не держитесь ничего. Они не держат вас. Будьте самим собой.

П. Я всё-таки не могу понять, на что мне опереться и как концентрироваться. Могу ли я медитировать на свой ум?

М. Чей ум?

П. Мой собственный ум?

М. Кто вы? Этот вопрос сейчас **сам** правильно решает себя.

(Все ушли на обед.)

Этот посетитель возвратился в 2.30 пополудни и продолжил ту же тему.

П. Махарши советует искателю избавиться от мыслей. На чем я должен сосредоточить ум после того, как все мысли удалены? Я не вижу, на что мне тогда опираться и на чём я должен концентрироваться.

М. Для кого выполняется концентрация?

П. Для ума.

М. Тогда концентрируйте ум.

П. На чём?

М. Ответьте на этот вопрос сами. Что такое ум? Почему вы должны концентрироваться?

П. Я не знаю, что такое ум, и поэтому спрашиваю у Махарши.

М. Махарши не собирается познавать ум. Вопрошающий должен спросить сам ум, что он собой представляет.

П. Махарши советует лишить ум всех мыслей.

М. Это само по себе – мысль.

П. Что останется, когда все мысли исчезнут?

М. Разве ум отличен от мыслей?

П. Нет. Ум сделан из мыслей. Мой вопрос таков: Когда все мысли будут изгнаны, как мне сосредоточить ум?

М. Разве это также не мысль?

П. Да, но мне советовали концентрироваться.

М. Почему вы должны концентрироваться? Почему вы не можете позволить своим мыслям играть свободно?

П. *Шастры* говорят, что мысли, играя свободно, сбивают нас с пути, т. е. ведут к нереальным и изменчивым вещам.

М. Итак, значит, вы не хотите, чтобы вас вели к нереальным и изменчивым вещам. Ваши мысли нереальны и изменчивы. Вы хотите удержать Реальность. Это как раз то, что я говорю. Мысли нереальны, а потому избавьтесь от них.

П. Сейчас я понимаю, но всё-таки есть одно сомнение. "Никто никогда даже мгновенья не может пребывать в бездействии"¹. Как же при таких обстоятельствах я смогу избавиться от мыслей?

М. Та же самая *Гита* говорит: "Меня не пятнают дела, действия плод не прельщает"². Это напоминает отношение солнца к деятельности мира. *Я* всегда остаётся бездействующим, тогда как мысли возникают и затихают. *Я* – Совершенство; ОНО неизменно; ум ограничен и изменчив. Вам нужно только отбросить свои ограничения, и ваше совершенство откроется.

П. Милость необходима для этого.

М. Милость всегда присутствует. Необходимо только, чтобы вы отдались Ей.

П. Я отдаюсь Ей и молюсь, чтобы даже при ошибочных действиях меня насильно притянули к Ней.

М. Разве это отдача? Отдача, чтобы быть полной, должна быть безусловной.

П. Да, я отдаюсь. Вы говорите, что я должен нырнуть в океан *Я*, как ловец жемчуга ныряет в море.

М. Потому что вы сейчас думаете, что находитесь вне океана Сознания.

П. Я практикую *пранаяму*. Она вызывает жар в теле. Что мне следует делать?

М. Жар исчезнет, когда ум успокоится.

П. Это правильно, но это – самое трудное.

М. Здесь снова некая мысль, которая является препятствием.

473. Кто-то заметил: Говорят, что те, кто живут или умирают внутри круга радиусом 30 миль вокруг Аруначалы, получают освобождение [*мукти*], даже не просив его. Также принято, что

¹ См. *Бхагавад-Гита* (III, 5).

² См. *Бхагавад-Гита* (IV, 14).

освобождение достигается только *джняной*. *Пурана*¹ тоже замечает, что *Веданта Виджняну*² получить трудно. Поэтому *мукти* труднодостижимо. Но жизнь или смерть вокруг Горы дарует *мукти* так легко. Как это может быть?

М. Шива говорит: "По Моему приказу". Те, кто живут здесь, не нуждаются в посвящении, *дикие* и т. п., но получают *мукти*. Таков приказ Шивы.

П. Та же *пурана* также говорит, что те, кто рождены здесь, являются группой последователей Шивы, как, например, призраки, духи, развоплощенные существа и т. д.

М. То же говорят и о других святых местах (*киетрах*), таких как Тируварур, Чидамбарам.

П. Как может просто жизнь или смерть здесь даровать *мукти*? Это понять трудно.

Шри Бхагаван:

Даршанад Абхрасадаси джанават Камалалае, Кашиянту маранан муктих смаранад Аруначалам.

"Увидеть Чидамбарам, родиться в Тируваруре, умереть в Бенаресе или просто думать об Аруначале – гарантия Освобождения"³.

Джананат Камалалае означает "быть рождённым в Камалалае". Что это? Это – Сердце.

Подобно этому *Абхрасадаси* – Местонахождение Сознания. Далее, Каши – Свет Реализации. Памятование об Аруначале завершает этот стих. Оно должно пониматься в таком же смысле.

П. Поэтому *бхакти* необходимо.

М. Всё зависит от точки зрения. Тогда человек видит, что все рождённые в Тируваруре, или посетившие Чидамбарам, или умершие в Бенаресе, или размышляющие об Аруначале – освобождённые [*мукты*].

¹ *Сканда Пурана*.

² Философское знание, открываемое собственным переживанием.

³ Это классическое изречение брахманов Южной Индии, но его следует понимать не буквально, а символически.

Чидамбарам = *Чит* + *Амбарам* - пространство Чистого Сознания в Сердце. Тамильское слово Тируварур на санскрите – *Камалалае*. *Камалалае* = *Камала* (лотос) + *алае* (пребывание) – пребывание в тысячелестковом Лотосе, *сахасраре*.

Далее Шри Бхагаван развивает тему символизма этого изречения.

П. Я думаю об Аруначале, но до сих пор ещё не *мукта*.

М. Изменить точку зрения – это всё, что требуется. Заметьте, что такое изменение было сделано для Арджуны. У него было видение Космического Я. Шри Кришна сказал: "Боги и святые стремятся увидеть Мою космическую Форму. Я не исполняю их желание. Тем не менее Я наделяю тебя божественным зрением, благодаря которому ты можешь видеть эту Форму"¹. Но, сказав это, показал ли Он то, чем является? Нет. Он приглашает Арджуну видеть в Нём всё, что тот желает видеть. Если бы это была Его настоящая форма, то она бы должна быть неизменной, и её ценность тоже была бы известной. Вместо этого Арджуне приказано видеть всё, что он очень хочет. Поэтому, где находится эта космическая Форма? Она должна быть в Арджуне.

Более того, Арджуна обнаруживает в той форме Богов и святых, и они молятся Господу. Если эта форма скрывалась от тех Богов и святых, как сказал Кришна, то кого видел Арджуна?

П. Они, должно быть, – плод его воображения.

М. Причина их существования – в точке зрения Арджуны.

П. Тогда эта точка зрения должна быть изменена Милостью Бога.

М. Да. Это случается с *бхактами*.

П. Человеку снится тигр, он пугается и просыпается. Тигр сновидения появляется перед эго из сновидения, которое тоже испугалось. Почему эго сновидения исчезает при пробуждении и человек просыпается уже как бодрствующее эго?

М. Это доказывает, что во всех трёх состояниях присутствует одно и то же эго. Сновидение, бодрствующее состояние и сон без сновидений – переходящие фазы для того же самого эго.

П. Так трудно определить местонахождение ума. Все испытывают трудности с этим.

М. Вы никогда не найдёте ум при помощи ума. Выйдите за его пределы и обнаружите, что ум не существует.

П. Тогда необходимо прямо искать эго. Так ли это?

М. Именно так.

Ум, эго, интеллект – различные имена для одного-единственного внутреннего органа [*антахкарана*]. Ум – лишь совокупность мыслей, которые существуют только ради эго. Поэтому все мысли

¹ См. *Бхагавад-Гита* (XI, 6-8).

пропитаны это, "я" [ахам]. Ищите, **откуда** возникает это "я", и все другие мысли исчезнут.

П. То, что остаётся, не может быть это ("я"), это будет Чистое Сознание.

М. Совершенно верно. Вы начинаете поиск счастья. Анализируя, вы обнаруживаете, что несчастье вызывается мыслями. Их называют умом. Стараясь контролировать ум, вы ищете "я" и устанавливаетесь на Бытии-Сознании-Блаженстве.

Другой преданный: Тогда что такое ум?

М. Ум – это сознание, которое наложило на себя ограничения. Изначально вы не ограничены и совершенны. Потом вы принимаете ограничения и становитесь умом.

П. Тогда это – вуализация [*аварана*]. Как она происходит?

М. Для **кого** присутствует эта *аварана*? Она есть то же самое, что и неведение [*авидья*], это или ум.

П. *Аварана* означает затемнение. Кто затемнён? Как затемнение возникает?

М. Ограничение само по себе является затемнением. Но вопросы не возникнут, если ограничения превзойдены.

16 марта

474. *Говорили о Сердце. Шри Бхагаван сказал: Йога-шастры* говорят о 72 000 *нади*, о 101 *нади* и т. д. Некое согласование выполнено теми, кто говорит, что эти 101 *нади* – главные, и они разветвляются на 72 000 второстепенных. Одни считают, что эти *нади* распространяются из мозга, другие – из Сердца, а некоторые иные – из копчика. Говорят также о *паранади*, которая ведёт из копчика через *сушумну* к мозгу, откуда спускается в Сердце. Другие говорят, что *сушумна* заканчивается в *сахасраре*.

Некоторые советуют искать Реализацию в голове [*сахасрара*]; другие – между бровями; третьи – в Сердце; некоторые иные – в солнечном сплетении. Если Реализация заключается в достижении *паранади*, то в неё можно войти из Сердца. Но йогин занят очищением *нади*; затем пробуждается *кундалини*, которая, как утверждают, поднимается из копчика в голову. После этого йогину советуется – в качестве решающего шага – спуститься в Сердце.

Веды говорят: "Сердце подобно лотосу, обращенному вниз, или бутону подорожника".

"Там находится яркое пятнышко, не больше атома, подобное кончику зерна риса".

"Это пятнышко напоминает пламя, и в его центре расположен трансцендентальный *Брахман*"¹. Какое это Сердце? Является ли телесным органом? Если так, то физиологи знают больше всех.

В *Упанишадах* Сердце толкуется как *хридаям*, что означает: "Это (есть) центр". То есть отсюда ум поднимается и сюда он опускается. Здесь местонахождение Реализации. Когда я говорю, что это – *А т м а н*, *Я*, люди представляют, что оно находится внутри тела. Когда я спрашиваю, где *Я* остаётся в глубоком сне, они, похоже, думают, что Оно – внутри тела, но не воспринимает тело и его окружение, словно человек в темной комнате. Таким людям необходимо говорить, что место Реализации находится где-то внутри тела. Имя этого центра – Сердце, но его путают с сердечным органом.

Когда человек видит сны, он создаёт себя (т. е. *ахамкару*, видящего) и своё окружение. Все они затем вбираются в себя. Единый с наблюдателем становится многим. Подобно этому и в бодрствующем состоянии единый становится многим. Объективный мир является на самом деле субъективным. Какой-нибудь астроном открывает новую звезду на гигантском расстоянии и заявляет, что свет идёт тысячи лет, чтобы достичь Земли. Хорошо, но где находится эта звезда в действительности? Разве она не в наблюдателе? Но люди удивляются, как такое огромное небесное тело, большее, чем солнце, и такое далёкое, может поместиться в клетках мозга человека. Пространство, размеры и сам этот парадокс – все они находятся лишь в уме. Как они существуют там? Так как вы начинаете воспринимать их, то должны допустить присутствие света, который освещает их. Эти мысли отсутствуют в глубоком сне, но появляются при бодрствовании. Поэтому этот свет переходящ, имеет начало и конец. Сознание *Я* постоянно и непрерывно. Поэтому оно не может быть тем вышеупомянутым светом, который не таков и не имеет независимого существования. Следовательно, последний должен быть отражённым светом [*абхаса*]. Свет в мозгу является, таким образом, отражённым знанием [*абхаса самвит*] или отражённым бытием [*абхаса сам*]. Истинное знание [*Самвит*], или Бытие [*Сам*], находится в центре, называемом Сер-

¹ Шри Бхагаван цитирует отрывок из *Ригведы*, *Нараяна Суктам*. *Нараяна Суктам* теперь ежедневно воспевается в Шри Раманашраме во время вечерней *веданараяны* в 17.30.

дце [*Хридайя*]. Когда человек пробуждается от сна, оно отражается в голове, и затем голова больше не лежит на кровати, но поднята вверх. Отсюда сознание распространяется по всему телу и далее наложенное "Я" ("я") действует как бодрствующее существо.

Чистый свет в мозгу – это *шуддха манас* (чистый ум), который позже становится загрязнённым и который является обычным умом [*малина манас*].

Всё это тем не менее содержится в Атмане, Я. Тело и его части находятся в Я. Я не заключено в теле, как это обычно предполагается.

16 марта

475. *Шри Махариси зачитал вслух из газеты следующую новость. Лесной страж, вооруженный винтовкой, шёл в джунглях и заметил два ярких пятна в зарослях. Приблизившись к ним ближе, чтобы понять, что они собой представляют, он оказался лицом к лицу с огромным тигром в нескольких метрах от него. Он бросил своё ружьё и принял умоляющую позу, глядя на царя джунглей. Тигр поднялся и медленно пошел прочь, не причинив ему вреда.*

21 марта

476. *Д-р Стэнли Джонс, христианский миссионер, посетил Махариси. Он пишет книги и читает лекции. Он возглавляет два Ашрама в Северной Индии. Его сопровождал другой господин и две дамы. Сейчас он пишет книгу "На индийской Дороге" и хочет встретиться с духовно великими людьми в Индии, чтобы собрать материал для этой работы. Он хочет знать, как себя ведут индийские святые и в чём состоит их переживание божественного. Поэтому он и задавал вопросы. Последующее – только отрывок из его интервью.*

П. В чем состоит Ваш поиск? Какова Ваша цель? Как далеко Вы продвинулись?

М. Цель – одна и та же для всех. Но скажите мне, почему вы должны заниматься поиском цели? Почему вы не удовлетворены нынешним состоянием?

П. Тогда, значит, цели нет?

М. Не так. Что побуждает вас искать цель? Это встречный вопрос, ждущий вашего ответа.

П. У меня есть свои собственные взгляды на эти вещи. Я хочу знать, что должен сказать Махарши.

М. У Махарши нет сомнений, которые требуется рассеять.

П. Ну хорошо, я считаю, что целью должно быть постижение низшим умом более высокого ума, так чтобы Царство Божие могло прочно установиться здесь на земле. Низший ум несовершенен и должен достичь совершенства при постижении высшего ума.

М. Итак, тогда вы допускаете существование низшего ума, который несовершенен и который ищет постижения высшего так, чтобы он мог стать совершенным. Этот низший ум существует отдельно от высшего ума? Он независим от высшего?

П. Царство Божие принес на землю Иисус Христос. Я рассматриваю Его олицетворением этого Царства. Я хочу, чтобы каждый постиг то же самое. Он сказал: "Я голоден голодом других людей" и т. д. Взаимное участие в удовольствии и страдании есть Царство Божие. Если это Царство станет вселенским, то каждый человек будет чувствовать себя единым с остальными.

М. Вы говорите о различиях между низшим и высшим умами, удовольствиях и страданиях. Что происходит с этими различиями во время вашего глубокого сна?

П. Но я хочу быть полностью пробуждённым.

М. И это – ваше состояние полного пробуждения? Нет. Это только некое сновидение в вашем долгом сне. Все спят, видя во сне этот мир, и вещи, и действия.

П. Это всё отвечает *Веданте*, я ею не пользуюсь. Существующие различия – не плод воображения. Они несомненны. Тем не менее, что такое настоящее пробуждение? Может ли Махарши сказать нам, каким он его находит?

М. Настоящее пробуждение лежит за пределами трех состояний: бодрствования, сна со сновидениями и сна без сновидений.

П. Я по-настоящему пробужден и знаю, что не сплю.

М. Настоящее пробуждение лежит за пределами уровня различий.

П. Каким же тогда является состояние мира?

М. Разве мир приходит и говорит вам: "Я существую"?

П. Нет. Но люди в мире говорят мне, что мир нуждается в духовном, социальном и моральном обновлении.

М. Вы видите мир и людей в нём. Они – ваши мысли. Может ли мир существовать отдельно от вас?

П. Я вхожу в него с любовью.

М. Но прежде чем входить таким образом, вы стоите поодаль?

П. Я отождествлен с ним и всё-таки остаюсь отдельным. Сейчас я пришел сюда спрашивать Махарши и слушать его. Почему он задает мне вопросы?

М. Махарши ответил. Его ответ означает: Настоящее пробуждение не предполагает различий.

П. Может ли такое осознание стать всеобщим?

М. Где в нём различия? В этом Осознании индивидуумов нет.

П. Вы достигли цели?

М. Цель не может быть чем-то отдельным от *Я*; она не может быть и чем-то достигаемым сызнова. Иначе такая цель не могла бы оставаться постоянной и вечной. То, что появляется по-новому, также исчезнет. Цель должна быть вечной и находиться внутри. Найдите её в себе.

П. Я хочу знать Ваше переживание.

М. Махарши не ищет просветления. Последний вопрос не принесёт пользы тому, кто спрашивает. Осознал я или нет, как это влияет на него?

П. Не так. Опыт каждого человека несёт в себе человеческую ценность и может быть разделён другими людьми.

М. Проблема должна быть разрешена самим спрашивающим. Этот вопрос лучше всего направить самому себе.

П. Я знаю ответ на этот вопрос.

М. Тогда скажите нам его.

П. Двадцать лет тому назад мне было показано Царство Божие. Только милостью Бога. Я не прилагал усилий к этому. Я был счастлив. Я хочу сделать его общеизвестным, проповедовать это и сделать достоянием общества. В то же самое время я хочу узнать, как Махарши переживает Божественное.

Г-жа Джинарадждадаса вмешалась и мягко произнесла: Мы все согласны, что Махарши принёс Царство Божие на землю. Почему вы понуждаете Его отвечать на свой вопрос, касающийся Его осознания? Это вам нужно искать и найти его.

(Собеседник выслушал её, мягко возразил и возобновил свои вопросы к Махарши.)

После одного или двух незначительных вопросов майор Чадвик строго произнес: "Царство Божие внутри вас", – говорит Библия.

П. Как мне осознать это?

Майор Чадвик: Почему вы просите Махарши осознать это для вас?

П. Я не прошу.

Майор Чадвик: То Царство внутри вас. Вы должны осуществить его.

П. Оно *внутри* только для тех, кто слышит это.

Майор Чадвик: Библия говорит "внутри вас" и не добавляет никаких условий.

(Собеседник почувствовал, что его беседа слишком затянулась, и удалился, поблагодарив Махарши и всех остальных.)

477. Г-жа Джинарадждааса: Как нам суметь вспоминать истину, переживаемую в сновидениях?

М. Ваше нынешнее бодрствующее состояние, ваши сны и ваше желание вспоминать – это всё мысли. Они возникают только после возникновения ума. Существовали ли вы при отсутствии ума?

П. Да, я существовала.

М. Факт вашего существования есть также и ваша Реализация.

П. Я понимаю это интеллектуально. Истина чувствуется временами, вспышками. Она не постоянна.

М. Такие мысли душат состояние вашей вечной Реализации.

П. Суэта и сумятица городской жизни не благоприятствуют Реализации. Уход в джунгли предоставляет необходимые покой и уединённость.

М. Человек может быть свободен в городе и всё-таки ограничен даже в укромных местах джунглей. Всё зависит от состояния ума.

П. Ум, с другой стороны, есть *майя*, я полагаю.

М. Что такое *майя*? Знание того, что ум отделен от Реальности, – *майя*. Ум находится только в Реальности, а не отдельно. Это знание есть уничтожение *майи*.

Дальнейшая беседа привела к вопросу, идентичен ли ум мозгу или нет. Шри Бхагаван сказал: Ум – лишь сила, действующая на мозг. Вы сейчас находитесь здесь и бодрствуете. Мысли о мире и окружении находятся в мозге внутри тела. В сновидении вы создаете другое "я", которое видит мир, созданный сном и окружением, как вы делаете сейчас. Видения сна находятся в мозгу сна, который, в свою очередь, находится в спящем теле. Оно отличается от вашего нынешнего тела. Сейчас вы помните свой сон. Мозги,

однако, другие. Тем не менее видения появляются в уме. Ум, следовательно, не идентичен с мозгом. Бодрствующее состояние, сон со сновидениями и сон без сновидений существуют только для ума.

П. Понимаю, но только интеллектуально.

М. Интеллект. **Чей** интеллект? Проблема вертится вокруг этого вопроса.

Вы принимаете, что существуете даже при отсутствии интеллекта, т. е. в глубоком сне. Откуда вы знаете, что существуете, если не осознали своё существование? Само ваше существование есть осознание себя. Вы не можете представить какой-либо отрезок времени, в котором не существуете. Поэтому нет такого периода времени, когда бы Реализации не было.

22 марта

478. *Один посетитель из Мадурая спросил:* Как познать Силу Бога?

М. Вы говорите: "Я ЕСМЬ". Это и есть то. Что ещё может выражать "Я ЕСМЬ"?

Наше собственное бытие – Его Сила. Трудность возникает только тогда, когда человек говорит: "Я являюсь тем или другим, таким и таким". Не делайте этого – Будьте собой. Это – всё.

П. Как пережить Блаженство?

М. Будьте свободны от мысли: "Я сейчас вне Блаженства".

П. Другими словами, надо освободиться от видоизменений ума.

М. Быть только с одним видоизменением ума, с одной мыслью, исключая другие.

П. Но Блаженство необходимо пережить.

М. Блаженство состоит в том, чтобы вы не забывали своё бытие. Как вы можете отличаться от того, чем в действительности являетесь? Это также означает быть Обителем Любви. Любовь есть Блаженство. Здесь Обитель ничем не отличается от Любви.

П. Как мне стать всепроникающим?

М. Отбросьте саму мысль, что им сейчас не являетесь.

П. Как проходить сквозь отдельные предметы?

М. Разве они существуют независимо от *Я*? Разве они говорят вам: "Мы есть"? Вы видите их. Сначала существуете вы, а потом видятся и предметы тоже. Знание того, что "Без меня они не существуют" и есть проникание. Благодаря мысли: "Я есть тело; во мне есть что-то" отдельные предметы видимы как лежащие

вовне. Познайте, что все они – внутри вас. Разве кусок ткани независим от нитей? Могут ли объекты существовать независимо от меня?

479. П. Какая религия лучшая из всех? Каков метод Шри Бхавана?

М. Все религии и методы являются одним и тем же.

П. Освобождению учат различные методы.

М. Почему вам следует быть освобождённым? Почему не оставаться тем, кем вы сейчас являетесь?

П. Я хочу избавиться от страданий. Говорят, что это и есть освобождение.

М. Это то, чему учат все религии.

П. Но в чём состоит метод?

М. Возвратиться туда, откуда вы пришли.

П. Откуда же я пришёл?

М. Это как раз то, что вам следует знать. Разве все эти вопросы возникают у вас в глубоком сне? Разве вы тогда не существуете? Разве вы сейчас не то же самое существо?

П. Да, я *был* в глубоком сне, также присутствовал и ум, но чувства были растворены, и поэтому я не мог говорить.

М. Разве вы *джива*? Разве вы ум? Ум давал вам знать о себе в глубоком сне?

П. Нет. Но мудрецы древности говорят, что *джива* отличается от *Ишвары*.

М. Оставьте *Ишвару* в покое. Говорите о себе.

П. Что сказать о себе? Кто я?

М. Это именно то. Познайте это, и тогда всё будет познано. Если же не будет, тогда спросите.

П. При пробуждении я вижу мир, а после глубокого сна я не изменился.

М. Но этот мир не известен в глубоком сне. Сейчас или тогда – вы остаётесь тем же самым. Кто же изменился сейчас? Изменяется ваша природа или остаётся неизменной?

П. А где доказательство?

М. Разве собственное существование человека требует доказательства? Только оставайтесь в сознании своего собственного *Я*, отдавайте себе в Нём отчёт, и всё остальное будет познано.

П. Почему же тогда дуалисты и не-дуалисты спорят друг с другом?

М. Если каждый занимается своим собственным делом, то спора не будет.

480. *Одна дама из Европы, 2-жа Гаскью, подала листочек бумаги, на котором было написано: «Мы благодарны Природе и бесконечному Разуму за Ваше Присутствие среди нас. Мы понимаем, что Ваша Мудрость основана на чистой Истине и основном принципе Жизни и Вечности. Мы счастливы, что Вы напоминаете нам: "Будь спокоен и Знай ТО". Что Вы думаете о будущем этой Земли?»*

М. Ответ на этот вопрос содержится на другой стороне этого листочка. *Будь спокоен и знай, что Я ЕСТЬ БОГ.*

"Спокойствие" здесь означает "Быть свободным от мыслей".

П. Это не ответ на вопрос. Планета Земля имеет будущее. Каким оно будет?

М. Время и пространство – плоды мыслей. Если мысли не возникают, то не будет ни будущего, ни Земли.

П. Время и пространство останутся, даже если мы не будем думать о них.

М. Разве они приходят и говорят вам, что существуют? Чувствуете ли вы их в глубоком сне?

П. Я ничего не сознаю в своём глубоком сне.

М. И всё-таки вы в нём существуете.

П. Я не нахожусь в своём теле. Я куда-то выхожу из него и прыгаю обратно как раз перед пробуждением.

М. Ваш выход из тела в глубоком сне и возвращение в него – не что иное, как представления. Где вы были в том сне? Вы были только тем, кем являетесь, но с той разницей, что в глубоком сне были свободны от мыслей.

П. В мире продолжают войны. Если мы не будем думать, то они прекратятся?

М. Можете ли вы остановить войны? Тот, кто создал этот мир, позаботится об этом.

П. Бог создал этот мир, и Он не отвечает за его нынешнее состояние. Это мы в ответе за это.

М. Можете ли вы остановить войны или улучшить мир?

П. Нет.

М. Тогда почему вы беспокоитесь о том, что для вас невозможно? Заботьтесь о себе, а мир сам о себе позаботится.

П. Мы – пацифисты. Мы хотим принести Мир этой Земле.

М. Мир всегда присутствует. Избавьтесь от того, что нарушает Мир. Этот Мир – А т м а н .

Мысли – это нарушители. При свободе от них вы есть Бесконечный Разум, т. е. А т м а н . Это Совершенство и Покой.

П. У внешнего мира должно быть будущее.

М. Вы знаете, чем он является в настоящем? Этот мир и всё вместе взятое – одно и то же, как сейчас, так и в будущем.

П. Этот мир создан воздействием Разума на эфир и атомы.

М. Всё это сводится к *Ишваре* и *шакти*. Вы сейчас не удалены от Них. Они и вы – один и тот же Разум.

После нескольких минут одна дама спросила: Собираетесь ли Вы когда-нибудь приехать в Америку?

М. Америка находится как раз там, где Индия (т. е. в плоскости мысли).

Другая дама (из Испании): Говорят, что в Гималаях есть святыня, войдя в которую человек получает некие странные вибрации, исцеляющие все болезни. Это возможно?

М. Про некоторые святыни в Непале, а также в других частях Гималаев говорят, что люди падают в обморок, когда входят в них.

481. *Муруганар спросил, что такое праджняна.*

М. *Праджняна* (Абсолютное Знание) есть то, из чего исходит *виджняна* (относительное знание).

П. В состоянии *виджняны* человек воспринимает космическое сознание [*самвит*]. Но воспринимается ли то чистое космическое сознание [*шуддха самвит*] само по себе, без помощи внутренних органов (*антахкаран*)?

М. Это так, даже логически.

П. Если космическое сознание [*самвит*] воспринимается при бодрствовании посредством *виджняны*, то *праджняна* не обнаруживается как сияющая сама по себе. В этом случае она должна быть найдена в глубоком сне.

М. Восприятие сейчас проводится посредством внутренних органов [*антахкараны*]. *Праджняна* же всегда сияет, даже в глубоком сне. Если человек постоянно сознаёт Себя при бодрствовании [*джаграт*], то это сознательное восприятие будет продолжаться также и во сне без сновидений.

Следующий пример иллюстрирует это: Некий царь входит в этот Холл, сидит здесь, а затем уходит.

Он не заходил на кухню. Может ли это быть поводом для того, чтобы человек в кухне сказал: "Царь не приходил в Ашрам"? Когда Бытие обнаруживается при бодрствовании, оно должно присутствовать также и в глубоком сне.

29 апреля

482. Д-р Панде из Индора прибыл сюда. Он просил позволения Бхагавана задавать вопросы, чтобы прояснить свои сомнения. Он хотел, чтобы ему показали практический путь осознания Себя.

М. Человеку завязали глаза и оставили его в лесу. Он спрашивал путь в Гандхару у каждого, кого встречал на пути, пока окончательно не достиг цели. Точно так же все пути ведут к Само-реализации. Они помогают в достижении этой общей цели.

П. Дхьяна будет легкой, если есть некий символ [*пратикам*]. Но при Само-исследовании нет никакого *пратикама*.

М. Вы допускаете существование Себя, Я. Разве вы указываете на тот символ [*пратикам*] и говорите, что он Я? Возможно, вы думаете, что тело – Я. Но рассмотрите свой глубокий сон. Вы действительно существуете в нём. Где же там *пратикам*? Поэтому Я может быть осознано без *пратикама*.

П. Совершенно верно. До меня доходит сила этих слов. Но всё-таки разве *мантры* и т. п. не полезны?

М. Они полезны. Что такое *мантра*? Вы сосредоточенно думаете о простых звуках *мантры*. Их повторение исключает все остальные мысли. Остаётся только единственная мысль *мантра джаны*. Она также потом уходит, оставляя место для Бесконечного Я, которое Само по Себе есть наилучшая *мантра*.

Мантра, дхьяна, бхакти и т. д. все они помогают и, в конце концов, ведут к *сварупе, Атману, Я*, которым они сами по себе являются.

Через несколько минут Махарishi продолжил: Каждый человек есть Я, в действительности бесконечное. Однако каждый ошибочно считает это тело Собой. Чтобы узнать что-нибудь, необходимо освещение. Такое освещающее средство может быть только светом, освещающим этот физический свет и темноту. Отсюда следует, что тот другой Свет лежит за пределами видимого света и темноты. Сам по себе он ни свет, ни темнота, но именуется Светом,

поскольку освещает обоих. Он есть бесконечное Сознание. Сознание есть Истинная Природа, Я, которое сознаёт, в котором отдаёт себе отчёт, каждый. Никто не удалён от Себя, Атмана. Поэтому каждый человек является реализовавшим Себя. Но в чём секрет того, что никто не знает этот основополагающий факт и человек стремится осознать Себя? Это неведение вызвано тем, что тело ошибочно принимается за Я. Сейчас Реализация состоит в избавлении от этой ложной идеи, идеи, что человек не реализован. Реализация не есть нечто обретенное заново. Чтобы быть постоянной, она уже должна присутствовать здесь. Иначе к Реализации не стоит и стремиться.

После того как устранено заблуждение "Я-есть-тело" или "Я не осуществил Себя", Высочайшее Сознание, или Я, одно остаётся, что именуется Реализацией при нынешнем состоянии знания. Однако истина состоит в том, что Реализация вечна и уже присутствует тут, здесь и сейчас.

В конечном счете Реализация равнозначна уничтожению неведения. Ничего больше и ничего меньше.

П. Моя профессия требует, чтобы я всегда был на работе. Я не могу остаться около *садху*. Есть ли возможность Реализации даже в отсутствие *сам-санга*, к чему меня вынуждают обстоятельства?

М. *Сам* – это *ахам пратья сарам*, Атман индивидуальностей. *Садху* есть то Я их всех. Он неотъемлемо присущ всему. Может ли кто-либо остаться без Себя? Нет. Поэтому находящихся в стороне от *сам-санга* тоже нет.

30 апреля

483. *Г-н Ситарамая, посетитель:* Что означает *самьяма* в *Йога-сутрах* Патанджали?

М. Сосредоточение ума.

П. Говорят, что результатом такого сосредоточения (*самьямы*) на Сердце является *читта самвит*. Что это означает?

М. *Читта самвит* – это *Атма джняна*, т. е. Знание Себя, Атмана.

484. **П.** Я думаю, что целомудрие и посвящение необходимы даже для домохозяина, чтобы он мог добиться успеха в само-исследовании. Прав ли я?

Или домохозяин может соблюдать целомудрие и искать посвящения от учителя лишь при возможности?

М. Сначала познайте, кем являются жена и муж. Тогда эти вопросы не возникнут.

П. Могу ли я, занимаясь другими делами, сдерживать активности ума и вопрошать "Кто я?" Не будет ли одно противоречить другому?

М. Эти вопросы возникают только в отсутствие силы ума. Когда мысленная активность уменьшается, его сила возрастает.

П. Означает ли теория *кармы*, что мир является результатом действия и реакции на него? Если это так, то действие и реакция чего?

М. Пока нет Реализации, будет *карма*, т. е. действие и реакция; после Реализации не будет ни *кармы*, ни мира.

485. П. Занимаясь *Атма-вичарой* (Само-исследованием), я засыпаю. Какое есть средство от этого?

М. Выполняйте *нама-санкиртану* (воспевание имени Бога).

П. Во сне это исключено.

М. Верно. Практика должна быть непрерывной при бодрствовании. Сразу после пробуждения от сна вы должны возобновить её. Спящий не питает интереса к *Атма-вичаре*, и поэтому ему не нужно практиковать что-либо. Бодрствующее "я" желает этого, и поэтому оно должно выполнять её.

В ходе беседы Шри Бхагаван продолжил: Ум – нечто таинственное. Он состоит из *самтвы*, *раджаса* и *тамаса*. Последние два аспекта порождают многообразие [*визиена*]. В *самтвическом* аспекте он остаётся чистым и неосквернённым. Поэтому в нём нет мыслей и он тождествен А т м а н у. Ум подобен эфиру [*акаша*]. Как объекты находятся в *акаше*, так и мысли находятся в уме. *Акаша* – двойник ума, а объекты – мыслей. Никто не может надеяться измерить вселенную и изучить явления. Это невозможно. Ибо объекты суть творения ума. Усилия измерить их подобны попытке поставить ногу на голову своей собственной тени. Чем дальше человек двигается, тем дальше двигается и тень. Поэтому никто не может поставить свою ногу на голову собственной тени.

(Здесь Шри Бхагаван рассказал несколько случаев, связанных с тенью, включая проделки обезьян и пример с зеркалом.)

Ребенок видит свою тень и пытается схватить голову тени. Как только он наклоняется и протягивает руки, тень движется дальше. Ребенок старается изо всех сил. Мать, видя его усилия, жалеет малыша. Поэтому она берет руку малыша и кладёт её на его голову и просит ребенка заметить, что голова тени поймана рукой. Подобное происходит и с невежественными людьми, изучающими вселенную. Вселенная есть всего лишь объект, который создан умом и существует в уме. Она не может рассматриваться как некая внешняя сущность. Человек должен осознать Себя, чтобы постичь вселенную.

Люди часто спрашивают, как контролировать ум. Я отвечаю: "Покажите мне ум, и тогда вы узнаете, что делать". Факт в том, что ум – это только связка мыслей. Как вы можете погасить его мыслью или желанием сделать это? Ваши мысли и желания являются неотъемлемой частью ума. Ум просто откармливается новыми возникающими мыслями. Поэтому глупо пытаться убить ум посредством ума. Единственный путь к этому – найти его источник и крепко держаться за него. Тогда ум постепенно исчезнет сам собой. Йога учит: *читта вритти ниродха* [контроль активностей ума]. Но я говорю: *Атма-вичара* [Самое исследование]. Это – практический путь. *Читта вритти ниродха* достигается в глубоком сне, обмороке или при голоде. Как только причина устранена, вспыхивают новые мысли. Какая же от этого польза? В состоянии оцепенения есть покой и нет страдания, но оно возобновляется, когда ступор удалён. Поэтому *ниродха* [контроль] бесполезен и не может быть непреходящим благом.

Как же тогда благо может быть сделано непреходящим? Нахождением причины страдания, которое вызвано восприятием объектов. Если их нет, то случайных мыслей не будет, и поэтому страдание устраняется. "Каким образом объекты прекратят существовать?" – это уже следующий вопрос. *Шрути* [Писания] и Мудрецы говорят, что объекты – просто творения ума, не имеющие самостоятельного существования. Исследуйте этот вопрос и убедитесь в истинности последнего утверждения. Результатом будет вывод, что объективный мир находится в субъективном сознании. Таким образом, *А т м а н* – единственная реальность, которая пронизывает мир, а также окутывает его. Ввиду отсутствия двойственности, мысли не возникнут и не нарушат ваш покой. Это есть Само-реализация. *А т м а н* вечен, и Его Реализация также вечна.

В ходе этого разговора Шри Бхагаван разъяснил некоторые пункты:

Абхьяса заключается в уходе внутрь Себя каждый раз, когда вы обеспокоены мыслью. Это не концентрация или разрушение ума, а уход внутрь Себя, в А т м а н .

Дхьяна, бхакти, джана и т. д. помогают уйти от множественности мыслей. Преобладает единственная мысль, которая тоже в конце концов растворяется в А т м а н е .

Собеседник привёл цитату о том, что ум, лишённый идей, равносителен Реализации, и спрашивал, каково переживание в этом состоянии. Он сам зачитал отрывок из книги г-на Брантона, в котором говорится, что это состояние неопишимо. Здесь уже был ответ. Он всё-таки отваживается утверждать, что оно должно напоминать взгляд через чистое стекло, в противоположность нынешнему переживанию, отвечающему взгляду в зеркало.

Шри Бхагаван сказал, что это тот случай, когда одно зеркало поставлено перед другим "чистым" зеркалом, а, значит, никакие отражения не возникают.

2 мая

486. Г-н Ганапатрам: Как мне найти "Кто я?"

М. Есть ли два "я", чтобы одно могло искать другое?

П. Истинная природа (Я, А т м а н) должна быть только одной, состоящей из двух аспектов: "Я" и *санкальпы* (т. е. мыслящего и мысли).

Через некоторое время он продолжил: Пожалуйста, скажите, как мне познать "Я". Должен ли я выполнять *джану* "Кто я?"

М. Никакая *джана* подобного рода не нужна.

П. Должен ли я думать "Кто я?"

М. Вы уже знаете, как бьёт ключом "я"-мысль. Прилепитеcь к ней и найдите её источник [*мула*].

П. Могу я узнать путь к этой цели?

М. Следуйте только что услышанному – и увидите.

П. Я не понимаю, что надо делать.

М. Если есть что-либо объективное, путь можно показать объективно. Этот путь субъективен.

П. Но я не понимаю.

М. Что! Вы не понимаете, что вы ЕСТЬ?

П. Пожалуйста, укажите мне путь.

М. Есть ли необходимость показывать дорогу в глубинах вашего собственного дома? Путь внутри вас.

П. Но что Вы посоветуете мне делать?

М. Почему вам следует что-либо делать и что вы должны делать? Просто оставайтесь в покое. Почему не пребывать в нём? Каждый должен выбирать практику, отвечающую степени своего развития.

П. Пожалуйста, скажите мне, что подходит для меня. Я хочу услышать Ваш ответ.

(Нет ответа.)

487. Молодая женщина, англичанка, пришла сюда, одетая в мусульманское сари. Она, очевидно, была в северной Индии и встретила д-ра Г. Х. Мииса.

Шри Бхагаван зачитал стихотворение "Черное солнце" из ежегодного номера журнала "The Vision" (Видение), написанное Свами Бхаратанандой¹.

Спустя нескольких минут мисс Дж. спросила: Из стихотворения понятно, что медитацию следует продолжать до погружения в состояние сознания. Вы думаете, это правильно?

М. Да.

П. Я продолжаю и спрашиваю: Правильно ли, что посредством сознательной воли следует входить в то состояние, из которого нет возврата?

(Нет ответа. Звон обеденного колокола.)

Днём:

П. Какова цель Само-реализации?

М. Само-реализация – конечная цель, и она есть конец сам по себе.

П. Я спрашиваю, в чём польза Само-реализации?

М. Зачем вам нужно искать Само-реализацию? Почему не остаться удовлетворённым своим нынешним состоянием? Очевидно, что вы им не удовлетворены. Эта неудовлетворённость придёт к концу, если вы осознаете Себя.

¹ Свами Бхаратананда – имя, которое Морис Фридман, составитель "Евангелия Махарши" (см. [1, с. 41–115]), получил, когда принял санньясу от Свами Рамдаса.

П. В чём состоит та Само-реализация, которая устраняет неудовлетворённость? Я нахожусь в этом мире, а в нём идут войны. Может ли Само-реализация положить им конец?

М. Вы находитесь в мире? Или мир находится в вас?

П. Я не понимаю. Мир определённо вокруг меня.

М. Вы говорите о мире и происходящем в нём. Всё это лишь ваши представления, находящиеся в уме. Ум – внутри вас. И поэтому этот мир тоже внутри вас.

П. Я Вас не понимаю. Даже если я не думаю о мире, он всё ещё здесь.

М. Вы хотите сказать, что мир отделён от ума и может существовать в его отсутствие?

П. Да.

М. Существует ли мир во время вашего глубокого сна?

П. Да, он существует.

М. Вы видите его во сне без сновидений?

П. Нет. Я не вижу. Но другие, те, кто бодрствуют, видят его.

М. Вы сознаёте это в глубоком сне? Или узнаете от других сейчас, при пробуждении?

П. В своём состоянии бодрствования.

М. Поэтому вы и говорите о бодрствующем состоянии, а не о переживании глубокого сна. Существование мира в вашем бодрствующем состоянии и в сновидении признаётся, потому что они – продукты ума. В глубоком сне ум втянут вовнутрь и мир пребывает в состоянии семени. Он проявляется снова, когда вы просыпаетесь. Эго вырастает, отождествляет себя с телом и видит мир. Поэтому мир – творение ума.

П. Как это может быть?

М. Разве вы не создаёте некий мир в своём сновидении? Бодрствующее состояние тоже есть длительное сновидение. Позади переживаний при бодрствовании и в сновидении должен быть некий наблюдатель. Кто он? Разве это тело?

П. Оно не может им быть.

М. Это ум?

П. Должно быть так.

М. Но вы существуете и в отсутствие ума.

П. Как?

М. В глубоком сне.

П. Не знаю, существую ли я тогда.

М. Если вас в нём не было, то как вы вспоминаете вчерашние переживания? Возможно ли, чтобы имелся разрыв непрерывности "Я" во время сна?

П. Это может быть.

М. Если это так, то Джонсон может проснуться как Бенсон. Как будет сохраняться тождественность индивидуума?

П. Я не знаю.

М. Если этот довод не ясен, то вот другое объяснение. Вы принимаете: "Я выспалась хорошо", "Я чувствую себя освежённой после глубокого сна". Поэтому глубокий сон был вашим переживанием. Тот, кто его пережил, сейчас отождествляет себя с "Я" в говорящем. Следовательно, это "Я" должно было быть также и в глубоком сне.

П. Да.

М. Итак, "Я" было в глубоком сне; если мир тогда был здесь, говорил ли он, что существует?

П. Нет. Но мир говорит мне о своем существовании сейчас. Даже если я отрицаю его существование, я могу ударить себя камнем и поранить ногу. Повреждение доказывает существование камня, а поэтому и мира.

М. Именно так. Камень ранит ногу. Разве нога говорит, что камень здесь есть?

П. Нет. "Я" говорит это.

М. Кто это "Я"? Оно не может быть ни телом, ни умом, как мы уже видели. Это "Я" является тем, кто переживает состояние бодрствования, сна со сновидениями и сна без сновидений. Три состояния являются изменениями, которые не затрагивают его (истинное "Я", Я). Их переживания подобны картинам, проходящим по экрану в кинотеатре. Появление и исчезновение картин не затрагивает экран. Поэтому и три состояния сменяют друг друга, оставляя А т м а н , Я, незатронутым. Бодрствующее состояние и состояние сна со сновидениями являются творениями ума. Поэтому А т м а н , Я, пронизывает всё. Познать, что Я остаётся счастливым в Своём совершенстве и есть Само-реализация. Её польза состоит в осознании Совершенства и, таким образом, Счастья.

П. Может ли быть полностью счастливым тот, кто, осознав Себя, не вносит вклад в счастье этого мира? Как может он быть счастливым, когда идёт война в Испании, война в Китае? Разве это не эгоизм – пребывать осознавшим Себя, не помогая при этом миру?

М. А т м а н , как объяснили вам, пронизывает вселенную, а также и превосходит её. Мир не может оставаться отдельным от А т м а н а . Если осознание такого Я будет названо эгоизмом, то такой эгоизм должен покрывать также и этот мир. Здесь нет ничего недостойного.

П. Разве осознавший Себя не продолжает жить совсем как обычное невежественное существо?

М. Да, с той лишь разницей, что осознавший человек не воспринимает мир отдельным от Себя, он обладает истинным знанием и сокровенным счастьем совершенного существования, тогда как другой человек воспринимает мир отдельным, чувствует несовершенство и несчастен. Другие их физические действия подобны.

П. Подобно другим людям, осознавшее Себя существо знает также, что в мире ведутся войны.

М. Да.

П. Как же тогда он может быть счастливым?

М. Разве экран в кинотеатре затрагивается сценой пылающего огня или бушующего моря? То же самое происходит и с А т м а н о м .

Мысль о том, что Я есть тело или ум настолько глубока, что нельзя покончить с ней, даже если имеется убеждение в обратном. Человек видит сон и знает, что тот будет нереальным при пробуждении. Переживания бодрствующего состояния нереальны в других состояниях. Поэтому каждое состояние противоречит другим. Все они, следовательно, – лишь изменения, имеющие место в том, кто видит, или феномены, появляющиеся в А т м а н е , который непрерывен и не затрагивается ими. Как состояния бодрствования, сновидений и глубокого сна (без сновидений) являются феноменами, так и рождение, рост и смерть – феномены в А т м а н е , который продолжает быть непрерывным и ничем не затронутым. Рождение и смерть суть только идеи. Они принадлежат телу или уму. А т м а н , Я, существует до рождения этого тела и останется после смерти этого тела. То же происходит и с рядом тел в последовательных воплощениях. А т м а н бессмертен. Феномены изменчивы и кажутся смертными. Страх смерти относится к телу. Он – не истина А т м а н а . Такой страх существует из-за неведения. Реализация означает истинное знание Совершенства и Бессмертия А т м а н а , Я. Смертность есть лишь идея и причина несчастья. Вы избавитесь от неё, осознав Бессмертную природу А т м а н а , Себя.

3 мая

Та же дама продолжала: Если этот мир – только сновидение, то как его согласовать с Вечной Реальностью?

М. Согласие состоит в осознании его неотделённости от А т м а н а .

П. Но сновидение преходяще и нереально. Оно также противоречит бодрствующему состоянию.

М. Переживания бодрствования схожи (со сновидениями).

П. Человек живет пятьдесят лет и находит непрерывность в бодрствующем состоянии, которая отсутствует в сновидениях.

М. Вы идёте спать и видите сон, в котором переживаете пятьдесят лет за короткий промежуток сна, скажем, за пять минут. При этом также есть некая непрерывность в этом сне. Так что реально сейчас? Период, покрывающий пятьдесят лет вашего бодрствующего состояния или короткая, в пять минут, длительность вашего сновидения? Стандарты времени отличны в этих двух состояниях. И это – всё. Других отличий между этими переживаниями нет.

П. Дух остаётся не затронутым происходящими явлениями и телами, которые принимаются в последовательных рождениях. Как тогда каждое тело получает жизнь, приводящую его в действие?

М. Дух отличается от материи и полон жизни. Тело оживляется им.

П. Осознавшее Себя существо тогда является духом и не сознаёт этот мир.

М. Оно видит мир, но не как отделённый от Себя, А т м а н а .

П. Если мир полон страдания, то почему просветлённый должен сохранять идею мира?

М. Разве осознавший Себя говорит вам, что мир полон страдания? Есть другой человек, который чувствует страдания и ищет помощи мудрого, говоря, что мир причиняет боль. Тогда мудрый объясняет, исходя из своего опыта, что если удалиться внутрь Себя, то наступит конец страданиям. Страдания чувствуются до тех пор, пока есть объект, отличный от себя. Но когда *Я* обнаружено как неразделённое целое, кто и что будет чувствовать? Осознавший ум есть Святой Дух, а другой ум есть жилище дьявола. Ибо осознавшее Себя существо есть Царство

Божие. "Царство Божие внутри вас"¹. Это Царство присутствует *здесь и сейчас*.

488. *Группа молодых людей спросила:* Говорят, что здоровый ум может быть только в здоровом теле. Не надо ли нам теперь пытаться сохранять тело всегда сильным и здоровым?

М. При таком подходе не будет конца вниманию к здоровью тела.

П. Нынешние переживания являются результатом прошлой *кармы*. Если мы знаем ошибки, совершённые ранее, то можем исправить их.

М. Пусть одна ошибка исправлена, однако от прежних рождений остаётся вся *санчита карма*, дающая вам бесчисленные рождения. Ваш подход неправилен. Чем больше подрезают растение, тем энергичнее оно растёт. Чем больше вы исправляете свою *карму*, тем сильнее она копится. Найдите корень *кармы* и удалите его.

4 мая

489. *Другая группа посетителей спрашивала о методе Реализации. В ходе ответа Шри Бхагаван сказал:* Только начинающему даётся совет удерживать и исследовать ум. Но, в конце концов, что такое ум? Лишь проекция *А т м а н а*. Ищите, **для кого** он появляется и откуда возникает. Тогда обнаружите, что коренная причина – "я"-мысль. Идите глубже, и "я"-мысль исчезнет, оставляя одно бесконечно распростёртое сознание *Я*. Иначе это называется *Хираньягарбха*. Когда оно накладывает на себя ограничения, оно проявляется как индивидуумы.

490. *Эта английская дама очень хотела побеседовать со Шри Бхагаваном наедине. Она начала так:* Я возвращаюсь в Англию и уезжаю сегодня вечером. Мне хочется иметь счастье Само-реализации у себя дома. Конечно, это не легко на Западе. Но я должна стремиться к этому. Как сделать это?

М. Если бы Реализация была чем-то внешним для вас, то можно было бы указать способ, согласующийся с безопасностью человека, его способностями и т. д. Тогда бы также возникли вопросы – является ли он осуществимым, а если так, то за какое время.

¹ "Царство Божие внутри вас есть" (Евангелие от Луки, 17 : 21).

Но здесь речь идёт о Реализации – Осознании Себя, Я. Вы не можете пребывать без Я. Это Я всегда осуществлено, но только вы не признаёте этот факт. Реализация сейчас закрыта нынешней идеей мира, который вы видите вокруг себя, и мысль, связанная с ним, затемняет вашу настоящую природу. Нужно только преодолеть это неведение, и тогда Я откроется. Никакого специального усилия не требуется, чтобы осознать Себя. Все усилия направляются на устранение того, что сейчас закрывает Истину.

(Вот пример.) Женщина носила ожерелье на шее. Она забыла про него, решила, что потеряла и начала искать его здесь, там и повсюду. Не найдя его, она стала спрашивать друзей, не видели ли они его где-нибудь, пока один добрый друг не указал на её шею и сказал, что там можно почувствовать ожерелье. Женщина последовала такому совету и была счастлива, что ожерелье нашлось. Затем она встречает других своих друзей, и они спрашивают её, не нашлось ли потерянное. Женщина говорит им "да", как если бы ожерелье было утрачено и потом найдено. Её счастье от повторного обнаружения его на своей шее таково, как если бы некая утраченная собственность оказалась найденной. Фактически она не теряла ожерелье и не находила его. И всё-таки была несчастной, а сейчас она счастлива. Точно так же и с Осознанием Себя. Истинное Я всегда реализовано. Но эта Реализация сейчас закрыта. Когда покрывало удалено, человек чувствует себя счастливым, вновь открывая всегда существующее Я. Всегда присутствующая Реализация выглядит как некая новая Реализация.

Далее, что же следует делать, чтобы преодолеть нынешнее неведение? Стремитесь иметь истинное знание. По мере того как это рвение возрастает, ложное знание уменьшается в силе, пока, в конце концов, не исчезнет.

П. Однажды Вы сказали, что сознательного восприятия в глубоком сне нет. Но я изредка отдаю себе отчёт, что это глубокий сон, даже в этом состоянии.

М. Итак, из этих трёх факторов – сознание, глубокий сон и знание о нём – первый неизменен. Сознание, которое воспринимает глубокий сон как некое состояние, сейчас видит мир также и в бодрствующем состоянии. Отрицание мира есть состояние глубокого сна. Мир может появляться или исчезать, иначе говоря, человек может бодрствовать или крепко спать, но сознательное восприятие не затронут. Оно есть непрерывное целое, над которым проходят три состояния – бодрствования, сновидений и глубоко-

го сна. Будьте тем сознательным восприятием, сознанием, прямо сейчас. Это Я, А т м а н , т. е. это Осознание, Реализация, в которой есть Покой, есть Счастье.

(Дама поблагодарила Махариси и удалилась.)

7 мая

491. Г-н Кишорелал Маирувала, Президент "Ганди Сева Сангхи" (Общества служения имени Ганди) спросил: Как следует практиковать брахмачарью [целомудрие], чтобы можно было успешно жить согласно её принципам?

М. Это вопрос силы воли. Полезными помощниками здесь служат *саттвическая* пища, молитвы и т. д.

П. Молодые люди опускаются до дурных привычек. Они хотят избавиться от них и ищут нашего совета.

М. Необходимо изменение ума.

П. Можем ли мы предписать им какую-либо специальную пищу, упражнения и т. д.?

М. Есть некоторые лекарства. Йогические позы [*асаны*] и *саттвическая* пища также полезны.

П. Некоторые молодые люди принимают обет целомудрия [*брахмачарья*], а через 10–12 лет сожалеют об этом. Учитывая эти обстоятельства, следует ли нам поощрять молодых людей к принятию обета *брахмачарьи*?

М. В случае истинной *брахмачарьи* этот вопрос не возникает.

П. Некоторые молодые люди принимают обет *брахмачарьи*, не зная того, что за ним стоит. Когда они находят трудным проводить его в жизнь, они ищут нашего совета.

М. Им не надо принимать обет, но они могут пытаться практиковать целомудрие без специального обета.

П. Является ли пожизненное целомудрие [*найитхика брахмачарья*] столь же ценным, как некая *садхана* для Само-реализации?

М. Осознание Себя само по себе есть *найитхика брахмачарья*. Обет соблюдения целомудрия не есть *брахмачарья*. Жизнь в *Брахмане* – *брахмачарья*, а не насильственная попытка практиковать целомудрие.

П. Говорят, что желание [*кама*], гнев [*кродха*] и т. п. исчезают в присутствии *Садгуру*. Это так?

М. Правильно. *Кама* и *кродха* должны исчезнуть до Само-реализации.

П. Но все ученики того или иного гуру не находятся на одной и той же стадии развития. В некоторых случаях встречаются падения. Кто отвечает за такие прегрешения?

М. Нет связи между Само-реализацией и индивидуальными склонностями (*самскарами*). Не всегда возможно жить согласно идеалу определённого Гуру.

П. Страстные увлечения влияют на Реализацию?

М. Попытка очищать себя будет самопроизвольной.

П. Разве нет необходимости смыть все нечистоты перед Реализацией?

М. *Джняна* смывает их полностью.

П. Гандиджи часто сбивается с толку, обнаруживая, что его ближайшие ученики поступают неправильно. Он удивляется, как это могло случиться, и думает, что это вызвано его собственными недостатками. Это так?

Шри Бхагаван улыбнулся и через несколько минут ответил: Гандиджи так долго боролся, чтобы совершенствовать себя. Со временем и у остальных всё будет в порядке.

П. Правильны ли индуские воззрения о перевоплощении?

М. На этот вопрос невозможно дать определённый ответ. Есть доводы за и против этой точки зрения. Даже нынешнее рождение отрицается: *натвевахам джату насам* и т. д. (*Бхагавад-Гита*). Мы никогда не были рождены и т. п.¹

П. Индивидуальность является безначальной [*анади*]?

М. Исследуйте и посмотрите, существует ли вообще какая-либо индивидуальность. Задайте этот вопрос после разрешения этой проблемы. Наммальвар² говорит:

"В неведении я принимал эго за себя самого; однако, при правильном знании, эго нигде нет, и только ты остаёшься как А т м а н".

Как монасты, так и дуалисты согласны в необходимости Само-реализации. Давайте сначала добьемся её, а затем будем обсуждать второстепенные вопросы. *Адвайта* или *двайта* не могут быть разрешены только теоретическими рассуждениями. Если *Я* осознано, то вопрос вообще не возникнет. Даже у Шукри не было уверенности в своей *брахмачарье*, тогда как Шри Кришна был уверен в ней. Само-

¹ См. *Бхагавад-Гита* (II, 12).

² Святой-вишнуит. См. сноску 1 на с. 161.

реализация называется многими различными именами, такими как *сатья*, *брахмачарья* и т. д. То, что присуще состоянию Осознания Себя, является дисциплиной, предшествующей его достижению. Мысль "Я-есть-тело" угаснет только при Само-реализации. С её угасанием *васаны* угаснут тоже и все добродетели останутся навсегда.

П. Говорят, что *самсары* упорствуют даже в *джняни*.

М. Да. Они ведут только к наслаждению [*бхога хету*], а не к зависимости [*бандха хешу*].

П. Этим обстоятельством часто злоупотребляют мошенники, которые выдают себя за *садху*, но ведут порочную жизнь. Они говорят, что это *праарабдха* (остаток прошлой *кармы*). Как нам отделять плутов от истинных *садху*?

М. Тот, кто отбросил представление, что он – делатель, не может повторять: "Это моя *праарабдха*". "*Джнянины* ведут иную жизнь" – это сказано для пользы других. *Джнянины* не могут использовать это для объяснения своей жизни и поведения.

Спустя несколько минут Шри Бхагаван отметил слабость тела г-на Кишорелала.

Г-н Кишорелал: Я – астматик и никогда не был сильным. Даже в младенчестве я не был вскормлен материнским молоком.

М. Здесь ум силён, а тело слабо.

П. Я хотел практиковать *раджа-йогу*, но не смог из-за своей физической непригодности. При движении тела ум тоже начал блуждать.

М. Если ум сохраняется неподвижным, то пусть тело изменяется, как ему угодно.

П. И это не помеха для начинающего?

М. Несмотря на помехи, попытки должны предприниматься.

П. Конечно. Но они будут кратковременны.

М. Идея "кратковременности" – одна среди многих других идей. Пока мысли остаются, эта идея также будет возвращаться. Сосредоточение – наша собственная природа (т. е. БЫТИЕ). Сейчас для этого требуется усилие; но оно прекращается после Осознания Себя.

П. Говорят, что *Я* – это интервал между двумя мыслями.

М. Они тоже вызываются активностью ума.

П. Когда бы я ни думал, что нашёл нечто оригинальное, позднее обнаруживал, что меня уже опередили.

Шри Бхагаван указал, что всё уже существует в зародышевой форме, и поэтому на самом деле не может быть ничего нового.

8 мая

492. В судебном деле Храма против правительства относительно прав собственности на Гору Шри Бхагавана вызвали как свидетеля, и комиссия задавала Ему вопросы. В ходе допроса Шри Бхагаван сказал, что Шива всегда пребывает в трёх формах: 1) как *Парабрахман*; 2) как *Линга* (здесь как Гора) и 3) как *Сиддха* (*Брахма Рупа*; *Линга Рупа*; *Сиддха Рупа*).

На Горе есть несколько священных водоёмов [*тиртхи*], например, *Мулайпал Тиртха* и *Лада Тиртха*, которые, как говорят, появились для Вирупакши Дэвара и Гуха Намашивайи или были устроены ими самими. Есть также *Ршабха Тиртха*. Все они находятся в хорошем состоянии.

Шива первоначально появился как столб Света. После молитв, обращенных к Нему, Свет скрылся в Горе и проявился как *Линга*. Оба они – Шива.

Махарши сказал: Стрoения или ашрамы выросли вокруг меня. Я не мечтал о них. Я не просил о них и не мешал их образованию. Я знал, что действия делались, даже если я не хотел этого. Поэтому я заключаю, что они *должны* случиться и, следовательно, не говорю "нет".

Вопрос: Нынешний *Сарвадхикари* [управляющий]¹ будет Вашим преемником?

М. Да. Только по части управления.

(Т. е. преемственность здесь подразумевает просто руководство делами Ашрама, а никак не духовное руководство.)

Вопрос: Работа, которая сейчас проводится, выполняется им?

М. Он просто руководит работой. Работа выполняется и другими.

18 мая

493. *Посетитель из Андхра-Прадеш:* Что поможет мне всегда удерживать своё внимание на Твоих Святых Стопах?

М. Мысль "Был ли я когда-либо от них удалён?"

П. Как удержать эту мысль?

М. Изгнанием других мыслей, которые противостоят этой.

¹ Управляющим Ашрама с 1929 года до 28 января 1953 года был Ниранджанананда Свами, младший брат Шри Раманы. См. [3, с. 178].

494. Шри Бхагаван просмотрел "Turn Eastwards" (Обратись к Востоку) – книгу мадемуазель Паскалине Молле – и говорил почти час об этой книге. Он сказал, что текст полон чувства и автор искренен. Книга написана в простом стиле и заканчивается воспоминанием о нём. Можно указать на несколько ошибок в разных местах, чтобы их исправили в последующих изданиях. Нанданар Чаритра упомянут дважды, исходя из ошибочного представления, что описываемое событие произошло при двух различных обстоятельствах. Местонахождение *Притхви*, *Ап* и других *лингамов* указано неправильно. Шри Бхагаван считает, что книга написана хорошо. Он толкует название "Обратись к Востоку" как "Повернись к Источнику Света". Книга хорошо дополняет книгу г-на Брантона¹.

29 мая

495. *Брахман из Котина, профессор в колледже Эркуланама, имел интересный разговор с Шри Бхагаваном, в котором Махарishi посоветовал ему отдать себя Богу. Посетитель производил впечатление чиновника индийской гражданской службы. В студенческие годы он был атеистом или агностиком. Сейчас он очень набожен, и это изменение удивляло каждого, кто знал его раньше.*

В дальнейшем разговоре посетитель поднял следующие вопросы, заслуживающие внимания: Сначала надо насытиться исполнением желаний и только потом отречься от них.

Шри Бхагаван улыбнулся и прервал собеседника: При таком подходе огонь можно тушить, заливая спирт в пламя. (*Все смеются.*) Чем больше желания исполняются, тем глубже разрастаются скрытые склонности [*самсары*]. Они должны ослабеть, прежде чем перестанут утверждать себя. Эту слабость *самсар* можно выработать самоограничением, а не глубоким погружением в желания.

П. Как их можно ослабить?

М. Знанием. Вы знаете, что не являетесь умом. Желания находятся в уме. Это знание помогает сдерживать их.

П. Но в нашей практической жизни они не сдерживаются.

М. Каждый раз, когда вы стараетесь удовлетворить некое желание, приходит знание, что лучше воздержаться от этого. Повторяющиеся напоминания такого рода со временем ослабят желания.

¹ Речь идёт о книге "A Search in Secret India". См. [17] и [9], а также с. 435 настоящего издания.

Какова ваша истинная природа? Как можете вы когда-либо забыть её? Бодрствование, сновидение и глубокий сон – это только аспекты ума. Они не относятся к Истинной Природе – Я, Атману. Вы (ваше Я, Сознание) – свидетель этих состояний. Ваша истинная природа обнаруживается в глубоком сне.

П. Но нам советовали не засыпать во время медитации.

М. Это – оцепенение, с которым вы должны бороться. Сон, который сменяется бодрствованием, не истинный сон. Бодрствование, после которого наступает сон, не истинное бодрствование. Разве вы сейчас бодрствуете? Нет. Вам нужно пробудиться к вашему подлинному состоянию. Не следует впадать ни в ложный сон, ни в ложное бодрствование. Следовательно:

Лайе самбодхайечиттам викишиптам самьет пунах¹.

Что это означает? Это означает, что вы не должны впасть ни в одно из трех состояний сознания, но оставаться среди них в своей истинной незапятнанной природе.

П. Эти состояния принадлежат только нашему уму.

М. Чей ум? Остановите его и узнайте.

П. Ум нельзя остановить, потому что это он создаёт все те состояния. Он известен только своими действиями, а не в своей истинной природе.

М. Именно так. Вы видите цвета спектра. Вместе они образуют белый свет. Но семь цветов видимы через призму. Подобно этому единое Я раскрывает Себя в столь многих аспектах – уме, мире, теле и т. д. Я видится как ум, тело или мир. Другими словами, Оно становится тем, чем вы Его воспринимаете.

П. На практике трудно следовать этому. Я буду держаться Бога и отдачи.

М. Это самое лучшее.

П. Как мне исполнять свои обязанности, не привязываясь? У меня есть жена и дети, и я должен выполнять свой долг по отношению к ним. Привязанность необходима. Я прав?

М. Как вы выполняете свою работу в колледже?

П. (смеясь) Ради заработной платы.

М. Не из привязанности, а просто выполняя свой долг.

П. Но ученики ждут моей любви к ним.

М. "Непривязанность внутри и видимость привязанности во-вне", – говорит *Йога-Васишта*.

¹ *Мандукья-карики*. См. 438.

9 июня

496. *Свами из Миссии Шри Ршаакришины имел очень интересную беседу со Шри Бхагаваном, в ходе которой Шри Бхагаван заметил: Неведение [авидья] служит препятствием для познания вашей истинной природы даже в данный момент.*

П. Как покончить с *авидьей*?

М. *Ия на видьяте са авидья* (Что не существует, есть *авидья*). Поэтому она сама по себе – миф. Если бы она в действительности существовала, то как могла бы погибнуть? Её *бытие* ложно, и поэтому она исчезает.

П. Хотя я понимаю это интеллектуально, но не могу осознать Себя.

М. Почему эта мысль должна беспокоить ваше нынешнее состояние осознания?

П. А т м а н – Един, но я всё-таки не могу освободиться от теперешнего беспокойства.

М. Кто говорит это? Говорит ли Я, которое только и существует? Вопрос противоречит сам себе.

П. Милость необходима для Реализации.

М. Так как вы, будучи человеком, сейчас понимаете, что есть некая Высшая сила, направляющая вас, то это происходит благодаря Милости, Милость внутри Вас. *Ишваро гураратмети (Ишвара, Гуру и А т м а н – синонимы).*

П. Я молю о той Милости.

М. Да, да.

10 июня

497. *В ходе другой беседы Шри Бхагаван сказал:*

Саттва – свет,

Раджас – субъект,

Тамас – объект.

Даже свет *саттвы* – только отражённый свет. Если бы он был чистым, первоначальным Светом, то в нём не было бы никаких видоизменений. Эфир ума [*манокаша*] отражается как след эфира [*бхутакаша*], и объекты видятся существующими отдельно от субъекта.

Самадхи присутствует даже в практической жизни [*вьявахарадаса*]. Наша деятельность [*вьявахара*] не обладает существованием

отдельно от *самадхи*. Экран находится здесь, когда картины движутся по нему, а также и тогда, когда они не проецируются. Подобно этому, А т м а н , Я, всегда тут, в деятельности [*вьявахара*] или в Покое [*шанти*].

498. М. Люди часто говорят, что Освобождённый человек [*мукта пуруша*] должен выйти в мир и проповедовать своё послание людям. Они спорят, как может кто-нибудь быть *муктой*, когда рядом с ним страдание? Верно. Но кто такой *мукта*? Разве он видит страдание рядом с собой? Они хотят определить состояние *мукты* без того, чтобы самим осуществить это состояние. С точки зрения *мукты* их спор равнозначен следующему: некто видит сон, в котором встречает несколько человек. Проснувшись, он спрашивает: "Люди из моего сна тоже проснулись?" Это смешно.

Кроме того, один сострадательный человек говорит: "Не важно, даже если я не получу Освобождение [*мукти*]. Или пусть я буду последним человеком, достигшим его, но я должен помочь другим освободиться, прежде чем сам стану свободным". Это всё очень хорошо. Представьте человека во сне, говорящего: "Пусть все эти люди проснутся раньше меня". Этот спящий не более смешон, чем вышеупомянутый сострадательный философ.

499. Свами из Миссии Шри Рамакришны задал ещё несколько вопросов: Свамиджи, я поднимался по Горе, чтобы увидеть *ашрамы*, в которых Вы жили в юности. Я также читал о Вашей жизни. Могу ли я узнать, чувствовали ли Вы тогда, что есть Бог, которому Вы должны молиться или что Вы должны практиковать что-то для достижения этого состояния?

М. Прочитайте жизнеописание и вы поймете. *Джняна* и *аджняна* имеют одинаковую степень истины, т. е. обе они – плод воображения невежественного; они не истинны с точки зрения *джняни*.

П. Способен ли *джняни* совершить грех?

М. Когда *аджняни* принимает кого-то за *джняни*, то отождествляет его с телом. Поскольку он не знает Себя и ошибочно считает своё тело Собой, то распространяет это заблуждение и на состояние *джняни*. *Джняни*, следовательно, рассматривается пребывающим в телесной оболочке.

Более того, хотя *аджняни* и не является делателем, но представляет себя им и рассматривает действия тела как свои собствен-

ные, а потому думает, что и *джняни* действует подобным образом при активности тела. Но сам *джняни* знает истину и не запутывается. *Аджняни* не может определить состояние *джняни* и, следовательно, этот вопрос беспокоит только его, тогда как у *джняни* он никогда не возникает. Если он делатель, то должен установить природу своих действий. *Атман* не может быть делателем. Найдите, кто действует, и *Атман* откроется.

П. Не может быть *адвайты* в действиях. Вот почему и спрашиваю.

М. Но *шлока*¹ говорит, что должна быть. Это понятие "делать" применимо только к ещё практикующему, а не к достигшему совершенства.

П. Да. Я понимаю это. Более того, ученик не может практиковать *адвайту* в отношениях с Гуру. Ведь согласно *адвайте* он (при отсутствии двойственности) не может получать инструкции.

М. Да, Гуру внутри, а не вовне. Один тамильский святой сказал:

"О Гуру, всегда пребывающий внутри меня, но сейчас проявившийся в человеческой форме, только чтобы вести и защищать меня!"

Что пребывает внутри как *Атман*, проявляется в своё время как Гуру в человеческой форме.

П. В конце концов всё это понимается так. Увидеть *джняни* совсем не значит понять его, ибо видимо лишь тело *джняни*, а не его *джняна*. Следовательно, необходимо быть *джняни*, чтобы узнать *джняни*.

М. *Джняни* никого не рассматривает как *аджняни*, все для него только *джнянины*. В состоянии неведения человек накладывает собственное невежество на *джняни* и ошибочно считает его делателем. *Джняни*, пребывающий в состоянии *джняны*, не видит ничего отдельным от Себя, *Атмана*, который сияет повсюду и является только чистой *джняной*. Поэтому, на его взгляд, никакой *аджняны* нет. Вот пример, поясняющий такую иллюзию, или наложение. Два друга улеглись спать рядом. Одному из них приснилось, что они оба отправились в длительное путешествие, во

¹ Здесь Шри Бхагаван говорит об одной *шлоке* Шри Шанкары, которую он перевёл на тамили и включил в "Дополнение к Сорокам стихам о Реальности" как 39-й стих. См. сноску 1 на с. 177 настоящего издания.

время которого у них были удивительные переживания. Проснувшись, он вспомнил их и стал расспрашивать своего друга, было ли так на самом деле. Тот просто рассмеялся, сказав, что это был лишь его сон, который не мог повлиять на другого человека.

Так же дело обстоит и с *аджняни*, который переносит свои иллюзорные идеи на остальных.

Относительно неведения [аджняна] в ранней юности и знания [джняна] в настоящее время Шри Бхагаван сказал: Нет джняны, как это обычно понимается. Обычные представления о джняне и аджняне – лишь относительны и фальшивы. Они нереальны и поэтому не постоянны. Истинное состояние – недвойственное Я. Оно вечно и пребывает независимо от того, сознаётся Оно или нет. Это подобно кантхабхаране или десятому человеку¹.

П. Некто другой указывает на Я.

М. Этот некто не является внешним. Вы ошибочно принимаете тело за Гуру, но сам Гуру так не думает. Он – бесформенное Я. Оно внутри вас, а Гуру проявляется вовне, только чтобы вести вас.

500. П. Когда все мысли изгнаны и ум спокоен или вступает в состояние небытия, или пустоты, то какое усилие требуется со стороны "искателя", чтобы иметь прямое переживание [*пратьякшабхава*] "видения" Себя (т. е. видения манго как манго)?

М. Кто видит небытие, или пустоту? Что такое *пратьякша*? Вы называете восприятие манго *пратьякшей*! Оно включает игру *кармы*, *карты* и *карьи* (действия, делающего и делаемого). Поэтому оно относительно и не абсолютно. Поскольку сейчас вы видите предмет, вы говорите, что здесь ничего нет (когда больше его не видите). И то и другое – деятельность ума. То, что лежит позади обоих этих утверждений – *пратьякша*. Есть *индрия пратьякша* (непосредственно воспринимаемая чувствами), *манаса пратьякша* (непосредственно воспринимаемая умом) и *сакшат пратьякша* (осознанная как само Бытие). Только последнее есть действительно прямое и истинное переживание, другие же относительны и неистинны.

¹ Здесь Шри Бхагаван ссылается на две классические притчи – об ожерелье на шее, которое "забыто и вновь найдено", и о "десятом человеке", которого забыли "сосчитать", – самого себя (см. [1, с. 81–82]).

П. Если никакое усилие не требуется, то можно ли постоянно сохраняемое состояние пустоты ума назвать состоянием Реализации?

М. Усилие необходимо до тех пор, пока существует ум. Состояние пустоты является предметом спора во всех философиях.

П. Есть ли в состоянии Реализации что-либо подобное прямому переживанию [*пратьякшабхава*], или Реализация лишь чувствуется или переживается как само Бытие, или *стхити*, души?

М. *Пратьякша* – само бытие, а не чувство или тому подобное.

П. Пока искатель не осознал то, что он есть разыскиваемое, вышеупомянутые вопросы для него возникают.

М. Это правда. Исследуйте, являетесь ли вы искателем. А т м а н , Я, часто ошибочно принимается за познающего. Разве нет Я в неведении, т. е. в глубоком сне? Следовательно, Я – за пределами познающего и знания. Эти сомнения лежат в сфере ума. С этой точки зрения совет состоит в том, чтобы держать ум чистым, а когда *раджас* и *тамас* устранены, тогда существует только *саттвический* ум. Таким образом, "я" (эго) исчезает в *саттве* [*унаадхал кан*].

Джняна чакшус [очи мудрости] не означает орган восприятия, как другие органы чувств. *Джнянамева чакшу*¹. Видение на расстоянии и т. п. не являются функциями *джняна чакшус*. Пока есть субъект и объект – это только относительное знание. *Джняна* лежит выше относительного знания. Она абсолютна.

А т м а н – источник субъекта и объекта. Сейчас преобладает неведение, и субъект принят в качестве источника. Субъект является познающим и образует одну из триад, чьи компоненты не могут существовать независимо друг от друга. Поэтому субъект, или познающий, не может быть окончательной Реальностью. Реальность лежит за субъектом и объектом. Когда Я осознано, места для сомнений не будет.

*"Бхидьяте хридайягрантхи
чхидьянте сарвасамсайях".*

"Разрубается узел Сердца, рассеиваются все сомнения²". Именно это называется *пратьякшей* (прямым переживанием), а не то, что вы о ней думаете. Только разрушение неведения [*авидья наша*] – Само-реализация. "Само-реализация" есть лишь термин для упо-

¹ "Только *джняна* – (истинный) глаз".

² *Мундака упанишада* (II, 2, 9).

требления в миру [*оупачарика*]. "Само-реализация" – лишь более мягкое выражение (эвфемизм) для того, что именуют "разрушение неведения".

12 июля

501. *Молодой человек из Майсура спросил:* Как я получил это тело?

М. Вы говорите "Я" и "тело". Между ними двумя имеется определённая связь. Поэтому вы не являетесь телом. Вопрос не в теле, потому что оно само по себе инертно, бессознательно. Есть период, когда вы не сознаёте тело – именно в глубоком сне. Тогда этот вопрос не поднимается. Тем не менее вы в глубоком сне существуете. **Для кого** же он возникает сейчас?

П. Для эго.

М. Да. Тело и эго поднимаются вместе и убывают вместе. Есть случай, когда вы не связаны с эго – в глубоком сне. Сейчас (при бодрствовании) вы связаны с эго. Какое из этих двух состояний является вашим истинным состоянием? Вы присутствуете во сне без сновидений, и тот же самый "вы" присутствует сейчас. Почему сомнение возникает теперь, а не тогда? Вы правильно говорите, что вопрос возник для эго. Вы – не эго. Эго – промежуточное звено между Я и телом. Вы – Я, А т м а н . Найдите источник эго и посмотрите, сохранится ли тогда сомнение.

Через нескольких минут Шри Бхагаван добавил: Ответ, согласно *шастрам*, состоит в том, что тело существует благодаря *карме*. Встаёт вопрос: как возникла *карма*? Мы должны сказать: "Из предыдущего тела" и так до бесконечности. Прямой атакующий ответ не должен зависеть от невидимых гипотез (теории *кармы*), и он состоит в том, чтобы спросить: "**Чья** это *карма*? **Чьё** тело?" Поэтому я и отвечаю таким образом. Такой подход более полезен.

14–16 августа

502. *Шри Раджендра Прасад, Шри Джамналал Баджадж и другие посетили Шри Махарши.*

16-го августа Шри Джамналал Баджадж задал следующие вопросы: Как уму стойко держаться правильного?

М. Все живые существа сознают своё окружение, и поэтому у всех них можно предполагать наличие интеллекта. В то же самое время имеется различие между интеллектом человека и интеллектом других животных, потому что человек не только видит мир, каким он является, и поступает соответственно, но также стремится к исполнению желаний и не удовлетворён существующим положением дел. Пытаясь удовлетворить свои желания, он расширяет поле своих действий и всё-таки остаётся неудовлетворённым. Тогда он начинает думать и рассуждать.

Желание постоянства счастья и покоя говорит о существовании такого постоянства в его собственной природе. Поэтому он старается найти и вновь обрести свою собственную природу, т. е. своё *Я*. Если Оно найдено, то всё найдено.

Такой внутренний поиск – это путь, который должен использовать человеческий интеллект. После продолжительной практики интеллект сам осознаёт, что его деятельность возможна благодаря некоторой Высшей Силе, которую он не может достичь. Поэтому на определенной стадии он прекращает действовать, и тогда Высшая Сила остаётся полностью одна. Это – Реализация, это – завершение, это – цель.

Таким образом, очевидно, что целью интеллекта является осознание своей зависимости от Высшей Силы и своей неспособности достичь её. Поэтому он должен уничтожить себя раньше, чем цель будет достигнута.

П. Часто цитируется *шлока*, в которой говорится: "Я не жажду царств и т. п. Только позволь мне всегда служить Тебе, и в этом заключается мое высочайшее наслаждение"¹. Это правильно?

М. Да. Пока объект отделен от субъекта (т. е. пока существует двойственность), есть место для *камь* (желания). Если нет объекта, то не может быть и желания. Состояние отсутствия желания есть *мокша*, Освобождение. В глубоком сне нет двойственности, а также нет и желания. В то же время в бодрствующем состоянии есть и двойственность и желание. Благодаря двойственности возникает желание приобретения объекта. Именно стремящийся вовне ум является основанием двойственности и желания. Если известно, что Блаженство – это не что иное, как *Я*, то ум обращается вовнутрь. Если *А т м а н* достигнут, то все желания уже исполнены.

¹ См. *Бхагавад-Гита* (I, 32).

Это *атта камах атта камах акамасча* (исполнение желаний), как об этом говорит *Брихадараньяка упанишада*. Это – *мокша*, Освобождение.

Здесь *Джабналат Баджадж* пояснил, сказав, что он понимал под садбуддхи не то же самое, что буддхи. Садбуддхи означает того, кто стойко держится благого и правильного, избранного пути. Он хотел узнать, как такая непоколебимость может быть достигнута.

М. То, что требуется для достижения высочайшей цели, – это утрата индивидуальности. Интеллект сосуществует с индивидуальностью. Утрата индивидуальности может быть достигнута лишь после исчезновения интеллекта [*буддхи*], хорошего или плохого. Вопрос, следовательно, не возникает.

П. Но тем не менее человек должен знать, что правильно, правильные вещи, выбрать правильный путь, практиковать правильную *дхарму* и стойко держаться её. Иначе он пропащий человек.

М. Истинная сила увеличивается, когда человек держится правильного направления, не сворачивая с него.

П. Встречаются трудности. Как человеку обрести силу, необходимую для преодоления препятствий, которые преграждают ему путь?

М. Преданностью и общением с мудрецами.

П. Сначала в качестве предварительного условия для *мокиши* упоминалась потеря индивидуальности. Теперь в качестве методов советуются преданность и связь с мудрыми. Разве в них не подразумевается индивидуальность, например в представлениях: "Я – преданный [*бхакта*]", "Я – *сат-санги* [тот, кто пребывает в обществе мудреца]"?

М. Метод указывался для духовного искателя, который ещё не утратил полностью своё отдельное бытие. Иначе этот вопрос не был бы поднят. Этот метод служит утрате отдельного бытия искателя. С этой точки зрения он уместен.

П. Является ли желание политической независимости [*сварадж*] правильным?

М. Такое желание, несомненно, идёт от личных интересов. Однако практическая работа для этой цели постепенно расширяет воззрения так, что индивидуальность становится погружённой в страну. Такое погружение индивидуальности желательно, и связанная с этим *карма* является неэгоистичной [*нишикама*].

П. Если *сварадж* достигнут после долгой борьбы и ужасных жертв, разве не будет оправдано удовлетвориться результатом и прийти в восторг от него?

М. В ходе своей работы человек обязан отдать себя Высшей Силе, чья Мощь должна удерживаться в уме и никогда не выходить из поля зрения. Как тогда он может ликовать? Ему не следует даже заботиться о результате своих действий. Только в этом случае *карма* становится неэгоистичной.

П. Как достичь непогрешимой высокой нравственности в работе?

М. Если работник отдал себя Богу или Гуру, то Сила, которой он покорился, поведёт его правильным курсом. Ему больше не нужно беспокоиться о нравственности или о чём-то ином этого курса. Сомнение возникнет только, если он не будет слушаться Учителя во всех деталях.

П. Есть ли на земле какая-нибудь Сила, которая может даровать Милость Своим преданным так, чтобы они могли вырасти сильными, работающими для страны, и добиться *свараджа*?

(*Шри Махарши оставался безмолвным. Позже Он сказал, что это означало согласие*).

П. Разве *тапасья* древних *махатм* этой земли не применима для блага их наследников в нынешние дни?

М. Да, но нельзя пренебрегать тем фактом, что никто не может быть провозглашён единственным получателем этого блага. Оно должно быть разделено между всеми поровну.

(*После паузы.*) Разве без такой спасающей Милости могло наступить это нынешнее пробуждение?

(Здесь Шри Бхагаван сказал, что до Его прибытия в Тируваннамалай в 1896 году в Индии не было никакой ясной политической мысли. Только Дадабхай Наороджи стал членом парламента¹.)

После короткой паузы Шри Дж. Баджадж сказал: Шри Раджендра Прасад так благородно и бескорыстно работает для страны, что пожертвовал очень выгодной карьерой для этой работы. Страна нуждается в нём. И все-таки у него плохое здоровье, он всегда

¹ Махарши говорит об этом, поскольку Его собеседники – видные общественные деятели, один из которых – Раджендра Прасад – впоследствии стал первым Президентом Индии (1947 год).

слаб и болеет. Откуда такая жестокость к столь благородному сыну этой страны?

(Шри Махарishi просто улыбнулся милостивой улыбкой.)

17 августа

503. *Американский джентльмен, г-н Дж. М. Лори пребывал в Ашраме около двух месяцев. Он спросил: Я уезжаю сегодня ночью, с болью отрывая себя от этого места. Но мне нужно ехать в Америку. Я прошу послания от Учителя. Учитель понимает меня даже лучше, чем я сам. Поэтому я молю о послании, которое поддержит меня, когда я буду вдали от него.*

М. Учитель не вне вас, как вы, по-видимому, представляете. Он – *внутри*, являясь фактически А т м а н о м . Осознайте эту истину. Ищите внутри себя и найдите Его там. Тогда вы будете в постоянном единении с Ним. Послание всегда тут; оно никогда не молчит; оно никогда не может оставить вас, и вы никогда не можете удалиться от Учителя.

Ваш ум обращен наружу, и поэтому он видит объекты как находящиеся вовне и Учителя среди них. Но Истина, однако, иная. Учитель – А т м а н . Обратите ум вовнутрь и вы найдёте объекты внутри (в сознании). Вы осознаете также, что Учитель есть ваше сокровенное Я и, кроме Него, нет ничего.

Отождествляя себя с телом, вы думаете, что объекты находятся вне вас. Но разве вы – тело? Вы – не тело. Вы – А т м а н , Я. Там пребывают все объекты и вселенная в целом. Ничто не может избежать А т м а н а . Как вы можете удалиться от Учителя, который есть само ваше Я? Пусть даже ваше тело перемещается с места на место, но разве оно когда-либо удаляется от вашего Я? Подобно этому, вы никогда не сможете быть без Учителя.

Этот ответ поразил г-на Лори, хотя он уже познакомился с подходами Махарishi. Было даже видно, что он взволнован. Он молил, чтобы Милость Учителя находилась рядом с ним.

М. Учитель есть Я, а поэтому Милость неотделима от Я.

(Г-н Лори пылко простёрся перед Шри Махарishi, сказав, что теперь он сможет осознать Истину.)

М. Есть ли хоть одно мгновение, когда вы не осознаёте Себя? Можете ли вы когда-нибудь быть отдельным от Себя? Вы всегда – ТО.

П. Вы – великий Учитель, изливающий радость и блаженство на этот мир. Ваша любовь действительно настолько безгранична, что Вы даже решили пребывать в мире в человеческой форме! Но я хочу знать, должен ли человек обязательно сначала осознать Себя, прежде чем займется помощью стране и поведёт за собой людей.

М. Сначала осознайте Себя, *Я*, а остальное последует за этим.

П. Америка сейчас самая передовая страна в промышленности, технике, развитии науки и других мирских делах. Придёт ли она к тому же самому уровню и в духовной жизни?

М. Конечно, она обязана прийти к этому.

П. Благодарю Бога за то, что такое случится! Я сотрудничаю в одной инженерной фирме, но это не является жизненно важным для меня. Я пытаюсь привнести духовные идеалы в повседневную рабочую жизнь фирмы.

М. Это правильно. Если вы отдадите себя Высшей Силе, то всё будет хорошо. Эта Сила знает всё о ваших делах. Вы обязаны пожинать плоды своих действий, только пока считаете себя делателем. Если же вы отдадите себя и признаете своё индивидуальное "я" лишь инструментом Высшей Силы, то эта Сила позаботится о ваших делах вместе с плодами действий. Они больше не затрагивают вас, и работа продолжается беспрепятственно. Признаете вы эту Силу или нет, схема вещей не переделывается. Только меняется точка зрения. Почему вы держите свою поклажу на голове, когда едете в поезде? Он везёт вас и ваш багаж независимо от того, лежит ли багаж на вашей голове или на полу вагона. Вы не уменьшите тяжесть поезда, положив груз себе на голову, а только без необходимости переутомите себя. Подобным грузом является и чувство делателя, с которым люди действуют в этом мире.

П. Я интересуюсь метафизикой более двадцати лет, но не получил какого-либо неизведанного опыта в отличие от многих других, провозглашающих это. У меня нет сил ясновидения, яснослышания и т. п. Я чувствую себя запертым в этом теле и ничего более.

М. Это верно. Реальность только одна, и Она – *А т м а н*, *Я*. Всё остальное – только феномены в Нём, Его и благодаря Ему. Видящий, объекты и само видение – всё это только *А т м а н*. Может ли кто-нибудь видеть или слышать, оставив Себя в стороне? В чём разница между видением или слышанием вблизи или на сверхдальнем расстоянии? Органы зрения и слуха нужны в обоих

случаях; а потому также требуется и ум. В любом случае без перечисленного не обойтись. Так или иначе, но эта зависимость существует. Зачем же тогда очаровываться ясновидением или яснослышанием?

Более того, всё, что приобретается, будет также соответствующим образом утрачено. Оно никогда не может быть постоянным.

Единственной постоянной вещью является Реальность, и *это* – А т м а н , Я. Вы говорите: "Я", "Я хожу", "Я говорю", "Я работаю" и т. д. Да, вы как чистое "Я", или "Я есмь". А если поставить в "Я есмь" дефис, то будет Я-ЕСМЬ. Именно *это* – пребывающая и основная Реальность. Эту истину Бог преподал Моисею: "Я есмь то Я-ЕСМЬ". "Будьте спокойны и знайте, что Я-ЕСМЬ Бог". Поэтому "Я-ЕСМЬ" – это Бог.

Вы знаете, что существуете. Вы не можете отрицать своё существование ни в какой момент времени, ибо должны быть здесь, чтобы отрицать это. Успокоив свой ум, вы постигнете чистое Бытие. Ум – это способность человека, стремящаяся к внешнему. Если её повернуть внутрь, со временем она становится *спокойной* и то "Я-ЕСМЬ" одно преобладает. "Я-ЕСМЬ" – это Истина в Её целостности.

П. Я высоко оцениваю ответ в целом.

М. Кто здесь есть, чтобы что-то оценивать?

Собеседник задал вопрос о Сердце. Шри Бхагаван сказал: Оставьте в покое понятие "правое" и "левое". Они относятся к телу, а Сердце есть А т м а н . Осознайте это, и тогда сами увидите.

(Г-н Лори поблагодарил Шри Бхагавана и перед уходом простёрся перед Ним.)

18 августа

504. Один из посетителей спросил Шри Бхагавана о терминах "над-ум" и "сверх-ум", "Психическое" и "Божественное", используемых Шри Ауробиндо.

М. Осознайте Себя или Божественное. Тогда все эти различия исчезнут.

505. *Бабу¹ Раджендра Прасад сказал: Я пришёл сюда с разрешения Махатмы Ганди и должен вскоре вернуться к нему*

¹ Уважительное ласковое имя.

вновь. Может ли Шри Бхагаван дать мне какое-либо послание для него?

М. *Адхьятма шакти* [сила А т м а н а] работает внутри него и направляет его. Этого достаточно. Что ещё нужно?

19 августа

506. *Объясняя первый благословляющий стих* Сад Видьи (*Открытой Истины*)¹, Шри Бхагаван сказал: Бытие [*Сат*] есть абсолютное Знание [*Чит*]; также *Чит* есть *Сат*; то, что существует (Реальность), – только одно. Иначе познание мира и собственного бытия человека (Себя самого) будет невозможно. Реальность означает как бытие, так и знание. Но оба они – одно и то же. С другой стороны, если бы в Реальность входило только Бытие [*Сат*] и не было бы также и Сознания [*Чит*], то такое *Сат* было бы неодушевлённым [*джада*]. Для познания Реальности тогда было бы нужно добавить иное Сознание [*Чист*], которое, однако, не может отличаться от Бытия [*Сат*], ибо оно *должно* существовать. Если считать Сознание [*Чит*] только Бытием [*Сат*], которое не одушевлено, то тогда будет неодушевлённым и Сознание [*Чит*], что абсурдно. Для познания Реальности потребовалось бы добавить другое Сознание [*Чит*], что тоже абсурдно.

Поэтому Бытие [*Сат*] и Сознание [*Чит*] – одно и то же.

22 августа

507. *Член "Арья Самадж"*² из Бангалора, с компаньоном, посетил Шри Махарши. Он спросил: Какова польза от практики йоги? Она приносит персональную пользу или всеобщее благо?

М. Йога означает соединение двух сущностей. Каковы они? Исследуйте. Польза или благо существуют по отношению к определенному центру. Какой это центр? Исследуйте.

¹ Речь идёт о первом стихе Благословения к "Сорока стихам о Реальности (*Улладу Нарпаду*)":

"Можно ли сознать Реальность, если Реальность не существует? Поскольку эта Реальность-Сознание сама свободна от мыслей, существует как источник всех мыслей, её именуют Сердцем. Как познать её? Пребывать как она (без мысли) в Сердце – значит познать Её". См. также [5; 8, с. 137; 418–419] и с. 434 настоящего издания.

² Религиозно-реформаторское общество в индуизме, возникшее в 1875 году.

П. Должны ли быть различия между кастами?

М. Кто видит эти различия? Найдите его.

П. Я вижу, что они соблюдаются в этом Ашраме. Возможно, что другие соблюдают их здесь без одобрения Шри Бхагавана.

М. Кто вы, говорящий о других и т. п.? Вы замечаете других и т. п. в своём глубоком сне [*сушупти*]?

П. Я – индивидуальность, находящаяся здесь. В глубоком сне я не могу видеть других, но вижу их сейчас.

М. Нет сомнений, что вы видите. Но тот, кто видит сейчас и тот, кто не видел во сне без сновидений, является только вами – тем же самым человеком. Почему вы замечаете различия сейчас и обеспокоены этим? Будьте таким, каким были в глубоком сне.

П. Так не получится. Я вижу различия сейчас, тогда как в глубоком сне не вижу их. Это не изменяет того, что происходит.

М. Существуют ли объекты в отсутствие субъекта?

П. Их существование от субъекта не зависит.

М. Это вы говорите, что они существуют, или они приходят и объявляют вам об этом?

П. Я знаю, что они существуют.

М. Тогда это лишь ваше знание о них. Их существование не абсолютно.

П. Даже если я ничего не знаю, они будут продолжать существовать.

М. Вы утверждаете, что они существуют, даже ничего не зная о них? (*Смех.*)

П. *Брахман* равен для всех. Никаких различий не может быть в НЁМ. Разделение на касты против этого высочайшего принципа.

М. Почему вы приплетаете сюда *Брахмана*? У НЕГО нет обид. Пусть тот, кто обижен, занимается этим.

П. Вы – Махатма. Вы не можете допускать касты. Но почему люди здесь навязывают такие разграничения?

М. Разве я сказал вам, что я *джняни* или *махатма*? Вы сами это говорите. И эти кастовые дела меня не обижают.

П. *Параматма* один и тот же во всех.

М. Почему вы приводите все эти имена? Они могут позаботиться о себе. Они не требуют вашей помощи.

П. Махатма Ганди тоже соглашается с равенством...

М. Ганди здесь нет.

П. Ауробиндо не одобряет касты. Вы одобряете их?

М. Что касается Ауробиндо, то вы спросите его. Что касается моего мнения, то почему оно интересует вас? Какая вам от этого польза? Есть ли у вас какое-либо мнение по этому вопросу? Это одно будет влиять на вас, не мнение других.

П. Я не одобряю кастовую систему. Мнение Махатмы полезно как некое руководство. Я хочу, чтобы Вы благословили мои попытки.

М. Махатма сказал вам, чтобы вы искали и нашли своё Я. Вы этого не делаете, но требуете его благословений.

П. Я стараюсь следовать наставлениям. Но кастовые различия столь болезненны. Они должны уйти.

М. Кому они приносят страдания?

П. Членам общества...

М. Это вы, который говорит это. Есть страны, где нет таких кастовых различий. Разве в них нет страданий? Там есть войны, междоусобная борьба и т. п. Почему вы не исправляете зло там?

П. Страдания имеются также и здесь.

М. Различия всегда присутствуют. Есть не только человеческие существа, но также животные, растения и т. д. Различий избежать нельзя.

П. Но в данное время мы не занимаемся животными и т. п.

М. Почему? Если бы они могли говорить, то провозгласили бы равенство с вами и настаивали на своих правах не менее энергично, чем человеческие существа.

П. Но мы не можем помочь этому. Это работа Бога.

М. Если это работа Бога, тогда другая часть – ваша работа, не так ли?

П. Кастовые различия создали люди.

М. Вам не нужно замечать эти различия. В мире присутствует многообразие, через которое проходит Единство. Я одно и то же во всех. Нет различий в Духе. Все эти различия – внешние и неглубокие. Найдите то Единство и будьте счастливы.

Боль, причиняемая многообразием, преодолевается радостью восприятия единства. Более того, царь может замаскироваться под слугу, но человек останется тот же.

П. Я не возражаю против различий, но притязания на превосходство обижают.

М. И между членами тела человека есть различия. Когда рука касается ноги, рука не оскверняется. Каждый орган выполняет свою функцию. Почему вы возражаете против различий?

П. Люди чувствуют несправедливость разделения на касты. Его следует искоренить.

М. Вы можете индивидуально прийти к состоянию, в котором такие разделения не воспринимаются, и быть счастливым. Как вы можете надеяться улучшить этот мир? Даже при всех стараниях, вы не сможете преуспеть в этом. Кавьякантха Ганапати Шастри предлагал инициировать неприкасаемых *мантрами* и сделать их брахманами. Но неприкасаемые не пришли, чтобы принять это предложение. Это показывает, что они сами страдают от комплекса неполноценности. Удалите сначала этот комплекс, а потом уже старайтесь исправить других.

Более того, зачем вы идёте туда, где такие различия соблюдаются, и причиняете себе страдания? Почему не поискать места, где они не соблюдаются, и не быть счастливым там?

Гандиджи также пытается осуществить равенство. Он также выступает против барьера комплекса неполноценности, причиняющего страдания низшим слоям. Он не может навязать свои взгляды другим. Он соблюдает ненасилие. Поэтому всё остаётся на своих местах.

П. Мы должны работать, чтобы стереть кастовые различия.

М. Тогда делайте это. Если вы преуспеете в мире, то тогда посмотрите, сохраняются ли различия в этом месте.

П. Именно здесь я хочу прежде всего осуществить реформу.

М. Почему вы так сильно напрягаетесь, чтобы произвести улучшения? Отправляйтесь в глубокий сон и посмотрите, есть ли там различия. Там вы уничтожаете различия без какого-либо усилия.

(Смех.)

24 августа

508. Чиновник индийской гражданской службы был в Холле несколько часов. Он спросил: Может ли ахимса положить конец войнам в мире?

(Шри Бхагаван не ответил, это было время вечерней прогулки. На следующий день, когда кто-то другой повторил этот вопрос, Шри Бхагаван сказал, что вопрос содержит свой ответ. Очевидно, что в состоянии совершенной ахимсы войны быть не может.)

26 августа

509. Г-н МакИвер говорил с Шри Бхагаваном. Темой беседы была дикша [посвящение].

Шри Бхагаван спросил: Что такое дикша?

(После паузы.)

М. Дикша бывает различного рода: словом, взглядом, прикосновением и т. д.

П. Бхагаван посвящает молчанием [*мауна дикша*], не так ли?

М. Да, это высочайшая форма дикши.

П. Она применима только для пути исследования [*вичара марга*] ?

М. Все Пути [*марги*] захватываются *вичара маргой*.

П. Да, но если кто-то захочет практиковать их отдельно, то в таком случае она не будет применима. Это так?

М. Нет.

П. Предположим, что человек чувствует необходимость в таких помощниках достижения Реализации, которые принадлежат к добавочным Путям. Это может быть?

М. Да.

П. И тогда для этих людей будут необходимы другие дикши?

М. Да.

П. Отсюда возникает другой вопрос: пока я нахожусь у стоп Бхагавана, я не могу рассматриваться как правоверный христианин.

(Шри Бхагаван прервал, сказав, что это¹ было сущностью христианства.)

П. Да, но не в глазах нынешних авторитетов Церкви. Поэтому я не могу больше искать помощи со стороны Церкви. Должен ли я оставить Бхагавана, чтобы искать кого-либо ещё?

М. Это надлежит решить вам.

(После паузы Шри Бхагаван сказал, что люди, прибывающие сюда, приводятся некой таинственной Силой, которая позаботится об их нуждах. На этом беседа практически закончилась.)

¹ Пребывание в тишине у стоп святого или Учителя, которое дарует Милость независимо от того, верит человек или нет. Таково и действие Аруначалы.

7 сентября

510. Г-н Т. К. С. Айяр зачитал отрывок из книги, где говорилось о следующих пяти различных частях внутреннего органа [антакarana]:

1) сознание [уллам]; 2) ум [манас]; 3) интеллект [буддхи]; 4) память [читтам]; 5) эго [аханкара].

Шри Бхагаван сказал: Обычно делят на четыре части. Пятая составляющая, уллам, была введена, чтобы деление соответствовало пяти таттвам (принципам) таким образом:

1. Уллам (сознание) – акаша (эфир): таттва, лежащая в пространстве от верхушки черепа до бровей.

2. Манас (мыслительная способность) – вайю (воздух): таттва, находящаяся в пространстве от бровей до горла.

3. Буддхи (интеллект) – агни (свет): таттва, расположенная в пространстве от горла до сердца.

4. Читта (память) – джала (вода): таттва, лежащая в пространстве от сердца до пупка.

5. Аханкара (эго) – притхви (земля): таттва, находящаяся в пространстве от пупка до копчика.

Уллам [сознание] есть, таким образом, чистый ум или ум в его чистом бытии, т. е. ум, избавленный от всех мыслей. Это эфир ума, отвечающий широкому пространству ума, не наполненного мыслями. Когда человек просыпается из глубокого сна, его голова поднята и в ней присутствует свет сознательного восприятия. Этот свет, который уже был в Сердце, затем отражается в мозгу и проявляется как сознание. Но оно не разделяется до тех пор, пока не вмешивается эго [аханкара]. В недифференцированном состоянии сознание является космическим (космический ум или космическое сознание). Это состояние длится обычно около минуты и проходит незамеченным¹. Оно становится разделённым, или дифференцированным, при вмешательстве эго, и человек говорит: "я". Это разделение всегда связано с чем-то существующим (здесь – с телом), а поэтому тело отождествляется с "я", и всё остальное следует за этим.

¹ Здесь Шри Бхагаван говорит о переходном состоянии между глубоким сном и бодрствованием. Он считал переживание этого состояния высочайшей практикой. См. [6, с. 215]. См. также Указатель на с. 447 настоящего издания.

Поскольку *уллам* есть только отражённый свет, то его называют луной. Первоначальный свет находится в Сердце, которое поэтому именуют солнцем.

9 сентября

511. *Майор Чадвик перевел текст "На кармана на праджайя ..."*¹ на английский. Шри Бхагаван объяснял его значение. *Брахмалока* [Мир Брахмы] может толковаться субъективно или объективно. Последнее требует веры в Писания [*шастры*], которые говорят о таких *локах* (мирах), тогда как первое является чисто опытным и не требует внешнего авторитета. *Брахмалока* будет означать *Брахмаджняну* (Знание *Брахмана*), или Само-реализацию (*Атма-Сакишаткару*), *Парантакала* [момент Высочайшего растворения] противоположна *апарантакале* (моменту временного растворения). В последнем случае *дживы* вступают в забывчивость, чтобы принять другие рождения. Их забывчивость окутана неведением (*авидьей*). *Пара* – за пределами тела. *Парантакала* превосходит тело и т. д., т. е. это *джняна* [знание]. *Парамритат пракритех* = за пределами *пракрити*. *Сарве* подразумевает, что все имеют право на знание и освобождение [*мокиша*]. *Йатайях*=яма нияма саметах сат пурушах и означает, что подходящие люди хорошо дисциплинированы. Весь отрывок подразумевает прохождение в реальное, за пределы нереального.

на кармана на праджайя дханена тьягенайке
амритатваманаसух
парена накам нихитам гухайям, вибхраджате ядьятайо
вишанти
веданта виджняна сунничитартхах саньясайогадьятайях
шуддха сатвах
те брахмалоке ту парантакале парамритат паримучьянти
сарве
дахрам випапам паравесмабхутум йат пундарикам парамадхья
самстхам
татрапи дахрам гаганам високастасмин ядантаста-
дупаситавьям
йо ведадау сварах прокто веданте ча пратиштитах
тасья пракритилинасья йах парах са Махешварах

¹ Отрывок из *Маханараяна упанишады* Исполняется в Шри Раманашраме ежедневно во время пения *Вед (ведапараяны)* с 17.40 до 17.45 как её завершающая часть.

[Бессмертие не приобретается посредством действия или производством потомков, или богатством. Некоторые достигают этого состояния отречением.

Мудрецы (покорившие чувства) достигают того *Сат* (Бытия), которое выше Небес и сияет Само по Себе в Сердце.

Адепты, которые отречением и сосредоточенностью очистили сердце и познали несомненность Истины особым знанием, провозглашённым *Ведантой*, при растворении тела в *Брахмалоке* становятся полностью свободными от причинной *майи*.

Только то, сияющее как крошечное пространство [*акаша*], свободное от печали, в лотосе Сердца, крошечное местообитание незапятнанного Высочайшего во (внутреннем) ядре тела, действительно заслуживает почитания.

Только тот есть Высочайший Господь, кто находится выше Первоначального Слова, которое есть начало и конец *Вед* и в котором пребывает творческая Причина].

Г-н Т. К. С. Айяр позже спросил что-то о мукталоке (мире освобожденных души). Шри Бхагаван сказал, что мукталока означает то же самое, что и Брахмалока.

II. Необходимо ли некоторое тонкое тело [*сукима тану*], такое как *пранава тану* или *шуддха тану* (*тану*=тело; *шуддха* = чистое), чтобы достичь такой *локи*?

М. *Пранава* означает настоящую *джану*. Она тем не менее объясняется как *А, У, М, нада* и *бинду*. Из них первые три толкуются как *Вишва, Тайджаса, Праджня* и *Вират, Хираньягарбха, Ишвара*. *Нада* и *бинду* соответствуют *пране* и *манасу* (уму).

Мандукья упанишада говорит о трёх стопах (*матрах*) и *турия матре*¹. Конечное значение *пранавы* в том, что она представляет реальное состояние.

На дальнейший вопрос Махариши ответил: Считается, что должны быть *Панчапада Махавакьяни* (*махавакьи* с пятью словами), а именно, *Таттвамаси атиниджам* ("Ты еси ТО" – великая истина). Первые три слова имеют их значение [*лакшья артха*], и все

¹ "8. Это Атман в отношении к звукам, звук *Аум* в отношении к частям. Стопы (*А т м а н а*) – части, и части – стопы: звук *а*, звук *у*, звук *м*.

12. Не имеет частей четвёртое (состояние) – неизречённое, растворение проявленного мира, приносящее счастье, недвойственное. Так звук *Аум* и есть *А т м а н*. Кто знает это, проникает (своим) *А т м а н о м* в (высшего) *А т м а н а*". См. [16, с. 201–202].

они означают только единую Истину. Так много усилий и дисциплины считаются обязательными для искоренения несуществующей *авидьи!*

11 сентября

512. Шри Бхагаван сказал: Все ошибочно принимают умственное сознание за Я-Сознание. В глубоком сне нет ума, но никто не отрицает своего существования в этом сне. Даже ребенок говорит при пробуждении: "Я спал хорошо" и не отрицает своего существования. Когда "я" поднимается, ум обращается вовне посредством пяти чувств и воспринимает объекты, что и называют прямым восприятием. Если же спросить, не воспринимается ли "я" непосредственно, то люди смущаются, потому что "я" не объявляет себя неким объектом в чьих-то глазах, и только чувственное восприятие люди могут признать знанием. Эта привычка так сильна у них. Строфа в *Девараме*¹ говорит:

"О, мудрецы, стремящиеся преодолеть все несчастья,
не беспокойтесь о выводах и примерах! Наш Свет всегда
сияет изнутри! С чистым умом живите в Боге!"

Это непосредственное восприятие. Способны ли обычные люди принять это? Они хотят, чтобы Бог предстал перед ними как сияющее Существо, восседающее на быке. Такое видение, однажды произошедшее, должно также и закончиться. Оно, следовательно, преходяще. *Деварам* говорит о вечном и всегда переживаемом Бытии. Эта "Гирлянда Богу" ведёт человека прямо к Реальности.

16 сентября

513. Майор Чадвик снова дал Шри Бхагавану прочитать свой проверенный перевод *мантры*². Шри Бхагаван мягко говорил об интерпретации перевода Чадвика и далее объяснял оригинальный текст. Рассматривать *Брахмалоку* как некую область также

¹ *Деварам*, т. е. Гирлянда Богу" – общее название священных песен трёх выдающихся тамильских поэтов-святых VII в. н. э., почитателей Шивы: Аппара, Сундарамурти, Тирунянасамбандара.

² Речь идёт о тексте из *Упанишад "На кармана..."*, о котором говорилось выше. См. с. 240.

допустимо. Это то, что говорят *пураники*¹, и многие другие школы также подразумевают это при разъяснении постепенного освобождения [*крамамукти*]. Но *Упанишад*ы говорят о немедленном освобождении [*садйомукти*], как в *На тасья прана уткраманти*; *ихйива пралияннанте* – *праны* не поднимаются; они утрачивают себя здесь. Поэтому *Брахмалока* будет Реализацией *Брахмана* [*Брахмасакшаткара*]. Это состояние, а не область. В последнем случае следует правильно понимать *парамритат* [превосходящее смертность]. Оно является *пара*, высочайшим, так как *авьякрита* есть причинная энергия, превосходящая вселенную, и бессмертная [*амрита*], ибо сохраняется до тех пор, пока *Атман* не осознан. Поэтому *парамритат* будет означать *авьякрита*. Школа постепенного освобождения говорит, что искатель [*упасака*] идёт в область своего божества [*Ишита Дэвата*], которая является для него *Брахмалокой*. Души, проходящие во все другие миры, возвращаются, чтобы родиться снова. Но те, кто достигли *Брахмалоки*, заново не рождаются. Более того, те, кто жаждут определенной *локи* (мира), могут при помощи надлежащих методов достичь желаемого, тогда как *Брахмалока* не может быть завоёвана до тех пор, пока в человеке остаётся какое-либо желание. Только отсутствие желаний дарует ему эту *локу*. Отсутствие у него желаний означает отсутствие стимула к перерождению.

Век *Брахмы* практически неизмерим. Считается, что божество, руководящее этой *локой*, имеет определённый период жизни. Когда оно уходит, его *лока* [мир] также растворяется. В то же самое время освобождаются и обитатели *локи*, независимо от различия типа их индивидуального сознания до Само-реализации.

Философия постепенного освобождения [*крамамукти*] выражает против идеи немедленного освобождения [*садйомукти*], поскольку предполагает, что *джняни* должен потерять телесное сознание в тот момент, в который рассеивается неведение, но Мудрец продолжает жить в теле. Они спрашивают: "Как тело действует без ума?" Ответ тщательно разработан:

Знание [*джняна*] не является несовместимым с неведением [*аджняна*], потому что *Атман* в Его чистоте остаётся вместе с семенем неведения [*аджняна биджа*] в глубоком сне. Несовместимость возникает только в состояниях бодрствования и сновиде-

¹ Они рассматривают вселенную состоящей из нескольких областей, из которых *Брахмалока*, мир *Брахмана*, – конечная область.

ний. *Аджняна* имеет два аспекта: *аварана* (сокрытие) и *викшепа* (множественность). Из них *аварана* означает покров, прячущий Истину. Она преобладает в глубоком сне. Множественность [*викшепа*] – это активность в разное время. Она порождает многообразие и преобладает в состояниях бодрствования и сновидений [*джаграт* и *свапна*]. Если покров, т. е. *аварана*, поднят, то Истина воспринимается. Он поднят для *джняни*, и поэтому его причинное тело [*карана шарира*] прекращает существовать. Для него продолжается только одна *викшепа*. Но этот аспект влияет по-разному на невежественного и на *джняни*. Первый имеет все виды *васан*, т. е. он – делатель [*картритва*] и наслаждающийся [*бхоктритва*], тогда как *джняни* перестал быть делателем [*карта*]. Таким образом, для него существует только один вид *васан*, который к тому же очень слаб и не пересиливает его, потому что он всегда переживает Атмана, Себя, как *Сат-Чит-Ананду*, Бытие-Сознание-Блаженство. Незначительная склонность к удовольствию [*бхоктритва васана*] – единственный след ума, остающийся у *джняни*, и поэтому он производит впечатление живущего в теле.

Это объяснение, когда оно применяется к *мантре*¹, означает следующее: У *джняни* его собственное причинное тело [*карана шарира*] разрушено, а грубое тело [*стхула шарира*] на него не влияет и для всех практических целей тоже разрушено. Остаётся только тонкое тело [*сукшма шарира*], иначе называемое *ативахика шарира*, которое удерживают все люди после того, как покинуто физическое тело. И в этом теле они переходят в другие миры [*локи*], пока не возьмут себе другое подходящее физическое тело. Предполагается, что *джняни* идёт в *Брахмалоку* с этим тонким телом [*сукшма шарира*]. Потом оно также растворяется и для него наступает окончательное Освобождение.

Все это объяснение предназначено только для внешнего наблюдателя. *Джняни* сам никогда не поднимет такие вопросы. Он знает по собственному опыту, что не ограничен никакими рамками.

П. Что такое "окончательное освобождение", упомянутое в предыдущем объяснении?

М. *Ативахика*, или *сукшма шарира*, соответствует чистому свету, который человек переживает сразу после глубокого сна и перед подъёмом эго. Это Космическое Сознание. Оно – лишь Свет,

¹ Речь идёт о тексте из *Упанишад* "На кармана...".

отражённый от Сердца. Когда такое отражение прекращается и пребывает как Первоначальный Свет в Сердце, это и есть окончательное освобождение.

П. Но *Йога-Васиштха* говорит, что ум [*читта*] освобождённо-го при жизни (*дживанмукты*) является неизменным [*ачала*].

М. Это так. Неизменный ум [*ачала читта*] – это то же самое, что чистый ум [*шуддха манас*]. Говорят, что ум *джняни* является *шуддха манасом*. *Йога-Васиштха* также говорит, что *Брахман* есть не что иное, как ум *джняни*. Поэтому *Брахман* есть лишь чистый ум [*шуддха манас*].

П. Будет ли описание *Брахмана* как *Сат-Чит-Ананды* соответствовать этому чистому уму [*шуддха манас*]? Ведь он тоже должен быть разрушен при окончательном освобождении.

М. Если существование чистого ума признано, то Блаженство [*Ананда*], переживаемое *джняни*, должно быть также признано как отражённое. Это отражение должно окончательно погрузиться в Первоначальное. Следовательно, состояние *дживанмукты* сравнимо с отражением одного незапятнанного зеркала в другом подобном зеркале. Что будет обнаружено в таком отражении? Чистый Эфир [*акаша*]. Подобно этому, отраженное Блаженство [*Ананда*] *джняни*, представляет только истинное Блаженство.

Это всё только слова. Их достаточно, чтобы человек обратился вовнутрь [*антарамукти*]. *Шастры* не нужны для обращенного вовнутрь ума. Они предназначены для остальных.

514. *Г-н МакИвер, преданный, постоянно живущий в Ашраме, спросил Шри Бхагавана, можно ли ему поехать в Швейцарию, куда его пригласил один Гуру. Шри Бхагаван сказал:* Некоторая Сила привела его сюда и та же сила забирает в Европу. Пусть он всегда помнит, что мир есть только проекция ума, а ум находится в *А т м а н е*. Куда бы тело ни двигалось, ум должен оставаться под контролем. Тело движется, но не *А т м а н*, *Я*. Мир – внутри *А т м а н а*. И это – всё.

17 сентября

515. П. В объяснении, данном вчера, было сказано, что удаление покрова, прячущего Истину [*аварана*], ведёт к уничтожению причинного тела [*карана шарира*]. Это ясно. Но почему считается, что грубое тело тоже отпадает?

М. Васаны бывают двух видов: вызывающие зависимость [*бандха хешу*] и дающие только наслаждение [*бхога хешу*]. *Джняни* превзошёл это, и поэтому все причины зависимости не действуют. *Бандха хешу*, таким образом, приходит к концу, и *прарабдха* (прошлая карма) остаётся только как *бхога васана*, дающая наслаждение. Поэтому и считается, что лишь тонкое тело [*сукшма шарира*] остаётся при *джняне*. "Кайвалья Наванитам" говорит, что *санчита карма* (запасённая карма) приходит к концу вместе с восходом *джняны*, что *агами* (карма, собранная сейчас) больше не действует благодаря отсутствию чувства зависимости, а *прарабдха* будет исчерпана только наслаждением [*бхога*]. Таким образом, последняя со временем приходит к концу, и тогда грубое тело также отпадает вместе с ней.

Три тела [*шарира трайя*] и тройственная карма [*карма трайя*] – это лишь фразы, предназначенные для удовлетворения спорящих. *Джняни* не затрагивается ничем из них.

Устремлённого наставляют, чтобы он нашёл, кем является. Если он делает это, то не проявит интереса к обсуждению вопросов, описанных выше. Найдите Себя и пребывайте в Покое.

22 сентября

516. Возник вопрос, является ли мир реальным или нереальным, поскольку сами *адвайтины* провозглашают его являющимся и тем и другим. Шри Бхагаван сказал, что он нереален, если рассматривается объективной реальностью, независимой и отдельной от *А т м а н а*, *Я*, и реален, если на него смотреть как на *А т м а н*, *Я*.

25 сентября

517. Было сделано несколько ссылок на две *шлоки* в *Йога-Васиштхе*, в которых упоминался спиритизм за пределами Индии [*млечча деса*]. Г-н МакИвер сказал, что черная магия более распространена на Западе, чем это обычно известно наблюдателю. Пишущий эти строки затем вспомнил, как г-н Поль Брантон как-то сказал, что однажды действительно боялся одной женщины из-за ее связи с черной магией.

Шри Бхагаван спросил, читал ли собеседник *Дэвикалоттарам*. Затем Он сказал, что чёрная магия [*абхичара прайога*] порицается

в этом трактате¹. Он также добавил, что такие практики ведут человека к собственной гибели. Неведение [авидья] само по себе – зло, и оно заставляет человека совершить самоубийство, забыть своё истинное Я. Зачем к нему нужно добавлять ещё и чёрную магию?

П. Какое средство [пратикрийя] может помочь жертве чёрной магии?

М. Бхакти [преданность Богу].

П. Кажется, что непротивление должно быть единственной мерой против всех видов зла, таких как клевета.

М. Именно так. Если один оскорбляет или обижает другого, то защитная мера не состоит в отплате тем же или отпоре. Просто сохраняйте спокойствие. Этот покой принесет мир обиженному и лишит покоя обидчика, пока тот не признает свою ошибку перед обиженным.

Говорят, что эта чёрная магия использовалась в Индии с незапамятных времен даже против величайших святых. Аскеты [тапасвины] из леса Дарука использовали её против Самого Шивы².

Затем беседа вернулась к миру Брахмы [Брахмалока].

Шри Бхагаван сказал, что *Брахмалока* является тем же, что и *Атмалока*. *Брахмайва локах=Брахмалоках* (Брахма Сам является областью) и *Брахма* есть *Атма*. Поэтому *Брахмалока* есть только А т м а н .

Лока, алока – синонимы. Это то же самое, что *андамиллакан* [бесконечное Я] в *Улладу Нарпаду*³. *Локайяте ити локах* (То, что видимо – *лока*.)

27 сентября

518. *Г-н В. Гупта*, пандит, говорящий на языке телугу, находится здесь. Шри Бхагаван сказал в ходе беседы: *Ахамкрити* (это) не то же самое, что *ахам*. Последнее – высочайшая Реальность, тогда как первое – эго. Его необходимо победить до того, как Истина будет осознана. Высочайшее Бытие не проявлено, и первый знак проявления – это *ахам спхурана* (свет "Я"). *Брихадараньяка*

¹ См. [5; 8, с. 235; 245–246].

² См. об этом в [5; 8, с. 129–130].

³ Речь идёт о последней строке стиха 4 в поэме "Сорок стихов о Реальности". См. [5; 8, с. 138].

упанишада говорит – *Ахам нама абхават* [Он стал называться "Я"]. Это первоначальное имя Реальности.

Г-н В. Тупта, пандит, спросил о действии Милости: Является ли она умом Гуру, действующим на ум ученика, или чем-то другим?

М. Высочайшая Форма Милости – Молчание [*мауна*]. Это также и самая главная *упадеша* [наставление или посвящение].

П. Вивекананда также говорил, что Молчание – самая звучная из молитв.

М. Это справедливо для безмолвия искателя, но Тишина Гуру – действительно самая звучная *упадеша*, а также и наилучший вид Милости. Все остальные *дикиши* [посвящения], например, прикосновением [*спаршиа*] и взглядом [*чакишу*], происходят от *мауны* и потому вторичны. *Мауна* – первичная форма. Если Гуру в Молчании, то ум искателя очищается сам.

П. Правильно ли, что человек молится Богу или Гуру, когда страдает от мирских болезней?

М. Несомненно.

519. М. *Махавакьи* и их толкование ведут к нескончаемым дискуссиям и обращают умы искателей вовне. Чтобы повернуть ум внутрь, человек должен непосредственно обосноваться в *Я*. Тогда наступит конец внешней активности и будет господствовать совершенный Мир.

Позже перед Шри Бхагаваном был прочитан отрывок из Йога-Васиштхи, где говорилось о посвящении взглядом и прикосновением.

Шри Бхагаван заметил: Дакшинамурти пребывал в молчании, когда ученики приближались к Нему. Это высочайшая форма посвящения, которая включает в себя и другие формы. В них предполагается присутствие субъектно-объектных отношений. Первым должен что-то излучать субъект и затем объект. Если этих двух вещей нет, как один может смотреть на другого и прикасаться к нему? Посвящение Молчанием [*мауна дикиша*] наиболее совершенно; оно включает в себя взгляд, прикосновение и поучение. Оно очистит человека во всех направлениях и укрепит его в Реальности.

520. *Один австралийский джентльмен (г-н Лоуман) приехал сюда. Он производит впечатление человека, изучающего индусскую систему философии. Он начал с того, что верит в единство, что джива всё-таки в иллюзии и т. д.*

М. Что такое единство, в которое вы верите? Как *джива* может найти место в нём?

П. Единство – это Абсолют.

М. *Джива* не может найти место в Единстве.

П. Но *джива* не осознала Абсолют и воображает себя отдельной.

М. *Джива* является отдельной, поскольку должна существовать, чтобы воображать что-нибудь.

П. Но она нереальна.

М. Никакая нереальная вещь не может действовать. Это всё равно, что говорить об убийстве некоего животного с рогом зайца. У зайца рога не растут.

П. Я вижу нелепость. Но я говорю с физического плана.

М. Вы говорите "я". **Кто** есть это "я"? Если оно будет найдено, то вы сможете потом сказать, **у кого** есть эта иллюзия.

Немного позже Шри Бхагаван спросил: Вы говорите, что сейчас находитесь на физическом плане. На каком плане вы пребываете во сне без сновидений?

П. Я думаю, что снова на физическом плане.

М. Вы говорите: "Я думаю". Это означает, что вы говорите это сейчас, когда бодрствуете. В любом случае вы допускаете, что существуете в глубоком сне. Не так ли?

П. Да, но я тогда не действую.

М. Итак, вы существовали в глубоком сне. Вы тот же самый человек, который сейчас продолжает существовать? Разве не так?

П. Да.

М. С той разницей, что во сне без сновидений вы не действовали. Вернее сказать, что при бодрствовании вы связаны со способностью мыслить и отделены от неё, когда крепко спите. Не так ли?

П. Да.

М. Тогда какова же ваша истинная природа? Она связана с мышлением или отделена от него?

П. Сейчас я понимаю. Но я не сознавал себя в глубоком сне.

М. Вы говорите так сейчас, а не во сне без сновидений. Или вы отрицаете своё бытие, само своё существование, в глубоком сне?

П. Нет.

М. Это равнозначно тому, что вы существуете в обоих состояниях. Абсолютное Бытие есть **А т м а н**, **Я**. Вы также сознаёте

своё Существование, которое является также и сознанием [*Сат* и *Чит*]. Такова ваша подлинная природа.

П. Но мышление необходимо даже для Реализации.

М. *Такое мышление* имеет целью искоренение всякого мышления.

П. Из-за своего невежества я не осознаю Абсолютное Бытие-Сознание.

М. Кто есть этот "я"? Чьё неведение? Ответы на эти вопросы сами докажут, что вы уже осознали Себя. Есть ли человек, отрицающий своё собственное существование? Или кто-то может сказать, что не существует в глубоком сне? Таким образом, чистое Бытие принимается. Это признание также подразумевает и сознание. Таким образом, все люди достигли осознания. Вообще нет невежественного человека.

П. Да, я понимаю. Но у меня остался маленький вопрос. В состоянии Реализации желания отсутствуют. Если человек не имеет желаний, то он перестаёт быть человеком.

М. Вы признаёте своё существование в глубоком сне. Вы тогда не действовали, не сознавали никакого грубого тела и не ограничивали себя этим телом. Поэтому вы не могли найти ничего отдельного от своего Я.

Теперь, в своём бодрствующем состоянии, вы продолжаете быть тем же самым Существованием с добавлением ограничений тела, которые заставляют вас видеть другие объекты. Отсюда возникает желание. Но состояние отсутствия желаний в глубоком сне не делало вас менее счастливым, чем сейчас. Вы не чувствовали никакого недостатка. Вы не сделали себя несчастным, не питая желаний. Но сейчас вы питаете желания, потому что ограничены этим человеческим каркасом. Почему вы хотите удерживать эти ограничения и продолжать вынашивать желания?

Шри Бхагаван продолжал: Разве тело говорит вам, что оно здесь? Определённо есть нечто отдельное от тела, что остаётся сознающим. Что это?

Разве это вы говорите, что этим "нечто" является "я", имея в виду эго, которое поднимается одновременно с пробуждением человека от глубокого сна? Допустим это. Тело не одушевлено. Абсолют не говорит. Действует эго. В глубоком сне человек к освобождению не стремится. Устремление возникает только в состоянии бодрствования. Действия в этом состоянии те же, что и у эго,

которое есть синоним "я". Найдите, кем является это "я". При поиске этого "я"¹ и пребывании как истинное "Я" (Я)² все эти сомнения рассеются.

28 сентября

521. *Один из членов партии Конгресса передал Махариши следующие вопросы:*

1. Долго ли Индии ещё суждено страдать в зависимости?
2. Разве сыны Индии принесли мало жертв для её освобождения?
3. Получит ли Индия свободу при жизни Махатмы Ганди?

На вышеназванные вопросы Шри Бхагаван прямого ответа не дал, а просто заметил: Гандиджи отдал себя Божественному и в соответствии с этим работает без личной заинтересованности. Он не связывает себя с результатами, но принимает их такими, какими они получаются. Такой должна быть позиция тех, кто работает для народа.

П. Увенчается ли эта работа успехом?

М. Такой вопрос возникает, потому что спрашивающий не отдал себя.

П. Должны ли мы тогда не думать об успехе и работать для благосостояния страны?

М. Сначала позаботьтесь о себе, всё остальное естественно последует.

П. Я говорю не о себе лично, а об интересах страны.

М. Сначала отдайтесь и увидите. Сомнения возникают из-за отсутствия отдачи. Обретите силу отдачей себя, и тогда ваше окружение улучшится соответственно силе, обретенной вами.

П. И нам не надо знать, будут ли наши действия стоить затраченного труда?

М. Следуйте примеру Гандиджи в работе для дела страны. Ключевое слово здесь – "Отдача".

Кто-то передал Шри Бхагавану листок со следующей запиской:

"Мы вчетвером приехали из Курга. В качестве делегации на Рабочий комитет Индийского национального Конгресса мы были в Дели, а теперь возвращаемся назад. Нас послал Кургский комитет Кон-

¹ В процессе само-исследования "Кто я?"

² Ибо при поиске эго обращается в бегство. См. сноску 2 на с. 19.

гресса, а поэтому будьте добры дать нам какое-нибудь послание Кургскому районному комитету Конгресса и людям Курга вообще".

(Когда этот листок передали, Шри Бхагаван сказал, что тот же самый ответ будет подходящим и здесь. Послание содержится в слове "Отдача".)

29 сентября

522. *Один из посетителей спросил Шри Бхагавана: Я хочу знания.*

М. Кто хочет знания?

П. Я хочу его.

М. Кто есть это "Я"? Найдите его и потом посмотрите, какое дальнейшее знание ещё потребуется.

2 октября

523. *Специальный поезд для паломников привёз несколько посетителей из Бенгалии. Один из них сказал, что читал книгу 2-на Поля Брантона и с тех пор жаждет увидеть Шри Бхагавана. Он также спросил: Как я должен преодолевать свои страсти?*

М. Найдите их корень, и тогда это будет легко.

(Позже.)

Что такое страсти? Вожделение [*кама*], гнев [*кродха*] и т. д. Почему они возникают? Из-за симпатии и антипатии к видимым объектам. Как эти объекты оказываются в поле вашего зрения? Из-за вашей *авидьи*, т. е. неведения. Неведения чего? Себя, *Я*. Таким образом, если вы найдете Себя и будете пребывать в Себе, то не будет беспокойства, вызываемого страстями.

(Позже.)

Опять-таки, в чём причина страстей? Желание быть счастливым и испытывать наслаждение. Почему возникает мечта о счастье? Потому что ваша природа сама есть счастье, и, естественно, вы мечтаете о том, что является вашей собственной сутью. Это счастье нельзя найти нигде, только в Себе. Поэтому не ищите его в другом месте, но устремитесь к Себе и пребывайте в *Я*.

И ещё, то счастье, которое естественно, просто заново открыто, а поэтому оно не может быть утрачено. Напротив, счастье, проистекающее от других объектов, является внешним и, таким образом, должно быть утрачено. Следовательно, оно не может быть постоянным, а потому искать его не стоит.

Более того, стремление к наслаждениям не следует поощрять. Никто не сможет потушить огонь, заливая его бензином. Попытка временно удовлетворить своё стремление, полагая, что страсть можно подавить позднее, является просто глупой.

Имеются, конечно, и другие методы для сдерживания страсти. Это: 1) регулирование пищи, 2) голодание, 3) практика йоги, 4) лекарства. Но их влияние временно. Страсти возобновляются с ещё большей силой, как только средства их сдерживания перестают использоваться. Единственный способ победить страсти – искоренить их. Для этого надо найти их источник, как уже говорилось раньше.

524. *Другой паломник спросил:* У меня семья. Могут ли живущие в семье получить освобождение, и если могут, то как?

М. Что такое "семья"? Чья это семья? Если найти ответ на эти вопросы, то остальные вопросы разрешатся сами собой. Скажите мне: Вы находитесь в семье или семья в вас?

(Посетитель не ответил.)

Шри Бхагаван продолжил: Кто вы? Вы включаете три аспекта жизни, именно состояния бодрствования, сновидений и сна без сновидений. Во время своего сна без сновидений вы не сознаёте семью и её узы, и поэтому эти вопросы тогда не возникают. Но сейчас вы сознаёте семью и её тяготы и поэтому ищете освобождения. Но во всём происходящем вы остаётесь одним и тем же человеком.

П. Поскольку я сейчас чувствую себя в семье, будет правильно, что мне следует искать освобождения.

М. Вы правы. Но подумайте и скажите: Вы находитесь в семье или семья в вас?

Другой посетитель вставил: Что такое семья?

М. Именно так. Это необходимо познать.

П. У меня есть жена и ещё мои дети. Они зависят от меня. Это и есть семья.

М. Члены семьи связывают ваш ум? Или это вы привязываете себя к ним? Разве они приходят и говорят вам: "Мы – ваша семья. Будьте с нами"? Или это вы считаете их своей семьёй, а себя – привязанным к ним?

П. Я рассматриваю их как свою семью и чувствую себя привязанным к ним.

М. Именно так. Поскольку вы думаете, что такая-то и такая-то – ваша жена, а такие-то и такие-то – ваши дети, то также думаете, что вы привязаны к ним.

Эти мысли – ваши. Они обязаны самим своим существованием вам. Вы можете питать эти мысли или искоренить их. Первое – зависимость, а другое – освобождение.

П. Мне это не совсем ясно.

М. Вам надо существовать, для того чтобы вы могли думать. Вы можете думать о том или об этом. Мысли меняются, но не вы. Отпустите преходящие мысли и держитесь неизменного Я. Вашу зависимость создают мысли. Если они отброшены, то это и есть освобождение. Узы не являются внешними, а поэтому нет внешнего средства, необходимого для освобождения. Оно внутри вашей способности мыслить и таким образом становится зависимым или прекратить мышление и таким образом быть свободным.

П. Но трудно оставаться без мыслей.

М. Вам не нужно переставать мыслить. Только думайте о корне мыслей; ищите его и найдите его. А т м а н , Я, сияет Сам по Себе. Когда Он найден, мысли исчезают сами. Это и есть свобода от зависимости.

П. Да. Сейчас я это понимаю. Я узнал это сейчас. Является ли Гуру необходимым?

М. Пока вы считаете себя неким индивидуумом, Гуру необходим, дабы показать вам, что вы не связаны ограничениями и что ваша природа – быть свободным от ограничений.

525. *Другой посетитель спросил:* Действия являются узами. Невозможно оставаться без того или иного вида деятельности, а поэтому зависимость продолжает увеличиваться. Как поступать при таких обстоятельствах?

М. Следует действовать так, чтобы зависимость не усиливалась, а ослабевала, т. е. это должно быть неэгоистичное действие.

3 октября

526. *Один из посетителей спросил Шри Бхагавана:* Люди дают Богу какие-то имена, говорят, что такое имя – священо, а его повторение – заслуга человека. Это правда?

М. А почему бы и нет? Вы носите имя, на которое откликаетесь, но ваше тело не родилось с надписанным на нём именем и не сообщает каждому, что называется так-то. И однако, имя дано

вам, и вы отвечаете на него, потому что отождествили себя с ним. Поэтому имя всё же что-то означает и не является просто выдумкой. Подобным образом Имя Бога также действительно. Повторить имя – значит вспомнить о том, что оно обозначает, а отсюда и заслуга от повторения Имени.

(Но собеседник не выглядел удовлетворённым. В конце концов он решил уйти и взмолился Шри Бхагавану о Милости.)

Шри Бхагаван тот час же спросил, как простые звуки, заверяющие его в Милости, смогут удовлетворить его, если у него нет веры.

(Оба рассмеялись, и этот посетитель удалился.)

4 октября

527. *Группа респектабельных дам из Курга была в Холле. Одна из них спросила: Я уже получила мантру, но люди пугают меня, говоря, что её повторение может иметь непредсказуемые результаты. А это всего только пранава [ОМ]. Поэтому я ищу Вашего совета. Можно ли мне повторять её? Я очень верю в эту мантру.*

М. Конечно, мантру следует повторять с верой.

П. Она будет действовать сама по себе? Или Вы будете столь добры, что дадите мне дальнейшие наставления?

М. Цель мантра джапы – осознать, что та же джапа уже продолжается в человеке даже без усилия. Словесная джапа становится мысленной, а мысленная джапа в конце концов открывает себя вечной. Эта мантра является истинной природой человека. Она также есть состояние Реализации.

П. Таким образом завоёвывается блаженство самадхи?

М. Джапа становится мысленной и окончательно открывает себя как А т м а н . Это – самадхи.

П. Пожалуйста, проявите ко мне Милость и укрепите в моих усилиях!

13 октября

528. *Житель Андхра-Прадеш среднего возраста спросил: Необходимо ли мысль о Боге, чтобы зафиксировать внимание человека (или сосредоточить ум)?*

М. Какую практику проводите?

П. Остановку взгляда.

М. Для чего?

П. Чтобы добиться концентрации.

М. Эта практика дает работу глазам достаточно правильно; но где работа для ума в этом процессе?

П. Что я должен делать для этого?

М. Думать о Боге, конечно.

П. Может ли такая практика вызвать заболевание?

М. Может, но всё придёт в порядок само собой.

П. Я практиковал медитацию (*дхьяну*) четыре часа в день и сосредоточение взгляда в течение двух часов. Я заболел, и тогда друзья сказали, что это вызвано моей практикой. Поэтому я оставил *дхьяну*.

М. Всё уладится само собой.

П. Не лучше ли, когда взгляд глаз останавливается естественно?

М. Что вы имеете в виду?

П. Необходима ли практика, чтобы фиксировать взгляд, или лучше ничего не делать, и пусть это случится само собой?

М. Что такое практика, если не попытка сделать что-то естественным? Остановка взгляда становится естественной после долгой практики.

П. *Пранаяма* необходима?

М. Да. Она полезна.

П. Я не практиковал её. Но должен ли я выполнять её?

М. Всё будет в порядке при достаточной силе ума.

П. Как мне получить силу ума?

М. *Пранаямой*.

П. Необходимо ли также и регулирование пищи?

М. Оно, конечно, полезно.

П. Моё созерцание следует направлять на Бесконечность или на определённое ограниченное существо?

М. Что вы имеете в виду?

П. Могу ли я вместо этого созерцать Шри Кришну или Шри Раму?

М. Мышление [*бхавана*] предполагает *кханду*, т. е. разделение¹.

¹ Шри Бхагаван косвенно даёт отрицательный ответ. Мышление – работа ума, и это – всё.

15 октября

529. В ходе беседы Шри Бхагаван сказал, что Тирунянасамбандар воспевал хвалу Шри Аруначале. Махарishi также коснулся следующей истории:

Джнянасамбандар¹ родился в ортодоксальной семье около 1500 лет назад. Когда ему было три года, отец взял его в храм в Шияли. Он оставил мальчика на берегу священного водоёма и пошёл совершить ритуальное омовение. Когда он погрузился в воду, мальчик, не найдя своего отца, начал кричать. Немедленно Шива и Парвати появились в небесной колеснице [*вамана*]. Шива попросил Парвати накормить мальчика её молоком. Поэтому она набрала молока в чашку и протянула мальчику. Тот выпил молоко и был счастлив.

Когда отец вышел из воды, он увидел улыбающегося мальчика и полоску молока вокруг его губ. Поэтому он спросил мальчика, что с ним случилось. Мальчик не ответил. Ему пригрозили, и мальчик запел песни. Это были гимны восхваления Шиве, который появился перед ним. Он пел: "О, Носящий серьги в ушах... Грабитель, который отнял у меня мой ум..."

Он стал, таким образом, одним из наиболее известных *бхактов*, и его очень почитали. Он вёл суровую и активную жизнь; паломником посетил некоторые места в Южной Индии. Его женили в шестнадцать лет. Сразу после завершения свадебной церемонии новобрачные отправились в местный храм для *даршана* Бога. С ними пошла большая компания. Когда они достигли храма, это место сияло каким-то великолепием, и храм не был виден. Но в этом сиянии можно было увидеть некий проход. Джнянасамбандар сказал сопровождавшим его людям, чтобы те вошли в него. Они так и сделали. Он сам обошёл тот сияющий свет со своей юной женой, подошел к проходу и вошел в него, как раньше это сделали другие. Этот свет исчез, не оставив и следа от тех, кто вошёл в него. Храм снова стал виден, как обычно. Такова была короткая, но очень богатая событиями жизнь святого.

В одно из своих путешествий он пришёл в Ариянайналлур, или Тирукойлур, где-то в тридцати километрах от Тируваннамалая. Это место известно, благодаря находящемуся тут храму Шивы. (*Именно здесь Шри Бхагаван имел видение Света на своём пути в*

¹ В отечественном востоковедении – Тирунянасамбандар.

Тируваннамалай, когда Ему было шестнадцать лет¹. Шри Бхагаван не знал тогда, что это место освящено стопами Тирунянасамбандара около пятнадцати столетий тому назад.)

Когда тот древний мудрец находился в Ариянайналлуре, какой-то старик, несший корзину для цветов, подошёл к нему. Юный мудрец спросил старика, кто он. Тот ответил, что он – слуга Шри Аруначалы, Бога, пребывающего здесь как Гора.

Мудрец: Как далеко она отсюда?

Старик: Я каждый день хожу оттуда сюда, чтобы собрать цветы для ежедневного богослужения. Поэтому она находится довольно близко.

Мудрец: Тогда я пойду туда с вами.

Старик: Редкая радость, в самом деле, для меня!

Они пошли вместе, с огромной толпой, следующей за Мудрецом. Пройдя некоторое расстояние, Мудрец захотел спросить, сколько ещё осталось идти до этого места. Но старик тем временем уже исчез. Вскоре после этого шайка разбойников подстерегла паломников, которым пришлось отдать всё, что они имели. Они упорно шли дальше и достигли своей цели, Горы. Юный Мудрец вошёл в медитацию. Бог появился перед ним и сказал, что разбойники были лишь Его последователями, а нужды мудреца будут удовлетворены. Поэтому эта группа паломников получила всё, что ей требовалось. Мудрец пропел гимны восхваления Шри Аруначале. В одном из куплетов, он говорит:

"Ты – густое изобилие *джняны*, способное удалить мысль "Я – тело" у Твоих преданных! Стада газелей и кабанов, медведи спускаются с Твоих склонов ночью в поисках пищи на равнине. Стада слонов идут с равнин на Твои склоны, где они могут отдохнуть. Так разнообразны стада животных, встречаемые на Твоих склонах".

Шри Бхагаван продолжал: Так что эта Гора 1500 лет назад была покрыта густым лесом. Он был вырублен дровосеками и многими другими за несколько столетий.

Описание Шри Аруначалы, данное тем таинственным стариком Джнянасамбандару, содержится в 300 *шлоках* "Бхакта Чариты"²,

¹ См. [3, с. 51].

² Житие 63 тамильских святых, написанное на санскрите. Английский перевод издан Шри Раманашрамом: *Sivabhaktavilasam* (as Narrated by Sage Upamanyu in Skanda Uparanam), Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 2002.

принадлежащей Упаманью¹. Это описание было у одного из священников [*арчаки*] Храма, и он показал его Шри Бхагавану во время судебного процесса, который Храм вёл в течение последних нескольких месяцев. Шри Бхагаван переписал эти *шлоки*.

530. Следующее взято из дневника Аннамалай Свами², хорошего преданного Шри Бхагавана и постоянного жителя Шри Раманашрама:

Поучения Шри Раманы Бхагавана.

1. Только тот является настоящим человеком, кто действует в мире и всё-таки остаётся бесстрастным, не теряя видения своей собственной неотъемлемой природы.

(Это было в ответе, полученном Свами, который хотел удалиться в пещеру для практики медитации.)

2. Он спросил о *санньясе*. Не должен ли человек отречься от всего, чтобы он мог обрести Освобождение?

М. Будет лучше, если человек не думает "Я отрекся от всего", а просто выполняет свои обязанности без мысли: "Я делаю это" или "Я-делатель". Даже *санньясин*, который думает: "Я – *санньясин*", не может быть настоящим *санньясином*, тогда как домохозяин, не думающий: "Я – домохозяин", является подлинным *санньясином*.

531. П. Один человек выражает своё мнение о чём-то одним способом. Другой (человек) говорит о том же самом иначе. Как установить истину?

М. Каждый видит всегда и всюду только свое собственное "я". Он находит мир и Бога таким, каким сам является.

Некий Найянар пришел в Калахаста для *даршана* Бога. Он видел всех людей там как Шиву и Шакти, потому что сам был таковым. Далее, Дхармапутра³ считал, что весь мир состоит из людей, обладающих тем или иным достоинством, и что каждый – по той или иной причине – был даже лучше, чем он сам. Тогда как Дурьодхана не мог найти даже единственного хорошего человека в этом мире. Каждый отражает свою собственную природу.

¹ Упаманью, мифологический мудрец, передававший свои поучения устно. Всё запомнилось, а типографское печатание пришло гораздо позднее.

² Один из прямых учеников Шри Бхагавана, жизнь и поучения которого представлены в книге Дэвида Годмана "Living by the Words of Bhagavan" (Жизнь по словам Бхагавана). См. [19].

³ Старший из пяти братьев Пандавов в *Махабхарате*. Другое его имя – Юдхиштхира.

532. П. Неужели нельзя избежать страданий этого мира?

М. Есть только один способ, и он состоит в том, чтобы не терять из виду свое *Я* ни при каких обстоятельствах.

Само-исследование "Кто я?" – единственное лекарство от всех недугов мира. Оно также и совершенное блаженство.

533. *Вскоре после извещения в газетах, что Гандиджи собрался голодать двадцать один день в тюрьме Йервада, два молодых человека пришли к Шри Бхагавану. Они были взволнованны и сказали: Махатма голодает сейчас двадцать один день. Мы хотим получить разрешение от Шри Бхагавана съездить в Йерваду, чтобы тоже голодать, пока он голодает. Пожалуйста, разрешите нам. Мы спешим отправиться.*

(Сказав это, они уже были готовы умчаться.)

Шри Бхагаван улыбнулся и сказал: Это хороший знак, что у вас такие чувства. Но что вы можете сделать сейчас? Обретите силу, которую Гандиджи уже обрёл при помощи своего тапаса. После этого вы преуспеете.

534. *Шри Бхагаван часто говорил: Мауна – величайшее красноречие. Покой – величайшая активность. Почему? Потому что человек остаётся в своей сущностной природе, и поэтому он проникает во все уголки Я. Таким образом он может вызвать к действию любую силу, когда бы и где бы ни появилась необходимость. Это и есть высочайшая сверхобычная сила [сиддхи].*

Аннамалай (Свами) спросил: Про Намадэва, Тукарама, Тулсидаса¹ и других говорят, что они видели Маха Вишну (Вишну). Как они видели Его?

М. Каким образом? Именно так, как вы видите меня сейчас, и я вижу вас здесь. Они также видели Вишну только таким образом.

(Аннамалай записал, что когда он услышал это, волосы поднялись у него на голове и глубокая радость переполнила его.)

535. *Однажды "А" (Аннамалай) спросил: Как можно быть в состоянии преданности в то время, когда ты занят своей повседневной работой?*

¹ См. Глоссарий.

Шри Бхагаван не ответил. Прошло десять минут. Несколько девушек пришли для *даршана* Шри Бхагавана. Они начали петь и танцевать. В их песне звучали такие слова: "Мы будем взбалтывать молоко, не оставляя мысли о Кришне".

Шри Бхагаван повернулся к Свами и сказал, что это и есть ответ на его вопрос. Такое состояние называется *бхакти*, Йога и *карма*.

536. М. Человек, погруженный в мысль "Я – тело", – величайший грешник, он совершает самоубийство. Переживание "Я – А т м а н" – наивысшая добродетель. Даже мгновенной *дхьяны* такого содержания достаточно, чтобы разрушить всю *санчита карму*. Она действует, как солнце, перед которым рассеивается темнота. Если человек всегда остаётся в *дхьяне*, то может ли какой-либо грех, каким бы ужасным он ни был, уцелеть после его *дхьяны*?

537. Шри Бхагаван однажды сказал: Желания образуют *майю*, а отсутствие желаний – это Бог.

538. "А" спросил: Какова точная разница между мирской деятельностью и медитацией (*дхьяной*)?

М. Нет никакой разницы. Точно так же одну и ту же вещь называют разными словами на двух различных языках. У вороны два глаза, но только одна радужная оболочка, которая вводится в любой из них, если она пожелает. Слон использует свой хобот для дыхания и питья воды. Змея видит и слышит одним и тем же органом.

539. Когда Шри Бхагаван направлялся на гору, (Аннамай) Свами спросил: Есть ли какое-либо различие в медитации (*дхьяне*) при открытых или закрытых глазах?

М. Если вы ударите в стену резиновым мячом, стоя на некотором расстоянии от неё, то мяч отскочит и устремится обратно к вам. Если же вы стоите близко к стене, то мяч отскочит и улетит прочь от вас. Ум следует за мыслями, даже если глаза закрыты.

540. Однажды "А" спросил: В *дхьяне* гораздо больше удовольствия, чем в чувственных наслаждениях. Тем не менее ум бежит за последними, а не ищет первой. Почему?

М. Удовольствие или страдание – это лишь стороны ума. Счастье – наша неотъемлемая природа. Однако мы забыли Себя и воображаем, что тело или ум являются А т м а н о м , а ошибочное тождество и вызывает страдание. Что делать? Эта склонность ума [*васана*] очень застарелая, проходит через бесчисленные прошлые рождения и поэтому достаточно сильна. Она должна уйти раньше, чем истинная природа – счастье – утвердит себя.

541. *Некий посетитель спросил Шри Бхагавана:*

В мире так много несчастий, потому что повсюду порочные люди. Как можно найти здесь счастье?

М. Всё является нашими учителями [*гуру*]. Порочные говорят своими злыми делами: "Не подходите близко ко мне". Добрые всегда добры. Поэтому все люди учат нас.

542. *"А" спросил:* У меня часто возникает сильное желание жить в уединении, где я могу легко найти всё, что хочу, а потому имею возможность посвящать всё своё время только медитации. Это хорошее желание или плохое?

М. Такие мысли принесут следующее перевоплощение [*джанма*] для их выполнения. Разве дело в том, где и как вы живёте? Существенный момент тот, что ум должен всегда оставаться в своём источнике. Нет ничего внешнего, что не было бы также и внутренним. Ум – это всё. Если ум активен, то даже уединение становится базаром. От закрытых глаз пользы нет. Закройте умственное око, и всё будет в порядке. Этот мир не является внешним для вас. Добродетельные люди не заботятся о планах своих действий. Почему? Потому что Бог, который послал нас в мир, имеет Свой собственный план, который безусловно осуществится.

543. *Как-то раз пришло много посетителей, и все они простёрлись перед Шри Бхагаваном с единственной мольбой:* Сделайте меня бхактой. Даруйте мне Освобождение (*мокишу*).

Когда они ушли, Шри Бхагаван сказал, думая вслух: Все они хотят бхакти и мокишу. Если я им скажу: "Отдайте себя мне", то они этого не сделают. Как же тогда они могут получить то, что хотят?

544. *По какому-то случаю несколько преданных обсуждали между собой достоинства и заслуги некоторых известных бхактов. Они не пришли к взаимному согласию и обратились с этим вопросом к*

Шри Бхагавану, но Он остался в молчании. Дискуссия накалилась. В конце концов Шри Бхагаван сказал: Человек не может знать другого и не может поработить или освободить другого. Каждый жаждет стать известным в мире. Это естественно для человека. Но одно такое горячее желание не приносит ожидаемого результата. Тот, кто не принят Богом, несомненно, унижен. Тот, кто отдал себя – тело и ум – Богу, прославится по всему миру.

545. Однажды "А" сильно мучился сексуальными мыслями и боролся против них. Он голодал три дня и молился Богу о возможности освободиться от таких мыслей. В конце концов он решил спросить Шри Бхагавана об этом.

Шри Бхагаван выслушал его и оставался в молчании около двух минут. Затем Он сказал: Ладно, мысли отвлекают вас, и вы боретесь с ними. Это хорошо. Почему вы продолжаете думать о них сейчас? Когда бы такие мысли ни возникали, рассмотрите, **кому** они появляются, и они убегут от вас.

546. "А" *спросил:* Один человек делает что-то хорошее, но иногда страдает даже при всей своей праведности. Другой делает нечто порочное, а остаётся счастливым. Почему такое происходит?

М. Страдание или наслаждение являются результатом прошлой, а не нынешней *кармы*. Боль и удовольствие сменяют друг друга. Человек должен страдать или радоваться от них терпеливо, не будучи захваченным ими. Он должен всегда стараться удерживать **А т м а н**. Когда человек активен, ему не следует заботиться о результатах и он не должен поддаваться влиянию горя или наслаждения, с которыми иногда встречается. Только тот, кто безразличен к страданию или наслаждению, может быть счастлив.

547. П. В чём важность Милости Гуру для достижения Освобождения?

М. Освобождение не где-то снаружи, а только внутри вас. Если человек страстно жаждет избавления, то внешний Гуру толкает его вовнутрь, а внутренний Гуру подтягивает к **А т м а н у**. Такова Милость Гуру.

548. *Один из посетителей задал Шри Бхагавану (по записи) следующие вопросы:* 1. Различия появились в мире одновременно с творением? Или они появились позже? 2. Является ли Творец

беспристрастным? Почему тогда один рождается хромым, другой слепым и т. д.? 3. Существуют ли восемь охраняющих божеств [Дикпалы], тридцать три крора¹ богов и семь *риши* (мудрецов) даже сегодня?

М. Задайте эти вопросы самому себе, и ответ будет найден.

После паузы Шри Бхагаван продолжил: Если мы сначала познаем наше *Я*, тогда все остальные вопросы будут ясны для нас. Давайте сначала познаем наше *Я* и затем исследуем относящееся к Творцу и творению. Искать знания Бога и Его творений без того, чтобы сначала познать Себя, – невежество. Человек, страдающий от желтухи, видит всё желтым. Если он скажет другим, что всё вокруг желтое, кто примет это утверждение?

Считается, что творение должно иметь начало. Какое? Подобно тому, как дерево вырастает из семени. Но как возникло семя? От другого подобного дерева. Где конец серии этих вопросов? Следовательно, человек должен познать Себя прежде, чем познавать этот мир.

549. *Шри Бхагаван часто говорит о простирации [намаскар] в следующем стиле:* "Этот *намаскар* первоначально предназначался древними мудрецами в качестве средства отдачи Богу. Действие всё ещё остаётся, но прежнего духа за ним уже нет. Выполняющий *намаскар* намеревается обмануть объект почитания этим действием. Оно весьма неискренне и лживо. Оно используется, чтобы покрыть бесчисленные грехи. Можно ли обмануть Бога? Человек думает, что Бог принимает его *намаскар* и что он сам свободен продолжать свою прежнюю жизнь. В этом случае не нужно приходить ко мне. Меня не обрадуют эти *намаскары*. Люди должны держать свои умы чистыми; вместо этого они склоняются или ложатся, простираясь передо мной. Я не обманываюсь такими действиями".

550. Сомерсет Моэм, знаменитый английский писатель, посетил Шри Бхагавана. Он пошел встретиться с майором Чадвиком в его доме, где внезапно потерял сознание. Майор Чадвик попросил Шри Бхагавана прийти и посмотреть на писателя. Шри Бхагаван вошёл в комнату, сел и устремил взгляд на г-на Моэма. Тот

¹ 1 крора = десять миллионов.

пришёл в себя и приветствовал Шри Бхагавана. Они оставались в тишине и сидели, глядя друг на друга, около часа. Писатель пытался задавать вопросы, но ничего не сказал. Майор Чадвик побуждал его спрашивать. Шри Бхагаван сказал: "Всё закончено. Беседа сердцем – лучшая беседа. Все разговоры должны заканчиваться только в безмолвии"¹.

(Они улыбнулись, и Шри Бхагаван покинул комнату.)

551. *Один из посетителей спросил Шри Бхагавана:* Как понимать выражение, что Самопознание [*Атма видья*] должно быть наиболее легким?

М. Любое другое познание [*видья*] требует познающего, знания и объекта познания, тогда как познание Себя ничего из этого не требует. Это – Истинная Природа, *Я*. Может ли что-либо быть очевиднее, нежели *Я*? Следовательно, Его достичь легче всего. Всё, что вам нужно, так это исследовать: "Кто я?"²

Истинное имя человека – Освобождение [*мукти*].

552. *В Ашраме строится несколько зданий. Имелся определенный план, который по ряду причин не мог быть выполнен полностью. Поэтому "А"³ и Сарвадхикари не соглашались во многих деталях и между ними возникали трения. Однажды "А" был сильно огорчен состоянием дел. Он спросил Шри Бхагавана, что может быть сделано при этих обстоятельствах. Шри Бхагаван сказал:* Какое из этих зданий соответствует плану, предложенному этими людьми здесь? Бог имеет Свои собственные планы, и всё строительство идёт согласно этому. Никому не нужно беспокоиться о том, что происходит.

553. *Ашрамиты однажды спросили Шри Бхагавана:* Кем мы все были в своих предыдущих рождениях? Почему мы не знаем нашего прошлого?

¹ В 1944 году, в разгар Второй мировой войны, Сомерсет Моэм опубликовал роман "The Razor's Edge", в котором неявно описывает посещение своим героем Шри Раманашрама. Здесь же писатель рисует образ Учителя и излагает своё понимание Учения Шри Раманы, который в романе носит имя Ганеша. Издан русский перевод: *Моэм С. Собрание сочинений. Т 5: Острые бритвы*, М., 2001.

² При само-исследовании "Кто я?" ищется природа и источник эго, или "я".

³ Аннамалай Свами. Он руководил строительными работами в Ашраме. См. также сноску 2 на с. 259.

М. По Своей милости Бог скрыл это знание от людей. Если они узнают, что были добродетельными, то их гордость возрастет. В противном случае они будут огорчены. Оба случая плохи. Достаточно, если знаешь Себя, своё Я.

554. М. Как река не продолжает своё течение после того, как впадает в океан, так и человек также утрачивает все движения после того, как погружается в Себя.

555. Шри Бхагаван однажды рассказал, как Кавьякантха Ганapati Муни спросил Его: Мое собственное мнение таково, что человек может жить на три рупии в месяц. Каково мнение Шри Бхагавана по этому вопросу?

М. Человек может жить счастливо только в том случае, если знает, что ему ничего не требуется для жизни.

556. Майор Чадвик однажды вечером спросил Шри Бхагавана: Говорят, что мир проявляется после того, как ум становится проявленным. Когда я в глубоком сне, ума нет. Разве для других мир не существует тогда? Разве это не показывает, что он является продуктом какого-то вселенского ума? Как тогда мы можем говорить, что мир не материален, но лишь подобен сновидению?

М. Мир не говорит вам, что он создан индивидуальным или вселенским умом. Лишь индивидуальный ум видит мир. Когда этот ум исчезает, мир также исчезает.

Некий человек видел во сне своего отца, умершего тридцатью годами ранее. Более того, ему приснилось, что у него ещё четыре брата и что отец разделил своё имущество между ними. Разгорелась ссора, братья напали на этого человека, и он проснулся в испуге. Потом он вспомнил, что всегда был одинок, братьев у него не было, а отец умер давным-давно. Его испуг уступил место удовлетворению. Итак, вы понимаете – когда мы видим наше Я, мира нет, а когда утрачиваем Себя, мы оказываемся связанными в этом мире.

557. Посетитель спросил: Нам советуют концентрироваться на точке между бровями. Это правильно?

М. Каждый сознаёт "Я есмь". Оставляя в стороне это сознание, человек мечется в поисках Бога. Какова польза от фиксации внимания между бровями? Просто глупо говорить, что там находится Бог. Цель данного вам совета – помочь уму сконцентриро-

ваться. Это один из силовых методов контроля ума и предотвращения его рассеяния, когда ум насильственно направляется в одно русло. Это помощь в концентрации.

Однако наилучшим средством Реализации является исследование "Кто я?" Настоящая беда – в уме, и она должна быть удалена только умом.

П. Следует ли соблюдать ограничения в пище?

М. *Саттвическая* пища в ограниченном количестве.

П. Есть много *асан*. Какая из них наилучшая?

М. Однонаправленность, или сосредоточение, ума [*нидидхья-сана*] – самая лучшая.

558. *Один из посетителей спросил:* Шри Бхагаван! Когда я услышал о Вас, во мне возникло сильное желание Вас увидеть. Почему?

М. Желание возникло тем же самым способом, каким тело возникает для А т м а н а .

П. Какова цель жизни?

М. Стремление узнать цель жизни само по себе есть результат хорошей *кармы* в прошлых рождениях. Те, кто не ищут такого знания, просто зря тратят свои жизни.

559. *Некий человек спросил Шри Бхагавана:* Шри Бхагаван может знать, когда я стану *джняни*. Прошу Вас, скажите, когда это будет.

М. Если я Бхагаван, то нет никого отдельного от меня, в ком *джняна* должна возникнуть или с кем мне следует говорить. Если я обычный человек, подобный другим, то я так же невежествен, как и они. В обоих случаях на ваш вопрос ответить нельзя.

560. Когда Шри Бхагаван совершал омовение, несколько *бхактов* были вокруг Него, разговаривая между собой. Затем они спросили Его об использовании гашиша [*ганджи*]. В это время Шри Бхагаван закончил омовение. Он сказал: "О, *ганджа*! Употребляющие её чувствуют себя бесконечно счастливыми, когда находятся под её влиянием. Как мне описать их счастье! Они просто кричат: *ананда! ананда...*" Сказав это, Он прошёлся, словно пьяный. *Бхакты* засмеялись. Он выглядел так, как если бы Он действительно спотыкался, обнял "А" и закричал: "*Ананда! ананда!*" [блаженство! блаженство!]

"А" записывает (в своём дневнике), что всё его существо изменилось после этого случая. Он жил в ашраме последние восемь лет. Позже он говорил, что сейчас его ум остаётся в покое¹.

561. П. Что такое *сварупа* [форма] и *арупа* [бесформенность] ума?

М. Когда вы пробуждаетесь от глубокого сна, возникает свет, который суть свет *А т м а н а*, проходящий через *Махат таттву*. Он называется космическим сознанием. Это – *арупа*. Свет (космическое сознание) падает на эго и отражается от него. Тогда становятся видимыми тело и мир. Этот ум – *сварупа*. Объекты возникают в свете этого отражённого сознания. Этот свет называется *джэти*.

21 октября

562. В книге *Вичара Санграха*² говорится, что хотя человек однажды осознаёт Себя, он не может только по этой простой причине стать Освобождённым, *муктой*. Он продолжает оставаться жертвой *васан* (скрытых склонностей). Шри Бхагавана спросили, будет ли упомянутое в книге осознание тем же самым, что и у *джняни*, а если так, то почему должна быть разница в их действиях.

М. Это переживание то же самое. Каждый человек переживает *А т м а н а*, *Я*, сознательно или бессознательно. Переживание *аджняни* замутнено его скрытыми склонностями, тогда как у *джняни* этого нет. Поэтому у *джняни* переживание Себя отчётливое и постоянное.

Благодаря долгой практике искатель имеет возможность получить проблеск Реальности. Это переживание может быть живым достаточно долго. И всё-таки старые *васаны* отвлекут его и поэтому Переживание будет утрачено. Такой человек должен продолжать свои усилия – размышление [*манана*] и сосредоточение на *Я* [*нидидхьясана*] – до тех пор, пока все те препятствия (*васаны*) не устранятся. Тогда он будет способен оставаться постоянно в Истинном Состоянии.

¹ Воспоминания и дневники Аннамалая Свами, прямого ученика Шри Бхагавана, приведены в [19].

² См. "Писания, книги и работы, упомянутые в тексте бесед", с. 434. См. также [5; 8, с. 96–97].

П. В чём разница между человеком, не делающим попыток и остающимся *аджняни*, и другим, который достигает некоего проблиска и возвращается к *аджняне*?

М. В последнем случае какой-то стимул всегда присутствует, чтобы понуждать его к дальнейшим усилиям до тех пор, пока Осознание не станет совершенным.

П. *Шрутти* говорят: *Сакрит вибхатойям брахмалока* (Это знание *Брахмана* воссияет однажды и навсегда).

М. Они здесь ссылаются на постоянное Осознание, а не на проблиски.

П. Как получается, что человек забывает своё истинное переживание и отступает в неведение?

Шри Бхагаван проиллюстрировал это следующей историей.

Жил-был царь, который хорошо обходился со своими придворными. Один из министров добился его доверия и злоупотреблял своим влиянием на царя. Все другие министры и придворные были настроены к нему враждебно и задумали план избавления от него. Они отдали страже приказ не пускать этого человека во дворец. Царь заметил его отсутствие и спросил о нём. Ему сказали, что тот человек заболел и поэтому не может прийти во дворец. Для ухода за этим министром царь направил своего врача. Царю передавались ложные отчёты о том, что состояние министра временами улучшается, а иногда он сильно слабеет. Царь очень захотел увидеть больного. Но *пандиты* сказали, что такое действие противоречит *дхарме*. Позднее сообщили, что этот министр умер. Царь очень опечалился, когда услышал эту новость.

У того высокомерного министра были собственные шпионы, которые постоянно информировали его обо всём случившемся. Он старался одолеть остальных министров. Он ожидал, когда царь выйдет из дворца, чтобы самому предстать перед царём. Однажды он вскарабкался на дерево, спрятался среди ветвей и поджидал царя. Последнего вынесли ночью в паланкине, а прятавшийся министр спрыгнул вниз, оказавшись впереди паланкина, и прокричал, кто он такой. Придворный, сопровождающий царя, был равно изобретателен. Он сразу выхватил из кармана пригоршню священного пепла [*вибхути*] и рассыпал его в воздухе так, чтобы царь был вынужден закрыть глаза. При этом придворный закричал царю: "Победа [*джай*]" и приказал оркестру играть так, чтобы крики другого

человека утонули в этом шуме. Он также приказал носильщикам паланкина двигаться быстрее и сам запел заклинания, дабы отогнать злых духов. Царь остался, таким образом, под впечатлением, что дух того умершего человека сыграл с ним шутку.

Огорченный тем, что его не узнали, человек пришёл в отчаяние и удалился в лес для *танаса* (аскезы). Спустя длительное время царю довелось отправиться на охоту. Он проходил мимо прежнего министра, сидящего в глубоком созерцании, но поспешил прочь от этого места, чтобы дух не пристал к нему.

Мораль этой истории в том, что даже хотя человек был виден в плоти и крови, ложное мнение, что он – дух, помешало правильно оценить ситуацию. Так же дело обстоит и с принудительной¹ реализацией А т м а н а .

22 октября

563. *Труппа людей пришла посетить Шри Бхагавана. Один из них спросил:* Как мне удерживать правильное состояние ума?

М. Строптивый бык заманивается в стойло охапкой травы. Подобно этому ум необходимо заманить хорошими мыслями.

П. Но ум не остаётся спокойным.

М. Бык, привыкший бродить, находит удовольствие в своих блужданиях. Тем не менее его надо заманить ароматной травой в загон. Даже при этом он будет часто забредать на соседние поля. Его нужно постепенно приучить к тому, что ту же самую хорошую траву он может получить у себя дома. Спустя некоторое время он будет оставаться в стойле без блужданий. Позднее придёт время, когда он будет возвращаться в стойло, не заходя на поля, даже если его выгонят из стойла. Точно так же и ум необходимо приучать следовать правильным путям. Он будет постепенно расти, приученный к благу, и не будет возвращаться ко злу.

П. К какому благу нужно приучать ум?

М. К мысли о Боге.

¹ Благодаря помощи, например присутствию *джняни*. Переживание *Я* имеется, но *васаны* ещё не уничтожены, и поэтому оно уходит.

23-26 октября

564. Пандит Бала Как Дхар, администратор из Кашимира, проделал весь путь от Шринагара, чтобы получить даршан Шри Бхагавана в День Дипавали¹. Он дал Шри Бхагавану связку бумаг, содержащих описание его жизненного пути и положения в жизни. Все его разговоры с Шри Бхагаваном носили личный характер. Один из вопросов был таким: Сейчас, когда я получил даршан Шри Бхагавана и этого для меня достаточно, могу ли я выбросить в реку все чары, мантры и пуджи?

М. Ежедневная пуджа, предписанная в дхарма шастрах, всегда хороша. Она предназначена для очищения ума. Даже если человек чувствует себя слишком продвинутым, чтобы испытывать потребность в такой пудже, её всё-таки следует выполнять ради других. Такое действие будет примером для его детей и иных близких.

565. Один джентльмен из Майсура спросил: Как надо удерживать ум в правильном направлении?

М. Практикой. Давайте ему хорошие мысли. Ум должен быть натренирован надлежащими способами.

П. Но он неустойчив.

М. Бхагавад-Гита говорит: Шанайи шанаир упарамед (Ум следует успокаивать постепенно)²; Атма самстхам манах критва (побуждая ум принадлежать А т м а н у)³; Абхьяса-вайрагьябхьям (упражнением и бесстрашием)⁴.

Практика необходима. Прогресс будет медленным.

П. Что такое Я, о котором говорится в выражении Атма самстхам (устанавливая ум в Я)?

М. Разве вы не знаете своё Я? Вы, несомненно, существуете. Или вы отрицаете своё существование? Вопрос "Кто это Я?" может возникнуть, только если вы не существуете; но вы не можете что-либо спросить, если в то же самое время не существуете. Ваш вопрос показывает, что вы существуете. Найдите, кто вы есть. И это – всё.

¹ Празднество огней. Значение Дипавали - искать и поразить эго, а затем сиять как Я – Шри Бхагаван раскрыл в Своём стихотворении, посвящённом этому Дню. См. [5; 8, с. 203].

² Там же (VI, 25); цитата взята из первой строки этой шлоки.

³ Там же (VI, 25); цитата из второй строки этой шлоки.

⁴ Там же (VI, 35).

П. Я прочёл много книг, но мой ум не поворачивается к Атману.

М. Потому что Атман не в книгах. Он – в вас. Чтение книг делает человека образованным. Это цель чтения, и она достигнута.

П. Что такое *Атма сакшаткара* [Само-реализация]?

М. Вы – *Атма* [*Я*] и являетесь этим также здесь и сейчас [*сакшат*]. Где здесь место для становления [*кара*] этим? Этот вопрос показывает, что вы принимаете себя за не-*Я*. Или вы думаете, что есть два "я", одно из которых должно осуществить другое. Это нелепость.

Этот вопрос появился, потому что вы отождествляете себя с грубым телом. Да, этот вопрос возникает сейчас. Но поднимается ли он, когда вы крепко спите? Разве вы тогда не существовали? Конечно, вы существовали в глубоком сне. Какова разница между этими двумя состояниями, приводящая к тому, что вопрос должен возникнуть сейчас, а не в глубоком сне? Сейчас вы думаете, что являетесь телом. Вы видите вещи вокруг себя и хотите увидеть Атман, Себя, подобным образом. Такова сила привычки. Чувства – лишь инструменты восприятия. Вы – тот, кто видит. Оставайтесь только этим видящим. Что ещё следует здесь увидеть? Таково состояние в глубоком сне. Поэтому этот вопрос тогда не возникает.

Атма сакшаткара [Само-реализация] есть, таким образом, только *анатма нирасана* (отбрасывание не-*Я*).

П. Существует только одно *Я* или есть много "я"?

М. Этот вопрос опять вызван путаницей, так как вы отождествляете тело с Собой. Вы думаете: «Здесь – я, здесь – "он", там – другой и т. д.». Вы находите много тел и думаете, что они являются многими "я". Но разве вы в глубоком сне спрашиваете: "Я сплю здесь, как много ещё тех, кто бодрствует?" А если речь о вопросах, то возникает ли вообще какой-нибудь вопрос? Почему он не возникает? Потому что вы тогда только одно (чистое) *Я* и нет множества "я".

П. В чём моя правда [*таттва*]?

М. Вы сами – *таттва*. Есть ли какой-то иной человек, чтобы узнать *таттву* другого? Как можете вы существовать отдельно от *таттвы*? Сам факт вашего существования побуждает вас задать этот вопрос. Сама ваша жизнь есть *таттва*. Сбросьте одежды этой *таттвы* и оставайтесь в своей сущностной природе. Все

Писания только и говорят вам не тратить свои усилия на не-истину – не-*таттву*. Отбросьте не-*таттву*. Тогда истина остаётся всегда безупречно сияющей и единственной.

П. Я хочу знать свою *таттву* и свои обязанности.

М. Познайте сначала вашу *таттву*, а затем можете спрашивать, каковы ваши обязанности. Вы должны существовать, для того чтобы знать и выполнять свой долг. Осознайте своё бытие, а затем спрашивайте о своих обязанностях.

26 октября

566. В тамильской газете "Арья Дхармам" появилась статья о *вайрагье*, бесстрастии. Шри Бхагаван зачитал её в ответ на один из вопросов. Эта статья в сжатом виде прозвучала так:

вайрагья = *ви* + *рага* = *вигатарага* (непривязанность).

Вайрагья возможна только для мудрого. Однако она часто ошибочно толкуется обычными людьми. Например, человек часто говорит: "Я решил не идти в кино". Он называет это *вайрагьей*. Такая ложная интерпретация слов и старых изречений не редка. Опять-таки, мы часто слышим "Собака видна, камень не виден; камень виден, собака не видна". Это выражение обычно применяется, когда человек не может найти бульжник, чтобы бросить в бродячую собаку. Но это популярное изречение имеет гораздо более глубокое значение. Оно основано на одной истории. Дом некоего богатого человека охранялся очень хорошо. Кроме того, к колонне у входа был также привязан цепью свирепый пес. Собака и цепь являлись, однако, очень искусными образцами художественной работы. Они были вырезаны из камня, но выглядели как живые. Один из пешеходов на дороге как-то испугался, увидев свирепое животное, и поранился, пытаясь увернуться от него. Добрый сосед позаботился о пострадавшем и сказал ему, что здесь собака не живая. Когда тот же человек проходил мимо этого же дома в следующий раз, он восхищался искусством скульптора и забыл своё прежнее переживание. Таким образом, когда прохожий видел собаку, он не мог видеть камень, из которого она сделана, и опять, когда он видел в "охраннике" скульптуру, он не видел никакой собаки, опасной для него. Отсюда и эта поговорка. Сравните её с другой: "Слон прячет дерево, а дерево прячет слона". Здесь речь идёт о деревянном слоне.

Я [Атма] – всегда Бытие-Сознание-Блаженство [Сам-Чит-Ананда]. Из них Бытие и Сознание переживаются во всех состояниях, тогда как последнее, говорят, переживается только в глубоком сне. Поэтому возникает вопрос, каким образом истинная природа Атмана¹ может быть утрачена в состояниях бодрствования и сна со сновидениями. Она, по правде говоря, не потеряна. В глубоком сне ума нет и Атман сияет Сам по Себе, в то время как в двух других состояниях сияет отражённый свет Атмана. Блаженство [Ананда] чувствуется в глубоком сне, после прекращения мыслей. Оно также проявляется и в других случаях, таких как любовь, радость и т. п., *прийя*, *мода* и *прамода*. Но все они являются видоизменениями ума [*читта вритти*].

Когда человек идёт по улице, его ум полон мимолетных мыслей. Предположим, он проходит через базар, где продаются прекрасные плоды манго. Он любит манго и покупает их. Теперь он жаждет вкусить их. Поэтому он спешит домой, ест и чувствует себя счастливым. Когда мимолетные мысли дают дорогу удовольствию при виде манго, это *прийя*, когда плоды становятся его собственными, это удовольствие именуется *мода*; наконец, когда он ест их, удовольствие – это *прамода*. Все три вида удовольствия возникают благодаря исчезновению других мыслей.

С 3 по 6 ноября

567. Шри Бхагаван объяснил 2-ну МакИверу первые несколько стихов Сад Видьи² следующим образом:

1. Первый стих (Благословения)³ – это благоприятствующее начало. Тема всего произведения излагается здесь. Может ли знание быть иным, нежели Бытие? Бытие есть сердцевина – Сердце. Как тогда Высочайшее Бытие следует созерцать и восхвалять? Лишь оставаясь чистым Я. Это – благоприятное начало. Здесь говорится о безатрибутивном Брахмане согласно методу знания [*джняна марга*].

2. Второй стих восхваляет Бога с атрибутами. В предшествующем стихе упоминается бытие единым Я; в этом стихе – отдача себя Господу всего.

¹ Здесь – Блаженство.

² Здесь речь идёт о Его поэме "Сорок стихов о Реальности" (*Улладу Нарпаду*). См. с. 434.

³ См. сноску 1 в беседе 506 на с. 234.

Далее второй стих (Благословения)¹ указывает: на 1) подготовленного читателя, 2) тему, 3) отношение и 4) его плод. Подготовленный читатель – тот, кто компетентен в этом материале. Компетентность же состоит в непривязанности к миру и желании быть освобожденным.

Все знают, что рано или поздно они должны умереть, но глубоко не обдумывают этот вопрос. У всех есть страх смерти; такой страх преходящ. Почему страшатся смерти? Из-за мысли "Я-есть-тело", отождествления с телом. Все полностью сознают, что тело умрёт и будет кремировано. Хорошо известно, что тело в смерти утрачивается. Вследствие отождествления с телом смерть страшна как утрата Себя. Рождение и смерть свойственны только телу, но они наложены на А т м а н , вызывая заблуждение, что рождение и смерть относятся к А т м а н у .

В усилении преодолеть рождение и смерть человек ищет Высшее Существо, спасающее его. Таким образом рождается вера и преданность Господу. Как почитать Его? Творение бессильно, а Творец всемогущ. Как приблизиться к Нему? Доверить себя Его заботе – единственное, что остаётся для него; всепоглощающая отдача – единственный путь. Поэтому он отдаёт себя Богу. Отдача состоит в предании себя и своей собственности на Милость Господа. Что тогда остаётся для человека? Ничего – ни он сам, ни его собственность. Телу надлежит родиться и умереть, будучи пожертвованным Господу, человеку больше не нужно беспокоиться о нём. Тогда рождение и смерть не могут вселить ужас. Причиной страха было это тело; оно более не принадлежит человеку, почему же он должен сейчас бояться? Или где та индивидуальность человека, которая может испугаться?

Таким образом, А т м а н осознан и результатом является Блаженство. Здесь и заключена тема: свобода от страдания и обретение Счастья. Это высочайшее благо, которого можно добиться. Отдача – синоним самого Блаженства. Таково "отношение" (связь между Целью и её достижением).

"Плод" состоит в размышлении над этой темой и в обретении Знания, которое всегда присутствует, здесь и сейчас. Строфа заканчивается упоминанием о "бессмертных".

¹ «Сильно страшась смерти находят прибежище у стоп Высочайшего Господа, не знающего ни рождения, ни гибели. Может ли мысль о смерти возникнуть у тех, кто уничтожил их "я" и "моё" и стал бессмертным?» См. [5; 8, с. 138].

3. Пять чувств означают тонкие функции [*танматры*], именно, слух, осязание, зрение, вкус и обоняние. Их изменения создают всю вселенную; они варьируются соответственно трём *гуннам* следующим образом:

тамасу (тупости) отвечают грубые элементы;
раджасу (активности) – инструменты для познания объектов;
саттве (чистоте) – различные виды чувственного познания;

а также:

тамасу отвечают грубые объекты, т. е. мир;
раджасу – жизненные энергии [*праны*] и органы действия [*кармендриш*];
саттве – чувства.

Органы действия [*кармендриш*] – это органы хватания, хождения, речи, выделения и размножения.

Сейчас рассмотрим звон колокола. Звук относится к слуху; колокол является объектом, видоизменением *гуны тамас*. *Раджастические танматры*, изменяющиеся как вибрации звука, распространяются вокруг колокола, затем посредством эфира связываются с ухом, чтобы чувствоваться как звук. Знание, распознающее это как звук, является *саттва танматрой*.

То же самое с остальными чувствами: осязание [*вайю*] – *танматра* воздуха; (видение) форм [*рупа*] – *танматра теджас*, вкус [*ан*] – *танматра* воды; запах [*притхви*] – *танматра* земли.

Понимать *танматры* как мельчайшие частицы материи неправильно, ибо это неполно. Они лишь тонкие формы звука, прикосновения, видения, вкуса и запаха, которые образуют целостные компоненты вселенной. Таково творение мира.

Из-за отсутствия подходящей терминологии эти идеи не могут быть правильно выражены в иностранных языках.

4. Этот стих¹ говорит, что все согласны в одном пункте. Каков он? Состояние за пределами двойственности и недвойственности, за пределами субъекта и объекта, за пределами *дживы* и Бога, короче, за пределами всех различий. Оно свободно от эго. Вопрос ставится так: "Как достичь эго?" В стихе говорится, что оставле-

¹ Стих 3. "В чём польза от споров, реален мир или нереален, одушевлён или неодушевлён, приятен или неприятен? Уничтожение эго, выход за пределы мира, осознание Себя – это состояние, которое дорого всем и свободно от чувства единства и двойственности".

См. [5; 8, с. 138].

нием этого мира. Здесь "мир" означает мысли, относящиеся к нему. Если такие мысли не возникают, то это не поднимается. Здесь не будет ни субъекта, ни объекта. Таково это состояние.

568. Г-н В. Г. Шастри показал Шри Бхагавану вырезку, содержащую пророчество Шри Рама Тиртхи¹ о том, что Индия достигнет полного величия своей былой славы до 1950 года. Шри Бхагаван сказал: Почему мы должны думать, что Индия уже сейчас не в величии своей славы? Слава находится в ваших мыслях.

7 ноября

569. Отвечая Шри К. Л. Шарме, Шри Бхагаван сказал о "Дакшинамурти стотра" следующее.

Я первоначально собирался написать комментарий на неё. Г-н Ранганатха Айяр взял мою тамильскую версию *стотры* и напечатал её вместе с *Аппалапатту*². Позднее он попросил меня расширить её. Я подготовил введение, он посмотрел его и взял для печати. Больше я этой работой не занимался. Что касается этой *стотры*:

Брахма, творец вселенной, создал из своего ума четырёх сыновей. Их звали Санака, Санандана, Санаткумара и Санатсуджата. Они спросили своего создателя, почему он сотворил их. Браhma ответил: "Я должен творить вселенную, но хочу заняться духовной практикой (*тапасом*), чтобы осознать Себя. Вы рождены для того, чтобы творить вселенную. Вы будете делать это, умножая себя, размножаясь". Им эта идея не понравилась. Они удивлялись, почему им нужно брать на себя такие хлопоты. Они поэтому, захотели вернуться к своему источнику и быть счастливыми. Соответственно они не повиновались приказам Браhma и оставили его. Они жаждали получить руководство для постижения Атмана. Поскольку они были самыми подготовленными для Само-реализации, то руководство должно было прийти только от самого лучшего из Учителей. Но кто это мог быть, кроме Шивы —

¹ Современник Свами Вивекананды, он стал монахом, вдохновлённый его лекциями. Написал книгу "In the woods of God Realization (Поляна постижения Бога)", в которой, возможно, и сделал это пророчество.

² Стихотворение Шри Бхагавана "Песнь об *аппаламе*". См. [5; 8, с. 184–186].

царя йогов [*йогираджа*]? Шива появился перед ними, сидящим под священным баньяном. Будучи царём йоги, должен ли Он практиковать йогу? Он сел и сразу ушёл в *самадхи*; Он находился в совершенном Покое. Торжествовала Тишина. Сыновья Брахмы увидели Его, и эффект был немедленным. Они впали в *самадхи*, и их сомнения пришли к концу.

Безмолвие – истинная *упадеша*. Это совершенная *упадеша*. Она подходит только для наиболее подготовленных искателей. Остальные не способны получить от неё полное вдохновение. Поэтому им необходимы слова, чтобы объяснить Истину. Но Истина лежит по ту сторону слов. Она не допускает толкований. Всё, что возможно сделать, – это только показать Её. Как это должно быть сделано?

Люди находятся в иллюзии. Если чары удалены, то они познают Истину. Им нужно сказать, чтобы они осознали ложность иллюзии. Тогда они постараются избежать её ловушек. Результатом станет *вайрагья*. Они будут исследовать Истину, т. е. искать Себя. Это заставит их пребывать как А т м а н . Шри Шанкара, будучи *аватарой* Шивы, был полон сострадания к падшим существам. Он хотел, чтобы все они осознали своё блаженное Я. Он не мог достичь их всех Своим Безмолвием. Поэтому он и сочинил *Дакишнамурти стотру* в форме гимна, чтобы люди могли читать её и понимать Истину.

Какова природа иллюзии? Все находятся во власти наслаждения, т. е. триады: наслаждающийся, объект наслаждения, наслаждение [*бхокта, бхогьям, бхога*] из-за ложного представления, что объекты наслаждения [*бхогья васту*] реальны. Эго, мир и творец – принципы, лежащие в основе иллюзии. Если они познаны как не стоящие в стороне от Атмана, то иллюзии больше не будет.

Первые четыре *шлоки* относятся к миру. Он показан тождественным с Учителем, чьё Я является так же тем же самым, что и Я искателя, или с Учителем, которому искатель отдаёт себя. Следующие четыре *шлоки* занимают человека, чьё Я показано являющимся Я Учителя. Девятая *шлока* рассматривает *Ишвару*, а десятая – *сиддхи*, или Реализацию.

Такова схема *стотры*.

Что такое здесь *дарпана* [зеркало]? Зеркало, как мы его знаем, – неодушевлённый предмет, который отражает свет. Что соответствует "зеркалу" в человеке? Свет Самосветящегося Я отражён в

Махататтве. Этот отражённый свет является умом-эфиром или чистым умом. Он освещает скрытые склонности [*васаны*] человека, и вследствие этого возникает чувство "я" и представление "это".

Опять-таки, поверхностное чтение этих *шлок* заставляет поверить, что зависимость, освобождение и т. п. все относятся к Учителю, т. е. Шри Дакшинамурти. Это абсурд. Имеется в виду отдача Ему.

570. *Один из посетителей спросил Шри Бхагавана:* Считается, что практика медитации на безатрибутивном *Брахмане* [*ниргуна упасана*] является трудной и рискованной. (*Он процитировал стих из Шри Бхагавад-Гиты, авьяктахи и т. д. [непроявленное и т. д.]*¹)

М. То, что проявлено, считается непроявленным, и таким образом создаётся сомнение. Может ли что-нибудь быть более непосредственным и сокровенным, чем *А т м а н , Я*? Может ли что-нибудь быть более очевидным?

П. Медитация на *Брахмане* с атрибутами [*сагуна упасана*] выглядит более лёгкой.

М. Делайте то, что легче для вас.

571. М. Множественность индивидуумов – спорный момент для большинства людей. Индивидуум [*джива*] – только свет, отражённый на эго. Человек отождествляет себя с эго, а потом доказывает, что подобных ему должно быть больше. Ему нелегко убедиться в абсурдности своей позиции. Разве человек, который видит во сне множество лиц, настаивает на их реальности и ищет их, когда просыпается?

Эти доводы не убедили собеседника (и Махариши продолжал).

М. Опять-таки, вот луна. Пусть кто-либо посмотрит на неё с какого-нибудь места и в какое-нибудь время; это та же самая луна. Каждый знает это. Теперь представьте, что есть несколько сосудов с водой, отражающих луну. Все отражения будут отличаться друг от друга и от луны самой. Если один из сосудов разобьётся на куски, то отражение луны в нём исчезнет. Такое исчезновение не подействует на реальную луну или на другие отражения. Оно подобно человеку, достигшему Освобождения. Он один освобождён.

¹ См. *Бхагавад-Гита* (VII, 24).

Фанатик множественности выставляет против недвойственности такой аргумент: "Если Атман один-единственный, то когда один человек освобождается, это означает, что все души становятся свободными. На практике это не так. Поэтому *адвайта* неправильна".

Слабостью такого довода является то, что отражённый свет Атмана ошибочно принимается за подлинный, оригинальный Свет Я. Эго, мир и люди – все они вызваны *васанами* конкретного человека. Когда *васаны* погибают, галлюцинации того человека исчезают, т. е. можно сказать, что один сосуд разбит и относительное отражение прекратилось.

В действительности Атман никогда не ограничен. Поэтому для Него не может быть Освобождения. Все беды существуют только для эго.

10 ноября

Кто-то спросил, почему ошибочно говорить о множественности *джив*. *Джив*, несомненно, имеется много. Ведь *джива* – это лишь эго, и *джива* образует отражённый свет Атмана. Множественность "я" может быть ошибочной, но не *джив*.

М. *Джива* называется так потому, что видит этот мир. Видящий сон может видеть в своём сновидении много *джив*, но все они нереальны. Существует только тот, кому сон снится, и это он видит всё. Так же дело обстоит с конкретным человеком и миром. Существует также учение о едином Я, которое также называется учением об одной единственной *дживе*. Оно утверждает, что *джива* только одна, и она видит весь этот мир и индивидуумов (*джив*) в нём.

П. Тогда *джива* тут означает Атмана.

М. Именно так. Но Атман не является наблюдателем (объектов). Здесь же говорится, что Он видит мир, а поэтому и рассматривается как *джива*.

572. П. В чём польза страха смерти, который есть у всех людей?

М. Действительно, он обычен для всех. Такой страх не служит какой-либо полезной цели, потому что человек, переполненный скрытыми склонностями ума, умирает естественной смертью.

Страх не ведёт его к непривязанности, и он не может исследовать этот вопрос¹.

П. Значит, тогда Вы даёте одинаковые наставления всем посетителям, без всякого различия?

М. Что я им говорю? В каждом человеке это должно умереть. Пусть он размышляет над этим. Есть это или его нет? Повторяя и повторяя размышление, человек становится всё более и более сильным.

11 ноября

573. *Г-н Ранганатха Айяр, который 14 лет является преданным Шри Бхагавана, приехал сюда. Он спросил:* Насколько велик интервал между смертью человека и его перевоплощением?

М. Он может быть длинным или коротким, но *джняни* не затрагивается никакими подобными изменениями, ибо после смерти погружается во всеобщее Бытие; так говорит *Брихадараньяка упанишада*. Некоторые говорят, что идущие после смерти путем Света, не рождаются вновь, тогда как принимающие путь Тьмы возрождаются, когда насладились плодами *кармы* в своих тонких телах.

Некоторые утверждают, что человек сразу перерождается здесь, если его достоинства и недостатки уравновешены. Когда перевешивают достоинства, тонкое тело идёт на небеса и возрождается там. Если они перевешиваются недостатками, то человек отправляется в ад и только после этого получает здесь новое рождение.

Говорят, что с *йога-брашмой* (человеком, сошедшим с пути Йоги) случается то же самое. Всё это описано в *шастрах*. Но в действительности нет ни рождения, ни смерти. Человек остаётся только тем, кто он есть на самом деле. Это – единственная Истина.

574. **П.** Что такое *асаны* (позы или сиденья)? Они необходимы?

М. Многие *асаны* вместе с их действием упомянуты в *йога-шастрах*. Там сказано, что сидеть следует на шкуре тигра, траве и т. д., а позы: "поза лотоса", "удобная" и т. д. Но зачем всё это, когда нужно только познать себя? "Я – тело; тело требует какого-то сиденья; здесь земля"; думая так, человек ищет сиденья. Но

¹ Сам Шри Бхагаван достиг Освобождения ещё в 16-летнем возрасте, 17 июля 1896 года, исследуя: "Кто умирает?" во время сильнейшего приступа страха смерти. См. [3, с. 36–38].

в глубоком сне он не думает об опоре или кровати; постель на кровати или кровать на земле? Разве он не существовал также и в глубоком сне? Кем он был тогда?

Истина в том, что из Атмана поднимается эго, смешивает себя с телом, ошибочно принимает мир за реальность, различает объекты и затем, покрытое неведением тщеславного "я", необузданно мыслит и ищет опоры [*асаны*]. Человек не понимает, что он сам – Центр всего и поэтому составляет основу всего.

Если его спросить, он скажет о действии сидений и обуви в терминах гравитации, магнетизма и т. д. Он воображает, что без них сила его аскетических практик уйдёт от него.

Откуда все они получают свою силу? Человек смотрит на результаты, ищет их причины и представляет, что они происходят от сидений и обуви. Камень, подброшенный вверх, падает обратно на землю. Почему? Благодаря гравитации, говорит он. Ладно, но отличается ли всё это от его мыслей? Подумайте и скажите, если камень, земля и гравитация отличаются от его мыслей. Они присутствуют только в его уме. Он – Сила и властелин этого. Он – Центр всего и их поддержка. Он также и Сиденье [*асана*].

Асана предназначена для того, чтобы сделать его сидение устойчивым. Где и как он может оставаться стойким, если не в своём собственном истинном состоянии? Оно и есть подлинная *асана*.

575. П. Как превозмочь желание, гнев и т. д.?

М. Желание или вожделение, гнев и т. д. причиняют вам боль. Почему? Из-за самодовольства "я" (эго). Это эгоистическое самодовольство – результат неведения, а неведение – следствие выделения различий, которое проистекает из представления о реальности мира, а оно, опять-таки, – от идеи "Я-есть-тело". Последнее может присутствовать только после подъёма эго. Если эго не появляется, вся цепь несчастий исчезает. Поэтому предотвратите появление эго. Это может быть сделано посредством пребывания в вашей собственной подлинной природе; тогда вожделение, гнев и т. п. будут побеждены.

П. Значит, все они коренятся в неведении.

М. Именно так. Неведение вызывает ошибку, ошибка – тщеславие и т. д. Что такое неведение? Может ли оно происходить от чистого *Брахмана*, который суть только Атман, или Чистое Знание? Пусть спрашивающий только познает свое собственное Я, т. е. будет этим Знанием; этот вопрос тогда не возникнет. Он

поднимает вопрос из-за неведения. Такое неведение относится к спрашивающему, а не к А т м а н у . Когда можно видеть солнце, темноты уже не остаётся.

Накопленное богатство лежит в железном сейфе, который данный человек считает своим; сейф этого не говорит. Тщеславие права собственности ответственно за это притязание.

Нет ничего, что было бы независимым от А т м а н а , даже неведение зависит от Него, ибо неведение есть только сила А т м а н а , присутствующая здесь без влияния на Него. Однако оно воздействует на тщеславное "я", т. е. *джи*ву. Поэтому неведение принадлежит *джи*ве.

Каким образом? Человек говорит: "Я не знаю себя". Разве здесь тогда имеются два "я", из которых одно является субъектом, а другое – объектом? Он этого Допустить не может. Заканчивается ли тогда его неведение? Нет. Это само по себе является неведением и ничем больше.

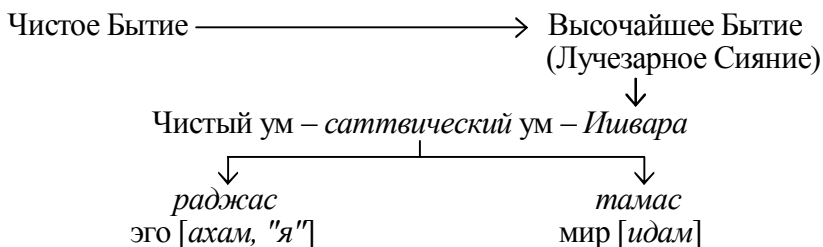
576. О комментариях к *сутре* [*сутра бхашиья*].

Цель *сутр* в том, чтобы прояснить и обосновать значение текстов. Комментарии стараются делать это, приводя взгляды оппонентов, опровергая их и приходя к выводам после долгих обсуждений. Также есть различия взглядов в одной и той же школе мысли, снова имеются сторонники и противники. И опять различные школы мысли интерпретируют один и тот же текст различными способами и приходят к различным заключениям, противоречащим друг другу.

Какой же тогда цели служат *сутры*?

15 ноября

577.

Всё это – в терминах *Веданты*.

578. М. Некоторые люди, придя сюда, не спрашивают о себе. Они спрашивают: "Мудрец, освобождённый при жизни [*дживан-мукта*], видит ли этот мир? Действует ли на него *карма*? Что такое освобождение после оставления тела? Освобождается ли человек только после сбрасывания тела или даже при жизни в теле? Должно ли тело мудреца само раствориться в свете или исчезнуть из поля зрения каким-либо иным способом? Может ли он быть освобождённым, хотя его тело оставлено позади, словно труп?"

Их вопросы бесконечны. Зачем так тревожиться? Разве Освобождение состоит в познании этих вещей?

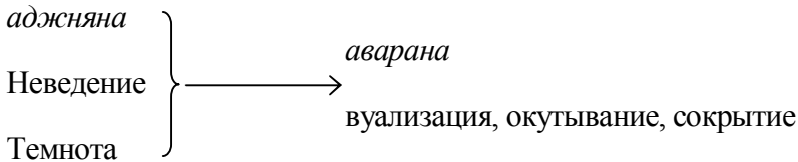
Поэтому я говорю им: "Оставьте Освобождение в покое. Есть ли зависимость? Познайте это. Сначала и прежде всего познайте себя".

579. М. *Аварана* (сокрытие) не прячет индивидуальную душу (*дживу*) полностью; *джива* знает, что она *есть*; она лишь не знает, кем является. Она видит мир, но не сознаёт, что мир есть только *Брахман*. Мир – это свет в темноте (или знание в неведении).

В кинотеатре сначала темно, а потом на экран подаётся искусственный свет, в котором только и можно проецировать кадры кинокартины.

Для того чтобы отличить одно от другого, необходим, таким образом, отражённый свет. Спящий видит сон, он внутри сна: только в темноте или неведении сна может он увидеть нереальные объекты сновидения.

Подобно этому, темнота неведения служит источником познания ощущений мира.

Это сокрытие – характеристика неведения; это не *А т м а н* ; оно никак не может воздействовать на *А т м а н* ; оно только может окутывать *дживу*. Это не имеет сознания; соединённое со светом *А т м а н а* , это называется *дживой*. Но это и свет (*А т м а н а*) нельзя увидеть отдельно друг от друга; они всегда связаны вместе. Этот смешанный продукт – *джива*, корень всей дифференци-

ции, всех различий. Всё это говорится, чтобы удовлетворить спрашивающих.

сахасрара
(череп) } Земля = эго

кантхам
(горло) } Эфир = *джняна*

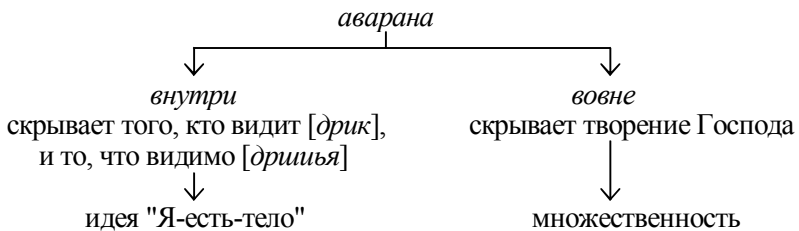
хридайя
(сердце) } Воздух = Ум

набхи
(пупок) } Свет = Интеллект

мула
(солнечное
сплетение) } Вода = Память

Таково представление тонкого тела. Чувства и другие органы действуют отдельно, в то время как внутренние органы и жизненные энергии могут действовать только в унисон. Следовательно, первые являются *вьяшти* (индивидуалистическими), а последние – *самашти* (коллективными).

Аварана (сокрытие) даёт начало двум видам сокрытия.

Ни *джива* не является независимой от *Ишвары*, ни неведение – от *майи*. Только пробуждаясь от сна, человек воспринимает тело и мир, но не в глубоком сне. На основе нынешнего знания (в бодрствующем состоянии) он понимает, что оставался в глубоком сне тоже. Следовательно, в таком сне *джива* должна была находиться в чистом состоянии, в котором тело и этот мир не воспринимаются.

П. Разве *джива* – это не отражённый свет, "я"-мысль?

М. *Джива* есть также *джива* даже перед отражением; одно из них относится к другому как причина и следствие. Глубоко спящая *джива* не может быть независимой от *Ишвары*. Проснувшись,

она говорит: "Я – тело". Если все миры вместе образуют всю сумму грубого бытия [*вират*], то это тело – крошечная точка в нём. Таким образом, тело находится внутри *вирата* и им образовано. Что тогда принадлежит индивидууму (*дживе*)? Только тщеславие заставляет его провозглашать это тело самим собой, но не другие тела. *Джива* не может быть независимой от *вират*. Подобно этому:

1	2	3	4	5
<i>Ишвара</i> причинное космическое бытие	<i>Хираньягарбха</i> причинное тонкое бытие	<i>Вират</i> причинное грубое бытие	<i>Майя</i> причинное неведение придаток к <i>Ишваре</i>	<i>Брахман</i> (Причина)
↓	↓	↓	↓	↓
<i>Праджня</i> индивидуаль- ное бытие в глубоком сне	<i>Тайджаса</i> индивидуаль- ное тонкое бытие	<i>Вишва</i> индивидуаль- ное грубое бытие	Неведение придаток к <i>дживе</i>	<i>джива</i> (Следствие)

Говорят, что все эти пять групп следует объединить. Предлагается назвать это "единством Пяти". Но все эти группы – только искусство полемики!

17 ноября

580. Группа из Раджкота приехала автобусом в 11 утра. В ней было четыре господина и четыре дамы, а также слуги и телохранитель. Они пообедали в своей комнате, потом у них была в 12.45 короткая беседа с Махарши, и они уехали в 13.05.

Один из этих посетителей сказал:

Здесь находится мать самого богатого человека нашей воинской (*киатрийской*) общины [*тхагоре сахиб*]. Мы проехали большое расстояние ради *даршана* Шри Махарши. Не будет ли Он так добр и не даст ли нам какие-либо наставления?

Шри Бхагаван улыбнулся и ответил: Хорошо, что они преодолели столь большое расстояние ради *даршана*. Достаточно того, что они сказали это. Что мне здесь говорить?

(Звон обеденного колокола.)

В 12.45.

П. Отличается ли *джняни* от йогина? В чём разница?

М. *Шримад Бхагавад-Гита* говорит, что *джняни* является истинным йогиним, а также истинным *бхактой*. Йога есть только *садхана*, а *джняна* – это *сиддхи*. Освобождение.

П. Необходима ли йога?

М. Это *садхана*. Она перестанет быть необходимой после того, как *джняна* достигнута. Все *садханы* называются йогами, а именно *карма-йога*, *бхакти-йога*, *джняна-йога*, *аштанга-йога*. Что такое йога? Йога означает "соединение". Йога возможна только тогда, когда есть "*вийога*" (разделение). Человек сейчас находится под влиянием заблуждения *вийоги*. Это заблуждение должно быть устранено. Метод устранения называется йогой.

П. Какой метод является самым лучшим?

М. Это зависит от темперамента индивидуума. Каждый человек рожден с *самскарами* из прошлых жизней. Один из методов покажется легким одному человеку, а другой метод – другому. Тут нет жёсткого правила.

П. Как нужно медитировать?

М. Что такое медитация? Она обычно понимается как концентрация на единственной мысли. Другие мысли в это время не допускаются. Эта единственная мысль также должна исчезнуть в надлежащее время. Цель – сознание, свободное от мыслей.

П. Как избавиться от эго?

М. Это нужно остановить, для того чтобы избавиться от него. Удержите его сначала, а остальное будет лёгким.

П. Как его удержать?

М. Вы хотите сказать, что есть одно эго, дабы удержать другое эго или уничтожить его? Разве имеются два эго?

П. Как я должен молиться Богу?

М. Должно быть "Я", которое молится Богу. Это "Я", безусловно, является непосредственным и сокровенным, тогда как Бог не мыслится таким. Найдите то, что является наиболее сокровенным, а затем и всё остальное можно будет выяснить и молиться, если необходимо.

19 ноября

581. Когда какой-нибудь ребёнок держит что-либо из того, что родители хотят предложить Шри Бхагавану, они и просят ребёнка предложить это Шри Бхагавану. Данный ребёнок выполнил родительскую просьбу радостно. Шри Бхагаван заметил: Посмотрите на это! Когда ребёнок может отдать какую-то вещь Богу [Джеджда], то это – *тьяга*, отречение. Посмотрите, какое влияние *Джеджда* имеет также и на ребёнка! Каждый дар подразумевает бескорыстность. В этом состоит всё содержание *нишкама кармы* (неэгоистичного действия). Оно означает истинное отречение. Если природа дарения развита, то она становится *тьягой*. Если что-нибудь отдаётся добровольно, то это приносит радость и дающему и получателю. Если то же самое украдено, то здесь уже несчастье для обоих. *Дана*, *дхарма*, *нишкама карма* являются все только *тьягой*. Когда "моё" отброшено, это – *читта шуддхи* (очищенный ум). Когда "я" отброшено, это *джняна*. Когда природа дарения развита, она завершается в *джняне*.

Немного позже один мальчик пришёл совершенно один, без сопровождения родителями. Он приехал из Ченгама на автобусе. Шри Бхагаван заметил: "Мальчик оставил своих родителей, чтобы прийти сюда. Это также пример *тьяги*".

21 и 22 ноября

582. *Одному посетителю из Андхра-Прадеш Шри Бхагаван сказал:* Если упорно следовать за желаниями, то они не будут исполнены. Если же оставаться без желаний, то что-нибудь появится. Нас нет в жене, детях, профессии и т. д., но они находятся в нас. Они появляются и исчезают в соответствии с *праарабдхой*, прошлой *кармой*, человека.

Ум, остающийся спокойным, – это *самадхи*, и не важно, воспринимается ли тогда мир или нет.

Окружение, время и объекты, все они находятся во мне. Как они могут быть независимыми от меня? Они могут изменяться, но я остаюсь неизменным, всегда одним и тем же. Объекты можно различать по их именам и формам, тогда как имя каждого человека только одно и это – "Я". Спросите любого, он говорит "Я" и говорит о себе как "Я", даже если Он *Иивара*. Его имя также только "Я".

Так же дело обстоит и с местоположением. Пока я отождествлён с телом, до тех пор можно различить некое местоположение; в противном случае – нет. Разве я – тело? Разве тело заявляет себя в качестве "Я"?

Ясно, что все они – во мне. Если все они уничтожены полностью, то остающийся Покой есть Я. Это *самадхи*, это Я.

583. Г-н В. Ганапати Шастри показал Шри Бхагавану письмо от одной дамы из Испании, Мерседес Де Акоста, сказав, что она приедет сюда на следующий день. Шри Бхагаван заметил: "Удивительно, сколько хлопот доставляет людям моё присутствие здесь".

ВОСПОМИНАНИЕ

23 ноября

584. Некий посетитель начал вращать ручной вентилятор [*пан-ках*]. Шри Бхагаван сказал: Сейчас холодно, и рядом со мной поставили печку. Зачем ещё крутить вентилятор?

Затем он продолжил: Как-то прохладным утром, когда я жил в пещере Вирупакша, я сидел на открытом воздухе. Мне было холодно. Люди, как обычно, приходили, смотрели на меня и уходили обратно. Пришла группа посетителей из Андхра-Прадеш. Я не заметил, что они делают. Они находились позади меня. Неожиданно послышалось: "Бац!", и вода полилась мне на голову! Я вздрогнул от холода и обернулся. Эти люди разбили кокосовый орех и вылили его содержимое на меня. Они думали, что этим почитают меня. Они приняли меня за каменного идола.

585. Шри Бхагаван сказал, что этот город отличается тем, что в него ведут девять дорог, не считая железной дороги; *наваддваре пуре дехе* (здесь – аналогия с телом, которое сравнивается с городом, имеющим девять ворот¹).

586. *Посетитель из Андхра-Прадеш спросил:* Как человеку оставаться спокойным? Это так трудно. Должны ли мы практиковать для этого йогу? Или есть какие-нибудь другие средства?

¹ См. *Бхагавад-Гита* (V, 13).

М. То, что не трудно, выглядит трудным. Человек склонен блуждать повсюду. Ему сказали жить в спокойствии дома, но он считает это трудным, потому что хочет бродить везде.

П. Есть ли какая-либо особенная духовная практика [*упасана*], которая более действенна, чем другие?

М. Все *упасаны* равно эффективны. Но каждый человек легко принимает тот вид *упасаны*, который соответствует его предыдущим *васанам*.

24 ноября

587. *Приехала дама из Испании¹ и её подруга. Г-жа М. де Акоста спросила:* Вы говорите, что Сердце находится справа. Не могли бы Вы объяснить, почему это так?

Шри Бхагаван передал ей для прочтения выдержку из "Modern Psychological Review of Philadelphia". Он также сказал: Сердце – это место, из которого поднимается "я"-мысль.

П. Так Вы имеете в виду духовное Сердце, отличное от физического сердца?

М. Да. Это объяснено в главе 5 *Шри Рамана Гиты*.

П. Существует ли какая-то стадия, когда можно почувствовать Сердце?

М. Сердце – переживание каждого. Каждый прикасается к правой стороне своей груди, когда говорит "Я".

(Обе дамы, одна за другой, опустили на колени перед Шри Бхагаваном и попросили благословения. Затем они направились в Пондичерри на своём пути в Коломбо.)

25 ноября

588. *Одному искателю из Андхра-Прадеш Шри Бхагаван сказал:* *Санньяса* предназначена тому, кто подготовлен. Она состоит в отречении не от материальных предметов, но от привязанности к

¹ Мерседес де Акоста, американка испанского происхождения, тогда – сценаристка в Голливуде. Через 24 года после встречи с Махарши она написала захватывающую книгу "Здесь лежит Сердце", полную преданности Шри Рамане и посвященную Ему. Посвящение гласит: "Бхагавану Рамане Махарши, Единственному полностью безэгоистному, непривязанному к миру и чистому существу, которое я когда-либо знала". См. также [28, с. 263–266].

ним. *Санньясу* может практиковать любой человек, даже дома. Только необходимо быть готовым к ней. С другой стороны:

Кутичака – тот, кто принял *санньясу* и живет в хижине;

Бахудака – тот, кто принял *санньясу* и идёт в места паломничества;

Хамса – медитирующий [*упасака*] *санньясин*;

Парамахамса – *санньясин*, осознавший Себя.

27 ноября

589. *Сомасундара Свами, преданный, давно находящийся на Пути, спросил:* Эфир [*акаши*] находится в зеркале, и он отражает образы. Как они содержатся в зеркале?

М. Объекты остаются в пространстве. Объекты и пространство вместе отражаются в зеркале. Подобно тому, как объекты обнаруживаются в пространстве, они также находятся и в отражении. Зеркало само по себе тонкое. Как оно может содержать эти объекты?

П. Как пример наличия эфира (*акаши*) в горшке поясняет этот момент?

М. В *акаше* горшка нет отражения. Отражение имеется только в воде, находящейся в горшке. Если держать в пруду несколько горшков, наполненных водой, то *акаши* одинаково отражается в воде каждого из горшков и в воде пруда. Подобно этому, вся вселенная отражена в каждом индивидууме.

П. Горлышки горшков должны быть над поверхностью воды пруда.

М. Да, это должно быть так. Иначе можно ли различить горшки, если они затонут в пруду?

П. Как там возникает отражение?

М. Чистый эфир не может отражать; только эфир воды может сделать это. Стекло не может отражать объекты; только пластина стекла с непрозрачным покрытием, нанесённым на обратную сторону, может отражать предметы, находящиеся перед ней. Подобно этому, Чистое Знание не содержит объекты в себе и не отражает объекты. Оно отражает мир только при наличии ограничивающего придатка, ума.

Ни в *самадхи*, ни в глубоком сне мира не остаётся. Иллюзии не может быть ни при ярком свете, ни в полной темноте. Только при тусклом свете верёвка выглядит змеей. Подобным образом Чис-

тое Сознание остаётся только светом; это – чистое знание. Ум, возникающий из него, обманывается, что объекты остаются отдельными.

П. Итак, тогда ум – зеркало.

М. Ум – ум; что он такое? Это смесь *чит* (сознания) и *санкальп* (мыслей). Поэтому он образует всё перечисленное – зеркало, свет, темноту и отражения.

П. Но я не понимаю.

М. *Чидакаша* (чит-эфир) суть только Чистое Знание. Это источник ума. Именно в момент возникновения ум является лишь светом; только после этого возникает мысль "Я – это"; эта "я"-мысль образует *дживу* и мир.

Тот первый свет является чистым умом, умом-эфиром или *Ишварой*. Его видоизменения проявляются как объекты. Поскольку он содержит все эти объекты внутри себя, он и называется умом-эфиром. Почему эфиром? Подобно эфиру, содержащему объекты, он содержит мысли; поэтому он – ум-эфир.

Опять-таки, подобно тому, как физический эфир, хотя и вмещающий все грубые объекты (всю вселенную), является сам содержанием ума-эфира, точно также ум-эфир сам является содержанием *Чит*-эфира. Последний есть Сознание [*Чит*] Само. В нём нет никаких вещей. Оно остаётся только как Чистое Знание.

П. Почему его называют эфиром? Физический эфир ничего не чувствует.

М. Под эфиром понимается не только бесчувственный физический эфир, но также Чистое Знание. (Чистое) Знание не состоит в знании объектов; последнее есть лишь относительное знание. Но знание в его чистоте пребывает только как единственный, Единый, несравненный трансцендентный Свет!

П. Хорошо. Должны ли мы представлять его в нашей медитации?

М. Почему представлять? Мы можем думать о чём-то другом, только если независимы от него, тогда как здесь мы не можем оставаться независимыми от этого Чистого Знания. Более того, только ОНО и существует! Как Оно может быть представлено являющимся таким-то и таким-то или тем то и тем то?

П. Как же мы должны поступать?

М. Следует только избавиться от не-Я.

П. Это выглядит понятным сейчас, но позже всё забывается.

М. Ваша забывчивость подразумевает знание, ибо вы знаете, что забыли; в противном случае, как вы можете говорить о забывании этого? Поэтому забывчивость также есть только *Чит-акаша* [*Чит-эфир*].

П. Почему же тогда мне это неясно?

М. *Чит* – это чистое и простое знание. Ум происходит от него; ум составлен из мыслей. Вклинивается темнота, или неведение, и Чистое Знание кажется отличным от того, чем Оно действительно является; то же самое (Чистое Знание) видимо как "я" и "мир", которые полны желания, привязанности, ненависти и т. п. Поэтому и говорят, что желание и т. п. скрывают Реальность.

П. Как избавиться от мыслей? Об этом сказано в *Атма-Видье* – Глазом, превосходящим глаз ума и т. д.?

М. Здесь ум соответствует эфиру, Бытию [*sat*], а глаз – знанию [*चित*]; оба, *sat* и *चित*, вместе образуют вселенную.

П. Как осуществить это?

М. Как указано в *Атма Видье*, "будучи глазом ментального глаза, эфиром ментального эфира..."¹ Это означает, что Знание за относительным знанием *Чит-Эфира*, содержащего ментальный эфир, остаётся только как Единое, всегда ярко сияющее.

П. Я всё ещё не понимаю. Как мне выполнить это?

М. Также сказано: "Пребывай свободным от мыслей" и "Это достигается только в уме, затунованном внутрь". Следовательно, ум, освобождённый от мыслей и погружённый в Сердце, есть Сознание [*Чит*] Само.

П. Вышеупомянутый ментальный эфир является *Ишварой* или *Хираньягарбхой*?

М. Может ли последнее из них оставаться независимым от первого? *Ишвара* и *Хираньягарбха* – одно и то же.

П. Чем же они отличаются друг от друга?

М. Имманентное (внутренне присущее) Бытие названо *Ишварой*.

П. Разве имманентное Бытие не является единственно *Чит-акашей*?

М. Имманентность может существовать лишь с *майей*. Здесь – Знание Бытия вместе с *майей*; от этого – тонкое самомнение

¹ Здесь Шри Бхагаван даёт словесный перевод начала последней строфы своего замечательного стихотворения, в котором выражена суть Его учения и практики. Русский перевод следует английским переводам: "...Глаз, превосходящий глаз ума". См. сноску 1 на с. 82.

Хираньягарбха; от последнего – грубое самомнение *вират*. *Чит-атма* есть только Чистое Бытие.

13 декабря

590. *Две дамы, одна из Швейцарии, а другая - француженка, посетили Махариши. Младшая задала несколько вопросов, самым важным из которых был следующий: Брахман является тем же самым, что и джива. Если джива подвержена иллюзии, то это сводится к утверждению, что Брахман находится под влиянием иллюзии. Как такое возможно?*

М. Если *Брахман* находится под влиянием иллюзии и хочет избавиться от неё, то пусть ОН и Задаст этот вопрос.

14 декабря

591. П. Искатели, которые пребывают в непосредственной близости от Учителя, могут получить милость посредством взгляда [*даршан*], прикосновения [*спаршиана*] и т. д. Но как получить ту же самую милость, когда находишься на расстоянии?

М. Посредством йогического Взгляда [*йога дришти*].

Г-н Чопра, пенджабец, работающий в Сингапуре и приехавший сюда, задал несколько вопросов.

П. В чём действенность Имени?

Шри Бхагаван прочел отрывок из журнала "The Vision". Это был перевод *шлок* Намдэва (о Божественном Имени)¹.

П. Как имя помогает Реализации?

М. Изначальное имя всегда продолжается самопроизвольно, без какого-либо усилия со стороны человека. Это имя – *ахам*, т. е. "Я". Но когда оно становится проявленным, оно проявляется как *ахамкара* – эго ("я"). Словесное повторение имени [*нама*] ведёт человека к мысленному повторению, которое в конце концов растворяется в той вечной вибрации.

П. Но все те повторения являются мысленными или физическими.

М. Ум или рот не могут действовать без *А т м а н а*. Тукарам, великий святой из Махараштры, обычно пребывал в *самадхи* днем,

¹ См. выше беседу № 441 на с. 153.

а вечером пел и танцевал с большими толпами людей. Он всегда произносил имя Шри Рамы. Однажды он отвечал на зовы природы и тоже говорил: "Рам, Рам". Один ортодоксальный священник был шокирован таким нечестивым упоминанием священного имени, а потому отчитал его и приказал молчать, когда тот отвечает зовам природы. Тукарам ответил: "Хорошо!" и остался безмолвным. Но сразу же имя Рамы слышалось из каждой поры Тукарама, и священник ужаснулся этому шуму. Тогда он взмолился Тукараму: "Ограничения существуют только для обычных людей, а не для святых, подобных тебе".

П. Рассказывают, что Шри Рамакришна видел жизнь в образе Кали, которой он поклонялся. Может ли это быть истинным?

М. Эта Жизнь (в образе Кали) воспринималась Шри Рамакришной, а не всеми. Жизненная сила вызывалась им самим. Это была его собственная жизненная сила, которая проявлялась, словно она была вовне и тянула его внутрь. Будь этот образ полон жизни, то это обнаружили бы все. Но всё полно жизни. Это — факт. Многие преданные имели переживания подобные переживаниям Шри Рамакришны.

П. Как может жизнь существовать в камне? Он ничего не сознаёт.

М. Вся вселенная полна жизни. Вы говорите, что камень ничего не сознаёт. Это ваше личное сознание сейчас говорит об отсутствии сознания. Когда человек хочет увидеть, есть ли какой-нибудь предмет в темной комнате, он берёт лампу, чтобы искать его. Свет полезен для обнаружения присутствия и отсутствия того предмета. Сознание необходимо для выявления, сознательна ли некая вещь или нет. Если какой-то человек остаётся в темной комнате, то не нужно брать лампу, чтобы найти его. Если позвать, тот отвечает. Ему не требуется лампа, чтобы заявить о своём присутствии. Сознание, таким образом, сияет само по себе.

Сейчас вы говорите, что ничего не сознавали в глубоком сне и отдаёте себе отчёт в бодрствующем состоянии. Где Реальность? Реальность должна быть постоянной и вечной. Ни отсутствие сознания, ни нынешний само-отчет не являются Реальностью. Но вы признаёте своё существование во всех случаях. Реальностью является Чистое Бытие. Остальное — простые ассоциации. Чистое Бытие не может быть ничем иным, кроме сознания. Иначе вы не можете сказать, что существуете. Следовательно, сознание есть реальность. Когда сознание связано с ограничивающими придат-

ками [*упадхи*], вы говорите о само-сознании, отсутствии сознания, подсознании, сверхсознании, человеческом сознании, сознании собаки, сознании дерева и т. д. Неизменным общим фактором во всём перечисленном является сознание.

Следовательно, камень настолько же лишён сознания, насколько вы ничего не воспринимаете в глубоком сне. Является ли он полностью лишённым сознания?

П. Но сознание собаки отличается от моего сознания. Я не могу читать Библию собаке. Дерево, опять-таки, не может двигаться, в то время как я двигаюсь и действую.

М. Назовите дерево стоящим человеком; и назовите человека двигающимся деревом.

Некий американский джентльмен, который также принимал участие в разговоре, начал говорить сам, не позволяя Шри Бхагавану объяснять, и поэтому разговор остановился на этом.

592. *Известный джентльмен из Пенджаба сослался на популярное поверье о черве, превратившемся в осу [бхрамаракита ньяя], которое Шри Бхагаван упоминал вчера дамам в ходе беседы. В связи с этим Шри Бхагаван воскресил в памяти некоторые интересные воспоминания.*

1. Я раньше уже слышал об этой *бхрамаракита ньяе*. После своего прихода в Тируваннамалай, когда я пребывал в Гурумуртаме, я заметил красную осу, соорудившую гнездо, в которое она положила пять или шесть личинок, а потом улетела. Мое любопытство пробудилось, и мне захотелось проверить правдивость часто упоминаемой истории о *ньяе*. Я ждал несколько дней, может быть десять, а затем постучал по гнезду. Оно сломалось, и я обнаружил, что все пять или шесть личинок соединились вместе и приняли форму осы, но она была белая.
2. Позже, когда я жил в пещере Вирупакша, я видел, что красная оса соорудила пять или шесть гнёзд, в каждое из которых поместила пять или шесть личинок, и улетела. После примерно десяти дней чёрный жук, меньший, чем та оса, пронёсся вокруг этих гнёзд, закрыл каждое из них маленьким чёрным комочком грязи и улетел прочь. Я удивился вторжению жука в гнездо осы, подождал несколько дней, а потом осторожно открыл одно из гнёзд. Пять или шесть чёрных тел вышли оттуда, и каждое из них было каким-то чёрным жуком. Мне это показалось странным.

3. Снова, когда я был в храме Пачаямман, я видел красную осу, сооружающую пять или шесть гнёзд на одной из колонн храма. Она положила в каждое из них пять или шесть личинок и унеслась прочь. Я наблюдал за ними несколько дней. Оса не возвратилась. Черного жука здесь не было тоже. Через пятнадцать дней я открыл одно из гнёзд. Все личинки были соединены в белую массу, по форме напоминающей осу. Эта масса упала вниз и, казалось, была оглушена при падении. Прошло нескольких минут, и она начала ползти. Её цвет постепенно изменялся. За короткое время на её сторонах появились два маленьких пятнышка, которые выросли в крылья, пока я наблюдал, и полностью выросшая оса взлетела с пола и была такова.
4. Когда я пребывал в пещере Мангового Дерева, я заметил червяка, похожего на гусеницу, ползущего вверх по стене. Он остановился в одном месте и оставил два пятна, которые позже соединил тонким волокном из своего тела. Он держал это волокно ртом и опирался кончиком хвоста на стену, оставаясь в такой позе несколько дней. Я наблюдал за ним. Со временем он сжался. Мне хотелось знать, была ли жизнь в нём. Поэтому я мягко пощекотал его тонким стебельком. Внутри не было жизни. Я оставил его там, но через несколько дней обнаружил, что там осталась только тонкая сухая кожа, а живший внутри давно улетел.
5. Я также видел мух, несущих крошечные личинки на своих лапках, которые они помещали на отбросы. Эти личинки позже улетали как мухи.

П. Возможно, это были яйца, отложенные мухами.

М. Но они двигались, боролись и затем сформировались как мухи.

593. *Шри Бхагаван упомянул о другом интересном воспоминании:*

Мальчишкой я видел рыбаков, отводящих воду от её основного маршрута и имевших горшок, через который текла отводимая вода. Этот искусственный путь был выложен табачными стеблями. Довольно странно, что большие рыбины всегда плыли по новому пути и падали в горшок. Рыбаки, которые просто сидели спокойно, вытаскивали рыбу из горшка и бросали её в корзины. Тогда мне это показалось необычным. Позже, находясь здесь, я

слышал, как некий человек повторяет отрывок из Таюманавара, в котором упоминался тот же самый трюк тех рыбаков.

15 декабря

594. *Дама из Испании, мадам Мерседес Де Акоста, написала письмо г-ну Хагэ, американскому горному инженеру, который находится здесь как временный житель последние два месяца¹. Она задала в этом письме несколько вопросов: Если индивидуальное "я" погружает себя во вселенское Я, то как можно молиться Богу о духовном подъеме человечества?*

(Этот вопрос выглядит обычным для мыслителей Запада.)

Шри Бхагаван сказал: Они молятся Богу и заканчивают: "Да исполнится Воля Твоя!" Если Его Воля исполнится, зачем они молятся вообще? Это правильно, что Божественная Воля побеждает во все времена и при всех обстоятельствах. Индивидуумы не могут действовать по своему собственному желанию. Признайте силу Божественной Воли и сохраняйте спокойствие. Каждый находится под присмотром Бога. Всё создал Он. Вы – один из 2000 миллионов. Когда Он заботится о столь многих, разве Он упустит вас? Даже общее чувство диктует, что человеку следует пребывать под Его Волей.

Опять-таки, не требуется сообщать Ему о ваших нуждах. Он знает их Сам и присмотрит за ними.

Более того, почему вы молитесь? Потому что чувствуете себя беспомощными и хотите, чтобы Высшая Сила помогла вам. Ладно, но разве ваш Творец и Защитник не знает о вашей слабости? Должны ли вы выставлять напоказ свою слабость, чтобы заставить Его узнать о ней?

П. Но Бог помогает тем, кто помогает себе.

М. Несомненно. Помогите себе, и это соответствует Воле Бога. Каждое действие побуждается только Им. Что касается молитвы ради других, то она выглядит такой неэгоистичной лишь при поверхностном взгляде на неё. Но проанализируйте это чувство, и вы обнаружите эгоизм также и здесь. Вы желаете счастья другим,

¹ Мистер Хагэ (Guy Hague) находился в Шри Раманашраме около двух с половиной лет. Его считают прототипом главного героя известного романа Сомерсета Моэма "Острие бритвы". См. сноску 1 на с. 265.

чтобы вы могли быть счастливы. Или вы хотите признательности за то, что заступаете за других. Богу не нужен какой-либо посредник. Думайте о своих делах, и всё будет хорошо.

П. Разве Бог не проводит Свою Волю посредством некоторых избранных людей?

М. Бог находится во всех и действует через всех. Но Его присутствие лучше распознаётся в очищенных умах. Чистые умы отражают действия Бога более ясно, чем умы нечистые. Поэтому люди называют их избранными. Но "избранный" человек сам такое не говорит. Если он считает себя посредником, тогда ясно, что он сохраняет свою индивидуальность и что здесь нет полной отдачи.

П. Разве брахманы не считаются священниками, или посредниками, между Богом и другими?

М. Да. Но кто является брахманом? Брахман – тот, кто осознал *Брахмана*. Такой человек не имеет в себе чувства индивидуальности. Он не может думать, что действует как посредник.

Опять-таки, что касается молитвы, то осознавший человек не смотрит на "других" как отличных от себя. Как он может молиться вообще, кому и о чем? Само его присутствие – вершина счастья для всех. Пока вы думаете, что существуют другие, отличные от вас, то вы молитесь за них. Но чувство отдельности, индивидуальности, есть неведение. И снова это неведение – причина чувства беспомощности. Вы знаете, что слабы и беспомощны. Как же тогда вы можете помочь другому? Вы скажете: "Молитвой Богу", но Бог знает Своё дело и не нуждается в вашем заступничестве за других.

Помогите себе так, чтобы вы могли стать сильным. Это делается посредством полной отдачи. Это означает, что вы предлагаете себя Ему (приносите в жертву). Поэтому вы не сможете сохранить свою индивидуальность после отдачи. Вы тогда пребываете в Его Воле. Таким образом, Тишина – это Высочайшее из всех достижений.

"Тишина – океан, в который все реки всех религий несут свои воды", – говорит Таюманавар. Он также добавляет, что *Ведическая* религия есть только та, которая сочетает и философию и религию.

16 декабря

595. *Две дамы, посетительницы Ашрама, вернулись в него утром*¹, и младшая из них спросила: Переживание Высочайшего

¹ В те годы женщинам запрещалось вечером оставаться в Ашраме.

Состояния то же самое для всех? Или в нём есть какие-либо различия?

М. Высочайшее Состояние является тем же самым, и переживание то же самое.

П. Но я нахожу некоторое различие в толкованиях Высочайшей Истины.

М. Толкования выполнены умом. Умы различны, а потому и толкования несходны.

П. Я собиралась спросить, почему провидцы выражают себя по-разному?

М. Выражения могут отличаться в соответствии с природой искателей. Они предназначены для того, чтобы руководить искателями.

П. Один провидец говорит в терминах христианства, другой – ислама, третий – буддизма и т. д. Это вызвано их воспитанием?

М. Каково бы ни было их воспитание, их переживание то же самое. Но способы выражения отличаются согласно обстоятельствам.

596. Посетитель спросил: Шри Бхагаван сказал прошлым вечером, что Бог ведёт нас. Почему же тогда мы должны предпринимать усилие, чтобы сделать что-либо?

М. Кто просит вас делать так? Если бы здесь была та вера в руководство Бога, этот вопрос не возник бы.

П. То, что Бог руководит нами, – это факт. В чём тогда польза от тех инструкций, что получают люди?

М. Они предназначены тем, кто ищет инструкций. Если вы тверды в своей вере в руководство Бога, держитесь его и не интересуйтесь тем, что случается вокруг вас. Более того, там могут быть счастье или горе. Будьте равно безразличны к обоим и пребывайте в вере в Бога. Это произойдёт только тогда, когда сильна вера человека в заботу Бога обо всех нас.

Г-н Чопра спросил: Как мне обрести такую твёрдую веру?

М. Совершенно верно. Твёрдая вера необходима тем, кто хочет получать наставления. Есть люди, ищущие свободу от несчастий. Им говорят, что Бог руководит всеми и поэтому нет нужды беспокоиться о том, что происходит. Если они принадлежат к лучшему типу искателей, то сразу принимают это и твёрдо держатся веры в Бога.

Но есть и другие, которые не так легко убеждаются в истине просто голого утверждения. Они спрашивают: "Кто такой Бог? Какова Его природа? Где Он? Как Его можно постичь?" и т. д. Для

того чтобы удовлетворить их, необходима интеллектуальная дискуссия. Делаются утверждения, обсуждаются "за" и "против", и истина, таким образом, становится ясной интеллекту.

Когда предмет обсуждения понят интеллектуально, серьёзный искатель начинает применять его практически. Он вопрошает каждый момент: "Для кого присутствуют эти мысли? Кто я?" и т. д., пока не укрепитесь в убеждении, что Высшая Сила направляет нас. В этом – твердость веры. Тогда все его сомнения рассеяны и он не нуждается в дальнейших инструкциях.

П. Мы тоже обладаем верой в Бога.

М. Если бы она была тверда, то вопросы бы не возникли. Человек останется совершенно счастливым в своей Вере в Всемогущего.

П. Является ли Само-исследование тем же самым, что и вышеупомянутая вера?

М. Само-исследование включает в себя всё – веру, преданность, *джняну*, йогу и остальное.

П. Иногда выясняется, что физическое тело не позволяет устойчиво медитировать. Следует ли для этой цели тренировать тело практикой йоги?

М. Всё зависит от *самскар* (предрасположенностей) человека. Один практикует *хатха-йогу*, чтобы излечить болезни тела, другой доверяет своё лечение Богу, третий использует для этой цели силу воли, а четвёртый может остаться вообще равнодушным к ним. Но каждый из четырёх будет упорствовать в медитации. Поиск Себя есть непрменный фактор, а всё остальное носит вспомогательный характер.

Человек может овладеть философией *Веданты* и всё-таки оставаться неспособным контролировать свои мысли. Он может обладать предрасположенностью [*пурва самскара*], которая приведёт его к практике *хатха-йоги*. Он будет верить, что ум контролируется только йогой, а потому будет практиковать её.

П. Что больше всего подходит для получения благоприятных условий устойчивой медитации [*дхьяна*]?

М. Это зависит от предрасположенности [*самскара*] человека. Один может найти подходящей *хатха-йогу*, другой – *нама джапу* и т. д. Существенным моментом является *атма-вичара* – Само-исследование.

П. Достаточно ли, если я трачу некоторое время утром и какое-то время вечером для этой *атма-вичары*? Или я должен делать это всегда – скажем, даже когда я пишу или хожу?

М. Какова ваша истинная природа? Она в том, чтобы писать, прогуливаться или быть? Бытие – это единственная неизменяемая Реальность, и пока вы не осознали это состояние чистого Бытия, следует продолжать исследование. Если удалось утвердиться в нём, то дальше беспокоиться незачем.

Никто не будет исследовать источник мыслей, если они не возникают. Пока вы думаете: "Я хожу", "Я пишу", исследуйте, **кто** делает это.

Эти действия будут тем не менее продолжаться, когда кто-то твердо укрепитя в **А т м а н е**. Разве человек всегда говорит: "Я человек, я человек, я человек" каждый момент своей жизни? Он не говорит так, и всё-таки все его действия продолжаютя.

П. Необходимо ли интеллектуальное понимание Истины?

М. Да. В противном случае почему человеку не постичь Бога или Себя сразу, т. е. как только он скажет, что Бог – это всё или **А т м а н** – это всё? Отсутствие интеллектуального понимания демонстрирует некоторую нерешительность с его стороны. Он должен спорить с собой и постепенно убедить себя в Истине, прежде чем его вера станет твёрдой.

20 декабря

597. *Дама из Швеции, г-жа Дж. К. С. Хик-Риддинг, спросила:* Подразумевает ли Само-реализация также и оккультные силы?

М. **А т м а н** – это наиболее сокровенное и вечное Бытие, тогда как *сиддхи* являются посторонними. Одно требует усилия для обретения, а другое – нет.

Силы ищет ум, который должен сохраняться живым, проворным, в то время как **А т м а н** осознаётся, когда ум разрушен. Силы проявляются только при наличии эго. Эго заставляет вас воспринимать других, а в его отсутствие других уже не видно. **А т м а н** находится за пределами эго и осознаётся после того, как эго уничтожено. Уничтожение эго заставляет человека не воспринимать других. Как может возникнуть вопрос о других и какова польза от оккультных сил для Существа, достигшего Само-реализации?

Само-реализация может сопровождаться оккультными силами или может приходиться без них. Если человек искал такие силы до Реализации, то он может получить их после Реализации. Есть и

другие, которые не ищут оккультных сил и стремятся только к Само-реализации. Они не проявляют таких сил.

Эти силы можно искать и получать даже после Само-реализации. Но тогда они используются для определённой цели, т. е. для блага других, как в случае Чудалы.

Сикхидхваджа был набожным царем. Его супругу звали Чудала. Они получили наставления от одного из мудрецов. Царь, занятый управлением своего царства, не мог практиковать те наставления, тогда как Чудала практиковала их и добилась Само-реализации. Поэтому она выглядела более очаровательной, чем раньше. Царь был поражен её растущим обаянием и спросил её об этом. Она сказала, что всё её очарование обусловлено А т м а н о м , а он лишь заметил чары Само-реализации в ней. Царь назвал её глупой. Ведь были великие аскеты [*танасвины*], которые не могли осознать Себя даже после длительных периодов *танаса*, и что можно сказать о глупой женщине, которая всё время находилась в семье и в мирской жизни? Но Чудала не обиделась, потому что была тверда в А т м а н е и только хотела, чтобы её муж осознал Себя и был счастлив. Она тогда подумала, что если не сможет доказать свою правоту, проявив некоторые сверхобычные силы, то он не убедится в этом; и она начала искать оккультные силы и получила их. Но она не стала выдавать их сразу. Постоянное общение с ней сделало царя бесстрастным. Он начал чувствовать отвращение к мирской жизни и возгорелся желанием удалиться в лес для выполнения аскезы [*танасья*]. Поэтому он сказал жене, что хочет покинуть мир и уйти в лес. Она была в восторге от такого развития событий, но притворилась сильно озабоченной его жестоким решением. Из уважения к ней царь колебался. Тем временем его бесстрастие усилилось, и он решил оставить дом даже без её согласия.

Однажды ночью, когда царица спала, он внезапно украдкой покинул дворец и удалился в лес. Он искал некое уединённое место, где мог совершать свой *танас*. Когда царица пробудилась, она не нашла своего супруга и сразу обнаружила при помощи своих оккультных сил, что в действительности случилось. Она обрадовалась решению своего мужа. Она созвала министров и сказала, что царь отправился по некоторому важному делу, а управлять делами следует так же эффективно, как и прежде. Она сама управляла государством в отсутствие царя.

Прошло восемнадцать лет, и тогда она узнала, что царь готов к Само-реализации. Поэтому она появилась перед ним, переодевшись Кумбхой¹, и т. д. Он тогда осознал Себя и вернулся с царицей править царством.

Соль этой истории в том, что оккультные силы ищутся и добываются для блага других также и людьми, достигшими Само-реализации. Но обладание такими силами не вводит мудрецов в заблуждение.

П. Использует ли мудрец оккультные силы для того, чтобы другие осознали А т м а н , или для этого достаточно простого факта его Само-реализации?

М. Сила его Само-реализации гораздо более мощная, чем использование всех других сил.

Так как в нём нет эго, для него нет других. Что является величайшим благом, которое может быть передано другим? Это – счастье. Счастье рождается от Покоя. Покой может царить только тогда, когда нет беспокойства. Беспокойство вызывается мыслями, которые возникают в уме. Когда ум сам отсутствует, наступает совершенный Покой. Если человек не уничтожил свой ум, он не может получить покой и быть счастливым. Если он сам не счастлив, он не может дарить счастье другим.

Когда нет ума, мудрец не может сознать других. Поэтому простого факта его Само-Реализации самого по себе достаточно, чтобы сделать всех остальных счастливыми.

П. Может ли *самадхи* приходиться и уходить?

М. Что такое *самадхи*? *Самадхи* – это сущность природы человека. Как тогда оно может приходиться или уходить?

Если вы не осознали свою неотъемлемую природу, то в поле вашего зрения остаются помехи. В чём препятствие? Найдите и удалите его. Поэтому усилия человека предназначены только для удаления препятствий, которые скрывают истинное видение. Настоящая природа остаётся той же самой. Когда она однажды осознана, это – постоянно.

П. Но г-н Брантон говорит, что у него был один час *самадхи*. Поэтому я задала свой вопрос.

¹ Кумбха – другое имя известного мудреца-*риши* Агастьи, упоминающегося в "Ригведе" в качестве создателя ряда гимнов. Агастья родился в кувшине (санскр. – *кумбха*).

М. Некий практик получает покой ума и счастлив. Тот покой является результатом его усилий. Но настоящее состояние не должно требовать усилий. *Самадхи*, не требующее усилий, – истинное и совершенное состояние. Оно постоянно. Усилия же порывисты и поэтому таковы также их результаты.

Когда истинная, не требующая усилий, постоянная, счастливая природа осуществлена, обнаруживается, что она не противоречит обычным активностям жизни. *Самадхи* же, достигнутое после приложения усилий, выглядит отвлечением от внешней деятельности. Человек может быть, следовательно, отвлечён или жить свободно среди людей без ущерба для своего Покоя и Счастья, потому что они – его истинная природа, или А т м а н .

21 декабря

598. Шри Бхагаван временами проявлял большое чувство юмора: Он читал *Бхакта Вилас* (жизнеописание 63 тамильских святых), написанное мудрецом Упаманью. Там есть отрывок, где говорится, что *Аруначалешвара* отнял у Тирунянасамбандара и группы его последователей все их пожитки при помощи Своих вооружённых преданных [*бхутаганы*], представших под личиной разбойников.

Шри Бхагаван заметил: Самого Шиву подстерегли во время Тирувудал Утсав¹, и Он практиковал тот же самый трюк на Своих преданных. Может ли такое случиться?

599. Изречение Лао Цзы из "*Дао Дэ Дзин*" зачитали в Холле:
"Своим бездействием мудрец управляет всем".

Шри Бхагаван заметил: Бездействие – это непрекращающаяся активность. Мудрец характеризуется вечной и интенсивной деятельностью. Его спокойствие напоминает кажущуюся неподвижность быстро вращающегося волчка (гироскопа). Высокую скорость его вращения нельзя уловить глазами, и поэтому он кажется неподвижным. Тем не менее он вращается. Так что налицо кажущееся бездействие мудреца. Его необходимо объяснить, так как люди обычно ошибочно принимают спокойствие за инертность. Это не так.

¹ Ежегодный праздник в Великом храме *Аруначалешвары*, приходящийся на 15–16 января.

24 декабря

600. *Некий молодой человек спросил на ломаном тамильском: Сколько времени потребуется для Само-реализации?*

М. Сначала узнайте, что означает *Я*, а также что такое Реализация. Тогда вы узнаете всё.

П. Ум должен осознать в Сердце.

М. Пусть так. Но что такое ум?

П. Ум, Сердце – все являются *аватарами* Перумала (вайшнавский термин для воплощения Бога).

М. Если так, то нам нет нужды беспокоиться.

П. Как мы можем осознать на этой основе?

М. Отдайте ум Перумалу (Богу). Его *аватар* не может оставаться независимым от Него. Отдайте Ему то, что принадлежит Ему, и будьте счастливы.

П. Как это сделать?

М. Каким образом мы узнаём об уме? Благодаря его активности, а именно мыслям. Когда бы мысли ни возникали, помните, что все они – видоизменения Перумала и они не могут быть ничем иным. Этого достаточно; это – отдача ума. Разве может что-либо существовать независимо от Перумала? Всё есть только Перумал. Через всё действует Он. Зачем нам беспокоиться?

27 декабря

601. Г. В. Суббарамая, преданный из Андхра-Прадеш, упомянул что-то про "время".

М. Что такое *время*? Оно предполагает некое состояние, распознавание его человеком, а также наличие изменений, которые влияют на него. Интервал между двумя состояниями называют *временем*. Состояние не может возникнуть, если ум не призовет его к существованию. Ум должен удерживаться *Атманом*. Если ум не используется, нет понятия времени. Время и пространство находятся в уме, тогда как истинное состояние человека лежит за пределами ума. Вопрос времени вообще не возникает для человека, который укоренился в своей истинной природе.

Г-н Нараяна Айяр: Слова Шри Бхагавана так приятно слушать, но их значение выходит за пределы нашей понятливости. Кажется, что мы очень далеки даже от надежды на ясное понимание.

Г-н Г. В. Суббарамая: Наше понимание лишь интеллектуальное. Если бы Шри Бхагаван соизволил направить нас несколькими наставлениями, то мы извлекли бы огромную пользу.

М. Тот, кто наставляет ревностного искателя делать это или то, не будет истинным учителем. Искатель уже и так огорчён своей активностью и хочет Покоя и Отдыха. Другими словами, он хочет прекращения своей деятельности. Вместо этого ему говорят делать что-то дополнительное к ней или заняться другой деятельностью. Может ли это помочь искателю?

Активность – это созидание. Она – разрушение внутренне присущего человеку счастья. Наставник, оправдывающий активность, – вовсе не Учитель, а губитель. В подобных обстоятельствах можно сказать, что Творец (Брахма) или Смерть (Яма) приходят под видом такого учителя. Он не может освободить устремлённого, он только усиливает его узы.

П. Но даже когда мы стараемся прекратить деятельность, сама эта попытка является действием. Поэтому деятельность кажется неизбежной.

М. Это правда. Таюманавар также упоминал об этом. Доктор советует больному принять предписанное лекарство с одним-единственным условием. Это условие – не думать об обезьяне, когда принимаешь лекарство. Сможет ли этот больной когда-либо принять лекарство? Будет ли он не думать об обезьяне, когда бы он ни пытался это сделать?

Поэтому, когда люди стараются отбросить мысли, их намерение разрушается самой их попыткой.

П. Как же тогда достичь этого состояния?

М. Что требуется достичь? Достигается только то, что ещё не достигнуто. Но здесь само человеческое бытие человека суть ТО.

Кто-то: Почему мы тогда не знаем этого?

Аннамай Свами: Я должен всегда стараться думать "Я – ТО".

М. Почему человек должен думать "Я – ТО"? Он суть только ТО. Разве человек беспрестанно думает, что он человек?

Г-н Анантачари: Убеждение "Я – человек" является столь глубоким, что мы не можем избежать этой мысли.

М. Почему вы должны думать "Я – человек"? Если сомневайтесь, то можете сказать "Я – человек". Поэтому эта мысль – "Я – человек" – вызывается в памяти, когда другая мысль, скажем, "Я – животное", навязывает себя. Подобным образом, мысль "Я – ТО"

необходима только до тех пор, пока другая мысль – "Я – человек" – сохраняется.

П. Эта мысль "Я – человек" настолько устойчива, что от неё нельзя избавиться.

М. Будьте своим истинным Я. Почему вы должны думать "Я – человек"?

П. Мысль "Я – человек" так естественна.

М. Нет, не так. С другой стороны, сознание "Я есмь" – естественно. Почему вы ограничиваете его "человеком"?

П. "Я – человек" – это так очевидно, тогда как "Я – ТО" мы не понимаем.

М. Вы не являетесь ни *ТЕМ*, ни *Этим*. Истина состоит в "Я есмь". И Библия утверждает "Я ЕСМЬ то Я ЕСМЬ" (Я есмь Сущий). Естественно только просто *Бытие*. Ограничение его до "человеческого бытия" неуместно.

П. (*Шутливо*.) Если проголосовать, то большинство будет на моей стороне. (*Смех*.)

М. Я тоже отдам свой голос вам. (*Смех*.) Я тоже скажу: "Я – человек"; но я не ограничен этим телом. Оно – во МНЕ. В этом и разница.

Кто-то: Невозможно избавиться от ограничений [*упадхи*] человеческого бытия.

М. Как вы чувствуете себя в глубоком сне? В нём нет мысли о человеческом бытии.

Другой: Следовательно, состояние глубокого сна должно присутствовать даже тогда, когда человек проснулся.

М. Да. Это – глубокий сон при бодрствовании [*джаграт-сушупти*].

Шри Бхагаван продолжил: Некоторые люди даже говорят, что в период глубокого сна они помещены где-то в теле. Они забывают, что в глубоком сне такой идеи не остаётся, она возникает только при бодрствовании. Они переносят ношу состояния бодрствования в глубокий сон.

(*Свет погас, и все разошлись*.)

БЕСЕДЫ 1939 года

"Единственно важно только то, что вы ищете Себя, Я. Это может быть сделано, где бы вы ни находились. А т м а н должен быть найден внутри, и поиск должен быть настойчивым. Если Я осознано, то нет необходимости оставаться в физической близости Учителя".

"Интеллект полезен до определённой степени, он помогает вам анализировать себя, но не более того. После этого его необходимо погрузить в эго, а источник эго должен быть найден. Если это сделать, то эго исчезает. Оставайтесь тем источником, и тогда эго не возникнет".

"После прояснения одного сомнения появляется другое, которое, будучи разрешённым, прокладывает дорогу следующему и т. д. Поэтому все сомнения развеять невозможно. Ищите, для кого они возникают. Идите к их источнику и пребывайте в нём. Тогда они перестанут появляться. Вот как следует прояснять сомнения".

"Почему интеллект развился? У него есть цель. Эта цель в том, чтобы показать путь к осознанию А т м а н а, Я. Он и должен использоваться для этой Цели".

«Духовный практик [*садхак*] должен оставаться как А т м а н . Если он не может делать это, то должен установить истинный смысл слова "Я" и постоянно возвращаться к нему, когда бы ни поднимались другие мысли. Это – практика».

1 января

602. *Д-р Эмиль Гезер, С. Дж., профессор философии в колледже Святого Сердца, Шембаганур, Кодайканал, спросил:* Не будете ли Вы столь добры, чтобы изложить мне суть Вашего учения?

М. Его можно найти в маленьких буклетах, особенно в "Кто я?".

П. Я прочту их. Но могу ли я услышать непосредственно от Вас, в чём состоит центральный пункт Вашего учения?

М. Центральным пунктом является Реальность, *Я*.

П. Не понимаю.

М. Найдите Центр!

П. Я происхожу от Бога. Разве Бог не отличен от меня?

М. Кто задает этот вопрос? Не Бог, а вы спрашиваете. Поэтому найдите, кто вы и тогда сможете узнать, отличается ли Бог от вас.

П. Но Бог – это Совершенство, а я несовершенен. Как я смогу когда-либо познать Его полностью?

М. Бог так не говорит, это ваш вопрос. Найдите, кем вы являетесь, и после этого вы сможете постичь, что такое Бог.

П. Но Вы нашли Своё *Я*. Пожалуйста, позвольте нам узнать, отличается ли Бог от Вас.

М. Это дело переживания. Каждый должен пережить это сам.

П. О! Я понимаю. Но Бог – Бесконечность, а я конечен. У меня есть личность, которая никогда не сможет слиться с Богом. Разве это не так?

М. Бесконечность и Совершенство не допускают частей. Если некое конечное бытие выходит из бесконечности, то совершенство бесконечности искажено. Таким образом, ваше утверждение является противоречием в терминах.

П. Нет. Я вижу обоих – Бога и творение.

М. Как вы воспринимаете свою личность?

П. У меня есть душа, которую знаю по её деятельности.

М. Вы знали о ней в глубоком сне?

П. В нём её деятельность приостанавливается.

М. Но вы существуете в глубоком сне. Точно так же, как и сейчас. Какое из этих двух является вашим подлинным состоянием?

П. Глубокий сон и бодрствование – это не более чем происшествия. Я – суть, лежащая за ними.

(Он взглянул на часы и сказал, что теперь ему нужно поспеть к поезду. Поблагодарив Шри Бхагавана, он вышел. Поэтому разговор резко оборвался.)

8 января

603. *Г-жа Бейтман приехала сюда с дочерью посетить Шри Бхагавана. Она привезла письмо от Паскалине Молле, из Версаль, в котором говорилось:*

Прошло два года с тех пор, как я последний раз пересекла порог Твоего Ашрама, и всё-таки в душе я всегда остаюсь там.

Хотя иллюзия всё ещё часто скрывает видение Реальности, открытое в благословенной Тишине Твоего Присутствия.

Хотя Серебряная Нить Само-сознания часто теряется среди меняющихся света и теней, внутреннее стремление осознать Себя всё же остаётся, растёт сильнее и более настойчиво по мере того, как Милость и поиск идут вместе, рука об руку.

Временами, хотя и редко, без видимой причины, появляется спонтанное знание "Я" и блаженство наполняет сердце пылающим жаром. Вместе с этим состоянием приходит концентрация без усилий, тогда как все желания исчезают, осуществляясь в высочайшем покое и Мире. Пока снова не опускается пелена и иллюзия не стремится затуманить видение Реального.

Однако то, что душа переживала и неоднократно познавала как Истину, не может ни отрицаться, ни когда-либо стать забытым, а "ТО, которое *есть*" даёт постоянную силу упорно продолжать.

Я молю Тебя как своё Я о свете и руководстве, которые, я знаю, всегда тут, здесь, и возлагаю к Твоим стопам подношение неизменной любви.

Paskaline, 11, Rue des Reservoirs,
Версаль, Франция, 21 ноября, 1938.

10 января

604. *Одна из дам пела песню преданности. Среди прочего там говорилось:*

"Ты – мой отец,

Ты – моя мать,
Ты – мои родственники,
Моё имущество и всё остальное" и так далее.

Шри Бхагаван заметил с улыбкой: Да, да. ТЫ есть это, то и всё остальное, кроме "Я" (кроме меня). Почему бы не сказать: "Я есмь ТЫ" и не закончить на этом?

605. *Некий посетитель из Андрха-Прадеш дал Шри Бхагавану листок бумаги, содержащий некоторые вопросы, на которые он хотел получить ответ. Шри Бхагаван взял его, просмотрел и сказал:* Все эти вопросы возникают до тех пор, пока есть тот, кто их задает. Если вопрошающий разыскивается и найден, то вопросы закончатся сами по себе.

П. Несколько человек спрашивали меня об этом, а я не знал, что им ответить. Поэтому я очень хочу разобраться с этим явлением (было использовано слово *вишайя*).

М. Если *вишайи* (т. е. основание явлений¹) будет понят, то сами явления становятся ясными.

606. *Г-н Венкатакришнаия², адвокат-преданный, посетил Шри Бхагавана десять лет тому назад и спросил Его, что ему следует делать, чтобы улуговити себя. Шри Бхагаван посоветовал выполнять Гаятри джапу. Тогда молодой человек уехал удовлетворённый. Сейчас, вернувшись после стольких лет, он спросил:*

П. Если я медитирую на смысле *Гаятри мантры*, мой ум снова блуждает. Что нужно делать?

М. Разве вам было сказано медитировать на этой *мантре* или её значении? Вы должны думать о том, кто повторяет *мантру*.

Кроме того, тот же самый человек виделся с другим известным Махатмой, который советовал ему повторять *Ом Намах* вместо "ОМ", так как чистый "ОМ" предназначен для *санньясинов*, тогда как другие могут повторять *Ом Намах*. Когда он пришёл сюда, то спросил Шри Бхагавана об этом.

Махарishi бросил: А разве другие, не *санньясины*, не способны исследовать А т м а н и осознать Его?

¹ Здесь Шри Бхагаван образно говорит о Я, об А т м а н е, как основании всех феноменов, всех явлений.

² Кришна Бхикшу, один из видных учеников Шри Бхагавана.

17 января

607. Шри Бхагаван сказал 2-же Бейтман: Есть постоянное состояние; глубокий сон, сон со сновидениями и состояние бодрствования являются лишь движениями в нём. Они подобны картинам, движущимся по киноэкрану.

Каждый человек видит экран так же хорошо, как и картины, но игнорирует экран и воспринимает только картины. *Джняни*, однако, рассматривает только экран, а не картины на нём. Картины, несомненно, движутся на экране, но не воздействуют на него. Экран сам по себе не движется, но остаётся неподвижным.

Подобно этому, человек едет на поезде и думает, что движется. По правде говоря, он сидит и отдыхает на своём месте, а поезд быстро движется под парами. Пассажир, однако, переносит движение поезда на себя, ибо отождествляет себя с телом. Он говорит: "Я проехал одну станцию – сейчас другую – ещё одну и так далее". Небольшое рассмотрение покажет, что он сидит неподвижно, а станции пробегают мимо него. Но это не мешает ему говорить, что он проделал весь этот путь, как если бы он прилагал усилие для перемещения на каждом метре пути.

Джняни полностью сознаёт, что истинное состояние Бытия остаётся неизменным и постоянным и что все действия происходят на его основе. Сущность *джняни* не меняется, и его состояние ничем не затрагивается ни в малейшей степени. Он смотрит на всё незаинтересованно и остаётся исполненным блаженства.

Он находится в истинном состоянии, которое также является первичным и естественным состоянием бытия. Когда человек однажды достигает его, он укрепляется в нём. Укреплённый однажды, он будет таковым всегда. Поэтому то состояние, которое преобладало, когда я находился в склепе Патала Линга, продолжается непрерывно, с той только разницей, что там тело оставалось неподвижным, а сейчас оно активно.

Нет разницы между *джняни* и *аджняни* в их поведении. Различие лежит только в углах зрения. Невежественный человек отождествляет себя с эго и ошибочно принимает его активность за деятельность А т м а н а , Я, тогда как эго *джняни* утрачено, и он не ограничивает себя этим или тем телом, этим или тем событием и т. д.

Есть действие в кажущемся бездействии, а также бездействие в кажущемся действии, как это видно из следующих примеров:

1. Ребенка накормили, когда он спал. Проснувшись на следующее утро, он отрицает, что кушал. Здесь случай бездействия при кажущемся действии. Ведь хотя мать видела его кушающим, сам ребёнок этого не сознавал.

2. Возница спит на телеге, когда она медленно едет по дороге ночью, и всё-таки он достигает места назначения и утверждает, что правил телегой. Это случай действия при кажущемся бездействии.

3. Человек выглядит слушающим какую-то историю, он кивает головой рассказчику, но при этом его ум направлен в другую сторону и в действительности никто за рассказом не следит.

4. Два друга спят рядом. Одному из них снится, что они оба путешествуют вокруг земного шара и имеют много различных впечатлений. После пробуждения этот спящий рассказывает второму, что они оба объехали вокруг земли. Другой воспринимает этот рассказ с усмешкой.

Г-жа Бейтман возразила, что сновидение и глубокий сон её совершенно не привлекают. Её спросили, почему она тогда заботится о своей постели, если не добивается глубокого сна.

Она ответила, что это делается для отдыха утомленных конечностей, скорее ради состояния само-опьянения. "Состояние глубокого сна является в действительности тупым, в то время как состояние бодрствования полно прекрасных и интересных вещей".

М. То, что вы считаете наполненным прекрасными и интересными вещами, согласно мудрецам является на самом деле глупым и невежественным состоянием сна:

Я ниша сарва бхутанам тасьям джаграти самьями.

"То, что ночь для всех существ, есть бодрствование для сдерживающего свои мысли"¹.

Вы должны полностью пробудиться от сна, который теперь держит вас.

18 января

608. Г-жа Хик Риддинг написала два вопроса на листке бумаги и спросила Шри Бхагавана, являются ли её интерпретации правильными.

¹ *Бхагавад-Гита* (II, 69). См. [13, с. 166].

М. Атман за пределами неведения и знания. Он – Абсолют. Эти сомнения не поднимаются в Атмане, ибо Он – Чистое Сознание и не может допустить темноты неведения.

П. Они возникают с нашей точки зрения.

М. Смотрите, для кого они возникают. Идите к их корню. Посмотрите, будут ли они возникать после того, как вы достигнете их источника и держитесь его.

П. Но в настоящий момент...

М. Такие дискуссии являются теоретическими, и им не будет конца. Необходима практика и старание разрешить для себя проблемы предложенным методом. Этот метод уже был указан. Найдите, для кого возникают вопросы. Они немедленно растворятся сами собой.

609. *Г-жа Бейтман и другие пришли в Холл где-то в 3.30 пополудни. За несколько минут она написала записку с вопросом, ближе ли человек к Чистому Сознанию в глубоком сне, чем в бодрствующем состоянии.*

М. Глубокий сон, сновидение и бодрствование – это просто феномены, появляющиеся в Атмане, который сам по себе неизменен и также является состоянием простого сознательного внимания. Может ли кто-нибудь хоть на момент оставаться вдали от Себя, Атмана? Подобный вопрос возникает только при наличии такой возможности.

П. Но разве зачастую не утверждают, что в глубоком сне человек находится ближе к Чистому Сознанию, чем в состоянии бодрствования?

М. Вопрос можно сформулировать и так: "Ближе ли я к себе в своём глубоком сне, чем в состоянии бодрствования?"

Ибо Атман – Чистое Сознание. Никто не может когда-либо быть отдельным от Атмана. Ваш вопрос возможен только, если есть двойственность, но в состоянии Чистого Сознания её нет.

Один и тот же человек находится в глубоком сне, видит сны и бодрствует. Состояние бодрствования считается наполненным красивыми и интересными вещами. Отсутствие таких переживаний в глубоком сне заставляет считать его скучным. Прежде чем идти дальше, давайте проясним этот пункт. Разве вы не допускаете, что существуете во сне без сновидений?

П. Да, допускаю.

М. В это время вы тот же человек, что и сейчас при бодрствовании. Не так ли?

П. Да.

М. Поэтому имеется целостность в состояниях глубокого сна и бодрствования. Что есть эта преемственность? Она есть только состояние Чистого Бытия.

Есть разница между этими двумя состояниями. В чём эта разница? Случайные вещи, именно, тело, мир и объекты появляются при бодрствовании, но исчезают в глубоком сне.

П. Но я ничего не сознаю в таком сне.

М. Правильно, здесь нет восприятия тела или мира. Но вы должны существовать в своём глубоком сне для того, чтобы теперь говорить: "Я не сознавала ничего во сне без сновидений". Кто говорит это сейчас? Тот, кто бодрствует, ибо спящий не может сказать так. Другими словами, человек, отождествляющий Себя с телом, говорит, что такое восприятие не существует в глубоком сне.

Поскольку вы отождествляете себя с телом, то видите мир вокруг себя и полагаете, что бодрствующее состояние наполнено красивыми и интересными вещами. Глубокий сон представляется скучным, так как вы не выступаете в нём как некая личность и, следовательно, этих вещей не было. Но что происходит на самом деле? Существует непрерывность Бытия во всех трёх состояниях, но нет непрерывности личности и объектов.

П. Да.

М. То, что непрерывно, является также и длящимся, т. е. постоянным. То, что прерывается, – преходяще.

П. Да.

М. Следовательно, состояние Бытия постоянно, а тело и мир – нет. Они являются скоротечными феноменами, проходящими по экрану Бытия-Сознания, которое вечно и неизменно.

П. Но, *условно говоря*, разве состояние глубокого сна не ближе к Чистому Сознанию, чем бодрствование?

М. Ближе, но в таком смысле: при переходе от глубокого сна к бодрствованию "я"-мысль [индивидуальное "я"] должна начаться и ум обязан вступить в игру. Затем возникают мысли, и тело начинает функционировать. Всё это вместе заставляет нас говорить, что мы проснулись. Отсутствие подобного развёртывания является характеристикой глубокого сна, и, следовательно, он ближе к Чистому Сознанию, чем бодрствование.

Но отсюда не вытекает, что нужно желать постоянного глубокого сна. Во-первых, это невозможно, т. к. он обязательно станет чередоваться с другими состояниями. Во-вторых, здесь не будет Блаженства *джняни*, ибо состояние последнего постоянно и не меняется. Более того, люди не воспринимают бытия во сне без сновидений, тогда как Мудрец всегда его сознаёт. Таким образом, глубокий сон отличен от состояния, в котором установился Мудрец.

Следует добавить, что состояние глубокого сна свободно от мыслей и их влияния на человека. Его нельзя изменить по собственной воле, так как в этих условиях усилие просто невозможно. Поэтому, хотя глубокий сон и ближе к Чистому Сознанию, он не подходит для усилий, направленных на осознание Себя, А т м а н а .

Побуждение осознать Себя может возникнуть только в состоянии бодрствования, и усилия также могут предприниматься лишь в том же состоянии. Мы знаем, что мысли в бодрствующем состоянии препятствуют тишине глубокого сна. "Будь спокоен и познай, что Я – Бог"¹. Поэтому спокойствие (Тишина) – это цель искателя. Даже единственное усилие успокоить, пусть и на мгновение, по меньшей мере одну мысль проходит долгий путь, чтобы достичь этого состояния покоя. Усилие требуется, а это возможно только в состоянии бодрствования. Здесь есть усилие, есть и сознательное восприятие; мысли успокоены; поэтому покой глубокого сна достигнут. Таково состояние *джняни*. Это не глубокий сон и не бодрствование, но нечто среднее между ними. Присутствует сознательное восприятие, отвечающее бодрствованию, и тишина глубокого сна. Это состояние называют *джаграт-сушупти*. Назовите его бодрствующим сном или спящим бодрствованием, либо бессонным бодрствованием или непробудным сном. Оно не то же самое, что глубокий сон или состояние бодрствования, взятые отдельно. Это *атиджаграт* (за пределами бодрствования) или *атисушупти* (за пределами глубокого сна)². Это состояние взятых вместе совершенного сознания и совершенного спокойствия. Оно лежит между глубоким сном и бодрствованием; оно

¹ См. сноску на с. 38.

² Состояние *джаграт-сушупти* – это "бодрствование бодрствования" или "глубокий сон глубокого сна". Оно превосходит *джаграт* и *сушупти*, в то же время оно находится в них.

также является интервалом между двумя последовательными мыслями. Это источник, из которого возникают мысли; мы видим это, когда пробуждаемся от глубокого сна. Другими словами, мысли берут своё начало в тишине глубокого сна. Мысли создают всё различие между покоем такого сна и суматохой бодрствования. Идите к этому корню мыслей, и вы достигнете спокойствия глубокого сна. Но достигнете его в полной силе поиска, то есть с совершенным сознанием.

Здесь снова *джаграт-сушупти*, о котором говорилось раньше. Это не тупость, а Блаженство. Это состояние не преходящее, а вечное. Из него происходят мысли. Чем являются все наши переживания, как не мыслями? Удовольствие и страдание суть только мысли. Они внутри нас. Если вы свободны от мыслей и всё же сознаёте, вы есть то Совершенное Бытие.

Г-жа Бейтман высоко оценила беседу и поблагодарила Шри Бхагавана. Позже она сказала, что должна уехать на следующий день.

Шри Бхагаван улыбнулся и ответил: Вы не оставляете одно место, чтобы прибыть в другое. Вы всегда неподвижны. Сцены жизни проходят мимо вас. Даже с обыденной точки зрения вы сидите в своей каюте и корабль плывёт, но вы не двигаетесь. На киноэкране вы видите изображение человека, пробегающего несколько миль и стремящегося к вам, но экран не движется. Лишь изображение приближается или удаляется.

П. Я вижу, но смогу понять это только после Само-реализации.

М. А т м а н всегда реализован. Реализация как нечто обретаемое в будущем, имеет равные шансы быть утраченной. Она будет, таким образом, лишь преходящей. Преходящее блаженство в результате приносит страдание. Оно не может быть освобождением, которое вечно.

Правильность утверждения, что вы осознаете А т м а н позднее, означала бы, что вы сейчас Себя не Реализовали. Отсутствие Реализации в настоящем можно перенести на любой момент в будущем, ибо Время бесконечно. Поэтому такое осознание также будет непостоянным. Но это неправильно. Ошибочно считать, что Реализация непостоянна. Она есть Истинное Вечное Состояние, которое измениться не может.

П. Да. Со временем и я пойму это.

М. Вы уже ТО. Время и пространство не могут влиять на А т м а н . Они внутри вас; поэтому также и всё, что вы видите

вокруг себя, тоже в вас. Это иллюстрирует следующая история. Одна женщина носила на шее драгоценное ожерелье. Как-то раз, взволнованная, она забыла об этом и решила, что украшение потеряно. Обеспокоенная женщина безуспешно обыскала весь дом, спрашивала своих соседей и друзей, но никто не мог ей помочь. Наконец, когда близкий друг напомнил ей об ожерелье у неё на шее, она поняла, что всё время носила его, и очень обрадовалась! Позднее на вопрос, найдено ли потерянное ожерелье, женщина отвечала: "Да, я нашла его". Она всё ещё чувствовала, что возвратила утраченную драгоценность.

А сейчас, теряла ли она его вообще? Ожерелье всё время было на шее. Но посмотрите на её чувства. Она счастлива, как если бы в действительности нашла потерянное ожерелье. Подобное происходит и с нами, когда мы воображаем, что осознаем Себя в некое время, хотя никогда не отличались от Я, А т м а н а .

П. Я чувствую, что перенесена с Земли на некую иную планету.

Шри Бхагаван, просматривая корреспонденцию, услышал это, улыбнулся и сказал:

Это – Царство Божие. Царство Божие, упомянутое в Библии, и этот мир не являются двумя различными областями. "Царство Божие внутри вас", – говорит Библия. Именно так. Осознавшее себя существо видит это как Царство Божие, в то время как другие видят это как "этот мир". Разница лежит только в углах зрения.

П. Как мы можем отрицать мир и людей в нём? Я слышу некую музыку. Она приятна и величественна. Я узнаю в ней музыку Вагнера. Я не могу провозгласить её моей.

М. Разве Вагнер или его музыка существуют отдельно от вас (вашего сознания)? Пока вы не сказали, что это музыка Вагнера, могли ли вы её воспринимать? Без её восприятия можно ли сказать, что она существует? Чтобы сделать это более ясным: узнаёте ли вы музыку Вагнера в своём глубоком сне? И всё-таки вы соглашаетесь, что существуете в этом сне. Поэтому ясно, что Вагнер и музыка – только ваши мысли. Они находятся в вас, а не вне вас.

П. Это прекрасно.

[Замечание составителя (Мунагала С. Венкатарамайя).

Каждый время от времени подвержен ошибкам. Хотя истина услышана и понята, временами она забывается, и совершаются ошибки, когда человек сталкивается лицом к лицу с действитель-

ностью. Знание уступает место неведению, а в результате приходит путаница. И только Мудрец может порой дать правильный поворот нашим мыслям. В этом необходимость Сат-санга, т. е. связи с Мудрым.]

610. Один из преданных пришел с такими вопросами:

1. Поскольку индивидуальные души и *Брахман* суть одно, какова причина этого творения?

2. Подвержен ли *Брахма-джняни* телесным страданиям и перевоплощениям? Может ли он продлить срок своей жизни или сократить этот срок?

М. Цель творения в том, чтобы устранить смятение вашей индивидуальности. Ваш вопрос показывает, что вы отождествили себя с телом и поэтому видите себя и мир вокруг. Вы думаете, что вы – тело. Ваш ум и интеллект ответственны за это ложное отождествление.

Вы существуете в своём глубоком сне?

П. Да.

М. То же самое существо сейчас бодрствует и задаёт эти вопросы. Разве не так?

П. Да.

М. В глубоком сне они у вас не возникали. Или возникали?

П. Не возникали.

М. Почему не возникали? Потому что вы не видели своё тело и мысли не поднимались. Тогда вы не отождествляли себя с телом. Поэтому эти вопросы не возникали.

Они возникают сейчас, в состоянии бодрствования, поскольку вы отождествились с телом. Разве не так?

П. Да.

М. Сейчас посмотрите, что является вашей истинной природой. Она – то, которое свободно от мыслей, или то, которое полно ими?

Бытие непрерывно. Мысли прерываются. Итак, что же постоянно?

П. Бытие.

М. Именно так. Осознайте его, станьте им. Это ваша истинная природа. Ваша природа – просто Бытие, свободное от мыслей.

Поскольку вы отождествляете себя с телом, вы хотите знать о творении. Мир и объекты, включая ваше тело, появляются в бодрствующем состоянии, но исчезают в состоянии глубокого сна.

Вы существуете во всех этих состояниях. Что же тогда сохраняет-ся во всех из них? Найдите это! Это ваше Я.

П. Предположим, что Оно найдено. А дальше?

М. Найдите Его и увидите. Бесполезно задавать гипотетиче-ские вопросы.

П. Поэтому я един с *Брахманом*?

М. Оставьте *Брахман* в покое. Найдите, кем вы являетесь. *Брах-ман* может позаботиться о СЕБЕ.

Если вы перестанете отождествлять себя с телом, то никакие вопросы о творении, рождении, смерти и т. д. возникать не будут. Они не появлялись в вашем глубоком сне. Подобно этому, они не появятся и в истинном состоянии А т м а н а .

Цель творения, таким образом, ясна. Вам следует развиваться с той точки, где вы находитесь, и осознать своё истинное Бытие.

Вы не можете поднять вопрос в глубоком сне, ибо там нет тво-рения. Вы задаёте его сейчас, потому что появились ваши мысли и присутствует творение. Поэтому творение – это только ваши мысли.

Позаботьтесь о себе, своём Я, а познавший *Брахмана* [*Брахма-джняни*] позаботится о Себе сам. Если вы знаете свою истинную природу, то поймете и состояние *Брахма-джняны*. Бесполезно объяснять его сейчас. Поскольку вы думаете, что видите перед собой *джняни* и отождествляете его с телом, как отождествили себя со своим, то вы также думаете, что он чувствует боль и удо-вольствия подобно вам.

П. Но я должен знать, является ли он *джняни*, чтобы вдохно-виться им.

М. Да, он говорит вам; он вдохновляет. Делайте, как он гово-рит. Вам следует учиться, а не испытывать его.

Знаки мудрости [*джняна лакиана*] формулируются в *шастрах*, чтобы стимулировать искателя избавляться от страдания и ис-кать счастье. Методы даны. Если им следовать, то результатом будет Мудрость [*джняна*], имеющая те знаки [*лакианы*]. Они не предназначены для испытания других.

611. П. Я думаю, что душа является светом внутри. Если после смерти она становится единой с *Брахманом*, то как тогда воз-можно перевоплощение души?

М. Светом внутри кого? Кто умирает?

П. Я должен тогда сформулировать свой вопрос иначе.

М. Диалектика нежелательна. Рассмотрите этот ответ и увидите.

П. Как?

М. Сейчас, отождествляя себя с телом, вы говорите, что душа есть свет внутри. Вы подразумеваете, что есть свет внутри тела.

Подумайте немного и скажите, может ли тело задавать какие-либо вопросы. Оно бессознательно и не может сказать "Я". Некто другой говорит "Я". Кто это? Может это быть Истинная Природа (А т м а н)? ОНА чиста и не сознаёт ничего иного, так чтобы оказаться способной сказать "Я". Кто же тогда говорит "Я"? Это – звено между чистым *чит* (А т м а н о м) и *джада* (телом). Это – эго. **Кто** вы сейчас? Что есть то, что рождено? А т м а н вечен и не может быть рождён. Тело появляется и исчезает, а ваше отождествление с ним и заставляет вас говорить о рождении и смерти. Посмотрите, может ли когда-либо родиться истинное значение "Я". Для кого существует перевоплощение?

П. Сэр, мы здесь, чтобы наши сомнения рассеялись.

М. Несомненно.

П. Наши сомнения могут быть прояснены только тогда, когда мы задаем вопросы.

М. Да. Никто против этого не возражает.

П. Сказано – *парипраснена севайя* (вопрошая снова и снова, и служением). Поэтому нам следует задавать вопросы, а Учитель должен доброжелательно устранять наши сомнения.

М. Продолжайте вашу цитату: *упадешакирьянти таттвам* (Они дают наставление в Истине)¹.

П. Да. Но наши сомнения должны быть развеяны.

М. Так произошло с Арджуной. Ведь он сказал в конце концов: *нашто мохах смритирлабдха* (мое неведение уничтожено; память восстановлена)².

П. Это случилось в конце. До этого он задавал так много вопросов.

М. Истина была открыта даже в самом начале. Первая *шлока* наставления (*упадешии*) Шри Кришны начинается так: "Нет рождения и нет смерти; нет изменения и т. д."³

П. Шри Кришна также говорит: "У нас было много рождений. Я знаю о них; но ты не знаешь".

¹ См. *Бхагавад-Гита* (IV, 34).

² См. Там же (XVIII, 73).

³ См. Там же (II, 11).

М. Это было только потому, что возник вопрос, как Шри Кришна может объявить, что учил вечной Истине Адитью. Истина была сформулирована уже в начале, но Арджуна не понял её. Позднее Шри Кришна описал состояние *джняни*, а также средства его достижения. В связи с этим было сказано, что Истина вечна и что Он уже первоначально учил тому же самому Адитью. Арджуна всё время отождествлял себя с телом, а потому и Шри Кришну также считал телом. Поэтому он спросил: "Как это может быть? Ты (Шри Кришна) рожден Дэвакой за несколько лет до этого. Адитья был среди тех, кто начал творение. Как мог ты учить этой Истине Адитью?"

Шри Кришна продолжал отвечать на вопросы Арджуны в этом же духе: "У нас было много рождений. Я знаю их все; но ты не знаешь"¹ и т. д.

П. Мы также должны познать Истину.

М. Истина вам изложена. Инструкции уже даны. Найдите, **кто** вы есть. В этом всё наставление.

19 января

612. *Г-жа Хик Риддинг, написав записку, спросила Шри Бхагавана:* Когда Бхагаван пишет о помощи в достижении Само-реализации, доставляемой милостивым взглядом Учителя или созерцанием Учителя, как именно следует понимать это?"

М. Кто Учитель? Кто искатель?

П. Я.

М. Если Я выступает Учителем, а также и искателем, как вообще вопросы могут возникнуть?

П. В этом и состоит моя трудность. Я должна искать Себя внутри себя. В чём тогда смысл, написанного мною в записке? Он выглядит противоречивым.

М. Это не так. (Последнее) утверждение понято неправильно.

Если искатель знает Учителя как Я, то он нигде не видит двойственности и, следовательно, счастлив, а потому никакие вопросы для него не возникают.

Но искатель не доводит истину этого утверждения до плодов на практике. Причина тому – его неведение. Это неведение, однако, нереально. Требуется Учитель, чтобы пробудить искателя от дремоты неведения, и поэтому Учитель использует эти слова для того, чтобы сделать Реальность ясной для других.

¹ См. *Бхагавад-Гита* (IV, 5).

Единственно важно только то, что вы ищете Себя, Я. Это может быть сделано, где бы вы ни находились. Атман должен быть найден внутри, и поиск должен быть настойчивым. Если Я осознано, то нет необходимости оставаться в физической близости Учителя.

(Первое) "утверждение" (о помощи Учителя в достижении Самореализации) предназначено для тех, кто не может найти Себя, оставаясь там, где они находятся.

Г-н Уорд Джексон: Трудность этой дамы реальна, и я симпатизирую ей. Она говорит: "Если мы можем видеть Атман внутри себя, то почему должны проходить весь этот путь, чтобы увидеть Его? Мы думали о Нём так долго, и единственно правильно, что мы прибыли сюда. Или тогда нет необходимости делать это?"

М. Вы сделали хорошо, что приехали. "*Ииваро гуруратмети*" (Атман есть Бог и Гуру). Человек ищет счастье и узнаёт, что только Бог может сделать его счастливым. Он молится Богу и почитает Его. Бог слышит его молитвы и отвечает, появляясь в человеческой форме как Учитель, для того чтобы говорить языком преданного и побудить его понять Реальность. Учитель есть, таким образом, Бог, проявленный в человеческом существе. Он предоставляет Своё переживание так, чтобы искатель мог также достичь его. Его опыт – неуклонное пребывание Атманом. Атман внутри. Бог, Учитель и Атман являются, следовательно, кажучимися стадиями в Реализации Истины. У вас были сомнения при чтении книг. Вы пришли сюда для того, чтобы они рассеялись. И это правильно.

Г-жа Х. Р.: Я понимаю, что Атман является Учителем и должен искаться внутри. Поэтому я могу делать это там, где живу.

М. Такое понимание является лишь теоретическим. Когда оно проводится в практику, возникают трудности и сомнения. Если вы можете чувствовать присутствие Учителя там, где находитесь, то ваши сомнения легко преодолеваются, ибо задача Учителя и состоит в удалении сомнений искателя.

Цель вашего посещения выполнена, если сомнения после этого не возникают и вы настойчивы в поиске Себя, Атмана.

П. Я это всё время понимаю.

М. Хорошо. Возражение относится не к вашему заключению, а к вашим сомнениям.

Г-н У. Дж.: Когда мы читаем об этом, мы читаем интеллектуально. Но всё это слишком отвлечённо. Когда же мы видим Вас в теле, мы оказываемся ближе к Реальности и это вселяет в нас отвагу провести наше знание в повседневную жизнь.

Если человек осознал Себя и действует согласно этому на Западе, то его посадят в дом умалишённых. *(Смех.)*

М. Вы сами себя закроете в нём. Поскольку мир сумасшедший, он считает вас сумасшедшим. Где дом умалишённых, если не внутри нас самих? Вы в нём не будете, но он будет в вас. *(Смех.)*

Неопределённости, сомнения и страхи естественны для каждого до тех пор, пока А т м а н не осознан. Они неотделимы от эго, скорее они и есть эго.

П. Как устранить их?

М. Они – эго. Если эго существует, они существуют вместе с ним. Эго само по себе нереально. Что такое эго? Исследуйте. Тело не чувствующее и не может сказать: "Я". А т м а н – чистое Сознание, и Он недвойствен. Он не может говорить: "Я". Никто не говорит "Я" в глубоком сне. Что же тогда есть эго? Оно есть нечто промежуточное между инертным телом и А т м а н о м . Оно не имеет точки опоры. При поиске оно исчезает, словно привидение. Ночью из-за игры теней человек может вообразить рядом с собой привидение. Он обнаружит, что в действительности привидения нет, это просто тень дерева или столба, если внимательно осмотрится. Иначе он может сильно испугаться. Чтобы привидение исчезло, требуется внимательно осмотреться. Впрочем, его никогда и не было. Точно так же и с эго. Оно – неосязаемая связь между телом и Чистым Сознанием, оно нереально. До тех пор пока его внимательно не рассматривают, оно причиняет затруднения, но при поиске выясняется, что эго не существует.

Вот пример. Индусские свадьбы часто длятся пять-шесть дней. На одной из них посторонний человек был ошибочно принят стороной невесты за почётного гостя, и ему стали оказывать особые знаки внимания. Видя это, сторона жениха тоже посчитала его какой-то важной персоной и начала демонстрировать своё уважение. Незнакомец чувствовал себя прекрасно, но всё время сознавал сложившуюся ситуацию, Как только сторона жениха решила выяснить, кто этот человек, посторонний сразу почувствовал опасность и словно испарился. Точно так же и с эго. Если искать, то оно исчезает, а если нет – продолжает причинять беспокойство.

Как его следует искать, узнают от тех, кто так уже сделал. Вот почему приходят к Учителю.

П. Если поиск должен быть внутренним, то необходимо ли физическое присутствие Учителя?

М. Оно необходимо до тех пор, пока все сомнения не придут к концу.

П. Если это нереально и приносит беспокойство, то почему мы так стараемся развить его?

М. Его рост и беспокойство, являющееся результатом этого роста, заставляют вас искать причину всего этого. Его развитие слугит его собственному разрушению.

П. Разве не сказано, что прежде, чем продвинуться духовно, необходимо стать подобным ребёнку?

М. Да, потому что это в ребёнке ещё не развито.

П. Я имею в виду именно это. Мы могли бы оставаться, как дети, вместо того, чтобы развивать это.

М. Речь идёт о состоянии ребёнка. Никто не может брать у ребёнка уроки, ведущие к Само-реализации. Состояние Учителя подобно состоянию ребёнка, но между ними есть разница. В ребёнке имеется зародыш эго, тогда как в святом оно разрушено полностью.

П. Да, сейчас я это вижу, я понимаю.

М. Реальность единственна и вечна. Вполне достаточно понять это, но старое неведение не должно возвращаться. Необходимо быть очень бдительным, чтобы нынешнее понимание Истины в дальнейшем не пострадало.

Некий ученик долгое время служил учителю и осознал Себя. Он пребывал в Блаженстве и хотел выразить свою благодарность учителю. В слезах радости он сказал дрожащим голосом: "Удивительно, почему я не знал своё сокровенное Я все эти годы? Я страдал долго, и Вы так милостиво помогли мне осознать Себя. Как я могу возблагодарить за Вашу Милость? Не в моих силах сделать это!" Учитель ответил: "Хорошо, хорошо. Твоя благодарность состоит в том, чтобы снова не впасть в неведение, наоборот – постоянно пребывать в состоянии своего истинного Я".

[Замечание составителя английского оригинала.

Атман – Учитель и всё остальное. Осознание Атмана означает Само-отдачу, или погружение в Учителя. Что ещё может кто-нибудь сделать? Это высочайшая форма благодарности Учителю.]

21 января

613. *Молодой человек спросил:* Мысли являются не более чем материей?

М. Что вы имеете в виду? Вы понимаете "материю" как вещи, которые видите вокруг себя?

П. Да, грубые вещи.

М. Кто задает этот вопрос? Кто мыслитель?

П. Этот мыслитель – дух.

М. Тогда вы подразумеваете, что дух порождает материю?

П. Я сам хочу знать.

М. Как вы различаете материю и дух?

П. Дух – это сознание, а материя им не является.

М. Может ли сознание порождать отсутствие сознания, может ли свет породить темноту?

24 января

614. *В Холле было несколько представительных мужчин. Шри Бхагаван говорил с ними спустя какое-то время после их прибытия.*

М. В чём польза от попытки вспомнить прошлое или открыть будущее? Имеет значение только настоящее. Позаботьтесь об этом, а остальное само позаботится о себе.

П. Разве плохо жаждать чего-либо?

М. Не следует приходить в восторг, когда желание исполнено или разочаровываться при неудаче. Ликовать при исполнении желания так обманчиво. То, что обретено, неизбежно будет, в конце концов, утрачено. Поэтому радость должна в будущем закончиться в страдании. Не следует давать место чувствам наслаждения или страдания, что бы ни происходило. Как события воздействуют на человека? Вы не вырастаете, приобретая что-либо, и не вянете, утрачивая это. Вы остаётесь тем, чем всегда являетесь.

П. Мы мирские люди и не можем сопротивляться желанию.

М. Вы можете иметь сильное желание, но будьте готовы к любому развитию событий. Предпринимайте усилие, но не теряйте голову, когда дойдёт до результата. Невозмутимо примите всё, что происходит, ибо наслаждение и страдание это лишь видоизменения ума, которые не имеют отношения к объективной реальности.

II. Каким образом?

М. В одной деревне на Юге Индии жили два молодых приятеля. Они были образованны и хотели что-нибудь заработать для помощи своим родным. Оставив родителей, они отправились в паломничество в Бенарес. По дороге один из них умер, и спутник остался в одиночестве. Он странствовал какое-то время и за несколько месяцев снискал себе хорошее имя и заработал немного денег. Он хотел заработать больше, прежде чем вернётся к себе домой. Тем временем он встретил паломника, который шёл на Юг и должен был пройти через родную деревню этого юноши. Он попросил своего нового знакомого рассказать родителям, что собирается вернуться через несколько месяцев с полным кошельком, а также то, что его спутник умер в дороге. Этот человек пришёл в деревню и нашёл всех родителей. Он сообщил им новости, но перепутал имена двух молодых приятелей. Поэтому родители живого оплакивали их предполагаемую утрату, а родители умершего были счастливы, ожидая возвращения своего сына, да ещё с тугим кошельком.

Теперь вы видите, что радость и страдание не имеют отношения к действительным событиям, являясь лишь видоизменениями ума.

615. *Кто-то другой из той же группы спросил:* Как уничтожить эго?

М. Сначала схватите эго, а потом спрашивайте, как его уничтожить. **Кто** задает этот вопрос? Это делает эго. Может ли эго когда-нибудь согласиться убить себя? Ваш вопрос – верный способ взлелеять эго, но не убить его. Если вы ищете эго, то обнаружите, что оно не существует. Это и есть путь к его уничтожению.

В этой связи я часто вспоминал смешной случай, который произошёл, когда я жил в Мадуре на улице Вест Читрай. Жилец из соседнего дома предчувствовал появление вора и принял меры, чтобы поймать его. Он поставил полицейских в штатском охранять оба конца улицы, вход и заднюю дверь собственного дома. Вор пришёл, как и ожидалось, а охранники ринулись, чтобы схватить его. Тот мгновенно уловил ситуацию и закричал: "Держи его, держи его. Там – он бежит – там – там". После этого вор благополучно ускользнул от погони.

Точно так же и с эго. Ищите эго и его не найдёте. Это способ избавиться от него.

23-28 января

616. П. Является ли *дживанади* чем-то реальным или это плод воображения?

М. Йогины говорят, что есть *нади*, именуемое *дживанади*, *атманади* или *паранади*. *Упанишады* свидетельствуют о некоем центре, от которого ответвляются тысячи *нади*. Некоторые локализуют этот центр в мозгу, другие – в иных местах. *Гарбха упанишада* прослеживает образование плода и рост ребёнка в лоне матери. Считается, что *джива* входит в ребёнка через родничок на седьмом месяце его роста. В качестве доказательства указывают, что родничок у ребёнка нежен и заметно пульсирует. Проходит несколько месяцев, и он становится костью. Таким образом, *джива* приходит сверху, входит через родничок и действует через тысячи *нади*, которые распространены по всему телу. Поэтому искатель Истины должен концентрироваться на *сахасраре*, т. е. мозге, для того чтобы возвратиться в свой источник. Считается, что *пранаяма* помогает йогину пробудить *кундалини шакти*, лежащую свернутой в солнечном сплетении. *Шакти* поднимается через нерв, именуемый *сушумна*, который встроен в сердцевину позвоночника и простирается до мозга.

Концентрация на *сахасраре* обязательно приводит к экстазу *самадхи*. *Васаны*, т. е. скрытые умственные склонности, при этом, однако, не разрушаются. Следовательно, йогин обязан пробудиться от *самадхи*, ибо освобождение от зависимости ещё не завершено. Он ещё должен пытаться искоренить присущие ему *васаны* для того, чтобы скрытые склонности, всё ещё присутствующие в нём, не нарушали покой его *самадхи*. Поэтому он спускается из *сахасрары* к Сердцу через канал, называемый *дживанади*, являющийся лишь продолжением *сушумны*. Отсюда видно, что *сушумна* представляет собой кривую. Она начинается от солнечного сплетения, поднимается сквозь спинной мозг до головного и оттуда изгибается вниз, заканчиваясь в Сердце. Когда йогин достигает Сердца, *самадхи* становится постоянным. Таким образом, мы видим, что Сердце – конечный центр.

Некоторые *Упанишады* также говорят о 101 *нади*, которые распространяются из Сердца. Одна из них является жизненной *нади*. Если *джива* спускается сверху и отражается в мозгу, то, как говорят йогины, там должна действовать некая отражающая поверхность. Она должна также быть способной ограничить Бесконеч-

ное Сознание до пределов тела. Короче говоря, Всеобщее Бытие становится ограниченным как *джива*. Такой ограничивающий посредник украшен букетом *васан* индивидуума. Он действует как вода в горшке, которая отражает образ объекта. Если горшок осушить, то в нём не будет отражения. Объект отражаться не будет. Объектом здесь является Всеобщее Бытие-Сознание, которое пронизывает всё и, следовательно, присутствует во всём. ЕМУ нет нужды быть познанным лишь через отражение; ОНО блистает Само по себе. Поэтому цель искателя должна состоять в том, чтобы высушить *васаны* в Сердце и не позволять отражающему посреднику загораживать Свет Вечного Сознания. Истинная Природа достигается поиском источника эго и погружением в Сердце. Это прямой метод Само-Реализации. Принявшему его не нужно беспокоиться о *нади*, центре над головой (*сахасраре*), *сушумне*, *паранади*, *кундалини*, *пранаяме* или шести центрах (*чакрах*).

Атман не приходит откуда-то и не входит в тело через макушку головы. ОН есть такой, какой ЕСТЬ, всегда сверкающий, всегда устойчивый, неподвижный и неизменный. Наблюдаемые изменения не присущи А т м а н у, который пребывает в Сердце и самолучезарен, как Солнце. Эти изменения видимы в Его Свете. Отношение между А т м а н о м и телом или умом могут быть сравнимы со связью между чистым кристаллом и его задним фоном. Если кристалл помещён против красного цветка, он сияет красным; если помещён против зеленых листьев – зелёным и т. д. Человек ограничивает себя пределами изменчивого тела или ума, который получает своё существование от всегда неизменного Я, А т м а н а . Всё, что необходимо, – это отбросить указанное ошибочное тождество, и, когда это сделано, вечно сияющее Я будет переживаться как единая недвойственная Реальность.

Говорят, что отражение Сознания находится в тонком теле [*сукшма шарира*], которое представляется состоящим из мозга и нервов, расходящихся ко всем частям туловища, главным образом через позвоночный столб и солнечное сплетение.

Когда я жил на Горе, Наяна¹ (Кавьякантха Ганапати Муни) однажды доказывал, что мозг является местом нахождения *васан*, потому что состоит из бесчисленных клеток, содержащих *васаны*,

¹ Слово Наяна на языке телугу выражает нежность и привязанность. Оно одинаково хорошо применяется и при обращении к собственному отцу, и к ученику.

освещаемые светом А т м а н а , который проецируется из Сердца. Только после этого человек работает или мыслит.

Но я сказал: "Как так может быть? *Васаны* должны быть с А т м а н о м человека, они никогда не могут остаться в стороне от Я. Если, как ты¹ говоришь, *васаны* содержатся в мозгу и Сердце есть местонахождение А т м а н а , то человек, который обезглавлен, должен быть избавлен от своих *васан* и никогда уже не родится снова. Ты согласен, что это абсурд. Можешь ли ты сказать, что А т м а н находится в мозгу вместе с *васанами*? Если так, то почему голова склоняется, когда наступает сон? Более того, человек не прикасается к своей голове, когда говорит "Я". Отсюда следует, что А т м а н находится в Сердце и *васаны* также находятся там в чрезвычайно тонкой форме".

Когда *васаны* проецируются из Сердца, они связаны со Светом А т м а н а и говорят, что человек думает. *Васаны*, которые лежат внутри в атомическом состоянии, вырастают в размерах, когда проходят от Сердца к мозгу. Мозг – экран, на который отбрасываются образы *васан*, и это также место их функционального распределения. Мозг – местонахождение ума, и ум действует через него.

Поэтому затем происходит следующее. Когда *васана* освобождена и вступает в игру, она связана со светом А т м а н а . Она проходит от Сердца к мозгу и на своём пути растёт всё больше и больше, пока одна не охватит всё поле; и все остальные *васаны* приводятся, таким образом, временно в бездействие. Когда мысль отражена в мозгу, она появляется как некий образ на экране. О человеке тогда говорят, что у него ясное восприятие вещей. Он – великий мыслитель или открыватель. Ни мысль, провозглашаемая оригинальной, ни вещь, ни страна, которая провозглашается каким-то новым открытием, не являются по-настоящему оригинальными или новыми. Они не могли бы проявиться, если бы их уже не было в уме. Они были, конечно, очень тонкими и не воспринимались, поскольку лежали, вытесненные более настоятельными или настойчивыми мыслями или *васанами*. Когда последние растрачат себя, эта мысль возникает и посредством концентрации Свет А т м а н а делает её ясной, так что она выглядит значительной, оригинальной и революционной. На самом деле она всё время была внутри.

¹ Шри Бхагаван был с Ганапати Муни на "ты", а Он был на "ты" с очень и очень немногими.

В *Йога-шастрах* эта концентрация называется *самьяма*. Желания человека могут выполняться при помощи этого процесса, и это называется *сиддхи*. Вот как сделаны так называемые новые открытия. Даже миры могут создаваться таким методом. *Самьяма* ведёт ко всем *сиддхам*. Но они не проявляются до тех пор, пока сохраняется эго. Концентрация, согласно йоге, завершается в разрушении переживающего (эго), переживания и мира, и затем бывшие желания должным образом выполняются. Эта концентрация дарует человеку даже силы создания новых миров. Это проиллюстрировано в *Айндава Упакхьяне* в *Йога-Васиштхе* (рассказ об Айндавах) и в *Ганда Сайла Локе* в *Трипура Рахасье* (рассказ о мире внутри горы Сайла).

Хотя сверхобычные силы кажутся удивительными для тех, кто ими не обладает, они тем не менее исключительно преходящи. Бесполезно домогаться того, что временно. Все эти чудеса содержатся в одном неизменном Атмане. Мир, таким образом, находится внутри, а не вовне. В *Шри Рамана Гите*, в стихах 11 и 12 пятой главы, говорится об этом. "Вся вселенная находится в теле, и всё тело в Сердце. Следовательно, вся вселенная содержится в Сердце"¹. Поэтому в *самьяме* для получения различных *сиддх* проводится концентрация на различных частях тела. Также считается, что *Вишва* или *Вират* содержат космос в пределах своего тела. И опять: "Мир – не что иное, как ум, и ум – не что иное, как Сердце; это вся истина". Итак, Сердце охватывает всё. Это то, чему учили Шветакету, приводя в качестве иллюстрации семя фигового дерева. Источником всего является точка, не имеющая каких-либо размеров. Она распространяется как космос, с одной стороны, и как Бесконечное Блаженство – с другой. Эта точка – основной пункт. От неё отправляется в путь одиночная *васана*, размножаясь как переживающее "Я", переживание и этот мир. В известной *мантре*² упоминаются и переживающий и источник. Две птицы, совершенно одинаковые, возникают одновременно.

¹ *Шри Рамана Гита* (V, 11). Далее в стихе 12: "Вселенная – не что иное, как ум, и ум – не что иное, как Сердце. Таким образом, полная история вселенной достигает высшей точки в Сердце". См. [4, с. 70].

² "Две птицы, соединённые вместе, друзья, льнут к одному и тому же дереву. Одна из них поедает сладкую ягоду, другая смотрит [на это], не поедая". *Мундака упанишада* (III, 1, 1); перевод А. Я. Сыркина. См. [16]. Две одинаковые птицы, сидящие на одном и том же дереве, – аллегория *дживы* и Высочайшего Я.

Когда я находился в Скандашраме, я иногда выходил и сидел на скале. Однажды рядом со мной были двое или трое, включая Рангасвами Янгара. Внезапно мы заметили, что какое-то маленькое насекомое, напоминающее мотылька, взлетело, как ракета, в воздух из трещины в скале. В одно мгновение насекомое размножилось на миллион мотыльков, которые образовали облако и скрыли от глаз небо. Мы изумились этому и исследовали, откуда оно взлетело. Мы нашли лишь крошечное отверстие и поняли, что так много насекомых не могло вылететь из него за столь короткое время.

Точно так же *ахамкара* (это) выстреливается, словно ракета, и одновременно распространяется как Вселенная.

Сердце является, таким образом, центром. Человек никогда не может быть в стороне от него. Если это происходит, то он уже мёртв. Хотя *Упанишад*ы говорят, что в различных случаях *джива* действует через другие центры, тем не менее *джива* не оставляет Сердце. Центры являются только местом действия (об этом говорится и в *Веданта Чудамани*). А т м а н привязан к Сердцу, как корова привязана к колышку. Её движения контролируются длиной веревки, а все блуждания сосредоточены вокруг колышка.

Гусеница ползет по травинке, а когда травинка заканчивается, ищет другую опору. Делая это, она держится своими спрятанными ножками за травинку, поднимает тело и раскачивается назад и вперёд до тех пор, пока не схватится за другую. То же и с А т м а н о м . ОН пребывает в Сердце, а также использует другие центры согласно обстоятельствам, но Его активности всегда сосредоточены вокруг Сердца.

617. Человек может пребывать в пяти состояниях. Они таковы: 1) *джаграт*, 2) *свапна*, 3) *сушупти*, 4) *турия*, 5) *туриятита*. Среди них бодрствующим состоянием является *джаграт*.

В нём *джива* в аспекте *Вишва* и Господь в аспекте *Вират*, пребывающие вместе в восьми лепестках лотоса Сердца, действуют через глаза и наслаждаются новыми удовольствиями от различных объектов при помощи всех чувств, органов и т. п. Пять грубых элементов, которые широко распространены, десять чувств, пять жизненных энергий, четыре внутренние способности, т. е. все эти двадцать четыре основы – все они вместе образуют грубое тело. Это состояние *джаграт* характеризуется *самтв*а гуной, обо-

значается буквой А и руководится божеством Вишну. *Свапна* – это состояние сновидений, в котором *джива* в аспекте *Тайджаса* и Господь в аспекте *Хираньягарбха*, пребывающие вместе в венчике Лотоса Сердца, действуют в шее и переживают посредством ума результаты впечатлений, собранных в бодрствующем состоянии. Все эти принципы, пять грубых элементов, воля и интеллект, всего их 17, вместе образуют тонкое тело сновидений, которое характеризуется *гунной раджас*, обозначается буквой У и руководится божеством по имени Брахма. Так говорит тот, кто знает.

Сушупти – это состояние глубокого сна, в котором *джива* в аспекте *праджня* и Господь в аспекте *Ишвара*, пребывающие вместе в тычинке Лотоса Сердца, переживают блаженство Высочайшего посредством тонкой *авидьи* (незнания). Как курица после дневного блуждания по двору зовёт цыплят к себе, закрывает их крыльями и идёт отдыхать на ночь, так и тонкое человеческое существо после завершения переживаний *джаграт* и *свапна*, длящихся некоторое время, вступает вместе с впечатлениями, собранными в этих состояниях, в причинное тело, которое составлено из незнания, характеризуется *гунной тамас*, обозначается буквой М и руководится божеством Рудрой.

Глубокий сон есть не что иное, как переживание чистого *бытия*. Три состояния именуется различными именами, такие как три региона, три крепости, три божества и т. д. *Бытие* всегда пребывает в Сердце, как указано выше. Если в состоянии *джаграт* Сердце не оставлено, умственные активности успокоены и созерцается один *Брахман*, то это состояние называется *турия*. Опять-таки, когда индивидуум погружается в Высочайшее, то такое состояние именуется *туриятита*. Растительное царство всегда находится в *сушупти*; животные обладают как *свапна*, так и *сушупти*; боги (небожители) всегда в *джаграт*. Человек имеет все три состояния, но ясновидящий йогин пребывает только в *турие*, а высочайший йогин остаётся только в *туриятите*.

Для среднего человека три состояния чередуются произвольно. Последние два (*турия* и *туриятита*) являются, однако, результатами практики и служат условиями для освобождения. Каждое из остальных трёх состояний (*джаграт*, *свапна* и *сушупти*) исключает два других и ограничено условиями времени и пространства. Поэтому они нереальны.

Само наше переживание состояний *джаграт* и *свапна* доказывает, что Сознание как А т м а н лежит в основе всех пяти состо-

яний, оставаясь всегда совершенным и свидетелем их всех. Но по отношению к подобному сознанию в глубоком сне каждый человек, как известно, говорит: "Я не сознавал ничего; я спал крепко и счастливо". Два обстоятельства выявляются из этого утверждения (отсутствие всякого восприятия и счастье крепкого сна). Если бы они не существовали и не переживались в глубоком сне, то в бодрствующем состоянии тот же самый человек не мог бы их выразить. Логический вывод тоже ведет к такому же заключению. Так же как глаз видит темноту, окутывающую все предметы, так и А т м а н видит темноту незнания, охватывающую мир явлений.

Эта темнота была испытана после того, как А т м а н появлялся в точках высочайшего блаженства, сиял мгновенье и ускользал прочь в такой же тонкой неуловимости, как и лучи луны, что проглядывают через покачивающуюся листву¹. Опыт, однако, происходил не через каких-либо посредников (таких как суждения ума), и он подтверждает тот факт, что сознание в глубоком сне существует. Отсутствие восприятия вызывается отсутствием отнесенного знания и счастьем отсутствия бурлящих мыслей.

Если переживание блаженства в глубоком сне является фактом, то почему тогда ни одно из всех человеческих существ не вспоминает его? Нырлящик, который обнаружил под водой желеобразную вещь, не может известить о своей находке людей, наблюдающих с берега, пока сам не появится из воды. Подобно этому, глубоко спящий не в состоянии выразить свой опыт, ибо не может связаться с органами выражения, пока *васаны* в должное время не пробудят его. Поэтому отсюда следует, что А т м а н есть свет *Сат*, *Чит* и *Ананды*.

Вишва, *Тайджаса* и *Праджня* обозначают того, кто переживает состояния бодрствования, сновидений и глубокого сна соответственно. Та же самая индивидуальность (*джива*) лежит в основе их всех. Они поэтому не представляют Истинное Я, которое есть чистая *Сат*, *Чит*, *Ананда*. Уже говорилось, что переживание в глубоком сне является блаженством *Брахмана*. Это только негативный аспект такого блаженства, поскольку он является результатом отсутствия мыслей. Более того, он преходящ. Такое блаженство – только *абхаса*, подделка Высочайшего Блаженства. Оно

¹ Здесь Шри Бхагаван говорит о переходном состоянии между глубоким сном и бодрствованием, когда переживается блаженство чистого "Я", отличного от "я" бодрствующего состояния.

не отлично от блаженного ощущения чувственных удовольствий. Переживающий глубокий сон [*праджня*] считается связанным с А т м а н о м . Поэтому в глубоком сне индивидуальность присутствует (только) потенциально.

А т м а н – основа всех переживаний. ОН остаётся как свидетель и поддержка их всех. Реальность, таким образом, отлична от этих состояний – бодрствования, сновидений и глубокого сна.

1 февраля

618. *Джентльмен из Хардвара:* При анализе себя я выхожу за пределы интеллекта, и тогда там нет счастья.

М. Интеллект – лишь инструмент А т м а н а . Он не может помочь вам познать то, что лежит за ним.

П. Я понимаю это. Но за ним нет счастья.

М. Интеллект – инструмент, которым познаются неизвестные вещи. Но вы, будучи А т м а н о м , который Сам есть знание, уже познаны; поэтому вы не становитесь объектом познания. Интеллект заставляет вас увидеть внешние вещи, а не то, что является его собственным источником.

П. Вопрос повторяется.

М. Интеллект полезен до определённой степени, он помогает вам анализировать себя, но не более того. После этого его необходимо погрузить в эго, а источник эго должен быть найден. Если это сделать, то эго исчезает. Оставайтесь тем источником, и тогда эго не возникнет.

П. Но в том состоянии нет счастья.

М. "Нет счастья" – это только мысль. А т м а н есть блаженство, чистое и простое. Вы – А т м а н , Я. Поэтому вы – не что иное, как блаженство, а, будучи им, вы не можете сказать, что здесь нет счастья. То, что говорит такое, не может быть Я; это говорит не-Я, и от него должно избавиться, чтобы осознать блаженство Я.

П. Как это следует сделать?

М. Поймите, откуда возникает мысль. В уме. Поймите, для кого ум или интеллект действует. Для эго. Погрузите интеллект в эго и ищите источник эго. Эго исчезает. Представления: "Я знаю" и "Я не знаю" подразумевают наличие какого-то субъекта (который познаёт) и некоего объекта (который познаётся). Они существуют благодаря двойственности. А т м а н является чистым и

абсолютным, Одним и единственным. Нет двух "я" с тем, чтобы одно могло познать другое. Где же тогда присутствует двойственность? Двойственность не может присутствовать в Атмане, который является Одним и единственным. Двойственным должно быть не-Я. Двойственность – это характеристика эго. Когда мысли возникают, присутствует двойственность; знайте её как эго и ищите его источник.

Степень отсутствия мыслей и есть мера вашего продвижения к Само-реализации. Но Само-Реализация неизменна и понятие "прогресс" к ней не применимо. Атман всегда Реализован. Препятствуют мысли, и прогресс измеряется степенью удаления помех к пониманию того, что Атман всегда Реализован. Поэтому нужно контролировать мысли, выясняя, **для кого** они возникают. Поэтому идите к их Источнику, где они уже не поднимаются.

П. Сомнения постоянно возникают. Поэтому я и задал этот вопрос.

М. После прояснения одного сомнения появляется другое, которое, будучи разрешённым, прокладывает дорогу следующему, и т. д. Поэтому все сомнения развеять невозможно. Ищите, **для кого** они возникают. Идите к их источнику и пребывайте в нём. Тогда они перестанут появляться. Вот как следует прояснять сомнения.

*Атма самстхам манах кртва на кинчидапи чинтайет*¹.

(После погружения ума в Атман не поднимется даже какая-либо единственная мысль.)

П. Только Милость может помочь мне в этом.

М. Милость не является внешней. На самом деле само ваше страстное желание милости вызвано Милостью, которая уже в вас.

619. Некий джентльмен из штата Андхра-Прадеш зачитал стих из *Вивекачудамани*², передающий восприятие *Брахмана* у Майтрейи в *Брихадараньяка упанишаде*³ и спросил о смысле (термина) *атма*, который имелся там.

¹ Здесь Шри Бхагаван цитирует вторую строку *шлоки* (VI, 25) *Бхагавад-Гиты*.

² В санскритском оригинале Шри Шанкарачарьи это стих 561.

³ Майтрейи, мудрая жена мудреца Яджнявалкьи, попросила его рассказать ей о бессмертии (Раздел Яджнявалкьи, глава IV, брахмана 5, стих 4 – [IV, 5, 4]): "Что я буду делать с тем, от чего [всё равно] не стану бессмертной! Поведай мне, о блаженный, то, что ты знаешь [о бессмертии]". Яджнявалкья

М. Истинная Природа, Я.

П. Разве нет любви [*према*] к чему-нибудь ещё?

М. Желание счастья [*сукха према*] является доказательством вечно существующего счастья А т м а н а . В противном случае, как может жажда его возникнуть в вас? Если бы головная боль была естественной для человеческих существ, то никто бы не старался избавиться от неё. Но каждый, у кого болит голова, старается избавиться от головной боли, потому что помнит время, когда её у него не было. Он хочет лишь того, что для него естественно. Поэтому он также жаждет счастья, ибо счастье естественно для него. Будучи естественным, оно не приобретается. Человеческие старания могут только избавить от страданий. Если это будет сделано, то почувствуется вечно-присутствующее блаженство. Первичное блаженство затемнено не-Я, которое синонимично с отсутствием блаженства, или несчастьем. *Дукха насам = сукха прап-ти.* (Утрата несчастья равнозначна приобретению счастья.) Счастье, смешанное с несчастьем, – лишь несчастье. Когда несчастье полностью устранено, тогда, говорят, достигается вечно-присутствующее блаженство. Удовольствие, которое заканчивается страданием, – несчастье. Человек хочет избежать такого удовольствия. Удовольствия бывают *приия*, *мода* и *пра-мода*. Когда желаемый объект близок к достижению, тогда возникает *приия*; когда он стал собственностью – *мода*; когда им наслаждаются, преобладает *пра-мода*. Причина того, что эти состояния доставляют удовольствие, заключается в том, что *одна мысль исключает все другие, и затем*

ответил (стихи 6–13). Стих 13 (... этот А т м а н не имеет ничего [различного между собой] ни внутри, ни снаружи, но весь состоит из познания. Возникнув из этих элементов, он исчезает в них. Нет после смерти сознания...) Майтрейя не поняла: "Ты поверг меня в смущение, господин. Поистине, я не понимаю этого [А т м а н а]" и говорит об этом в стихе 14.

Шри Шанкара в стихе 561 *Вивекачудамани* как раз и говорит о смысле стиха IV, 5, 13: "Исчезают кажущиеся различия, умирает отдельное имя, индивидуальное сознание".

Сам Яджнявалкья, отвечая Майтрейе, говорит (в том же стихе 14): "Поистине, я не говорю смущающего, о Майтрейи. Поистине, этот А т м а н не гибнет, [Он] неразрушимой природы". Затем, в стихе 15, Яджнявалкья завершает своё наставление: «... Он, этот А т м а н , [определяется так:] "Не [это,], не [это]" . Он непостижим, ибо не постигается, неразрушим, ибо не разрушается, неприкрепляем, ибо не прикрепляется, не связан, не колеблется, не терпит зла. Как сможет [человек], о Майтрейи, познать познающего? Ты получила наставление, Майтрейи. Поистине, таково бессмертие».

эта единственная мысль также погружается в Атман. Этими состояниями наслаждаются только в *анандамайя коше*. Как правило, *виджнянамайя коша* преобладает при бодрствовании. В глубоком сне все мысли исчезают, и состояние помрачения является одним из блаженств; здесь преобладающее тело – *анандамайя*. Все эти тела – покровы, а не сердцевина, которая является внутренней по отношению ко всем ним. Она лежит за пределами бодрствования, сновидения и глубокого сна. Она является Реальностью и состоит из истинного блаженства [*ниджананда*].

П. Разве *хатха-йога* не является необходимой для исследования Атмана?

М. Каждый человек находит наиболее подходящий для себя метод под влиянием скрытых склонностей ума [*пурва самсары*].

П. Могу ли я в моём возрасте практиковать *хатха-йогу*?

М. Почему вы обо всём этом думаете? Так как вы считаете Атман внешним по отношению к себе, то жаждете и добиваетесь этого. Но разве вы не существуете всё время? Почему оставляете себя и идёте за чем-то внешним?

П. В *Апарокша-анубхути*¹ говорится, что *хатха-йога* необходима как помощь при Само-исследованиях².

М. *Хатха-йогины* настаивают на поддержании готовности тела для беспрепятственного проведения исследования. Далее они выступают за такое продление жизни, чтобы исследование можно было довести до успешного конца. Вдобавок они с той же целью используют некоторые лекарства [*кая-кальпа*]. Их излюбленный пример таков: холст должен быть совершенным, прежде чем начнётся процесс живописи. Верно, но *где здесь холст и где процесс*

¹ Произведение Шри Шанкарачарьи. Русский перевод Д. Б. Зильбермана – "Незаочное постижение" – впервые опубликован в журнале "Вопросы философии" (1972, № 5).

² Скорее всего, собеседник Шри Бхагавана не совсем адекватно истолковал текст Шанкары. Вот что говорится, например, в *шлоках* 112–116: "То положение, в каком хорошо о *Брахмане* думать, называют *асана* – но не то, в каком неудобно. *Сиддха* – исток всего бытия, незыблемая основа. Поза для совершенных известна как *сиддха-асана*. Всех существ корень, а также корень владенья рассудком – *мулабандха*: она уместна всегда и годится для *раджса-йогинов*. Равновесие членов известно как растворение в *Брахмане*. Без него – не равновесие, а твёрдость дерева сухого. Обративши взор в познание, видят, что весь мир есть *Брахман*. Этот взор лишь благотворен, а не взгляд на кончик носа".

писания картины? Согласно *хатха-йоги*нам, тело – холст, а исследование *А т м а н а* – живопись. Но разве само тело не является рисунком на холсте, *А т м а н е* ?

П. Но о *хатха-йоге* так много говорят как о помощи.

М. Правильно. Даже знаменитые *пандиты*, очень сведущие в *Веданте*, продолжают практиковать её. Иначе им не утихомирить ум. Поэтому вы можете считать её полезной для тех, кто не способен успокоить ум другим способом.

П. Говорят, что *сагуна упасана* (почитание личного Бога) является несовершенной. Также говорят, что *ниргуна упасана* (преданность безличному) тяжела и опасна. Я пригоден только для первого. Что мне делать?

М. Имеющее качества [*сагуна*] в конце концов погружается в бескачественное [*ниргуна*]. *Сагуна* очищает ум и приводит его к этой конечной цели. Страдающий, искатель знания, ищущий выгоды – все они дороги Богу. Но *джняни* есть Истинная природа Бога.

620. П. "Не это – не это". Здесь поучение искателю. Ему говорится, что *А т м а н* есть Высочайшее. Как Его обнаружить?

М. Об *А т м а н е* говорится, что Он – тот, кто слышит, мыслит, познаёт и т. д. Но это не всё. Он также описан как ухо уха, ум ума и т. д. И какими же средствами познать познающего?

П. Но это не говорит, чем является *А т м а н* .

М. "Не это – не это".

П. Здесь только негативный подход.

М. (*Молчание.*)

Этот преданный посетовал, что на А т м а н прямо не указано.

М. Человек хочет узнать, чем он является. Он видит животных и предметы вокруг себя. Ему говорят: "Вы не корова, не лошадь, не дерево, не это, не то и т. д.". Если человек опять спрашивает, говоря: "Вы не сказали, чем я являюсь", то ответом будет: "Не сказано, что вы не человек". Он должен сам найти для себя, что он человек. Поэтому вы должны выяснить для себя, кем являетесь.

Вам говорят: "Вы не являетесь ни этим телом, ни умом, ни интеллектом, ни эго, ни чем-либо, о чём можете подумать; найдите то, чем поистине являетесь". Молчание означает, что спрашивающий сам есть *А т м а н* , который должен быть найден. В *свайам-*

*варе*¹ девушка идет, говоря нет каждому до тех пор, пока не встретит свой выбор; и тогда она смотрит вниз и остаётся в молчании.

621. *Г-н Радж Кришна встретил Шри Бхагавана одного на Горе около 5.30 вечера и взмолился:* Я с десяти лет стремился получить проблеск Реальности. Я твердо верю, что мне может помочь в этом только мудрец подобный Шри Бхагавану. Поэтому я молю о Твоей помощи.

(Шри Бхагаван смотрел на него несколько минут.)

Г-н Кришна нарушил тишину и сказал: Даже если я не смогу достичь Осознания в моей жизни, позволь мне по крайней мере не забыть этого на моём смертном одре. Позволь мне получить проблеск Реальности хотя бы в момент смерти, так чтобы это могло сослужить мне хорошую службу в будущем.

М. В *Бхагавад-Гите*, глава 8, сказано, что, какой бы ни была последняя мысль при смерти, она определяет последующее рождение человека. Необходимо пережить Реальность в жизни сейчас, для того чтобы Она могла быть пережита и при смерти. Исследуйте, отличается ли этот момент от того последнего момента, и старайтесь быть в том желанном состоянии.

П. У меня имеются ограничения. Я не способен использовать эту возможность. Милость может достичь того, чего я сам не могу достичь.

М. Правильно, но без Милости это желание бы не возникло.

Они шли медленно, беседуя некоторое время. *Г-н Кришна сказал:* В Лахоре есть одиннадцатилетняя девушка, которая очень удивительна. Она говорит, что может позвать Кришну дважды и оставаться в сознании, но если позовёт третий раз, то становится бессознательной и непрерывно пребывает в трансе десять часов подряд.

М. Пока вы думаете, что Кришна отличен от вас, вы зовёте Его. Транс есть только временное *самадхи*. Вы всегда в *самадхи*; это то, что следует осознать.

П. Видение Бога величественно.

М. Видение Бога – не что иное, как видение *А т м а н а*, объективированного как Бог собственной верой человека. Познайте Себя.

¹ *Сваям-вара* (санскр.) – самостоятельный выбор супруга (одна из форм брака).

622. У Шри Бхагавана на пальце была повязка. Кто-то спросил: Что это?

Бхагаван ответил: Палец наткнулся на нож.

(Нож пассивен и относительно него палец является сознательным агентом.)

623. Шри Бхагаван сказал другому преданному, что имеются пять состояний:

1. Глубокий сон. 2. Состояние до пробуждения, свободное от мыслей. 3. Чувство счастья в этой свободе от мыслей [*расасвада*]. 4. Внутреннее движение *васан* [*кашаия*] и 5. Полное пробуждение с присутствием множественности [*вिक्षепа*]. Второе из них должно быть сделано постоянным.

4 февраля

624. Преданный спросил Шри Бхагавана: С каждой мыслью субъект и объект появляются и исчезают. Разве "Я" не исчезает, когда субъект исчезает таким образом? Если это так, то как может происходить поиск "Я"?

М. Субъект (познающий) есть лишь форма ума. Хотя эта форма [*вритти*] и проходит, реальность позади неё не исчезает. Задний план *вритти* – Я, в котором формы ума поднимаются и опускаются.

П. После описания Атмана как слушающего [*шрота*], мыслящего [*манта*], познающего [*виджнята*] и т. д., Он снова описывается как неслышащий [*ашрота*], немслящий [*аманта*], незнающий [*авиджнята*]. Так ли это?

М. Именно так. Обычный человек сознаёт себя только тогда, когда в интеллекте [*виджнянамайя коша*] возникают видоизменения. Эти видоизменения преходящи, они поднимаются и опускаются. Поэтому интеллект [*виджняна майя*] называют *кошей*, или оболочкой. Когда остаётся чистое сознание, оно само является *Чит* (Я), или Высочайшим. Пребывать в естественном состоянии человека при успокоенных мыслях – блаженство. Если же это блаженство будет преходящим – поднимающимся и опускающимся – тогда здесь только оболочка блаженства [*анандамайя коша*], а не чистое Я. Что необходимо, так это сосредоточить внимание на чистом "Я" после успокоения всех мыслей и не утрачивать удержание его. Оно должно быть описано как чрезвычайно тонкая мысль. Больше об этом вообще ничего нельзя сказать, так как оно – не что иное, как Истинное Я. Кто о Нём скажет, кому и как?

Это хорошо объяснено в *Кайвалья Наванитам* (Сливки Освобождения) и *Вивекачудамани*. Таким образом, хотя в глубоком сне чистое сознание *Я* не утрачено, неведение *дживы* им не затрагивается. Чтобы разрушить это неведение, необходимо иметь тонкое состояние ума, ориентированное на Самопознание [*вриттиджнянам*]. Вата не загорится от солнечного света, но если её поместить под линзу, то она воспламенится и будет сожжена лучами солнца, проходящими через линзу. Поэтому действительно, хотя чистое сознание *Я* всегда присутствует, оно не враждебно неведению. Если с помощью практики медитации тонкое состояние мысли, обращенной вовнутрь, завоёвано, то тогда неведение разрушено. Также и *Вивекачудамани* утверждает: *атива сукимам параматма таттвам на стхولا дриштья* (исключительно тонкое Высочайшее *Я* нельзя увидеть грубым глазом) и *еша свайям джьёттираиеша сакши* (Оно, *Я*, сияет Само по Себе и наблюдает за всем)¹.

Это тонкое состояние ума не есть его видоизменение, именуемое *вритти*. Ведь умственные состояния бывают двух видов. Один вид – *естественное* состояние, другой – превращение в формы объектов. Первое – это Истина, а второе соответствует делателю [*картрутантра*]. Когда последний, делатель, погибает, как очищающая воду ореховая паста [*джале катака ренуват*], тогда первое, Истина, остаётся навсегда.

Средством для достижения этого является медитация. Хотя она происходит с триадой [*трипути*] познающий-познание-познаваемое, но в конечном счёте завершится в чистом сознании [*джнянам*]. Медитация требует усилия; *джнянам* существует без усилия. Медитация может быть сделана или не сделана, или неправильно сделана, но *джнянам* не таково. Медитация описывается как принадлежащая делателю [*картру-тантра*], тогда как *джнянам* принадлежит Высочайшему [*васту-тантра*].

7 февраля

625. *Мисс Мерстон, посетительница из Англии:* Я прочитала работу "Кто я?". При запросе: «Кто есть это "я"?» я не могу удерживать это исследование хоть какое-то время. Кроме того, у меня нет интереса к своему окружению, но я всё-таки надеюсь, что найду некоторый интерес в жизни.

¹ См. также [5; 8, с. 285].

М. Если нет интереса, то это хорошо.

(Устный переводчик замечает, что собеседница надеется найти некоторый интерес в жизни.)

М. Это означает, что существуют склонности [*васаны*], направленные к этому миру. Спящий видит сон. Ему снится мир с удовольствиями, страданиями и т. д. Но он просыпается и тогда теряет весь интерес к миру сновидения. То же самое происходит и с миром бодрствования. Как мир сновидений, будучи только вашей частью, частью, не отличной от вас, перестаёт интересоваться вас, так и нынешний мир перестанет интересоваться вас, если вы пробудитесь от этого сна бодрствования (*сансары*) и осознаете, что он является частью вашего "я", а не объективной реальностью. Когда вы думаете, что отделены от окружающих вас предметов, тогда вы желаете какую-то вещь. Но если вы понимаете, что эта вещь всего лишь мыслеформа, то вы больше не жаждете её.

Все вещи подобны пузырям на воде. Вы – вода, а объекты – пузыри, которые не существуют отдельно от воды, но они не совсем то же самое, что вода.

П. Я чувствую, что подобна пене.

М. Прекратите это отождествление с нереальным и познайте своё подлинное тождество. Тогда вы станете непоколебимой и сомнения возникать не будут.

П. Но я *есть* пена.

М. Беспокойство возникает, потому что вы думаете таким образом. Это ошибочное представление. Примите своё подлинное тождество с Реальностью. Будьте водой (сознанием), а не пеной (телом, умом). Это выполняется нырянием вовнутрь.

П. Если я нырну, я найду...

М. Но даже без прыжка вовнутрь *вы есть ТО*. Идеи "внешнее" и "внутреннее" существуют только до тех пор, пока вы не приняли своё подлинное тождество.

П. Но я приняла ту Вашу мысль, где Вы хотите, чтобы я нырнула в себя.

М. Да, совершенно верно. Так было сказано, потому что вы отождествляете себя с пеной, а не водой. Ответ и должен был отвлечь ваше внимание от этой путаницы и возвратит его домой, к Себе. Весь смысл ответа в том, что А т м а н бесконечен и включает всё, что вы видите. Нет ничего ни вне Него, ни отдельно от Него. Зная это, вы не будете ничего желать, и, не имея желаний, вы будете удовлетворены.

А т м а н всегда реализован. Нет необходимости искать осуществления того, что уже и всегда существует, ибо вы не можете отрицать своего собственного существования. Это существование есть сознание – А т м а н .

Если вы не существуете, то не можете задавать вопросы. Поэтому вы должны принять своё собственное бытие, которое есть А т м а н . Оно уже реализовано. Следовательно, усилие Реализовать приведёт только к осознанию вашей нынешней ошибки, т. е. представления, что вы ещё не реализовали Себя. Здесь нет новой реализации. А т м а н становится открытым.

П. Это займет годы.

М. Почему годы? Идея времени присутствует только в вашем уме, её нет в Атмане. Нет времени для Атмана. Время возникает как некая идея только после появления эго. Но вы – А т м а н , превосходящий время и пространство. Вы существуете даже в отсутствии времени и пространства.

9 февраля

626. Другой преданный: Разве "Я" не существует только в отношении к "это" [*ахам – идам*]?

М. "Я" и "это" сейчас появляются вместе. Но "это" содержится [*вьяптам*] в "Я" – они не отдельные. "Это" должно погрузиться в "Я" и стать одним с ним. "Я", которое остается после этого, суть истинное "Я" (*Я*).

627. П. В чём состоит пребывание с Гуру?

М. Оно означает изучение священных знаний.

П. Но есть и особая сила присутствия Гуру.

М. Да. Она очищает ум.

П. Это уже действие или награда. Я спрашивал о том, как должен вести себя ученик в присутствии Учителя.

М. Поведение различается в соответствии с типом ученика – изучающий духовные науки¹ или домохозяин², живущий в миру, каковы его собственные застарелые склонности ума и т. п.

¹ *брамачарья* (целомудренный ученик) – первая стадия жизни в индуистской традиции.

² *грихастха* (женитьба и семья) – вторая стадия жизни в индуистской традиции.

П. Если это так, то в присутствии Гуру правильное поведение будет естественным?

М. Да. В прежние времена мудрецы [*риши*] посылали своих сыновей к другим мудрецам для образования.

П. Почему?

М. Потому что привязанность создавала препятствия на пути воспитания.

П. Для *джнянинов* привязанности не может быть. Она имелаась у учеников?

М. Да.

П. Если так, то не будет ли это препятствие удалено вместе со всеми другими, благодаря милости Учителя?

М. Здесь будет задержка. Если ученик недостаточно почтителен с Гуру, то милость может стать действенной только через длительное время.

Говорят, что пробуждение от неведения подобно пробуждению от страшного сна, в котором появляется зверь. Это так. Есть две черты ума, а именно – закутывание (в неведение) и неугомонность [*аварана* и *викшепа*]. Из этих двух первое – зло, а последнее им не является. До тех пор пока закутывающее действие сна продолжается, присутствует страшный сон. При пробуждении закутывание в неведение исчезает, и больше нет страха. Неугомонность не служит преградой счастью. Чтобы избавиться от неугомонности, вызываемой миром, человек ищет неугомонности (активности) жизни в присутствии Гуру, изучая священные книги и почитая Бога с формами, чем и достигается пробуждение.

Что происходит в конце? Карна всегда был сыном Кунти¹. Десятый человек был им всегда. Рама был Вишну всё время. Такова *джняна*. Она состоит в том, чтобы постоянно сознать ТО, которое всегда ЕСТЬ.

13 января

628. После своего возвращения из Европы г-н Д. имел личную встречу с Шри Бхагаваном, длившуюся несколько минут. Он сказал, что его первое посещение имело некоторый результат, но не такой высокий, как он хотел. Он мог концентрироваться на своей работе. Разве концентрация не обязательна для духовного продви-

¹ Карна и Кунти – персонажи *Махабхараты*.

жения? Карма (деятельность) привлекала его, потому что помогала концентрации.

Шри Бхагаван: Нет кармы без делателя [карма]. При поиске делателя он исчезает. Где тогда карма?

(Г-н Д. добивался практической инструкции.)

М. Ищите делателя [карма]. Это и есть практика.

Г-жа Д. сказала, что её восприятие Себя прерывается, и хотела узнать, как постоянно удерживать это чистое сознание.

М. Оно перебивается мыслями. Вы не можете воспринять перемены, пока не подумаете о них. Это только мысль. Повторяйте старую практику вопрошания: "Для кого возникают мысли?" Продолжайте эту практику до тех пор, пока не достигнете непрерывного состояния восприятия Себя. Только практика вызовет состояние чистого сознания.

17 февраля

629. Сегодня день (Маха) Шиваратри¹. *Шри Бхагаван* вечером светился Милостью. Один духовный практик [садхака] задал следующий вопрос. Само-исследование, по-видимому, приводит к тонкому телу [ативахика шарирам, или пуриааштакам, или дживатма]. Я прав?

М. Все они являются разными именами одного и того же состояния, но используются согласно различным точкам зрения. Со временем восьмеричное тонкое тело [пуриааштакам] исчезнет и останется только Единое [Эка].

Лишь познание форм ума [вритти джняна] может разрушить аджняну (неведение). Абсолютная джняна не враждебна аджняне.

Есть два вида вритти (форм ума): 1) вишайя вритти (объективная) и 2) атма вритти (субъективная). Первая форма должна уступить место второй. В этом цель практики [абхьяса], которая сначала приводит к пуриааштакам, а затем к Единому Я.

630. В ходе разговора один из преданных сказал:

Шивапракашам Пиллай, такой хороший человек, такой пылкий преданный и давнишний ученик, написал стихотворение,

¹ Всеиндийский праздник "Великая ночь Шивы". См. [5; 8, с. 157], а также с. 467 настоящего издания.

в котором говорит, что не может результативно практиковать наставления Шри Бхагавана. Что же тогда остаётся делать множеству других?

М. Шри Ачарья (Ади Шанкара) тоже говорит нечто подобное, когда сочиняет песни в похвалу какого-либо божества. Как иначе можно восхвалять Бога?

(Говоря это, Шри Бхагаван улыбался.)

631. *Тот же садхака повторил свой вопрос другим способом:*

Само-исследование, как представляется, ведёт к *ативахи*ке, *пуриааштакам* или *дживатме*. Это правильно?

М. Да. Все они именуется "*шарира*" (тело или обитель, город или человек, *пури* или *джива*, в соответствии с взглядами). Они являются одним и тем же.

Самопознание [*вритти-джнянам*] обычно связано с объективными феноменами. Когда они прекращаются, то остаётся *атма-вритти*, или субъективная *вритти*, которая есть то же, что и познание Себя [*джнянам*]. Без *вритти-джнянам* неведение [*аджнянам*] не прекратится. После этого тонкое тело [*пуриааштака*] тоже не будет связано с чем-то внешним и Атман будет сиять, единый и гармоничный.

18 февраля

632. Г-н Сатьянараяна Рао, учитель школы Махант в Веллоре, — хорошо известный почитатель Шри Махарши. Он страдал от рака глотки, и врачи потеряли всякую надежду спасти его. Ему предоставили комнату в Ашраме, и управляющий [*Сарвадхикари*] очень добр к нему. Уже прошло около двух месяцев, и больной очень слаб.

Около 9 утра Шри Бхагаван читал газеты [*тапалс*]. Брат г-на Рао появился в Холле, встревоженный, чтобы попросить Шри Бхагавана о больном, который дышал с трудом. *Сарвадхикари*¹ также пришёл в Холл по просьбе страдающего. Шри Бхагаван продолжал чтение. Через несколько минут пришёл и другой преданный с той же самой целью. *Шри Бхагаван спросил*: Вы позвали врача?

П. Да, но он слишком занят в больнице.

М. Что я могу сделать?

¹ См. сноску на с. 219.

(Спустя короткое время.) Они будут рады, если я пойду туда.

Вскоре Шри Бхагаван покинул Холл, подошёл к больному, мягко помассировал и положил одну Свою руку ему на Сердце, а другую – на голову. Г-н Рао, с высунутым языком, открытым ртом и пристальным взглядом, выказал знаки облегчения и минут двадцать нежно шептал: "О, Помощь беспомощных, как я беспокоил Тебя! Чем я могу отплатить за такую доброту?" Люди почувствовали облегчение. Шри Бхагаван вернулся в Холл. Кто-то предложил Шри Бхагавану мыло и воду, чтобы помыть руки. *Он, однако, отказался и потёр руками о Своё тело.* Несколько дней спустя больной скончался.

Один хорошо известный преданный заметил: Шри Бхагаван выглядит таким безучастным при всех обстоятельствах, но Он всегда такой любящий и такой милостивый.

23 февраля

633. *Посетитель из Диндигала сказал:* Я мучаюсь и умом и телом. С рождения у меня не было счастья. Мне рассказывали, что моя мать тоже страдала после того, как зачала меня. Почему я так страдаю? В этой жизни я не грешил. Может быть, всё это объясняется моими грехами в прошлых жизнях?

М. Если бы всё время имелось непрерывное страдание, то кто бы искал счастье? Другими словами, если страдание будет естественным состоянием, как вообще может возникнуть желание быть счастливым? Тем не менее это желание возникает. Поэтому быть счастливым естественно; всё остальное неестественно. Страдание нежеланно только потому, что оно приходит и уходит.

(Собеседник повторил свою жалобу.)

М. Вы говорите, что ум и тело страдают. Но разве это они задают вопросы? *Кто спрашивающий?* Не тот ли, кто превосходит и тело и ум?

Вы говорите, что тело страдает в *этой* жизни, и спрашиваете, не является ли причиной предыдущая жизнь. Если так, то тогда причина этой жизни – в предшествующей и т. д. Таким образом, как в случае семени и растения, здесь причинному ряду не видно конца. Следует сказать, что все эти жизни имеют своей первой причиной неведение. Это же самое неведение присутствует даже сейчас, ставя этот вопрос. Оно должно быть устранено Мудростью [джняна].

"Почему и для кого приходит это страдание?" Если вы зададите себе такой вопрос, то обнаружите, что *Я* отделено от ума и тела, что *А т м а н* есть единственное вечное Бытие и что Оно есть вечное блаженство. Такова *джняна*.

П. Но почему должно быть страдание сейчас?

М. Если не будет страдания, как может возникнуть желание счастья? Если такое желание не возникло, насколько будет успешен Поиск Себя, *Я*?

П. Тогда всё страдание – благо?

М. Именно так. Что такое счастье? Здоровое и красивое тело, своевременная еда и тому подобное? Даже император имеет бесконечные проблемы, хотя он может быть и здоровым. Поэтому всё страдание вызывается ложным представлением "*Я* – тело". Отбрасывание его есть *джняна*.

634. *Джентльмен из Андхра-Прадеши, ушедший в отставку с правительственной службы, спросил:* Я долгое время выполнял медитацию на *ОМ* [*Омкара упасана*]. В левом ухе я всегда слышу звук. Он подобен звуку свирели [*надасварам*]. Даже сейчас я слышу его. Также вижу и некоторые яркие видения. Я не знаю, что мне следует делать.

М. Должен быть некто, кто слышит звуки или видит видения. Этот некто – "*Я*". Если вы ищите его, спрашивая "*Кто я?*", то субъект и объект будут срастаться. После этого нет поиска. Пока такое не произойдёт, мысль будет возникать, вещи будут появляться и исчезать, а вы спрашивать, что случилось и что случится. Если субъект познан (как сознание, *Я*), то объекты погрузятся в этот субъект (сознание).

Если этого знания нет, человек направляет своё внимание, ум, к объектам, поскольку эти объекты появляются и исчезают, и он не знает, что его истинная природа суть то, что остаётся выше их как *А т м а н*. При исчезновении объектов возникает страх, т. е. ум, привязанный к объектам, страдает при их отсутствии. Но объекты преходящи, *А т м а н* же вечен. Если вечное *Я* познано, субъект и объект сливаются в одно, и затем это Единое сияет одно, без другого.

П. Существует ли поглощение слога *ОМ* [*Омкара*]?

М. *ОМ* – это вечная истина. То, что остаётся после исчезновения предметов есть *ОМ*, который не сливается ни с чем. Это Состояние, о котором сказано: "Где не видят ничего другого,

не слышат ничего другого, не познают ничего иного – это Совершенство" (*Ятра наньят пашьяти, наньят ируноти, наньят виджанати са бхума*¹). Все медитации [упасаны] направлены на достижение этого состояния. Не следует прилипать к упасанам, необходимо вопрошать: "Кто я?" и найти Себя.

П. Дома мне нет радости. В семье больше делать нечего, ибо я закончил всё, что должен был сделать. Сейчас там мои внуки и внучки. Могу ли я оставаться в доме или должен покинуть его и уйти?

М. Вам следует оставаться именно там, где вы находитесь сейчас. Но где вы сейчас? Вы в доме или дом в вас? Существует ли какой-нибудь дом отдельно от вас? Если вы закрепите в своём собственном месте, то увидите, что все вещи погружены в вас и тогда не будет причины для таких вопросов, как эти.

П. Да. Тогда похоже на то, что я мог бы оставаться дома.

М. Вы должны оставаться в своём подлинном состоянии.

635. *Один джентльмен из Хоспета, штат Андхра-Прадеш, вернулся из паломничества в Кайлас, Амарнатх и т. д. Он описывал, как красивы эти места и каким трудным было путешествие. В конце концов он попросил чего-нибудь, что напомнило бы ему о Махарishi, имея в виду какое-либо наставление.*

М. Вы были на Кайласе и в других местах. А были ли вы в Муктинатхе?

П. Нет. Это путешествие оказалось слишком трудным для меня. Но я всё-таки посетил Непал. Вы были там?

М. Нет, нет. Я упомянул Муктинатх случайно.

Затем Шри Бхагаван заметил: Посетить Кайлас и вернуться – это всё равно, что заново родиться, потому что там идея тела, отождествления с телом, отпадает.

636. *Г-жа Келли Хак спросила, можно ли состояния сновидений и бодрствования вообразить поездками из естественного состояния А т м а н а .*

М. Для поездок должно быть место, которое также должно лежать вне человека. Это невозможно в истинной природе А т м а н а .

П. Но я имела в виду, что так можно себе представить.

¹ Чхандогья упанишада (VII.24.1). См. [15].

М. Так же хорошо можно представить и истинную природу Атмана.

П. Пример экрана очень хорош.

М. Киноэкран не имеет сознания, а потому требует сознательного наблюдателя, тогда как "экран" Атмана, Я, включает в себя наблюдателя и наблюдаемое – скорее, он полон света.

Кадров кино нельзя увидеть без помощи темноты, ибо вы не можете смотреть кино в ярком солнечном свете. Подобно этому, ум творит мысли и видит объекты, благодаря подспудному неведению (*авидье*). Истинная природа – это чистое знание, чистый свет, в котором нет двойственности. Двойственность подразумевает неведение. Знание Себя выше относительного знания и неведения, Свет Атмана, Я, выше обычного света и темноты. Атман совершенно один (только Он и существует).

637. Кто-то задал вопрос о прогрессе.

Шри Бхагаван сказал, что прогресс существует для ума, но не для Я. Истинная природа всегда совершенна.

2 марта

638. Последние несколько дней действовало правило, которое запрещало посетителям входить в Холл с 12.00 до 2.30 дня. Несколько посетителей мусульман пришли сегодня в Ашрам во время этого интервала. Служитель сразу сказал им, что не следует беспокоить покой Шри Бхагавана в эти часы. Шри Бхагаван спокойно поднялся с дивана и вышел из Холла; Он сел на каменный настил, прислонившись к стене (Холла), и попросил этих посетителей тоже сесть около Него. Он продолжал читать газету, а Сам прилёг на камень. В конце концов Его попросили войти в Холл.

639. Говоря с г-ном К. Л. Шармой из Пудукотаха, Шри Бхагаван сказал: Почему, оставив то, что является ближайшим и сокровенным, человек должен искать остальное? Писания говорят "Ты есть ТО". В этом утверждении "Ты" прямо переживается, но, оставляя это, люди продолжают искать "ТО"!

П. Чтобы найти единство "ТО" и "Ты".

М. "Ты" есть Внутреннее Я, присущее всему; для того чтобы найти то же самое, человек оставляет себя и воспринимает этот мир объективно. Чем является этот мир? Что Присуще ему? ТО.

Все такие (объективные) идеи возникают только при забвении собственного Я. Никогда я не беспокоил себя подобными вещами. Только спустя какое-то время мне пришло в голову, что люди изучали такие вопросы.

3 марта

640. Около четырех часов дня Шри Бхагаван, который сосредоточенно что-то писал, медленно посмотрел на северное окно, закрыл авторучку колпачком и положил в ящичек, закрыл записную книжку и отложил её в сторону; Он снял очки, сложил их в футляр и убрал его в сторону. Он отклонился немного назад, глядя вверх, повернул лицо в разные стороны и посмотрел туда и сюда. Махарши провёл рукой по лицу, Он выглядел задумчивым. Затем Он обернулся к кому-то в Холле и мягко сказал:

"Пара воробьев только что приходила сюда и пожаловалась мне на то, что их гнездо было удалено. Я посмотрел вверх и обнаружил отсутствие их гнезда". Затем Он позвал служителя, Мадхаву Свами, и спросил: "Мадхава, кто-нибудь уносил воробьиное гнездо?"

Служитель, вошедший медленной походкой, ответил равнодушным тоном: Я удалял все гнёзда, как только они появлялись. Последнее я убрал как раз сегодня днём.

М. Это так. Вот почему воробьи жаловались. Маленькие бедняжки! Как они приносят кусочки соломы и лоскутки в своих крохотных клювах и стараются построить свои гнезда!

Служитель: Но почему они должны строить здесь, над нашими головами?

М. Ладно, ладно. Посмотрим, кто преуспеет в конце концов.

(Спустя короткое время Шри Бхагаван вышел из Холла.)

641. *Объясняя начальную строфу в Сад Видье¹, Шри Бхагаван заметил:* Этот мир всегда очевиден для каждого. Все должны знать: "Я и этот мир существуем". При исследовании: "Действительно ли эти двое всегда существуют?" и "Если они действительно реальны, то должны оставаться даже безотносительно к времени, пространству и различию. Таковы ли они?" становится ясно, что они воспринимаются только в состояниях бодрствования и сновидений,

¹ См. сноску 1 на с. 234.

но не в глубоком сне. Поэтому "я" и этот мир по временам появляются, а также и исчезают. Они создаются, делятся, а потом исчезают. Откуда они возникают? Где они пребывают? Куда идут дальше, исчезая из виду? Могут ли такие феномены считаться реальными?

Кроме того, "я" и этот мир, объекты творения, сохранение и разрушение воспринимаются только в состояниях бодрствования и сновидений, но не в глубоком сне. Как глубокий сон отличается от двух других состояний? В этом сне мыслей нет, тогда как в двух других состояниях они есть. Там мысли должны быть источником "я" и мира.

А что сказать о мыслях? Они не могут быть естественными; иначе они не могли бы возникать в один момент и исчезать в другой. Откуда они возникают? Необходимо допустить существование их источника, вечно присутствующего и не подверженного изменениям. Он должен быть вечным состоянием, как сказано в *упадеша мантре*¹: ТО, от которого все существа произошли, ТО, в котором они пребывают, и ТО, куда они возвращаются.

Эта строфа не восхваление или обожание, но лишь выражение Реальности.

642. Г-н К. Л. Шарма спросил: *Свасварупанусандханам бхактиритьябхидхияте*² (Какие бы различия среди людей человек ни наблюдал, все они – только различные формы А т м а н а). И ещё: *Сватматтванусадханам бхактиритьяпаре джогоух* (Когда человек рассматривает всех людей как форму Бога, тогда преданность спонтанно возникает в уме). В чём различие между этими двумя изречениями?

М. Первое есть *вичара* – Кто я? [*Кохам?*] Оно представляет *джняну*.

Второе есть медитация [*дхьяна*] – Откуда я? [*Кутохам?*] Этот подход допускает индивидуальное "я" (*дживатму*), которое ищет *Параматму*, Высочайшее Я.

643. *Пожилый образованный житель Андхра-Прадеш* спросил: Являются ли два метода – карма-йога [*карма-марга*]. Путь дей-

¹ См. *Тайттирия упанишада*, раздел Бхригу, глава 6.

² Цитата из работы Шри Шанкарачарьи, в которой он определяет *бхакти* как медитацию на собственной истинной природе человека.

ствия] и *джняна-йога* [*джняна-марга*, Путь Знания] – отдельными и независимыми друг от друга? Или Путь действия является только некоей подготовкой, которая, после её успешной практики, должна быть заменена Путём Знания для достижения цели? *Карма-йога* отстаивает непривязанность к действию и тем не менее активную жизнь, тогда как *джняна-йога* подразумевает отречение. В чём истинный смысл отречения? Подчинение похоти, страсти, жадности и т. д. является общим для всех Путьей и составляет их неотъемлемый предварительный шаг. Разве свобода от страстей не указывает на отречение? Или есть другое отречение, которое означает прекращение деятельной жизни? Эти вопросы беспокоят меня, и я прошу помочь мне разрешить их, развеять мои сомнения.

Бхагаван улыбнулся и ответил: Вы сказали всё. Ваш вопрос содержит также и ответ. Свобода от страстей – самое необходимое качество. Когда оно достигнуто, всё остальное достигнуто.

П. Шри Шанкара делает особое ударение на пути Знания [*джняна-марга*] и отречении как предварительной подготовке для него. Но в *Гите* определённо упоминаются два метода [*двивидха*], т. е. *карма-йога*, и *джняна-йога* (*Локесмин двивидха ништха...*¹).

М. Шри Шанкарачарья написал комментарий к *Гите* и к этой *шлоке* тоже.

П. *Гита*, по-видимому, придаёт особое значение *карма-йоге*, так как Шри Кришна уговаривает Арджуну сражаться. Шри Кришна Сам дал пример деятельной жизни, исполненной великих подвигов.

М. *Гита* начинает с утверждения, что вы – не тело, а следовательно, и не *карма* [делатель].

П. И в чём смысл этого?

М. Вот в чём: человек должен действовать без мысли, что он делатель. Действия будут продолжаться даже при отсутствии эго. Каждый проявляется с определённой целью, достижение которой зависит от того, считает он себя действующим лицом или нет.

П. Что такое *карма-йога*? Это непривязанность к *карме* (действию) или её плодам?

М. *Карма-йога* – та йога, в которой человек самонадеянно не приписывает себе функцию делателя. Все действия продолжают автоматически.

П. И это означает непривязанность к плодам действий?

¹ См. *Бхагавад-Гита* (III, 3).

М. Такой вопрос возникает только если есть действующий. Во всех Писаниях сказано, что не следует рассматривать себя как делателя.

П. Поэтому карма-йога – это картритва буддхи рахита карма – действие без чувства делания.

М. Да, совершенно верно.

П. Гита учит, что следует вести активную жизнь – от начала и до конца.

М. Да, но действовать без делателя.

П. Тогда необходимо покинуть дом и вести жизнь отречения?

М. Дом находится в вас? Или вы находитесь в доме?

П. Он в моем уме.

М. Тогда, что станет с вами, когда вы покинете внешнее окружение?

П. Сейчас я понимаю. Отречение – это лишь выполнение действия без отождествления себя с делателем [*карма*].

Действует ли *дживанмукта*?

М. Кто задаёт этот вопрос? Он сам *дживанмукта* или нет?

П. Нет, не *дживанмукта*.

М. Поднимите такой вопрос после достижения состояния *дживанмукти*, если сочтёте это необходимым. Освобождение [*мукти*] признаётся и свободой от умственной активности тоже. Может ли *мукта* думать о действии?

П. Даже если он отбрасывает действие, действие не оставит его. Разве не так?

М. С чем он, *мукта*, отождествляется, для того чтобы этот вопрос был возможен?

П. Да, правильно. Мои сомнения сейчас рассеяны.

644. Районный чиновник, мусульманин: Что необходимо для перевоплощения?

М. Прежде чем мы будем говорить о перевоплощении, давайте сначала посмотрим, есть ли воплощение.

П. Как?

М. Разве вы сейчас воплощены, чтобы говорить о перевоплощении?

П. Да, конечно. Амёба развивалась в высшие организмы до тех пор, пока не развилось человеческое существо. Оно сейчас является совершенством в развитии. Почему должно быть дальнейшее перевоплощение?

М. Кто ставит пределы этой теории эволюции?

П. Телесное развитие совершенно, но может потребоваться дальнейшее развитие для души, которое произойдёт после смерти человека.

М. Кем является человек? Он – тело или душа?

П. Оба вместе взятые.

М. Разве вы не существуете в отсутствие тела?

П. Что вы имеете в виду? Это невозможно.

М. Чем было ваше состояние в глубоком сне?

П. Такой сон – временная смерть. Я ничего не сознавал и поэтому не могу сказать, чем было это состояние.

М. Но ведь вы существовали в глубоком сне. Разве не так?

П. В глубоком сне душа покидает тело и идёт куда-нибудь. Затем она возвращается в тело перед пробуждением. Это, следовательно, временная смерть.

М. Умерший никогда не возвращается, чтобы сказать, что он умер, тогда как крепко спавший говорит, что он сладко спал.

П. Потому что глубокий сон – временная смерть.

М. Если смерть временна и жизнь временна, что является реальным?

П. Что означает этот вопрос?

М. Если жизнь и смерть – вещи временные, то должно быть нечто не временное. Реальность – то, что не преходяще.

П. Нет ничего реального. Всё временно. Всё – иллюзия [*майя*].

М. Откуда берётся *майя*?

П. Сейчас я вижу Вас, и это всё *майя*.

М. Если все *майя*, как возникает любой вопрос?

П. Почему должно быть перевоплощение?

М. Для кого?

П. Для совершенного человеческого существа.

М. Если вы совершенны, то почему боитесь родиться снова? Страх указывает на несовершенство.

П. Не этого я боюсь. Но Вы говорите, что я должен родиться снова.

М. Кто говорит так? Вы сами задаёте этот вопрос.

П. Я имел в виду следующее. Вы – совершенное Существо, а я – грешник, и Вы говорите мне, что я как грешник должен родиться заново, чтобы совершенствовать себя. Да?

М. Нет, я не говорю так. Напротив, я утверждаю, что у вас нет рождения, а следовательно, нет и смерти.

П. Вы хотите сказать, что я никогда даже и не был рождён?

М. Да, сейчас вы считаете себя телом, а потому смешиваете себя с его рождением и смертью. Но вы – не тело и не имеете ни рождения, ни смерти.

П. Поэтому Вы не поддерживаете теорию перевоплощений?

М. Да, не поддерживаю. Наоборот, я хочу устранить ваше заблуждение, касающееся будущего перевоплощения. Вы тот, кто думает, что будет рождён вновь.

Наблюдайте, **для кого** вопрос возникает. Если вопрошающий не найден, то такие вопросы никогда не получают окончательного разрешения.

П. Это не ответ на мой вопрос.

М. Напротив, это ответ, разъясняющий суть дела, а также и все другие сомнения.

П. Это не удовлетворит всех остальных.

М. Оставьте остальных в покое. Если вы позаботитесь о себе, то другие смогут позаботиться о себе сами.

(Воцарилась тишина. Собеседник покинул Холл через несколько минут, по-видимому, недовольный этими словами.)

Несколько минут спустя Шри Бхагаван заметил: Сказанное будет работать в нём. Разговор будет иметь своё действие.

Он не принимает никакой Реальности. Ладно, но кто определил, что всё нереально? Иначе это определение тоже становится нереальным.

Теория эволюции распространяется человеком в этом состоянии. Где она, если не в его уме?

Чтобы говорить, что душу необходимо совершенствовать после смерти, требуется принять существование души. Поэтому человек – не тело. Он – душа.

Шри Бхагаван продолжил объяснять эволюцию: В своём сне человек видит некое здание, которое возникает внезапно. Затем он начинает думать, что его строили, кирпич за кирпичом, многие строители в течение очень долгого времени. Однако он не видит строителей работающими. Точно так же и с теорией эволюции. Поскольку он считает себя человеком, то думает, что развился до этой стадии из первичного состояния амёбы.

Другой преданный: Это иллюстрация изречения, что он видит вселенную полной причин и следствий *(Вишрам пашьяти карья-карнатая)*.

М. Да. Человек всегда прослеживает причину до следствия; должна быть некая причина для этой причины, аргументы становятся бесконечными. Связь следствия и причины заставляет человека думать. Он, в конце концов, приходит к рассмотрению того, **кто** он есть, кем он сам является. При постижении Себя, **Я**, достигается Совершенный Покой. Человек эволюционировал именно для этой Цели.

Позднее, вечером, другой преданный сказал Шри Бхагавану, что тот чиновник мусульманин продолжал говорить на ту же самую тему с местным муниципальным чиновником. Тогда Шри Бхагаван сказал: Он говорит, что тело и душа вместе образуют человека. Но я спрашиваю, каково состояние человека в глубоком сне. Тело не сознаётся, тогда как человек всё время находится здесь.

П. Но он говорит, что глубокий сон – это временная смерть.

М. Да, он так говорит. Но он определяет слово "смерть" словом "временная", так что человек возвращается к телу. Как он находит тело, чтобы вновь войти в него? Более того, он уверен, что возвращается. Это означает, что он должен существовать, чтобы вернуться в тело или потребовать тело для себя.

Писания, однако, говорят, что *прана* защищает тело в глубоком сне. Ведь когда тело лежит на полу, волк или тигр могут съесть его. Животное нюхает и чувствует, что внутри есть жизнь, и поэтому не съедает тело как труп. Это снова показывает, что кто-то присутствует в теле, чтобы защищать его в глубоком сне.

Общее замечание Шри Бхагавана:

Всё знание предназначено лишь для того, чтобы вести человека к осознанию самого Себя, своего **Я**. Священные писания или религии, как хорошо известно, служат именно этой цели. Что все они действительно означают? Оставьте в покое то, что они говорят о прошлом или о будущем, ибо это только умозрение. Но нынешнее существование присутствует в переживании каждого. Осознайте чистое Бытие. Это – конец всех рассуждений и споров.

Но интеллект человека неохотно принимает это направление. Редко, когда человек обращается вовнутрь. Интеллект наслаждается в исследовании прошлого и будущего, но не смотрит на настоящее.

П. Потому что он должен исчезнуть, если погрузится вовнутрь в поисках *А т м а н а*. Но это исследование другого типа даёт ему не только возможность выжить, но также и пищу для роста.

М. Да. Именно так. Почему интеллект развился? У него есть цель. Эта цель в том, чтобы показать путь к осознанию *А т м а н а*, **Я**. Он и должен использоваться для этой Цели.

12 марта

645. *Человек лет тридцати, хорошо выглядящий, пришёл в Холл с несколькими спутниками. Он начал резко: Повторение "Я – Я" не может помочь кому-либо достичь цели. Каким образом можно указать на "Я"?*

М. "Я" должно быть найдено внутри. Это не предмет, который один человек может показать другому.

П. Если даётся инструкция найти "Я", то эта инструкция должна быть полной и показывать то, чем оно является.

М. Инструкция для поиска "Я" состоит только в направлении поиска. От самого искателя зависит, как использовать это направление (и вести поиск).

П. Искатель невежествен и ищет наставления.

М. Поэтому его и направляют найти Истину.

П. Но этого недостаточно. "Я" должно быть указано отдельно.

(Этот человек занял агрессивную позицию и уже не слушал. Шри Бхагаван старался объяснять, но он не позволял Шри Бхагавану делать это.)

В конце концов Шри Бхагаван сказал: Это не отношение искателя. Когда кто-либо учит искателя смирению, тот достигнет Пути, но не раньше, чем станет смиренным.

(Началось пение Вед.)

Один из присутствующих преданных случайно упомянул предыдущий разговор.

Шри Бхагаван снова сказал: Искатель должен слушать и стараться понять. Если, наоборот, он хочет экзаменовать меня, пусть делает это любым способом. Я не спорю.

Тот человек опять начал: Моя позиция была понята неправильно. Я хочу познать "Я". Мне должны указать на него.

(Но он выказывал большую злобу. Другим это не нравилось, и поэтому все старались унять его. Тот стал вести себя ещё хуже.)

Шри Бхагаван, наконец, сказал: Идите обратно той дорогой, которой пришли¹. Делайте это внешне или внутренне, как это устраивает вас.

¹ Другими словами, обратитесь вовнутрь и вернитесь в Сердце – источник, из которого поднялась "я"-мысль.

(Этот человек возбудился ещё больше и остальные посетители тоже. В конце концов его вывели из Холла и отправили отсюда.

Позднее стало известно, что этот человек был приверженцем Йоги и что он обычно порицал все остальные методы. Он обычно ругал джняну и джнянинов.)

Вечером, после ужина, Шри Бхагаван рассказывал об одном йогине Говинде, брахмане, говорящем на малаялам, достаточно признанном *пандите*, который обычно перевозносил йогу (*раджа-йогу*) и порочил другие методы. Он всегда цитировал *Гиту*, *Упанишады* и т. п., чтобы поддержать свои утверждения. Другие, например Шри Нараяна Гуру¹, обычно опровергали его на тех же самых основаниях.

Потом Шри Бхагаван оценил дружелюбие Амритананды². Он был великий аскет [*тапасви*], длительно выполнявший *джану*. Он кормил бедных много раз и во многих местах. Он смог легко завоевать доброе расположение других, включая таких известных людей, как сэр П. Раманатхан и Пандит Малавийя³.

13 марта

646. Шри Бхагаван упомянул следующие отрывки из статьи Гандиджи в его журнале *Хариджан* от 11 марта:

"Как таинственны пути Бога! Это путешествие в Раджкот удивительно даже для меня. Почему я иду, куда я иду? Для чего? Я ничего не думал об этих вещах. И если Бог руководит мной, что я должен делать, почему я должен думать? Даже мысль может стать препятствием на пути Его руководства".

"На самом деле остановка мышления усилия не требует. Мысли (просто) *не* приходят. Пустоты действительно нет – но я хочу сказать, что нет и мысли об (особой) миссии".

¹ Шри Нараяна Гуру – современник Шри Бхагавана, который имел свой *ашрам* в штате Керала. Он был *джняни*, Гуру угнетаемых слоев общества в этом штате, приходил к Шри Рамане на *даршан*, написал о Нём несколько стихов.

² Амритананда – один из *санньясинов*, распознавших величие Махарши. Однажды он спросил Шри Раману: "Скажите мне, кто Вы – Вьяса, Сканда или Шива?" И Бхагаван ответил: "Я – *Аруначалешвара*".

³ Пандит Малавийя активно работал начиная с 1928 года. Он основал "Индийский университет в Бенаресе", чтобы в годы тогдашнего английского правления сохранить индийскую культуру и религию.

Шри Бхагаван заметил, как были истинны эти слова, и сделал ударение на каждом положении в этом отрывке. Затем Он процитировал Таюманавара в поддержку состояния, которое свободно от мыслей:

"Хотя я часто слышал, что *шрути* декларируют состояние спокойствия как состояние Блаженства, всего Блаженства – тем не менее я продолжал быть невежественным. И опять я не следовал совету моего Господа – Безмолвного Учителя – из-за своей глупости. Я странствовал в лесу иллюзии. Увы! Такова была моя судьба".

"Блаженство откроет себя само, если человек спокоен. Зачем тогда практиковать эту иллюзорную йогу? Может ли Блаженство быть открыто при направлении интеллекта определенным способом? Нет, вы не скажете так, вы, кто отдался практике и потому наивен, как ребёнок".

"Вечное Бытие суть то состояние, где вы исчезли. Разве вы не в нём также? Вы, кто не может говорить о нём, не сбивайтесь с толку. Хотя вы не проявляетесь, тем не менее вы не потеряны. Ибо вы вечны, а также и спокойны. Не будьте в страдании. Здесь есть Блаженство – войдите!"

15 марта

647. П. (В журнале *Хариджан* от 11 марта) Гандиджи описывает состояние, в котором мысли сами становятся чужими?

М. Да. Только после возникновения "я"-мысли возникают все остальные мысли. Мир воспринимается после того, как вы почувствовали "я есть". (Поэтому в случае Гандиджи) эта "я"-мысль и все остальные мысли исчезли для него.

П. Тогда ощущение тела должно отсутствовать в этом состоянии.

М. Чувство тела также есть мысль, тогда как он описывает состояние, в котором "мысли не приходят".

П. Он также говорит: "Чтобы остановить мышление, усилие не требуется".

М. Конечно, усилие не обязательно для остановки мыслей, тогда как оно необходимо для их создания.

П. Мы стараемся остановить мысли. Гандиджи также говорит, что мысль является препятствием для Божественного руководства. Поэтому оно является естественным состоянием. Хотя оно и

естественное, но как трудно его осуществить. Говорят, что духовные практики [*садханы*] необходимы и что они также являются препятствиями. Поэтому мы в замешательстве.

М. *Садханы* необходимы до тех пор, пока человек не осуществил естественное состояние. Их цель – положить конец препятствиям. В конечном счёте приходит стадия, когда человек чувствует себя беспомощным, несмотря на *садханы*. Он не способен следовать и своей излюбленной *садхане* тоже. Это происходит тогда, когда та Божественная Сила проявлена. *Я* открывается Само.

П. Если это состояние естественное, то почему оно не преодолевает неестественные фазы и само не утверждается над остальным?

М. Есть ли что-нибудь, кроме него? Может ли кто-нибудь увидеть что-либо, кроме *Я*? Человек всегда сознаёт Себя, *Я*. Поэтому ТО есть всегда *Я*.

П. Говорят, что, поскольку ТО сияет, ОНО воспринимается непосредственно. Я понимаю это так, что ТО становится непосредственно воспринимаемым [*пратьякши*], поскольку ОНО сияющее. Но так как ТО нами не осознаётся, я считаю, что ОНО для нас не сияет. ОНО есть только сияние (само по себе) [*прадипта*] и, следовательно, допускает существование заслоняющих его препятствий. Если *Я* [*атма*] становится очень сияющим [*пракаршена дипта*], то Оно воссияет над остальным. Поэтому кажется необходимым сделать Его более ярким.

М. Как такое может быть? *Атма* [А т м а н , *Я*] не может быть тусклой в один момент и сверкающей в другой. Она неизменна и единообразна.

П. Но Чудала говорит Сикхидхадже, что просто помогла "подрезать фитиль в его лампе".

М. Это относится к *нидидхьясане*, непрерываемому созерцанию.

Посредством *шраваны*, слушания Истины от Учителя, восходит Знание. Это – пламя.

Посредством *мананы*, глубокого размышления над услышанной Истиной, Знанию не позволено исчезнуть. Как пламя прикрывают от ветра, так и посторонним мыслям не разрешается пересилить правильное знание.

В процессе *нидидхьясаны* пламя поддерживается ярко горящим "подрезанием фитиля". Когда бы мешающие мысли ни возникали, ум обращен вовнутрь к свету истинного знания.

Если такое созерцание становится естественным, то это *самадхи*.
 Исследование "Кто я?" – это *шравана*.
 Установление истинного смысла "Я" – это *манана*.
 Практическое использование в каждом случае – *нидидхьясана*.
 Пребывать истинным "Я", переживать Я – это *самадхи*.

П. Хотя мы так часто и постоянно слышали это учение, тем не менее мы не в состоянии успешно его практиковать; должно быть, из-за слабости ума. Возможно ли, что возраст является препятствием?

М. Ум обычно называют сильным, если он может усердно думать. Но здесь ум силён, если свободен от мыслей. Йогини говорят, что Реализация может произойти только до 30-летнего возраста, но к тем, кто следует пути Знания, это не относится, ибо *джняна* не перестаёт существовать с возрастом.

Это правда, что в *Йога-Васиштхе* Васиштха говорит Раме (в главе "*Вайрагья Пракарана*"): "Ты обладаешь этим бесстрашием в молодости. Это замечательно". Но он не сказал, что *джняну* нельзя иметь в старости. Старость – не помеха для *джняны*.

Духовный практик [*садхак*] должен оставаться как **А т м а н**. Если он не может делать это, то должен установить истинный смысл слова "Я" и постоянно возвращаться к нему, когда бы ни поднимались другие мысли. Это – практика.

Некоторые говорят, что необходимо прежде всего познать **ТО** [*Тат*]¹, поскольку идея мира постоянно возникает, чтобы отклонять ум (от Я). Если сначала познана Реальность, находящаяся за ним, то ОНА будет признана *Брахманом*. "Ты" [*Твам*] понимается позже. Это – *джива*. В конечном счёте будет достигнуто единство обоих [*дживабрахмайка*].

Но зачем всё это? Может ли этот мир существовать отдельно от **А т м а н а**? "Я" всегда является *Брахманом*. Его тождество не нужно обосновывать логикой и практикой. Будет достаточно, если человек осознает Себя, Я, которое всегда есть *Брахман*.

Согласно другой школе, *нидидхьясана* будет мыслью "Я – *Брахман*" [*Ахам Брахмасми*], когда мысль направляется к *Брахману*. Ни о чём ином мыслить нельзя. Познайте Себя, и этим завершится всё.

¹ В великом высказывании (*махавакье*) "Ты еси **ТО**" [*Тат Твам Аси*].

Чтобы познать Себя, долгий процесс не обязателен. Разве Я должно быть указано кем-то другим? Разве кто-нибудь не знает, что он существует? Даже в полной темноте, когда человек не может увидеть свою руку, он отвечает, если позовут, и говорит: "Я здесь".

П. Но это "Я" есть эго, или "я"-мысль, и не Абсолютное Я отвечает на зов или иным способом воспринимает себя.

М. Даже эго может сознавать себя в отсутствие света, зрения и т. д. Значительно большим это будет в чистом свете А т м а н а , Я.

Я говорю, что Истинная Природа само-очевидна (доказывая Себя и свидетельствуя о Себе). Никому не нужно обсуждать *таттвы*, чтобы найти Себя. Одни считают, что есть 24 *таттвы*, другие, что их больше и т. д. Должны ли мы знать *таттвы* перед тем, как примем существование А т м а н а ? Писания [*шастры*] странно говорят о них, чтобы указать, что А т м а н не затрагивается ими. Но духовный искатель может прямо принять А т м а н и стараться быть Им, не обращаясь к изучению *таттв*.

П. Гандиджи так долго был привержен *сатье* (Истине) и завоевал осознание Себя (Само-реализацию).

М. Что такое *сатья*, если не А т м а н , Я? *Сатья* – то, что сделано из *сат* (Бытия). Опять-таки, *сат* есть не что иное, как А т м а н . Поэтому *сатья* Гандиджи есть лишь А т м а н , Я.

Каждый знает Себя, но тем не менее невежествен при этом. Человек способен Осознать только после прослушивания *махаванки*. Следовательно, тексты *Упанишад* являются вечной Истиной, в обретении которой каждый, кто осознал Себя, обязан своему собственному переживанию. После прослушивания поучения, что Я (Сознание) есть *Брахман* [*Ахам Брахмасми*], человек находит истинный смысл А т м а н а и возвращается к Нему, когда бы от Него ни отвращался. В этом и заключается весь процесс Реализации.

17 марта

648. Шри Бхагаван сказал, что Таттварайя¹ был первым, кто распространил философию *адвайты* на тамильском языке.

¹ Святой, последователь Мадхвы, ученик Сварупананды. См. также [2, с. 156; 6, с. 282; 7, с. 154].

Он говорил, что Земля была его кроватью, руки – тарелками для принятия пищи, набедренная повязка – одеянием, и поэтому он не имел желаний.

Также и в *Махараджа Тураву* ("Отречение царя") автор¹ говорит: "Он сидел на голой земле. Земля была его сиденьем, ум – *чамарой* [веер, который постоянно в движении], небо – навесом, а отречение – супругой".

Затем Шри Бхагаван продолжил:

В ранние дни у меня не было одеяла, чтобы постелить на землю. Я обычно сидел на полу и лежал на земле. Это – свобода. Кушетка (в Холле) – это узы. Здесь тюрьма для меня. Мне не разрешают сидеть, где и как мне нравится. Разве это не узы? Каждый должен быть свободен поступать так, как ему нравится, и другие не должны служить ему.

"Не хотеть" – это величайшее блаженство, которое может быть осуществлено только на опыте. Даже император уступает человеку, у которого нет желаний. Император получил вассалов, исполняющих его желания. Другой человек, без желаний, не сознаёт ничего, кроме Себя, *Я*. Кто лучше?

18 марта

649. *Г-н Томпсон, очень спокойный молодой джентльмен, который находится в Индии несколько лет и серьёзно изучает индийскую философию, спросил:*

Шримад Бхагавад-Гита говорит: "Я опора для Брахмана". В другом месте она говорит: "Я в сердце каждого". Таким образом, открыты различные аспекты Наивысшего Принципа. Думается, что здесь есть три аспекта, а именно:

1) трансцендентальный; 2) имманентный и 3) космический. Включает ли Реализация один из них или все сразу? Переходя к трансцендентальному аспекту от космического, *Веданта* отбрасывает имена и формы как иллюзию (*майю*). Но мне нелегко понять это, потому что дерево означает ствол, ветви, листья и т. д. Я не могу отделаться от листьев, считая их *майей*. Опять-таки, *Веданта* также говорит, что всё суть *Брахман*, приводя пример золота и украшений из золота. Как мы должны понимать Истину?

¹ Шри Кумара Дэвасвами.

М. *Гита* говорит: *Брахмано хи пратишитахам*¹. Если то "ахам" [*Я*] познано, то всё познано.

П. Это только имманентный аспект.

М. Сейчас вы думаете, что являетесь каким-то индивидуумом, что имеется вселенная и Бог пребывает вне космоса. Поэтому есть идея "отделённости". Она должна уйти, ибо Бог не отделён от вас или космоса. *Гита* также говорит:

Я есть А т м а н , о Владыка Сна [Гудакеша],
В сердце каждого существа Я пребываю;
Я – начало и середина,
А также конец всех существ.

Бхагавад-Гита (X, 20)

Таким образом, Бог живёт не только в сердце каждого. Он – опора всех. Он – источник всех, всеобщее местопребывание и финал. Всё исходит из Него, пребывает в Нём и окончательно растворяется в Нём. Следовательно, Он не находится в стороне.

П. Как мы должны понимать следующую выдержку из *Гиты*: "Весь этот космос составляет частицу Меня"².

М. Это не означает, что какая-то маленькая часть Бога отделяется от Него и формирует вселенную. Действует Его *шакти* [сила], и в результате одной фазы подобной активности космос проявляется. Подобно этому, положение в *Пуруша Сукте*: "Все существа образуют Его одну стопу [*Падосья вишва бхутани*]", не означает, что у *Брахмана* четыре части.

П. Я это понимаю. *Брахман*, конечно, неделим.

М. Суть в том, что *Брахман* есть всё и остаётся неделимым. Он всегда реализован, однако человек не сознаёт это и должен прийти к такому знанию. Знание подразумевает преодоление препятствий, которые мешают раскрытию Вечной Истины, что А т м а н тождествен *Брахману*. Эти препятствия, взятые вместе, формируют вашу идею отделённости в качестве некоего индивидуума. Поэтому нынешняя попытка завершится открытием истины, что А т м а н не отделён от *Брахмана*.

¹ "Ибо Я – обитель *Брахмана*". См. *Бхагавад-Гита* (XIV, 27).

² См. *Бхагавад-Гита* (X, 42).

22 марта

650. *Джентльмен из Андхра-Прадеш, средних лет, спросил Шри Бхагавана, как ему следует выполнять джапу.*

М. *Джапа* содержит слово *намах*. Оно означает то состояние, в котором ум не проявляется отдельно от *А т м а н а*. Когда это состояние достигнуто, *джапа* заканчивается, ибо делатель исчезает, а поэтому также и действие. Остаётся одно Вечное Бытие. *Джапу* следует выполнять до тех пор, пока это состояние не достигнуто. От *А т м а н а* ускользнуть нельзя. Делатель будет автоматически погружаться в Него. Когда однажды это сделано, человек не может делать ничего иного, как оставаться погружённым в *А т м а н*, в Себя.

П. Ведёт ли Преданность [*бхакти*] к Освобождению [*мукти*]?

М. *Бхакти* не отличается от *мукти*. *Бхакти* – это пребывание как *А т м а н* [*сварупа*]. Каждый всегда есть *ТО*. Он осознаёт это средствами, которые принимает. Что такое *бхакти*? Неустанно думать о *Боге*. Это означает: господствует только одна мысль, исключаяющая все остальные мысли. Такая мысль исходит от Бога, который суть *А т м а н*, или она есть *А т м а н*, отданный Богу. Когда Он принял вас, ничто более не уязвит вас. Отсутствие мыслей есть *бхакти*. Это также и *мукти*.

Метод *джняны* называют *вичарой*, исследованием. Это не что иное, как "высочайшая преданность" [*парабхакти*]. Разница только в словах.

Вы думаете, что *бхакти* есть медитация на Высочайшее Бытие. До тех пор пока есть *вибхакти* (чувство отделённости), ищется *бхакти* (соединение). Процесс будет вести к окончательной цели, как сказано в *Шримад Бхагавад-Гите*:

*Арто джигнасух артхартхи джняни чха Бхаратаршабха
Тешам джняни нитья-юкта ека-бхактир вишишиьяте
Бхагавад-Гита (VII, 16-17)¹.*

¹ 16. Есть четыре рода праведных, чтущих Меня, Арджуна:

*Страдающие, стремящиеся к знанию, стремящиеся к обладанию
и мудрые, мощный Бхарата;*

17. *Лучшие всех – мудрый, неизменно-преданный, Единое чтущий.*

Я мудрому дорог превыше всего, и он Мне дорог.

(Литературный перевод Б. Л. Смирнова. См. [13, с. 108].) Курсивный шрифт выбран для строк, цитируемых Шри Бхагаваном.

Любой вид медитации хорош. Но если чувство отделённости утрачено, а объект медитации или субъект, который медитирует, только и присутствует, ничего более не оставив для познания, то это – *джняна*. *Джняну* называют *экабхакти* [однонаправленная преданность]. Мудрец [*джняни*] – это завершенность, ибо он стал С собой, А т м а н о м и больше уже нечего делать. Он также совершенен, а потому и бесстрашен, *двиптийат вай бхайям бхавати*¹ – поистине, лишь от второго приходит боязнь. Это – Освобождение [*мукти*]. Это также и Преданность [*бхакти*].

23 марта

651. *А. У. Чадвик переписывает английский перевод с тамильского "Кайвалгья Наваниты". Когда он встретил некоторые технические термины и почувствовал определённую трудность в их понимании, он спросил Шри Бхагавана о них. Шри Бхагаван сказал: Эти части текста касаются теорий творения. Они не существенны, ибо шрути не предназначены для изложения таких теорий. Они мимоходом упоминают эти теории, так что ищущий может порадоваться, если склонен к ним. Истина заключается в том, что мир появляется, как проходящая тень в потоке света. Свет необходим, чтобы видеть также и эту тень. Тень не заслуживает никакого специального замечания, анализа или дискуссии. Книга имеет дело с А т м а н о м , и это её цель. Дискуссии о творении можно пока опустить.*

Позднее Шри Бхагаван продолжил: Веданта говорит, что вселенная появляется в поле зрения одновременно с наблюдателем и что детализированного процесса творения нет. Такая точка зрения называется юганат-сришти [мгновенное творение]. Последнее вполне подобно творениям в сновидении, где переживающий возникает одновременно с объектами переживания. Некоторых людей этот подход не удовлетворяет из-за глубоко укоренившегося в них объективного знания. Они хотят разобраться, как могло произойти внезапное творение. Они доказывают, что причина должна предшествовать действию. Короче говоря, эти люди хотят, чтобы им разъяснили существование видимого вокруг мира. Тогда шрути пытаются утолить их любопытство такими теориями творения. Этот

¹ Шри Бхагаван цитирует *Брихадараньяка упанишаду* (русский перевод А. Я. Сыркина). См. [14].

метод обращения с субъектом творения называется *крама-сришитти* [постепенное творение]. Но истинный искатель может довольствоваться *югапат-сришитти* – мгновенным творением.

24 марта

652. *Некий человек сочинил стихи в похвалу Шри Бхагавану. В них было слово "Авартапури". Шри Бхагаван сказал, что оно означает Тиручули (место рождения Шри Бхагавана).*

Это место известно под разными именами. *Аварта чули* – водоворот. Там встарь было несколько наводнений. Бог Шива спас это место от трёх из них. Однажды, когда вся поверхность земли погрузилась под воду, Шива воткнул Своё копьё в это место. Все воды, которые иначе затопили бы его, ушли в образовавшееся отверстие. Тогда и возник водоворот. Отсюда и это имя. Снова, в другом наводнении, Он держал это место на высоте острия Своего копья. С этих пор и имя – *Шулапури*.

Мать Земля была унесена демоном Хираньякшей в воды. Потом, когда Вишну её извлёк, она почувствовала, что осквернена этим бесом. Чтобы искупить это нечистое прикосновение, она поклонялась Шиве в этом месте. Следовательно, *Бхуминатешвара Киштра*.

Гаугама знаменит как своим пребыванием на Аруначале, так и в Тиручули. Шива показал Себя этому святому танцующим, а также повторно разыграл Свою женитьбу на Парвати.

Каундинья был другим мудрецом [*риши*], ради которого священная река начала течь здесь. Она носит имя этого *риши*, т. е., река Каундинья, которое на тамильском языке исказилось в Кундари. По-другому река называется Папахари, т. е. разрушительница грехов. За этим лежит такая история: царская дочь была истеричкой, т. е. одержимой. Поэтому её взяли в паломничество по различным святым местам и водоёмам [*тиртхи*]. Однажды группа услышала имя Папахари как название святой воды [*тиртха*], которую используют для омовения, предварительно выполнив ритуал *санкальпы*¹. Они спросили, где находится эта *тиртха*, и пошли в Тиручули. Девочка искупалась в этой воде и таким образом освободилась от духа.

¹ Молитва об удалении грехов" и т. п.

Царь Пандья на том же месте также очистился, но уже от греха убийства брахмана [*брахмахатья*]. Это случилось в центре царства Пандья, которое охватывало районы Мадур, Рамнада и Тирунелвели.

В деревне (Тиручули) непосредственно перед храмом находится священный водоем, который был местом водоворота, созданного копьем Шивы. Даже сейчас уровень воды в нём поднимается примерно на фут (тридцать сантиметров) в течение каждого из десяти дней, предшествующих полнолунию в тамильском месяце Маси (*Магхашуддха Пурнами*), и затем постепенно опускается в течение последующих десяти дней. Этот феномен можно наблюдать каждый год. Молодежь деревни наблюдает его с удивлением. В такое время паломники приходят, чтобы совершить ритуал омоложения в этих водах. Та вода серная, потому что серебряные украшения купающихся темнеют после купания в ней. Шри Бхагаван сказал, что заметил это ещё мальчиком.

По одну сторону деревни течёт река, а по другую сторону лежит огромное озеро. Берег озера глинистый и тянется на пять километров. Озеро расположено где-то на шесть метров выше уровня деревни, что довольно странно. Даже когда оно переполняется, его воды текут в других направлениях, оставляя саму деревню незатронутой.

1 апреля

653. *Некоторые учителя, которые присутствовали на встрече Учительской гильдии в городе, пришли в Холл. Один из них спросил Шри Бхагавана:* Кажется, что я блуждаю в лесу, потому что не нахожу дорогу.

М. Эта идея пребывания в лесу должна уйти. Она относится к таким идеям, которые вызывают беспокойство.

П. Но я не нахожу дорогу.

М. Где этот лес и где эта дорога, если не в вас? Вы есть тот, кто вы есть, и всё-таки говорите о лесе и дорогах.

П. Но я обязан жить в обществе.

М. Общество – это также некая идея, подобная идее леса.

П. Я покидаю свой дом, иду и возвращаюсь в обществе.

М. Кто делает это?

П. Тело движется и делает всё это.

М. Именно так. Сейчас вы отождествляете себя с этим телом и чувствуете беспокойство. Беспокойство – в вашем уме. Вы думаете, что вы – тело или ум. Но есть случаи, когда вы свободны от них обоих, например в глубоком сне. В своём сновидении вы создаёте некое тело и некий мир, что представляет вашу умственную активность. В бодрствующем состоянии вы считаете себя этим телом, и затем возникает та идея леса и всё остальное.

Теперь рассмотрим такую ситуацию. Вы – неизменное и непрерывное бытие, которое остаётся во всех трех указанных состояниях, постоянно меняющихся и, следовательно, преходящих. Но вы всегда здесь. Из этого следует, что те преходящие объекты – лишь феномены, которые появляются на вашем бытии, словно изображения, движущиеся по экрану. Когда изображения движутся, экран не движется. Подобно этому, вы неподвижны, даже когда это тело покидает дом и возвращается в общество.

Ваше тело, общество, лес и пути – все они находятся в вас. Но вы – не в них. Вы есть также и это тело, но не только тело. Если вы остаётесь как своё чистое истинное Я, тело и его движения не могут затронуть вас.

П. Этого можно добиться лишь по Милости Учителя. Я читал *Шри Бхагаватам*. В ней говорится, что Блаженство можно обрести только пылью стоп Учителя¹. Я молю о Милости.

М. Что такое Блаженство, как не ваше собственное Бытие? Вы не отделены от Бытия, которое является тем же самым, что и Блаженство. Сейчас вы думаете о себе как об уме или теле, которые оба изменчивы и преходящи. Но вы неизменны и вечны. Вот что вам следует знать.

П. Это темнота и я – в неведении.

М. Такое неведение должно уйти. С другой стороны, кто говорит "Я невежествен"? Он должен быть свидетелем неведения, т. е. тем, кем вы являетесь. Сократ говорил: "Я знаю, что я ничего не знаю". Может ли это быть неведением? Это – мудрость.

П. Почему же тогда я чувствую себя несчастным в Веллоре и, наоборот, испытываю мир и покой в Вашем Присутствии?

М. Может ли это место давать чувство Блаженства? Вы говорите, что несчастны, когда покидаете его. Следовательно, этот по-

¹ Согласно индийской духовной традиции, пыль стоп Гуру, принимаемая учеником как Его Дар и наносимая на голову в знак смирения, является символом получения Милости.

кой не постоянен, он смешан с несчастьем, которое чувствуется в другом месте. Поэтому вам не найти Блаженства в каких-либо особых местах или периодах времени. Только постоянство может быть полезным. Таким вечным бытием являетесь вы сами. Будьте Собой, и это есть Блаженство. Вы всегда ТО.

Вы говорите, что покинули Веллор, ехали на поезде, прибыли в Тируваннамалай, вошли в этот Холл и обрели счастье. После возвращения в Веллор вы там уже не счастливы. Но действительно ли вы двигались с места на место? Даже считая, что вы – тело, следует сказать, что тело садится в повозку у ворот дома, повозка движется до железнодорожной станции. Затем тело входит в железнодорожный вагон, что спешит от Веллора до Тируваннамалая. Здесь тело берёт другую повозку, которая привозит его сюда. Но когда вас спрашивают, вы говорите, что проехали весь путь от Веллора. Ваше тело оставалось там, где оно было, и все места прошли мимо него.

Такие идеи вызваны ложным отождествлением (с телом), которое так глубоко укоренилось.

Другой (учитель) спросил: Должны ли мы понимать этот мир как преходящий [анитья]?

М. Почему? Поскольку сейчас вы считаете его постоянным [нитья], Писания и говорят вам, что это не так, чтобы отвлечь от ложных идей. Это следует делать познанием себя как вечного [нитья], а не клеймением мира как преходящего [анитья].

П. Нам говорят о необходимости практиковать безучастность [удасина], что возможно только, если этот мир нереален.

М. Да. *Удасиньям абхипсита*. Рекомендуются безучастность. Но что это такое? Это отсутствие любви и ненависти. Когда вы осознаете А т м а н , на котором эти феномены проходят, будете ли вы любить или ненавидеть их? Таково подлинное значение безучастности.

П. Но это ведёт к недостатку интереса в нашей работе. Должны ли мы выполнять наш долг или нет?

М. Да, несомненно. Даже если вы постараетесь не выполнять свой долг, вы будете принуждены выполнить его. Пусть тело завершит задачу, для которой оно появилось на свет.

Шри Кришна также говорит в *Гите*, что Арджуна будет вынужден сражаться, хочет он того или нет. Вы не сможете остаться в стороне, если есть работа, которую вы должны выполнить, и вы

не сможете продолжать делать что-либо, когда от вас это не требуется, другими словами, когда работа, предназначенная вам, уже сделана. Короче говоря, работа будет продолжаться и вы должны принять в ней своё участие – участие, которое предназначено вам.

П. Как это нужно делать?

М. Подобно актёру, играющему свою роль в драме, – будучи свободным от любви или ненависти.

TAT SAT

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Кавьякантиха Ганапати Муни

Сорок стихов в похвалу Шри Рамане

(Шри Рамана Чатваримшат)

Приложение 2

Олег Могилевер

Маха-йога

Венок сонетов

கருணர் ணவமர்யக் கருதக் தரிநல்
கருணர் கலிவழி தரம்.

Махарши перед входом в Скандашрам

Кавьякантха Ганапати Муни

СОРОК СТИХОВ В ПОХВАЛУ
ШРИ РАМАНЕ

(*Шри Рамана Чатваримшат*)

Кавьякантха Ганапати Муни (1878-1936), выдающийся поэт-импровизатор на санскрите и знаток Писаний, стал учеником Шри Бхагавана после их исторической встречи 18 ноября 1907 года¹. Именно тогда под палящим полуденным солнцем этот человек, сам имевший к тому времени множество учеников, но охваченный сомнениями, поднимается к пещере Вирупакша и простирается перед Свами. Кавьякантха задаёт вопрос о природе *tapasa* и получает ответ, полностью удовлетворивший его. В тот же вечер он пишет пять стихов на санскрите, провозглашая Учителя, которого тогда звали "Брахмана Свами", Бхагаваном Шри Раманой Махарши². Это послужило началом известности Учителя в Индии, а впоследствии, уже в 1934 году, Поль Брантон своей книгой "A Search in Secret India"³ открыл Махарши искателям Истины на Западе и во всём мире.

Ганапати Муни, или Наяну⁴, как его нежно называл Шри Бхагаван, повсюду уважали за его аскетическую и чистую жизнь, глубокие, но свободные от догм взгляды на храмы, положение женщин и униженных классов, его бескомпромиссные выступления против ложных толкований *Вед* и *шастр*. Он был прост, искренен, доступен в общении. Друг слабому и униженному, он легко и свободно общался с интеллигентными слоями индийского общества, его вера в Высочайшее была безграничной, а любовь и благоговение в отношении Шри Раманы были глубокими и возвышенными.

Перед тем как Наяна в марте 1929 года покинул Шри Раманашрам, чтобы практиковать аскезу со своими учениками в нынешнем индийском штате Карнатака, у Махарши было 25 стихов в Его честь, написанных этим гением санскрита и преданности. Наяна собирался написать в совокупности

¹ Краткое жизнеописание Ганапати Муни приведено в книге А. Осборна "Рамана Махарши и Путь Самопознания". См. [3, с. 141–146]. Шри Рамана глубоко любил и высоко ценил этого своего ближайшего ученика.

² Эти стихи были переданы Его служителю, Паланисвами, но в дальнейшем, к глубокому сожалению, оказались утраченными.

³ См. [17], а также русское издание [9].

⁴ См. сноску на с. 330.

100 стихов – по 10 в каждой из 10 глав, но после своего отъезда успел написать только 15 стихов, которые высылал Шри Бхагавану в своих письмах. Махарши подготовил специальную записную книжку, куда заносил имеющиеся у него стихи Ганapati Муни. После неожиданной кончины Наяны 25 июля 1936 года Бхагаван отредактировал эти 40 стихов для первого издания в том же году. Он изменил порядок стихов и строку заключительного стиха (почитание в сорока, а не в ста, как ранее, стихах)¹.

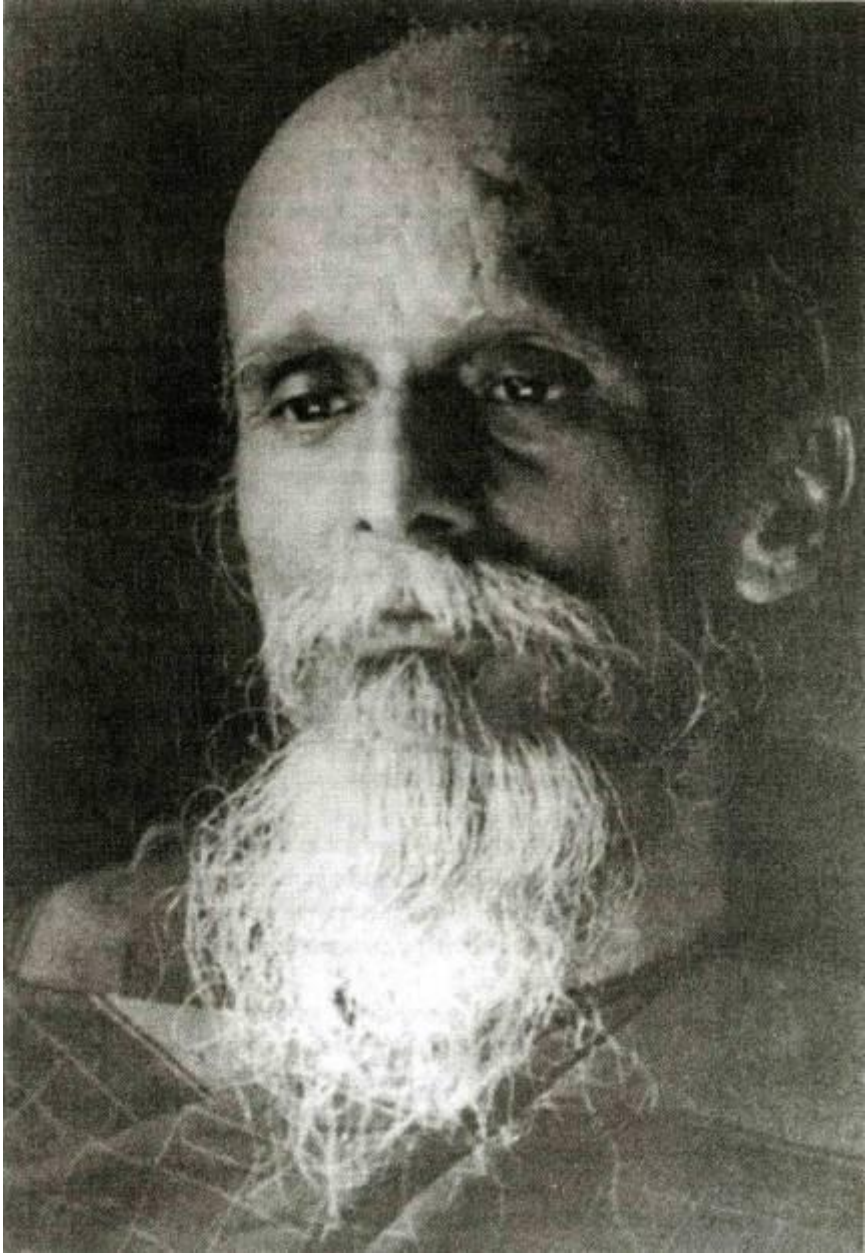
Уже во втором издании появился стих-посвящение, также сочинённый Наяной и позднее обнаруженный в его записной книжке².

В библиотеке Шри Раманашрама имеется несколько английских переводов окончательной версии, подготовленной Махарши. Переводчик использовал их все, стараясь взять для русского текста в каждом самое лучшее. В русском издании приводится двойная нумерация каждого стиха: номер, присвоенный Шри Бхагаваном для первого издания 1936 года, и (в скобках) номер, под которым этот стих стоял в записной книжке Учителя, рассчитанной на 100 стихов.

Пусть эти Сорок Стихов, с которых начинается ежедневная утренняя служба перед Самадхи Учителя, откроют читателю ту глубину Преданности, которая составляла природу их автора. Недаром, узнав о смерти Наяны, Шри Бхагаван прослезился и сказал: "Где мы теперь найдём такого ученика?"

¹ Подробную историю появления этой поэмы Кавьякантхи Ганapati Муни рассказал в своей статье К. Натешан (K. Natesan), один из старейших живущих ныне последователей Шри Бхагавана. См. [29]. С любезного разрешения К. Натешана составитель русского издания широко использовал материалы этой статьи для подготовки настоящего предисловия.

² Вот что пишет об этом К. Натешан: «Однажды Бхагаван занялся сбором стихов на санскрите, написанных в его честь различными преданными. Мне довелось тогда присутствовать в Старом Холле. Я просто сказал Бхагавану, что Наяна сочинил такой стих: "Я поклоняюсь Лотосу стоп Мудреца Шри Раманы, великого Учителя, который показал мне лучезарного Господа, превосходящего темноту (неведения)". Тогда Бхагаван спросил меня: "Где вы получили этот стих и когда его сочинил Наяна?" Я ответил, что во время своего посещения Ауробиндо Ашрама он – по просьбе Шри Капали Шастри и Шри С. Дорайсвами – начал 18 мая 1928 года переводить на санскрит работу "Мать", написанную Шри Ауробиндо на английском. Этот стих должен был служить посвящением для предполагаемого перевода, но он не завершил полностью эту работу. Тогда Махарши пожелал увидеть записную книжку, содержащую этот стих. На следующий день эта книжка с автографом Наяны была показана Бхагавану. Он сразу же переписал этот стих и сказал, что его можно добавить как посвящение для 2-го издания, поскольку 1-е издание уже вышло в 1936 году. Все последующие издания содержат этот стих».

Кавьякантиха Ганапати Муни

ПОСВЯЩЕНИЕ

*Я поклоняюсь Лотосу стоп Мудреца Шри Раманы,
великого Учителя,
Который показал мне лучезарного Господа,
превосходящего темноту неведения.*

- 1(1). Этот мир сейчас нашёл защитника в Рамане, океане сострадания,
сделавшем гору Аруначалу своим местопребыванием,
подлинная история чьей жизни разрушает неведение;
Кто знает истину, высказанную Вишну
(через Своего *аватара* Шри Кришну в *Бхагавад-Гите*),
чей носитель – орёл (Гаруда),
Кто воплощает в себе глубинный символ Тишины,
показанный Шивой (в форме Дакшинамурти
Санак и другим);
- 2(2). Кто есть Гуру целой группы знатоков Писаний, начиная с Ганапати¹,
Кто является носителем всех высочайших добродетелей,
Чья блаженная лучезарность скрыта оболочкой грубого тела,
словно сияющее солнце за плотными облаками;
- 3(3). Кто совершенен в своём господстве над непокорными чувствами,
Кто с готовностью признаёт только достоинства других.
Кто пребывает в естественном *самадхи* Тишины,
Кто подчинил все ужасные и опустошающие страсти;
- 4(4). Кто ест только тогда, когда необходимо,
Кто пребывает как ревностный аскет на склоне горы,
Чьё сердце не затрагивается стрелами бога Любви,
Кто посвятил Свою жизнь задаче руководства другими
на Пути Само-реализации;

¹ В этом, так же как и в ряде последующих стихов, автор рассматривает себя воплощением (*аватарой*) Ганапати, старшего сына Шивы и Парвати, а Махарши – *аватарой* младшего брата Ганапати, Сканды, чьи два другие имени – Карттикея и Субрахманья.

- 5(5). Кто пересёк устрашающий океан мирского существования
и стоит на его другом берегу,
Кто использует лотосы своих рук в качестве чаши для подаяния¹,
Кто одним-единственным,
ярким и чрезвычайно освежающим взглядом
рассеивает страх тех, кто нашёл прибежище
у лотоса Его стоп;
- 6(6). Чьё простое Присутствие удаляет тяжкий груз страданий
истинных почитателей
и Кто, поэтому, является для них приютом безопасности,
Чья жизнь демонстрирует принципы истинного аскетизма,
разгоняющего весь мрак неведения;
- 7(7). Чьи добродетели запечатлены даже в ручьях, листьях и скалах
и могут быть воспеты только царём змей².
Кто всегда произносит слова сладкие, правдивые и благотворные.
Кто не окрыляется славой и не мучится оскорблениями со стороны
других;
- 8(8). Кто является царём аскетов,
Кто безжалостно уничтожил это
своим острейшим и великолепнейшим интеллектом
и кто, полностью победив полчища внутренних врагов³,
погружён в половодье вечного Блаженства;

¹ Здесь – ссылка на период жизни Бхагавана, когда Он действительно просил пищу. Он не использовал чаши для подаяния, а принимал только то, что помещалось в сложенные чашечкой ладони. Он никогда не просил, но только молча стоял перед каким-либо домом и принимал то, что давали. Если не давали ничего, то Он просто уходил. Он никогда не подходил дважды к одному и тому же дому.

См. также [3, с. 67].

² Адисеша – святой, благочестивый и мудрый царь змей, на чьих кольцах Вишну отдыхает в молочном океане, имеет тысячу голов и, следовательно, тысячу языков. Именно столько языков требуется для описания качеств Махарши.

³ Вождение, жадность, гнев, ревность, гордость и безрассудная страсть.

- 9(9). Кто благодаря своим собственным Божественным добродетелям
 достиг запредельных высот, почти недоступных для других,
 Кто свободен от чувства "моё" и дружен добродетельному
 и Кого Ганapati нежно лелеет в сердце;
- 10(10). Кто, в отдалённые времена, пронзил копьём гору Краунчу¹,
 а затем оставил радостное пребывание на коленях своей матери –
 Парвати,
 чтобы воплотиться в человеческой форме (как Шри Рамана),
 дабы поразить плотную тьму, окружающую человечество.
 Этот мир нашёл Господа в Рамане!
- 11(61). Аскет, носящий только белый кусок ткани,
 украшающий его ягодицы,
 Он – высочайший Гуру, сидящий верхом на божественном павлине².
 Пришедший сейчас на землю под маской человека,
 Да царствует Он над миром как его бесподобный Учитель!
- 12(81). Приветствия Тому, кто превзошёл все качества,
 Совершенному *брахмачарину*,
 Единому, принявшему посредством *майи* форму человека,
 Учителю и убийце *асура* Тараки!³
- 13(11). Здесь нет царя павлинов, чтобы носить Тебя,
 Нет небесной реки (Ганга) для купания;
 Нет нектара материнского молока из грудей Парвати,
 Нет божественного хора играющих на *вине*, чтобы петь Тебе.
 Почему же тогда, о, разбивший на куски гору Краунчу,
 Ты выбрал Своим местопребыванием Аруначалу?

¹ Бог Сканды, сын Шивы и Парвати, прославляется в *Пуранах* за то, что уничтожил демона [*асура*], принявшего форму этой горы, разбив её на куски. См. также [4, с. 178].

² Сканды изображается шестиликим юношей, сидящим на павлине (иногда на слоне).

³ Здесь также ссылка на Сканду. См. [4, с. 178].

- 14(12). О враг Тараки, у Тебя только одно лицо!¹
 Ты оставил колени Своей матери Умы (Парвати)!
 Ты не несёшь в Своей руке копья!
 Ты присутствуешь в человеческой форме,
 и нет несущих флаги армий богов ни с одной из Твоих сторон!²
 Этой маски достаточно, чтобы затуманить глаза простаку.
 Но как можешь Ты ускользнуть от бдительности Своего брата,
 Ганапати?
- 15(13). Почитая Твои святые стопы,
 некоторые считают Тебя выдающимся Йогом,
 некоторые – *джняни*, другие – аскетом,
 а ещё другие признают своим Гуру!
 О Ты, кто родился на этой земле как Рамана на благо человечества!
 Среди людей только двое или трое
 могут признать в этом Рамане того божественного Сканду,
 что сидит на коленях Умы, Божественной Матери!
- 16(14). Ты истолковал смысл *ОМ* Брахме,
 супругу Сарасвати (богини мудрости).
 Открывая рот. Ты даже берёшься что-то объяснить
 также и Твоему отцу, Шиве.
 Благодаря Своей мудрости Ты стал наставником
 Своего старшего брата, Ганапати.
 О, Субрахманья! Пусть и молодой, благодаря Своим заслугам
 Ты опередил всех!
- 17(15). Почётное место, уготованное для самого достойного из Учителей,
 однажды занимал великий Вяса,
 который классифицировал *Веды*,
 а потом – Шанкара, высшей мудростью рассеявший тьму
 неведения мира.
 Теперь этот трон ожидает тебя, о Господь,
 командующий всеми божественными войсками³.
 Кто ныне проявился как человек!

¹ Бог Субрахманья (Сканда) имеет шесть лиц.

² Одно из значений имени Сканды как имени младшего сына Шивы: "Тот, кто накопил силу чистотой". Другое значение: "мощно атакующий в битве".

³ Сканды.

18(16). Сейчас, когда *дхарма* разрушена,
 когда три мира сбиты с толку злыми деяниями,
 когда знатоки Писаний, утратившие видение Истины,
 занялись бесконечной полемикой
 и само существование Бога, Отца, оспаривается.
 Кто ещё, кроме Тебя, может быть нашим Прибежищем?
 О Сканда, сейчас рождённый как человек!

19(17). Хотя бесстрашие и бесценно,
 но как можешь Ты обойтись без сострадания?
 Хотя отсутствие усилий наиболее желанно,
 разве медитация на Боге – стопах Отца – подлежит осуждению?
 Пусть для Тебя желание и презренно, разве по этой причине
 Ты воздержишься от защиты Своих преданных?
 О Сканда под личиной человека! Ты ещё ждёшь
 какого-то подходящего случая?

20(18). Убирайтесь со своими бесконечными дискуссиями!
 О бык *дхармы*, впредь ты не будешь хромать!
 Замешательство, прочь от этого мира!
 Пусть благо разрастается повсюду!
 Ведь наш Господь, сын Парвати,
 уничтоживший демона Суру, первый среди Гуру,
 сейчас воплотился на земле, со своим братом Ганапати!

21(19). О люди! Читайте этого брата Ганапати, Гуру в конкретной форме
 и тем не менее единственное недвойственное *Я*,
 пронизывающее и микрокосм и макрокосм;
 Кто выше интеллектов разнообразных индивидуумов –
 А т м а н , который осознан как трансцендентальный источник эго
 и в котором все различия утрачены!

22(*¹). Приветствия Шри Рамане, вселенскому Гуру, разрушителю страдания,
 Тому, Кто рассеивает темноту неведения Своих преданных
 и демонстрирует себя как Вечное сознание,
 присутствующее Сердцу, пламенеющее и внутри и снаружи,
 лишённое малейшего следа неведения –
 Единому, кто, хотя и видит творение (этот мир),
 сияет как Высочайшая Истина, лежащая в основе мира
 и превосходящая его!

23(41). О Рамана, пусть я сейчас буду благословлён
 истечением Твоего лучезарного пристального взгляда!

24(42). О Рамана! Ты – Гуру людей!
 Безгранично Твоё Сердце, не знающее различий.

25(43). Благодаря Твоему Слову
 мир, эго и Бог
 все, несомненно, слились во мне
 в единую недифференцированную Реальность.

26(44). Стоило Тебе раскрыть Мудрость, всегда неотделимую от меня,
 как исчезло представление, что я отличен от Реальности.

27(45). Мы легко осознаем в нашем Сердце чистое Я, скрытое внутри эго,
 если только Ты просто протянешь нам руку Милости.

28(46). Но для Тебя сострадание – это не просто некое качество,
 о, Царь среди мудрецов!
 Ибо оно естественно для лучезарного Сердца,
 которым Ты являешься.

¹ Этот стих в записной книжке Шри Бхагавана не имел номера. Он предшествовал всей последующей коллекции стихов в качестве вступительного стиха.

- 29(47). О Незапятнанный! Твоя форма сияет чистым светом.
Бескрайность – это Твой лучезарный взгляд.
- 30(48). О Господь! Твой ум растворился в Сердце, и Ты сияешь
в Вечном Блаженстве.
- 31(49). Ты, глава аскетов, владеющих собой,
Назначен поваром Господа этой вселенной.
- 32(50). Ибо Ты сводишь в могилу эго человеческих существ,
погружённых в неведение,
приправляешь эти эго и передаёшь в пищу Шиве.
- 33(51). Я простираюсь перед Гуру, Бхагаваном Раманой,
который разгоняет темноту неведения в сердцах людей
не только силой Своих слов, но также и Милостью,
передаваемой даже уголками Его глаз!
- 34(21). О Бхагаван Рамана! Мы бесконечно устали,
вновь и вновь ныряя в этот океан *сансары*.
Сейчас, в этот момент, мы пристали к острову лотоса Твоих стоп,
ища прибежища.
Ты – обитель всех добродетелей. О Сострадательный,
пожалуйста, защити нас Милостью,
что изливается через Твои глаза на преданных.
- 35(22). Какой будет судьба ребёнка, не вскормленного матерью?
На что надеяться коровам, если их пастух взбешён?
Откуда придёт помощь бедному, если Бог в гневе?
Если Ты, о Учитель, не развеешь сомнения тех,
кто ищет прибежища у Твоих стоп,
как смогут они, переполненные бесчисленными заблуждениями,
пересечь этот океан мирского существования?

40(31). Шри Рамана Махарши – идеал совершенства для человечества
из-за глубины Его Покоя, Его запредельной Силы,
необыкновенного Бесстрастия, необъятного Сострадания,
Его мудрости, рассеивающей иллюзию,
и Его милостивого характера.

*Ганapati, сын Нарасимха Шастри из линии Васиштхи,
так воспел в этих сорока шлоках Риши, воплощение Сканды,
Гуру Раману.*

Олег Могилевер

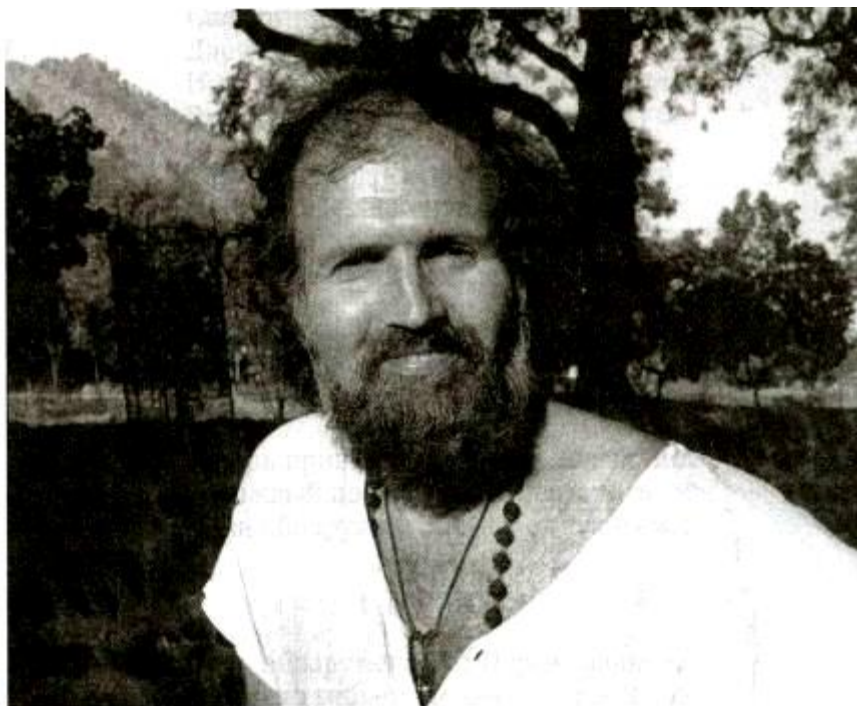
МАХА-ЙОГА

Венок сонетов

Олег Могилевер (1939), составитель-переводчик издаваемой Шри Раманашрамом с 1991 года русскоязычной Рамана-литературы, пришёл к Шри Бхагавану *окончательно* в 1983 году, в результате переживаний в Крымском лесном заповеднике. А первое знакомство с Учителем произошло в 1979 году, на пятом году его духовной практики, при изучении Самиздата – русского перевода книги Артура Осборна "The Teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi in His Own Words" (Учение Бхагавана Шри Раманы Махарши, изложенное Его собственными словами).

Судьба автора венка советов, приведённого ниже, во многом связана с Ленинградом и похожа на другие судьбы современников научно-технической революции середины уже прошлого, XX, века. Дипломы двух замечательных вузов (ЛИТМО и ЛГУ), аспирантура, защита кандидатской диссертации, посещение литературного объединения Сергея Давыдова, Поэта и Человека, в первой половине 70-х годов и, наконец, 20 лет борьбы с лесными пожарами (1971-1991; Ленинградский НИИ лесного хозяйства). Но пожары души оказались важнее лесных... После выхода в свет первого русского издания Шри Раманашрама (1991) должность старшего научного сотрудника и обязанности руководителя темы были оставлены, чтобы полностью посвятить себя Пути Шри Раманы... Группа последователей Шри Бхагавана в Санкт-Петербурге начала действовать в январе 1993 года, а в августе 1997 года она стала общественной организацией «Центр Самопознания "Аруначала"», результаты деятельности которой отражает сайт в Интернете //www.ramana.ru/.

Венок сонетов "Маха-йога" родился давно и в экстремальной ситуации... Его содержание – прямое переживание автора. После выхода в свет первого издания Ашрама на русском языке прошло уже более 13 лет... Успело появиться новое поколение искателей Истины... Всем своим – новым и старым – читателям О. М. Могилевер отдаёт этот внутренний опыт, положенный на стихи, надеясь, что он кому-то поможет на Пути...

Олег Маркович Могилевер

I

Садгуру преданным лишь отверзает Путь,
Даруя Милость изнутри и свыше,
И счастлив тот, кто на *вичару* вышел,
Взыскую только А т м а н а как Суть.

Учитель, Сердцем подвижимый, уснуть
Не дал Себе, покинул дома крышу,
Когда Зов Аруначалы услышал:
"Иди ко Мне и о мирском – забудь!"

Казалось – *тапасом* Он плоть держал,
Но в сердце смерти истины кинжал
Вонзён был в юности Прямым Познанием.

Теперь приверженцам дана живая нить
И каждый должен Опыт повторить –
Цель обнаружена Его переживанием.

II

Цель обнаружена Его Переживанием.
"Да, тело гибнет. Но оно – не Я!"
Страх смерти – иллюзорная змея –
Исчез при свете Истинного Знания.

Коль эго есть, то мира жизнь Реальна,
А если – миф, – лишь *лила*¹ Бытия...
Где Истина?!² «Восстанет суть, когда
Всё прочь отброшено – и формы и названья.

¹ *лила* (санскр.) – игра.

² Начиная отсюда, вплоть до сонета XIII, идут наставления Шри Рама-ны. Квинтэссенцию всех наставлений передаёт заключительный пятнадцатый, *магистральный*, сонет.

Тут не до шуток – нет Тропы серьёзной.
 "Познай Себя!" - здесь Практика, не лозунг,
 Для доблестных одних – великий Путь¹...

Через Огонь тебе пройти придётся,
 Сквозь испытание бездонностью Колодца...
 Искатель! Мужеством одеться не забудь!»

III

"Искатель! Мужеством одеться не забудь!
 Как выручалочка, оно тебя удержит
 Там, где извне нет никакой надежды,
 Когда обыденных опор уж не вернуть.

Завидев самость, вопрошая, Суть
 Держи вниманьем, а смыкая вежды,
 Не дай уснуть сознанию-невежде,
 Пусть будет вопрошанье словно кнут!

Развеивая мыслеформ поток,
 Будь бдителен, отважен и жесток,
 Уничтожая эго изваянья.

Дабы держать неколебимо курс,
 Нарращивай без усталости ресурс –
 Мумукишу мощную храни под одеяньем!"

IV

"Мумукишу мощную храни под одеяньем,
 Освобожденья жажду, Волю ту,
 Что воплотит в деяние Мечту –
 В усилье Поиска, в дорогу джняны.

Чтоб совладать со старой обезьяной –
 Умом как самостью, – стой твёрдо на посту:
 Знай устремлённость как второй костюм,
 Работай непрерывно, без изъянов.

¹ То есть маха-йога.

Лишь пребывая постоянно в ТОМ,
Ты ощутишь себя, безбрежный ОМ,
Блаженством, Знанием, Существованьем.

Так будь всегда на страже, дорогой,
Исследуй, кто считается тобой?

.....
Мгновенье каждое не упускай Заданья!"

V

"Мгновенье каждое – не упускай Заданья!

Дар внутреннего зрения раскрой!
Лишь преданности искренней настрой
Способен смыть миражи мироздания.

Они влекут адепта за собой,
Дабы остановить поток вниманья,
Туда, где вечен Огнь Существованья,
Разрушить к нему Путь-через-Забой.

Руду-из-мыслей удаляй не медля,
Преследуя источник лживых дебрей,
Не поддаваясь речи, пище, сну!

Среди кошмара мысленных иллюзий,
Чтоб разорвать мифические узы,
Всегда и всюду нужно видеть Суть!"

VI

"Всегда и всюду нужно видеть Суть!
Тот Лотос славы, воплощённый в Сердце,
Ту потаённую Действительности-Дверцу,
То Пламя алое на огненном Мосту.

Туда гони стада свои, пастух,
Ассоциаций неусыпный Цербер,
Где в жерле жертвенном они исчезнут.
Берег Ты ощутишь как Тишину одну.

О дорогой! Будь бдителен всегда!
 Не упусти свой прирождённый Дар:
 Ты есть Единство Бытия и Знания!

Но пережить Реально этот план
 Ты сможешь только, сбросив уз обман, –
 Лишь непрерывным актом Почитанья".

VII

«Лишь непрерывным актом Почитанья
 И безраздельной преданностью ты
 Сожжешь к объектам чувственным мосты
 И утвердишься на Тропе познания.

Отбрось *вичарой* страсти и желанья
 При зарожденьи мысли. Слов костыль
 Тебе не нужен, сохраняй молчанье
 Свидетеля, смилив деяний пыл.

О дорогой, прочувствуй Сердца воздух,
 Живи в "Кто я?", забыв и мир и позы¹,
 Путь Вопросания – твой настоящий Путь.

Знай, только искреннего Поиска объёмом
 Среди миражей *сансарных* водоемов
 Возможно Первородное вернуть».

VIII

«Возможно Первородное вернуть!
 Как птичка киви встарь черпала море
 По капле – клювом... Милость! И нет горя!²
 Так *васан* сонмы растворяет труд,

¹ То есть асаны хатха-йоги.

² В *пуранах* есть рассказ о самой маленькой птичке, киви, которая, пролетая над морем, по неосторожности уронила в него жемчужину, зажатую в клюве. Решив обязательно вернуть её, птичка начала осушать море, вынося его воды на берег, капля за каплей. Шива, наблюдая эти бесконечные усилия, был поражён и милостиво выпил море. Героине осталось только поднять жемчужину...

Когда, не мысля о размерах груд
Завалов, неизменно ты в Дозоре,
Подстерегая эго – мыслей корень,
Допрашивая: "Кто я?" Сразу... Тут...

Нет более грехов, болезней, бед!
Отбросив их как умствований бред,
О дорогой, спускайся в свой Колодезь,

Путь Сердца поведёт тебя вперёд,
К Реальности, что лишь одна живёт...

.....
Так устремись, весь воплотившись в Поиск!»

IX

«Так устремись, весь воплотившись в Поиск!
Пусть Суеты извечная игра
Тебя, адепт, не больше беспокоит,
Чем жадные укусы комара.

Без ожиданий – в Путь! К Себе! Пора,
Покинув книг бесплодные покои,
Практиковать Возврат-в-свои-устои,
Переживая мир как миф, мираж.

Семья, работа, тело – просто тень
Природы истинной, сияющей везде,
Не знающей рожденья и погоста.

Раз эго слышится – бросайся в бой:
"Кто я?" Покуда двойственность с тобой,
Ты – Вопросание! В ТОМ только Жизни поступь!»

X

"Ты – Вопросание! В ТОМ только Жизни поступь!
Иное – Заблуждение, Обман,
Иллюзия. Духовный ятаган
Зарубит мысль вопросом из вопросов.

А та, различий дочь, по-прежнему, без спроса,
 Всё норовит твой потревожить Стан,
 Твою природу Вечную. Остра
 Дорога Знания, разящего наросты¹.

О дорогой, отбрось *упадхи*² тела,
 Все, до последней. К смертному уделу
 Гони дух эго, самозванца в Я.

.....
 В *вичаре* постоянно пребывая,
 Познай единство без конца и края:
 Твоя победа – Сердце Бытия..."

XI

«Твоя победа – Сердце Бытия...
 ТО... Недоступное колеблющейся мысли
 И слову – сыну этой тени Жизни,
 ОНО – внутри ролей, за бытом "я".

Единое, Нетленное, Отчизна
 Всего и всех. За миражами дня
 Лежит блаженство подлинное. Истин
 За НИМ уж нет. ТО – Истина Сама.

Броня крепка ли? Закалён ли меч
 Бесстрастия и жертвы? Им пресечь
 Ты должен жизнь профана без сомненья.

Она сгорит на том Костре святом,
 Где проявляется твой настоящий Дом –
 Там, в Пламени безмерно сокровенном».

XII

"Там, в Пламени безмерно сокровенном,
 Живёт твой А т м а н , Гуру, Я живу –
 Кто не подвластен ни добру, ни злу –
 Учитель твой, зовущий неизменно.

¹ Разит Знание, но сам Путь тонок, как лезвие бритвы...

² То есть оболочки.

Услышал ты мой Голос через стены
Иллюзии? Держи мою Волну
Вичарой иль отдачей! Знай одну
Любовь ко Мне – без страха и измены.

Вниманья не теряя, дорогой,
Иди, не порывая связь со Мной,
Сквозь ночь Неведенья к Заре нетленной.

Мы встретимся в источнике Огня...
Не раньше и не позже. Лишь тогда
Теряет силу эго – гвоздь¹ вселенной".

XIII

Теряет силу эго – гвоздь вселенной,
Под взглядом Гуру – А т м а н а всего,
Шри Раманы Великого. Его
Прослушаны святыя наставленья.

Шравана... Обретая Направленье,
Любовь и Преданность для поиска ТОГО,
Осознаешь и Жизни назначенье –
БЫТЬ и блаженствовать в сознанье: "Всё – Одно".

– «Господь, я – Твой! Теперь – вперёд! На Встречу!
Ты – Я... Лишь Путь, а не пустые речи,
Приблизит эру Счастья – Бытия...

Пусть Вопрошанье сушит *васан* море,
Да сгинут *тамас*, *раджас* и их горе,
А Истина пульсирует: "Я – Я"!»

XIV

А Истина пульсирует "Я – Я"
В Самой Себе, Собой, в своей Природе,
Сознанием, которое приводит
К Блаженству через ложе из Огня.

¹ На идее "Я есть тело", как на гвозде, висят все представления, в том числе и о вселенной.

– "Учитель! Милостью Твоей спаси меня!
 Как соли кукла в океан уходит,¹
 При измерении глубины собою,¹
 Пусть это растворится в Сердце, в Я!

О, тонок мост – как лезвие у бритвы –
 К ТОМУ, кто ведает ОДИН исходом битвы...
 Господь, дай силы с трассы не свернуть!

Иду к Тебе, с Тобою курс сверяя;
 Он – Устремлённость к Истине без края..."

.....
Садгуру преданным лишь отверзает Путь.

МАГИСТРАЛЬНЫЙ СОНЕТ

XV

Садгуру преданным лишь отверзает Путь,
 Цель обнаружена Его Переживаньем:
 – «Искатель! Мужеством одеться не забудь,
Мумукиу мощную храни под одеяньем.

Мгновенье каждое не упусти Заданья!
 Всегда и всюду нужно видеть Суть!
 Лишь непрерывным актом Почитанья
 возможно первородное вернуть.

Так устремись, весь воплотившись в Поиск!
 Ты – Вопросание! В ТОМ только Жизни поступь,
 Твоя победа – Сердце Бытия...

Там, в Пламени безмерно сокровенном,
 Теряет силу эго – гвоздь вселенной,
 А Истина пульсирует: "Я – Я"!»

¹ В одной из притч Шри Рамакришны говорится о кукле из соли, которая хотела измерить глубину океана, но растворилась, стоило ей войти в него.

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ БХАГАВАНА ШРИ РАМАНЫ МАХАРШИ

- 1879** 30 декабря, понедельник, День Ардра Даршан – родился в 1 час ночи, в Тиручули¹.
- 1891** Переезжает в Диндигал после завершения начального образования в Тиручули.
- 1892** 18 февраля: смерть отца, Сундарама Айяра. Переезжает в Мадурай. Учеба в Средней Школе Скотта и Высшей Школе американской миссии.
- 1895** Ноябрь: слышит об "Аруначале" от одного из старших родственников.
- 1896** Середина июля: "Переживание смерти" в Мадуреае, закончившееся полным и постоянным осознанием А т м а н а , Само-реализацией.
29 августа, суббота: оставляет Мадурай ради Аруначалы.
1 сентября, среда: прибывает к Аруначале. Остановливается в различных помещениях Великого Храма, внутри Тысячеколонного Зала, в Патала Лингаме, иногда в *гопуре* (храмовой башне).
- 1897** Начало года: переходит в Гурумуртам, святыню на окраине города.
Пребывает в святыне и в примыкающей манговой роще.
- 1898** Май: Нелиappa Айяр, родной дядя, посещает Шри Бхагавана в манговой роще.
Сентябрь: переходит в Павалаккунру.

¹ Этот материал заимствован из замечательного красочного издания "Бхагаван Шри Рамана. Иллюстрированная биография", подготовленного к столетию со дня рождения Учителя Джозн и Мэтью Гринблатт (США). См.: *Bhagavan Sri Ramana. A Pictorial Biography*, Tiruvannamalai, 1981. См. также [3, с. 362–365; 6, с. 407–409].

- Декабрь: Мать, Алагамма, посещает Шри Бхагавана в Павалаккунру.
- 1899** Февраль: переходит на Гору, Аруначалу. Живет в различных пещерах Горы, но обычно в пещере Вирупакша, используя пещеру у мангового дерева как местожительство летом.
- 1900**—
- 1902** Отвечает на вопросы, которые поставил Гамбирам Сешайя в пещере Вирупакша (позднее беседа издана как "Самостоятельное исследование").
- 1902** Отвечает на вопросы Шивапракашама Пиллая ("Кто я?").
- 1905** Во время эпидемии чумы на шесть месяцев переселяется в Пачайамман Койл, а затем возвращается к Горе.
- 1907** 18 ноября: важная встреча между Шри Бхагаваном и Кавьякантхой Ганапати Муни. Бхагаван дает Муни *упадешу*.
- 1908** Январь – март: живёт в Пачайамман Койл (с Ганапати Муни и другими) и снова возвращается обратно в пещеру Вирупакша.
Переводит прозой на тамили сочинения Шанкарачарьи: *Вивекачудамани* и *Дрик Дришья Вивека*¹.
- 1911** Ноябрь: Ф. Х. Хэмфри, первый представитель Запада, встречает Шри Бхагавана.
- 1912** Второе переживание смерти (у Черепашьей скалы) в присутствии Васудэвы Шастри и других.
- 1914** Обращается к Аруначале со стихотворной молитвой об избавлении матери от болезни.
- 1915** Ради матери написана "Песнь об *атпаламе*". Следующие произведения также написаны за период пребывания в пещере Вирупакша:
"Свадебная гирлянда посланий Аруначале",
"Одиннадцать строф Аруначале",
"Восемь строф Аруначале",
перевод *Дэвикалоттары*,

¹ "Различение между А т м а н о м и умом".

- перевод работ Шанкарачарьи: "Гимн Дакшинамурти", "Гуру ступи", "Хастамалака *стотра*".
- 1916** Перебирается в Скандашрам.
- 1917** Сочиняет "Пять драгоценностей Аруначале" на санскрите (*Аруначала Панчаратнам*).
Мать селится в Скандашраме. Ганапати Муни написал поэму "Шри Рамана Гита".
- 1922** 19 мая, пятница: *махасамадхи* матери (с помощью Шри Бхагавана она достигает Освобождения).
Середина декабря: перебирается к нынешнему местонахождению Шри Раманашрама.
- 1927** Сочиняет "Сорок стихов о Реальности" на тамильском языке (*Улладу Нарпаду*) и на языке малаялам.
- 1936** Переводит на малаялам "Шри Рамана Гиту".
- 1939** 1 сентября, четверг: Бхагаван закладывает Храм *Матру-бхутешвары* (Божественной Матери).
- 1940** Выбирает 42 стиха из *Бхагавад-Гиты* и переводит их на тамильский язык и на малаялам.
- 1946** 1 сентября: празднование золотого юбилея прибытия Шри Раманы к Аруначале.
- 1947** Февраль: сочиняет "Пять стихов об А т м а н е " (*Экатма Панчакам*) на языке телугу и тамильском.
- 1948** 18 июня: с помощью Шри Бхагавана королева Лакшми достигает *нирваны* (Освобождения).
Переводит на тамильский язык *Атма Бодха* Шанкарачарьи.
- 1949** 17 марта, четверг: ритуал освящения (*кумбхабхишекам*) Храма Божественной Матери в присутствии Шри Бхагавана.
- 1950** 14 апреля, пятница: *Брахманирвана* Шри Бхагавана в 8.47 вечера. В этот момент внезапно появившаяся звезда, ярко сияя, проходит с юга, медленно двигается по небу к северу и исчезает за пиком Аруначалы. Её видели многие в различных частях Индии.

ГЛОССАРИЙ

Цель настоящего глоссария – разъяснить используемые в тексте слова и термины (главным образом, на санскрите) и указать их произношение.

В санскрите и тамильском языке нет системы ударения, как в русском языке, но имеется система долгих и кратких звуков. Все долгие гласные находятся под ударением, а краткие нет. Поэтому одни слова могут иметь несколько ударений, а другие вообще не содержать ударения. Точная транслитерация с санскрита невозможна без применения специальных фонетических символов. В связи с этим ниже приводится также и латинская транслитерация как наиболее распространенная. Она дается в упрощенной форме, пусть не всегда совершенно точной, но достаточной для духовного практика. Показано четкое различие долгих и коротких гласных звуков: долгие звуки помечаются сверху черточками.

Гласные a, ī, u сходны с русскими "а", "и", "у", если не учитывать различий по долготе-краткости. Произношение этих гласных приблизительно следующее:

a – как звук "а" в первых двух слогах слова "хорошо" и в последнем слоге слова "папа";

ā – как звук "а" в первом слоге слова "папа";

ī – как "и" в первом слоге слова "институт";

ī̄ – как "и" в слове "близость";

u – как "у" в слове "бутылка";

ū – как "у" в слове "буря".

Звуки e (сходный с русским "эй") и o (сходный с русским "о") – всегда долгие.

В латинской транслитерации сочетание "jṅa", в какой бы части слова оно ни встретилось, есть попытка выразить звук, специфический для санскрита. Индийские санскритологи допускают несколько вариантов его произношения, которые приближенно описываются как:

– носовое "ngya" (с "ng", как в английских словах *gunning*, *walking* и т. п.);

– твердое "gya" (соответствующее русскому "гья");

– мягкое "пуа", как в слове "Ваня".

Однако поскольку в традиционном произношении таких слов, как *jāna* и *grājāna*, в русском языке звучит слог "джня", эта традиция удерживается и в русской части настоящего глоссария.

При устном воспроизведении санскритского текста обычно допускается ряд фонетических условностей, приближающих произношение санскритских звуков к родному языку читающего. В нашем случае при произнесении санскритских слов часто отсутствующее в санскрите и обязательное для русского языка ударение проставляется в согласии с просодикой санскрита и акустическим впечатлением для русского уха. Эти условия не всегда совпадают с грамматически верными с позиций санскрита. В частности, при наличии нескольких долгих слогов ударение ставится на последнем из них, если этот слог не последний в слове (*sākshātkāram* – *сакшаткára*), а иначе – на предпоследнем (*dhāraṇā* – *дхáraна*).

А

abhāsa – *ābhāsa* – видимость, кажимость.

abhijñā – *abhijñā* – прямое восприятие.

abhimāna – *abhimāna* – привязанность; высокомерие, самомнение.

abhichāra praiśgam – *abhichāra praiśgam* – черная магия.

abhishēka – *abhishēka* – омование водой и тому подобное *лингама* (см.)

Шивы (см.) и других священных объектов.

abhyaśa – *abhyaśa* – усердная духовная практика.

abhyaśi – *abhyaśi* – тот, кто практикует *abhyaśu* (см.).

āvarana – *āvarana* – окутывание.

āvartā – *āvartā* – вихрь; водоворот.

avasthā trāya – *avasthā trāya* – три состояния сознания (бодрствование, сновидение и глубокий сон).

avatāra – *avatār* – воплощение Бога.

avidyā – *avidyā* – незнание; неведение.

āvṛtta cakshuḥ – *āvṛtta cakshuḥ* – взгляд, обращенный вовнутрь.

āgāmi (agāmi kārma) – *āgāmi (agāmi kārma)* – новая карма (см.), накопленная в нынешней жизни и переносимая для отработки в будущие перевоплощения.

- адва́йта* – advaita – недвойственность, часто неправильно называемая "монизм"; также и философское учение недуализма, *адвайта-веданта* (см.).
- адва́йта-веданта́* – advaita vēdanta – направление Веданты (см.), связанное с учением недуализма.
- аджа́та ва́да* – ajāta vāda – теория непричинности в *адвайта-веданте* (см.), доказывающая, что творения мира не было вообще.
- а́джня* – ājñā – власть; приказ.
- аджня́на* – ajñāna – незнание, противоположность *джняны* (см.).
- аджня́ни* – ajñāni – человек, не осознавший Себя, А т м а н (см.).
- Адитья* – Aditya – одно из имен бога солнца, которое Шри Рамана употребляет, говоря о *шлоках* (см.) (IV, 1) и (IV, 4) *Бхагавад-Гиты* [в русских переводах используют имя "Вивасват"].
- Ади Шанкарача́рья* – Adi Shankaracharya – букв.: "первый наставник Шанкара", ибо слово "Шанкарачарья" издавна употребляется как титул главы каждого религиозного ордена, основанного при жизни первым, Ади, Шанкарой (см.).
- адха́ра* – ādhāra – опора.
- адхиш́тана* – adhiśthāna – основа, субстрат.
- адхья́ропа* – ādhyāropa – наложение; ошибочное знание.
- адхья́сика* – adhyāsika – наложенное, отраженное.
- адья́тмика ша́кти* – ādyātmika śakti – сила А т м а н а .
- ака́ра* – ākāra – форма, внешний вид.
- ака́ша* – ākāśha – эфир; пространство.
- ака́шавани* – ākāśhavanī – голос, приходящий с небес.
- акритопа́сака* – akritopāsaka – тот, кто практикует медитацию, *упасану* (см.).
- акхандака́ра вритти* – akhandākara vṛitti – целостное переживание.
- амри́та* – amṛita – нектар Бессмертия.
- амри́та на́ди* – amṛita nādi – наименование одного из йогических нервов.
- ана́ва* – ānava – ограничение.
- ана́ди* – anādi – не имеющий начала.
- ана́хата* – anāhata – наименование одной из йогических *чакр* (см.).
- ана́нда* – ānanda – Блаженство.
- анандама́йя ко́ша* – ānandamaya kōśha – оболочка блаженства.
- аннамáйя ко́ша* – annamaya kōśha – оболочка грубой материи.
- Анна́малай* – Annamalai – тамильское имя Аруначалы (см.).
- антардха́на* – antardhāna – исчезновение из виду.
- антарму́кхи ма́нас* – antarmukhi manas – ум, обращенный вовнутрь.
- анта́х (анта́р)* – antah (antar) – внутренний.
- анта́х кара́нам* – antah karanam – внутренний орган.

антáх праная́ма – antah grāṇāyāma – внутренний контроль дыхания.

áну – anu – атом.

ап – ap – вода.

апавáда – apavāda – опровержение; устранение.

апána – arāṇa – жизненная сила, движущаяся вниз.

апарóкша – aparoksha – прямой; непосредственный.

Ардра – ārdrā – звезда в созвездии Ориона.

Арджу́на – ученик Шри Кришны (см.).

áртха вáда – artha vāda – вспомогательные аргументы или теории.

ару́на – aguna – красный.

Аруна́чала – Agunāchala – священная гора в Южной Индии, где Шри Рамана провел всю Свою взрослую жизнь (1896 – 1950); Бог Шива (см.), воплощенный в горе, выступающий как безмолвный Учитель на Пути Знания (см. *Аруначалешвара*; Дакшинамурти), Гуру (см.) Бхагавана Шри Раманы Махарши.

Аруначалéшвара – Agunachaleshwara – букв.: "Господь Аруначала"; Аруначала (см.) как личный Бог, воплощение Шивы, или Абсолюта.

ару́па – agūpa – бесформенный.

асамийáкти – asamshakti – непривязанность.

áсана – āsana – поза или место.

áсат – asat – букв.: "не-Сат (см.)"; нереальное, непостоянное, несуществующее, т. е. отличающееся от Бытия.

асу́ра – asura – демон.

атиáшрама – atīāshrama – выше четырех стадий жизни.

ативáхика шарй́ра – atīvāhika sharīra – тонкое тело, которое остаётся после разрушения физического тела и несёт индивидуума в другие миры.

áти джáграт – atī jāgrat – выше бодрствования.

áти шунья́ – atī shūnya – выше пустоты.

А́ т м а н, или *áтма* – ātman; ātma – чистое Я, выражаемое чувством "Я есмь"; Абсолют, высочайшее Бытие, конечная Реальность, *Брахман* (см.).

áтма-вичáра – ātma vichāra – само-исследование, практика тщательного исследования, или внимания к чувству "я", с целью узнать "Кто я?".

áтма джня́ни – ātma jñāni – тот, кто осознал Себя, *А т м а н а* (см.).

áтма náди – ātma nādi – наименование одного из йогических нервов; то же, что и *пара náди*.

áтма нй́шта – ātma nishta – пребывание в *А т м а н е* (см.).

атманусандхáна – ātmanusandhāna – постоянное размышление об *А т м а н е* (см.).

атьянта вайра́гьям – atyanta vairāgyam – абсолютное бесстрашие.
а́хам – aham – принимает различные значения в зависимости от контекста: *Я* (истинное переживание А т м а н а); "я" (иллюзорное чувство индивидуальности, вызванное неправильным отождествлением чувства "Я" с телом).
а́хам Брахма́сми – aham Brahmāsmi – *махавакья* (см.) "Я есть *Брахман*".
ахамка́ра (или *аханка́ра*) – ahamkāra – букв.: «создающая "я"»; способность, обычно называемая "эго", вызывающая отождествление истинного *Я*, А т м а н а , с иллюзорным "я"; чувство личности.
ахимса́ – ahimsā – ненасилие.
ача́ла – achala – недвижимое; холм или гора.
а́чит – achit – букв.: "не-*Чит* (см.)", то есть отличающееся от Сознания.
ашу́ддха – ashuddha – нечистый.

Б

ба́ла – bāla – дитя.
ба́ндха – bandha – букв.: "пребывающий в зависимости"; человек, который не осознал Себя, А т м а н .
ба́ндха хэ́ту – bandha hētu – причина зависимости.
бахир му́кхи ма́нас – bahir mukhi manas – ум, обращенный вовне.
бахир праная́мам – bahir prāṇāyāmat – внешний контроль дыхания.
баху́дака – bahūdaka – странствующий *санньясин* (см.).
би́нду – bindu – точка или пятно (термин, используемый в тантризме как символ вселенной в её непроявленном виде).
Брахмад́жняна – Brahmajnāna – Знание (осознание) *Брахмана* (см.).
Брахмад́жняни – Brahmajnāni – тот, кто осознал Себя.
брахмака́ра ври́тти – brahmakāra vṛitti – мысль о *Брахмане*; ум, обращенный вовнутрь.
Брахмави́д – Brahmaavid – тот, кто осознал *Брахмана*.
Бра́хман – Brahman – безличный Абсолют в индуизме.
Бра́хма ни́шита – Brahmanishta – тот, кто установился в *Брахмане*.
брахмаха́тья – brahmahatya – грех убийства брахмана.
брахмача́рин – brahmachāri – букв.: "пребывающий в *Брахмане*". Обычно используется для человека, соблюдающего обет целомудрия.
брахмача́рья – brahmachārya – целомудренный ученик; первая стадия жизни индуиста.
Бу́дда – Buddha – тот, кто сознаёт; пробужденный.
бу́ддхи – buddhi – интеллект.

бхāvана – bhāvana – представление или отношение и особенно духовное – к Богу и *садхане* (см.); непрерывная медитация; устойчивая концентрация ума.

бхāджана – bhajana – пение восхвалений Богу, особенно хором.

бхāкта – bhakta – преданный, почитатель.

бхāкти – bhakti – преданность Богу; Любовь.

бхāкти мārга – bhakti marga – путь Преданности.

бхашьяkāра – bhashyakara – комментатор (священных текстов).

бхēда – bheda – различие, разница.

бхōга – bhōga – удовольствие, наслаждение.

бхōга хētu – bhoga hetu – причина наслаждения.

бхūма – bhūmā – всеобъемлющий; Абсолют.

В

вāда – vāda – теория; диспут.

вайкхāри – vaikhari – одна из стадий формирования звука; слышимый звук.

Вайкунтха – Vaikuntha – обитель Вишну (см.).

вайрāгья – vaigāgya – бесстрашие; непривязанность.

вайшнавэ – Vaishnavite – преданный Вишну, вишнуит.

вāйю – vāyu – жизненное дыхание.

варнашрама дхāрма – varnāshrama dharma – *дхарма* (см.) различных каст и стадий жизни.

вāsана – vāsana – привычка ума; скрытая склонность или впечатление.

вāsана кшāйя – vāsana kshaya – прекращение *васан* (см.).

Васиштха – известный мудрец и автор 7-й книги *Ригведы*. Его наставления Шри Раме (см.) составляют основу *Йога-Васиштхи*.

Вāсту – Vastu – сущность, реальность.

ваччяртха – vāchyārtha – буквальный смысл.

ведāнта – Vēdānta – философия, базирующаяся главным образом на текстах *Упанишад* (см.).

вибхāкти – vibhakti – разделение.

вибхūти – vibhūti – священный пепел; Милость Бога; сверхъестественная сила.

вивāрта вāда – vīvarta vāda – теория, что *Брахман* появляется как мир, душа и Бог, словно веревка, кажущаяся змеей (хотя на самом деле она и не меняется).

вивēчана – vīvēchana – различение.

видēха мукта – vidēha mukta – тот, кто освобождён после смерти.

видéха мукти – vidēha mukti – Освобождение после смерти.

виджня́на – vijñāna – особое знание; духовное знание.

виджнянама́йя ко́ша – vijñānamāya kōsha – оболочка интеллекта.

виджняна́тма – vijñanatma – невежественное "я".

виджня́та – vijñātā – познающий.

видья́ – vidyā – знание; изучение.

виyoга – viyōga – разделение.

викше́па – vikshēpa – разнообразие; ложная проекция.

викши́пта – vikshipta – рассеянный; колеблющийся.

Ви́рат – Virāt – вся совокупность грубого бытия.

Витхóба – божество, которое воспринимается почитателями как верховный бог вселенной.

вичáра – vichāra – исследование (см. *атма-вичара*).

вичáра марга – vichāra mārga – духовный путь исследования.

вичáрана – vichārana – исследование (см. *атма-вичара*).

Ви́шва – Vishva – индивидуум в состоянии бодрствования.

вишвару́па (дáршан) – vishvarūpa (darshana) – Бог, видимый как охватывающий форму вселенной.

виши́шта – vishishta – ослабленный; разбавленный; ограниченный.

виши́шта адва́йтин – vishishtādvaitin – тот, кто принимает модифицированную форму недвойственности, основанную на учении южноиндийского святого Рамануджи.

Ви́шну – Vishnu – одно из трех главных божеств индуизма, хранитель вселенной. Вишну периодически воплощается (обычно в человеческом теле) ради наказания злодеев и поддержки добра в мире.

вишрáнти – vishrānti – отдых, покой, тишина.

ври́тти – vṛitti – видоизменение ума.

вьавахáра (вьавахáрика) – vyavahāra (vyāvahārika) – эмпирическая (с относительной точки зрения).

вьавахáра сáтья – vyavāhara satya – феноменальное существование.

Вья́са – мудрец [*риши*], который согласно древней традиции является автором "Махабхараты" и *пуран* (см.), создателем философии *веданты* (см.).

Г

гару́да – garuda – орёл, средство передвижения Господа Вишну.

Га́ятри – Gāyatrī – наиболее известная ведическая *мантра* (см.): "Пусть тот обожаемый, полный Света (Бог), просветит нас, медитирующих на Нём".

Гаудапа́да – Гуру (см.) Учителя Шанкары (см.), ранний представитель *аджата вады* (см.) и автор известного комментария на *Мандукья упанишаду* (VI или VII в.).

Гаута́ма – мудрец, совершавший *tapas* на Аруначале.

гопу́ра – gōpuram – надвратная башня индуистского храма в Южной Индии.

гра́нтхи – granthi – узел неведения.

гриха́стха – grihastha – домохозяин; вторая стадия жизни индуиста.

грихи́ни – grihini – домашняя хозяйка.

гуна́тита – gunātita – тот, кто превзошел *гуны* (см.).

гу́ны – gunās – три основополагающие качества, тенденции или напряжения, лежащие в основе всего проявленного: *самтвa*, *раджас* и *тамас*, соответственно характеризующиеся как белое, красное и черное.

Гу́ру – guru – духовный Учитель; наставник; тот, кто удаляет темноту неведения.

Д

Дакшинаму́рти – Dakshinamurti – Шива (см.) в облике юноши, который, обращенный лицом на юг, наставляет учеников посредством Молчания; "Бесформенная Сила". Оба значения связаны с Аруначалой (см.) и Шри Раманой.

да́ршан – darshan – лицезрение, видение, особенно святых и мудрецов.

дахарака́ша – daharākāsha – эфир Сердца.

два́йта – dvaita – двойственность; дуализм.

де́ха – dēha (m) – тело.

деха́тма буддхи – dēhātma buddhi – представление "Я есть тело".

дехавáсана – dehavāsanā – привязанность к телу.

джага́т – jagat – мир.

джа́грат – jāgrat – состояние бодрствования.

джа́грат сушуп́ти – jāgrat sushupti – бодрствующий сон.

джа́да – jada – неодушевленный; бесчувственный.

джа́ла – jala – вода.

джа́нма – janma – рождение.

Джа́нака – знаменитый индийский царь и *джняни* (см.).

джа́па – japa – букв.: "бормотание"; обычно означает повторение имени Бога, Гуру или *мантры* (см.).

джа́па карта́ – japa kartā – тот, кто выполняет *джапу* (см.).

дже́ти – jōthi – свет; блеск, сияние.

дже́ива – jiva – индивидуальная душа; эго.

- дживанмукта* – jīvanmukta – тот, кто освободился ещё при жизни в теле.
- дживанмукти* – jīvanmukti – Освобождение, достигнутое ещё при жизни в теле.
- дживātман* – jīvātman – индивидуальное "я".
- джняна(м)* – jñāna(m) – знание трансцендентальности и бесформенности Абсолюта; знание Себя, А т м а н а .
- джнянāгни* – jñānāgni – огонь Мудрости.
- джняна бхūмики* – jñāna bhūmikas – семь ступеней Просветления.
- джняна дришти* – jñāna drishti – взгляд Мудрости.
- джняна-йога* – jñāna yōga – метод реализации Абсолюта посредством Знания.
- джняна лākшана* – jñāna lakshana – знак Мудрости.
- джняна-мāрга* – jñāna mārḡa – Путь Знания.
- джняна чākшус* – jñāna chakshus – око Мудрости.
- джнянэндрия* – jñānendriya – орган чувств.
- джняни* – jñāni – букв.: "тот, кто знает"; мудрец; тот, кто осознал Себя, А т м а н .
- дīvья чākшус* – divya chakshus – божественный Глаз.
- дикпāлы* – dikpālas – боги (их восемь), охраняющие различные страны света.
- дīкша* – diksha – духовное посвящение.
- дрик* – drik – тот, кто видит; субъект.
- дришти* – drishti – взгляд; видение.
- дришти срīшти* – drishti srishti – одновременное творение.
- дришья* – drishya – то, что видимо.
- дришья вилāйя* – drishya vilāya – исчезновение объективного мира.
- дхāрана* – dhāranā – концентрация ума; шестая ступень восьмеричной *раджа-йоги* (см.).
- дхāрма* – dharma – добродетельные поступки; гармоничная жизнь; естественный долг человека; врожденные качества.
- дхāрма шāстри* – dharma shāstri – знаток писаний, говорящих о *дхарме* (см.).
- дхрити* – dhṛiti – устойчивость, непоколебимость.
- дхьяна* – dhyāna – медитация; созерцание; седьмая ступень восьмеричной *раджа-йоги* (см.).
- дэвы* – devās – божественные существа.

И

- идам* – idam – это; также и ссылка на Субстрат, на который проецируется иллюзорное восприятие.

índрии – indriyās – чувства.

íчча – ichcha – желание.

Ишвара – Ishvara – Бог; Высочайшее Существо в Его аспекте Господина мира.

Ишвара анугрáхам – Ishvara anugraha – Милость Бога.

Ишвара ара́дхана – Ishvara ārādhana – почитание Бога.

Ишвара дрíштити – Ishvara drishti – видение всего как Бога.

Й

йо́га – yōga – соединение или средство соединения человека с Богом, но обычно обозначает путь *раджа-йоги* (в настоящем издании – Йога), изложенный Мудрецом Патанджали в *Йога-сутрах*.

йога-ма́рга – yōga mārga – Путь йоги (см.).

йогару́дха – yōgarūdhā – тот, кто достиг йоги.

йо́гин – yōgī – тот, кто следует или обучается Пути йоги.

К

ка́йваля – kaivalya – состояние Освобождения.

ка́ла – kalā – термин, используемый в тантризме (для обозначения времени).

ка́ма – kāma – чувственное желание; вожеление.

кантха́бхарана – kanthābharana – украшение, которое носят вокруг шеи.

канья́ – kaṇyā – девственница.

ка́рана – kāraṇa – причина.

ка́рана шарíра – kāraṇa śarīra – причинное тело.

ка́рма – karma – имеются три главные значения:

1) действие; 2) последствия действий; 3) судьба и три главные части (см. *карма трайя*).

ка́рма са́мья – karma sāmya – хорошие и плохие действия в равной пропорции.

ка́рма-йо́га – karma yōga – Духовный путь (бескорыстного, незаинтересованного, без привязанности) действия.

ка́рма тра́йя – karma traya – три вида *кармы* (см.), а именно *санчита* (см.), *агами* (см.) и *праба́дха* (см.).

карме́ндрия – karmēndriya – орган действия.

карпу́ра ара́ти – karpūra āratī – размахивание светящейся камфарой при *нудже* (см.).

карта́ – kartā – деятель, действующий; делатель.

- картри́тва* – kartritva – деятельность; делание.
картри́тва буддхи – kartritva buddhi – чувство делания.
каша́йя – kashāya – скрытое загрязнение.
каша́йя – kāshāya – охристо-шафрановый цвет одежды *санньясинов* (см.).
ка́ши я́тра – kāshiyātra – паломничество в Каши (Бенарес); часть свадебного ритуала в среде брахманов.
ке́вала ку́мбхака – kēvala kumbhaka – внезапная остановка дыхания, будь то при вдохе или на выдохе.
ке́вала самáдхи – kēvala samadhī – *самадхи* (см.), в котором активности тела и ума поглощены только временно.
ко́хам – kōham – вопрос "Кто я?".
кра́ма му́кти – krama mukti – постепенное Освобождение.
кра́ма сри́шти – krama srishti – постепенное творение.
 Кришна, Шри – "Черный". Один из популярнейших богов индуистского пантеона. Его поучения содержатся в *Бхагавад-Гите*.
крóдха – krōdha – гнев.
кува́сана – kuvāsana – плохая склонность.
ку́мбхака – kumbhaka – задержка дыхания.
кундали́ни – kundalīni – йогическая сила, именуемая змеиной силой, спящая в основании спины, в первой из *чакр* (см.).
кише́тра – kshetra – храм; поле; тело.

Л

- ла́йя* – laya – растворение.
лакх – lakh – 100 000.
ла́кшана – lakshana – определение; обозначение.
ла́кшья – lakshya – намерение, мишень, цель.
лакшья́ртха – lakshyārtha – подразумеваемый смысл.
ли́ла – līla – игра.
ли́нга – linga – символ, обычно приписываемый Шиве (см.) как бесформенной Реальности.
ли́нга шарі́ра – linga sharira – тонкое тело.
ло́ка – lōka – мир; то, которое видимо.

М

- Ма́дхва – южноиндийский вишнуитский святой (1281–1360), создатель и проповедник чисто дуалистической *веданты*.
мадхья́ма – madhyama – стадия в произнесении звуков.

ма́йя – māya – иллюзия; сила, присущая *Брахману*, посредством которой ОН проявляется как этот мир.

ма́йя ва́да – māyā vāda – доктрина *майи* (см.).

Маниккавасага́р – "Тот, чьи речения подобны рубинам". Тамильский поэт-святой (IX в.).

ма́нана – manana – вторая стадия *садханы* (см.) на пути Знания; глубокое размышление над услышанной Истиной.

мано́лайя – manōlaya – временное спокойствие ума, часто, но ошибочно, принимаемое за *нирвикальпа самадхи* (см.).

маномáйя ко́ша – manōmāya kōsha – оболочка ума.

манонáша – manonasha – угасание ума, его окончательное уничтожение.

мантá – mantā – мыслитель.

ма́нтра – mantra – космические звуковые формы *Вед*, используемые для почитания и молитвы; слоги для медитации на форме Господа; ритуальное повторение.

ма́нтра джа́па – mantra japa – повторение *мантры* (см.).

ма́рга – mārga – путь к Цели в духовном поиске.

Марканде́я – легендарный мудрец, преодолевший смерть, как и Шри Бхагаван, в 16 лет. Он схватил *лингам* Шивы, Шива появился и дал ему бессмертие.

ма́тра – mātra – метрическая единица (время, требуемое для произнесения звука).

ма́уна – mouna – Тишина; Молчание; невыразимость; Истина *Брахмана*, выражаемая знатоком *Брахмана* только его пребыванием в Безмолвии.

Махабха́рата – "Великое (сказание) о Бхаратах". Огромный индийский эпос, относящийся к первой половине I тысячелетия до н. э. В его состав входит *Бхагавад-Гита* и другие религиозно-философские тексты.

махава́кья – mahāvākya – букв.: "великое высказывание"; четыре главных изречения, провозглашающих истину *Брахмана* (по одному из каждой *Веды*):

- 1) *Праджня́на Бра́хма* "Праджняна (Сознание) есмь *Брахман*";
- 2) *Ахам Брахма́сми* "Я есмь *Брахман*";
- 3) *Тат Твам Аси́* "Ты еси ТО";
- 4) *Айям Атма Бра́хма* "Этот А т м а н есмь *Брахман*". ТО (санскр. *Тат*) – безличная основа мира (см. *Брахман*), не имеющая атрибутов, на которую можно только "указать".

Еси, есмь (старослав.) здесь означает истину духовного Бытия, Которое не связано с эмпирическим существованием, фиксируе-

мым одним из значений настоящего времени современного глагола "быть".

Махáрши – maharshi – *Маха риши*, великий *риши*, или Мудрец. Имя, используемое для человека, открывшего новый путь к Реализации.

махáтма – mahātmā – Великая душа, великий человек или святой.

махашу́нья – mahāshūnya – великая Пустота.

мо́кша – mōksha – Освобождение; духовная свобода.

мри́га триш́на – mriga trishna – вода миража.

му́кта – mukta – Освобожденный.

му́кти – mukti – Освобождение.

му́ла – mūla – корень; источник.

мула́видья – Mūlāvidyā – первичное неведение.

муладха́ра – mulādharā – одна из *чакр* (см.).

муму́кшу – mumukshu – тот, кто стремится к Освобождению.

му́ни – muni – Мудрец.

Н

на́да – nāda – тонкий звук, сопровождаемый светом.

на́ди – nādi – 72 000 психических нервов тела, передающих жизненную силу. Из них *и́да*, *пíнгала* и *сушúмна* – три главных нерва. В состоянии *самадхи* (см.) все они слиты в одну *пара*, или *амрита*, *нади* (см. [4, с. 102]).

на́ма – nāma – имя; имя Бога.

на́ма джа́па – nāma japa – повторение имени Бога.

на́ма санки́ртан – nāma sankīrtan – воспевание имен Бога.

намаска́р – namaskār (a) – падение ниц перед Богом или Гуру.

на́ма смáрана – nāma smāraṇa – воспоминание и повторение имени Бога.

Намдзв (Намадзв) – поэт-проповедник (1270–1350), особой заслугой которого считается широкое введение практики *на́ма джа́пы* (см.).

Шри Бхагаван очень ценил его работу "Философия Божественного Имени" и часто цитировал её.

на ме́дхайя – na mēdhaya – букв.: "не посредством интеллекта"; *Брахма-на* (см.) нельзя постичь интеллектом.

Наندانáр – преданный Шивы, который вошёл в храм в Чидамбараме (знаменитый храм танцующего Шивы) и исчез, погрузившись, таким образом, в Шиву.

на́рака – naraka – ад.

на́хам – naham – не-Я.

на́ша – nāsha – разрушение.

- ниврiтти мiргa* – nivritti mārga – Путь отречения; отвращение от деятельности и поворот к тому, чтобы вспоминать А т м а н , Я.
- ниджiнанда* – nijānanda – истинное блаженство.
- нидидхiясана* – nididhāyāsana – непрерываемое созерцание; третья и последняя стадия на пути Знания перед Реализацией: твердое пребывание в Истине (с усилием), которое при Само-реализации переходит в прямое, без усилий, переживание А т м а н а .
- ниракiра упiсана* – nirākāra upāsana – медитация на бесформенном.
- ниргуiна* – nirguṇa – без атрибутов, бескачественный.
- ниргуiна упiсана* – nirguṇa upāsana – медитация на *Брахмане*, не имеющем атрибутов.
- нирвiана* – nirvāna – Освобождение.
- нирвикiльпа самiдхи* – nirvikalpa samādhi – высочайшее состояние концентрации, в котором душа утрачивает все чувства отличия от всеобщего Я, но временное, с возвращением к эго-сознанию.
- нирiдха* – nirīdha – контроль; сдерживание.
- нишкiма кiрма* – nishkāma karma – незаинтересованное, бескорыстное действие.
- ниiяма* – niyama – закон, правило.
- нiти-нiти* – nēti-nēti – букв.: "не это, не это"; духовная практика, в которой отвергается всё, относящееся к не-А т м а н у , для того чтобы в конце процесса отрицания остался только А т м а н (см.).

О

- ОМ* – Om – глубинный символ Всеобщности, Целостности, символ А т м а н а (см.) и *Брахмана* (см.); источник всех звуков и сущность *Вед*. Этот священный слог произносят в начале и конце процесса дарения, принесения жертвы, выполнения *танаса* (см.); в начале и конце священных текстов (см.: *ОМ Тат Сат, ОМ Шри Раманiрпанамасту*). См. также *пранава*.
- ОМ Тат Сат* – Om Tat Sat – обозначение *Брахмана*.
- ОМ Шри Раманiрпанамасту* – Om Sri Ramanāṅranamastu – букв.: "ОМ! Да будет это предложено Шри Рамане!"

П

- панчакшiри* – pañchākshāri – пятисложная *мантра* (см.), посвященная Шиве (см.).

панчи́карана – panchikarana – теория того, что каждый физический объект содержит все пять элементов в различных пропорциях.

па́па – para – грех, или плохие последствия скверных действий; см. *пунья*.

па́ра – para – "высший, превосходящий". Приставка, указывающая на высший аспект того, чему она предшествует.

па́рам – param – трансцендентальное; высочайшее.

парама́ртхика – paramārthika – конечная, или абсолютная, реальность.

парама́ртхика са́тъям – paramārthika satyam – Абсолютная реальность (Истина).

Парама́тман – paramātman – Высочайшее Я, истинное Я, А т м а н , Брахман.

Парамаха́мса – paramahansa – санньясин (см.), достигший Само-реализации.

па́ра на́ди – para nādi – наименование одного из йогических нервов.

Па́рвати (Дочь гор) – супруга Шивы; в *пуранах* говорится, что по приказу Шивы она пришла к Аруначале для выполнения *тапаса* (см.).

парина́ма ва́да – parināma vāda – теория, согласно которой *Брахман* превращается в мир.

па́ро́кша – paroḥsha – слух; косвенное знание.

Пата́нджали – автор *Йога-сутр*, наиболее авторитетной работы по *раджа-йоге* (II в. до н. э.).

паи́шьянти – pasyanti – стадия произнесения звука, когда он проявляется как речь, воспринимаемая умом.

паври́тти ма́рга – pravritti mārga – путь действия; путь активной включенности в мир.

пра́джня – prājña – индивидуальное существо в глубоком сне.

праджня́на – prajñāna – Мудрость; Знание; полное Сознание.

пракρί́ти – prakṛiti – первичная природа; феномен *майи* (см.).

прала́йя – pralaya – растворение (мира).

прама́на – pramāna – средства действительного знания.

прана́ва – pranava – священный звук *ОМ*.

прана́йма – prāṇāyāma – контроль дыхания; четвертая ступень восьмеричной *раджа-йоги* (см.).

прана́тти – prapatti – само-отдача.

пра́пти – prāpti – достижение.

пра́раб́дха – prārabdhā – та часть *кармы* (см.), которая должна быть отработана в этой жизни.

праса́д – prasād (a) – Милость; пища и тому подобное, что предлагается Богу, а затем распределяется между преданными.

- прастхана-трайя* – Prāsthāna Traya – тройной канон *веданты* (см.): *Упанишады*, *Брахма-сутры* и *Бхагавад-Гита*.
- пратибхāsика сáтья* – prātibhāsika satya – иллюзорная реальность, появляющаяся какому-то определенному индивидууму.
- пратикам* – pratikam – символ.
- пратьяхара* – pratyāhāra – удаление чувств от объектов; пятая ступень восьмеричной *раджа-йоги* (см.).
- пратьябхиджня* – pratyabhijña – узнавание; признание.
- пратьякша* – pratyakṣa – непосредственное восприятие.
- п्रायतना* – prayatna – усилие.
- прэма* – prēma – духовная Любовь.
- руджа* – rūja – церемониальное почитание цветами, водой и т. п.
- рунья* – ruṇya – заслуга.
- рурака* – rūṅaka – вдох.
- пурана* – purāna – букв.: "Древнее"; собрание мифов и легенд. Традиция насчитывает восемнадцать основных *пуран*.
- пхала* – phala – плод; результат действия.
- пхала дата* – phala dātā – тот, кто распределяет результаты наших действий.
- пхала чайтаньям* – phala chaitanyam – знание как результат духовного осуществления.
- пхала шрути* – phala shruti – описание результата некоего действия.

Р

- рави марга* – ravi mārga – Путь солнца.
- раджа-йога* – Rāja Yōga - "Царственная йога"; система йоги, сформулированная Патанджали (см.).
- раджас* – rajas – одно из трех первичных качеств (см. *гуны*), описанное как красное, принцип активности.
- Рама*, *Шри* – почитаемый герой эпоса "Рамаяна" (см.) и одно из двух популярнейших воплощений Вишну (см.) наряду с Шри Кришной (см.).
- Рамаяна* – "Жизнь Рамы". Один из двух великих эпосов Индии на санскрите наряду с *Махабхаратой* (см.), авторство которого традиция приписывает мудрецу Вальмики (см.).
- расасвада* – rasāsvāda – вкус Блаженства при отсутствии мыслей.
- рэчака* – rēchaka – выдох.
- риши* – rishi – провидец, Мудрец.

С

- савика́льпа самáдхи* – savikalpa samādhī – состояние сознания, в котором различие между познающим, познанием и познаваемым ещё не утрачено. Шри Рамана использовал этот термин для обозначения уровня *самáдхи* (см.), который поддерживается постоянным усилием.
- сагу́на* – saguna – "наделенный качествами (атрибутами)".
- сагу́на упáсана* – saguna upāsana – медитация на *Брахмане* с атрибутами.
- Садегу́ру (Сат-Гу́ру)* – Sadguru (Sat-Guru) – великий Учитель, истинный, или совершенный, Гуру.
- са́дхак* – sādhak (a) – духовно устремленный; тот, кто следует духовной практике, *садхане* (см.).
- са́дхана* – sādhana – букв.: "эффективное средство достижения"; духовная практика, Путь, ведущий к Освобождению.
- са́дхана-чатуштáйя* – sadhana-chatushtaya – четыре качества, ожидаемые в духовно устремленном.
- са́дху* – sādhu – аскет; Мудрец.
- са́дху сэва* – sādhu sēva – служение мудрецам.
- са́дйомукти* – sadyomukti – немедленное Освобождение.
- самáдхи* – samādhī – Шри Рамана употреблял этот термин, имея в виду состояние прямого переживания *А т м а н а*.
- самскáра* – samskāra – врожденная склонность ума.
- са́мвйт* – samvit – сознание; знание.
- самья́ма* – samyama – однонаправленность, сосредоточение, ума.
- сандéха* – sandēha – сомнение.
- са́нга* – sanga – связь.
- санка́льпа* – sankalpa – "воля, намерение, мысль"; мысленная и словесная подготовка храмового священника к началу богослужения.
- санни́дхи* – sannidhī – присутствие; близость.
- саннья́са* – sannyaasa – отречение от всех мирских привязанностей; четвертая стадия жизни индуиста.
- саннья́син* – sannyasi – аскет; тот, кто принадлежит к четвертой стадии жизни.
- санчи́та (санчи́та карма)* – sanchita (sanchita karma) – карма (см.), накопленная в предшествующих рождениях.
- са́рва* – sarva – "всё"; весь, целый.
- сарваджня́* – sarvajña – всеведущий, всезнающий.
- сарваджня́твам* – sarvajñatvam – всеведение.
- сарвадхика́ри* – sarvadhikari – духовный учитель или, как в Шри Раманашраме, управляющий.

Sam – sat – благо; существование; чистое Бытие.

Sam-sāṅg – sat sāṅga – "пребывание в Бытии"; обычно означает жизнь или пребывание в обществе Мудреца.

sāṁtyā – satya – Правдивость; действительность.

saṁtvīcheskīy – sāttvik – чистый, гармоничный, связанный с *saṁtvoy* (см.).

Sam-Chit-Ananda – sat-chit-ānanda – Бытие-Сознание-Блаженство.

sahādja – sahaḥja – естественное (ый); естественное состояние человека.

sahādja samādhi – sahaḥja samādhi – *samādhi* (см.), которое приходит естественно и всегда присутствует.

sahasrāra – sahasrāra – "тысячелепестковый лотос", высшая из *чакр* (см.), расположенная над головой.

svāgata – svagata – "внутри себя".

svāpna – svapna – сновидение.

svarāj – swaraj – независимость.

svārḡa – svarga – небо.

svarūpa – svagūpa – природа; истинная форма.

svatāntṛa – svatantra – независимость.

siddha – siddha – человек, достигший сверхобычных сил; состояние Освобождения; человек, достигший Освобождения.

siddhi – siddhi – осознание, достижение; сверхобычные силы.

Сканды – (букв. "отпрыск, излитый"); бог войны, юный предводитель войска богов в их битве с *асурами* (см.). Кавьякантха Ганапати Муни имел видение, что Шри Рамана – воплощение Сканды. Он был убежден в этом, хотя Шри Бхагаван не был согласен с ним.

Сита – персонаж "Рамаяны" (см.). Супруга Рамы (см.).

smṛiti – smṛiti – память; тексты, основанные на *Ведах*.

soham – soham – утверждение "Я есть ОН (то есть *Брахман*)".

sphurana – sphurana – проявление; вибрация.

srishṭi drishṭi – srishti drishti – постепенное творение.

stotra – stotram – гимн восхваления.

sthitaprajñā – sthitaprajna – тот, кто установился в мудрости.

sthūla – sthula – "сильный; материальный".

sthūla sharira – sthula sharira – физическое тело.

sthiti – sthiti – бытие.

Субрахманья – (букв. "расположенный к брахманам"); одно из имён Сканды (см.).

svāśana – svāśana – благая склонность.

sukha – sukha – счастье.

sukhāsana – sukhāsana – легкая и удобная поза для сидения.

сукшма шарира – *sūkshma sharira* – тонкое тело.

сўтра – *sūtra* – афоризм; краткое утверждение, которое обычно требует комментария для правильного понимания.

сущумна – *sushumna* – "Самый милостивый канал". Психический канал, идущий от основания спины до верхушки головы.

сущупти – *sushupti* – сон без сновидений (глубокий сон).

Т

тайджаса – *taijasa* – индивидуальное бытие в состоянии сновидения.

тамас – *tamas* – темнота; неведение; одна из трех *гун* (см.), описанная как черное; качество инерции и тупости.

танмайя – *tanmaya* – "полный, наполненный"; полнота А т м а н а .

Тантра – *tantra* – "Ткань", "методология"; специальный метод, техника или духовная практика; философский подход, ориентированный на Божественную энергию и творческую Силу.

танха – *tanhā* – жажда жизни, переживаний, ведущая к перерождению.

тамилский язык – южноиндийский язык, древнейший среди четырех дравидийских языков (тамилский, малаялам, каннада, телугу); не связан с языками индо-арийской группы, основанных на санскрите.

тапас (*тапасья*) – *tapas* (*tapasyā*) – "жар"; аскетизм; обычно этот термин означает интенсивную медитацию, связанную с практикой самоотречения, контроля физического тела и ума, воздержания.

тапобрашта – *tapōbrashta* – тот, кто отпал от практики аскёзы, *тапаса* (см.).

таттава – *tattva* – Истина, действительность, реальность; принцип, сущность.

Таюманавар – тамилский поэт-святой (1705 – 1742), чье творчество – вершина развития религиозной тамилской поэзии II тысячелетия.

теджас – *tējas* – лучезарность, блеск, сияние.

тиртха – *tirtha* – священная река или водоем.

Тирунянасамбандар – выдающийся тамилский поэт, святой-шиваит (ок. 650). В 16 лет он исчезает в святилище храма (см. с. 257).

трипутти – *triputi* – триада; например, видящий, видимое и видение.

Тукарам – великий поэт-святой (1608–1649), живший в штате Махараштра, чье творчество – жемчужина литературы на языке маратхи.

Тулсида́с – крупнейший хинди-язычный поэт (прибл. 1532–1623), почитатель Рамы, которого только и воспевал.

тураву – *turavu* – отречение (тамилское слово).

тури́я – *turiṣa* – четвертое состояние; состояние сознания, которое содержит и превосходит бодрствование, сновидения, сон без сновидений, являясь их субстратом и сознанием А т м а н а .

тури́я ма́тра – *turiṣa mātra* – (букв.) последняя, или четвёртая, часть произнесения звука. В слоге *ОМ* это означает произнесение последнего звука М – М – ...

тья́га – *tyāga* – отречение.

У

уда́сина – *udāsinam* – безучастность.

Ума – (букв. "свет, сияние, величие"); другое имя Парвати (см.), супруги Шивы.

упаде́ша – *upādēsha* – духовное наставление.

упа́дхи – *upādhi* – ограничивающий придаток.

Упанишáды – *Upanishads* – завершающие части *Вед* (см.), наиболее авторитетных священных писаний индуизма. Из *Упанишад* берёт начало вся философия *Веданты*.

упáсака – *upāsaka* – тот, кто медитирует.

упáсана – *upāsana* – медитация.

упáсана стхáна – *upāsana sthāna* – место медитации.

Х

хамса – *hamsa* – *санньясин* (см.), продвинувшийся до высокой ступени.

хáтха-йо́га – *hatha yoga* – система физических практик, направленная на поддержание здоровья тела и продление его жизни.

хэту – *hētu* – причина.

Хираньягарб́ха – *Hiranyagarbha* – вселенское сознание; космическая тотальность ума.

хо́ма – *homa* – "жертвование огню"; *ведический* ритуал жертвы посредством огня.

хри́дайя – *hridaya* – Сердце; Сердечный центр в теле.

хри́дайя гра́нтхи – *hridaya granthi* – узел Сердца.

хрит - *hrit* - Сердце.

Ч

чайта́нья – *chaitanya* – Сознание.

чакра – *chakra* – букв.: "колесо"; йогический центр силы и сознания в теле. Имеются семь основных *чакр*.

чинма́йя – chinmaya – полнота сознания.

чинта́ – chintā – мысль или идея.

чинта́мани – chintāmani – драгоценность, исполняющая желания.

Чит – chit – Сознание.

чи́тта – chitta – психическая деятельность, направленная на объекты.

Это аспект ума, в котором накапливаются впечатления. При Самореализации видоизменения *читты* прекращаются окончательно.

чи́тта вилáса – chitta vilāsa – игра ума.

чи́тта-нирóдха – chitta-nirōdha – контроль ума.

чи́тта шуд́дхи – chitta shuddhī – чистота ума.

Ш

шададха́ра – shadādhāra – шесть йогических центров.

шай́ва-сиддха́нта – Saiva Siddhanta – философия, подобная *адвайта-веданте* (см.), широко распространённая в таких штатах Индии, как Карнатака, Тамилнад, Джамму и Кашмир. Существует только одна Реальность – Шива. В Кашмире шиваизм (*шайвизм*) принимает также наличие Силы [*шакти*].

ша́кти – shakti – сила.

ша́кти па́та – shakti pāta – снисхождение Божественной силы на человека.

Ша́нкара, Шри – великий религиозный реформатор и философ VIII в. [также называемый и Шанкарачарья, т. е. Учитель Шанкара (см. "Ади Шанкарачарья")]. Первый популяризатор учения *адвайта-веданты*.

ша́нти – shānti – Покой.

шари́ра – sharīra – тело.

шари́ра тра́йя – sharīra traya – три тела: физическое, тонкое и причинное.

шари́ри – sharīri – "пребывающий в теле".

ша́стра – shāstra – писание; наука.

Шивóхам – Shivōham – повторение *мантры*: "Я – Шива".

ши́шья – shishya – ученик.

шлóка – shlōka – стих или часть стиха в священных текстах, написанных на санскрите.

шра́вана – shravana – слушание Истины от Учителя [первая стадия *садханы* (см.) на пути Знания].

шра́ддха – sraddhā – искренность; вера; преданное приобретение теоретического знания Истины.

шро́та – shrota – тот, кто слушает.

шрúти – shruti – "услышанное"; *Веды*, услышанные Мудрецами в трансцендентальном состоянии и переданные ученикам устно.

шуддха – shuddha – "чистый".

Шука – сын Вьясы (см.). Он родился 16-летним юношей (проведя все эти годы в чреве матери), будучи уже знатоком *Брахмана* (см.).

шунья – shūnya – "абсолютная пустота", синоним *Брахмана*.

Э

э́ка – eka – "один, единственный".

эка́грата – ekāgratā – однонаправленная концентрация внимания.

Ю

югапат-сри́шти – yugapat srishti – одновременное творение.

Я

я́га – yāga – ритуальное жертвоприношение.

я́джня - yajña – жертва.

"Я – Я" – "I – I" – чистое "Я", без каких-либо наложений: ЯЯЯ... ЯЯ... ЯЯЯ... ... т. е. Я емь Я.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Могилевер О. М. (составитель-переводчик), (1991), *Шри Рамана Махарishi: Весть Истины и Прямой Путь к Себе*, Шри Раманаштрам, Ленинград.
2. Могилевер О. М. (переводчик и составитель русского издания), (1994), *Будь тем, кто ты есть! Наставления Шри Раманы Махарishi*, С.-Петербург, "Андреев и сыновья", Шри Раманаштрам.
3. Могилевер О. М. (составитель-переводчик), (1995), *Шри Рамана Махарishi: Жизнь и Путь*, С.-Петербург, "Экополис и культура", Шри Раманаштрам.
4. Могилевер О. М. (переводчик и составитель русского издания), (1996), *Шри Рамана Гита*, С.-Петербург, "Экополис и культура", Шри Раманаштрам.
5. Могилевер О. М. (переводчик и составитель русского издания), (1999), *Шри Рамана Махарishi: Собрание произведений*, С.-Петербург, "Экополис и культура", Шри Раманаштрам.
6. Могилевер О. М. (переводчик и составитель русского издания), (2002), *Беседы с Шри Раманой Махарishi*, том I, С.-Петербург, "Экополис и культура", Шри Раманаштрам.
7. Могилевер О. М. (переводчик и составитель русского издания), (2002), *Будь тем, кто ты есть! Наставления Шри Раманы Махарishi*, 2-е изд., испр. и доп., Москва, Изд-во К. Кравчука, Шри Раманаштрам.
8. Могилевер О. М. (переводчик и составитель русского издания), (2003), *Шри Рамана Махарishi: Собрание произведений*, 2-е изд., испр. и доп., Москва, Изд-во К. Кравчука, Шри Раманаштрам.
9. Брантон П. (2002), *Путешествие в тайную Индию*, Москва, Сфера.
10. Бычихина Л. В., Дубянский А. М. (1987), *Тамильская литература*, Москва, Наука.

11. Семенов В. С. (переводчик, исследователь и комментатор), (1985), *Бхагавадгита в традиции и в современной научной критике*, Москва, Наука.
12. Семенов В. С. (переводчик, исследователь и комментатор), (1999), *Бхагавадгита*, 2-е изд., испр. и доп., Москва, "Восточная литература".
13. Смирнов Б. Л. (переводчик и комментатор), (1977), *Бхагавадгита*, Ашхабад, Ылым.
14. Сыркин А. Я. (переводчик и комментатор), (1964), *Брихадараньяка упанишада*, Москва, Наука.
15. Сыркин А. Я. (переводчик и комментатор), (1965), *Чхандогья упанишада*, Москва, Наука.
16. Сыркин А. Я. (переводчик и комментатор), (1967), *Упанишады*, Москва, Наука.
17. Brunton, P. (1982) *A Search in Secret India*, Bombay, B.I. Publications.
18. L'ENSEIGNEMENT DE RAMANA MAHARSHI, Paris, 1972.
19. Godman D. (1994), *Living by the Words of Bhagavan*, Tiruvannamalai, Annamalai Swami Ashram Trust.
20. *Gespache des Weisen vom Berge Arunachla*, Schweiz, Ansata Verlag, 1984.
21. Jacobs, A. (составитель), (1997), *The ELEMENT book of MYSTICAL VERSE*, Element Books Limited, Shaftesbury, Dorset, p. 518-524.
22. Kunjuswarni, (1992), *Reminiscences*, Tiruvannamalai, Sri Ramanasramam.
23. *Maharshi's Gospel*, Tiruvannamalai, Sri Ramanasramam, 1987
24. Mogilever, O., Sutara, N. (переводчик) *"Inquiry Into the T"*, "The Mountain Path", Aradhana Issue, 1990, p. 72-73.
25. Mogilever, O., Sutara, N. (переводчик) *"Inquiry Into the T"*, "The Mountain Path", Jayanthi Issue, 1990, p. 177-179.
26. Mogilever, O., Sutara, N. (переводчик) *"Inquiry Into the T"*, "The Mountain Path", Aradhana Issue, 1991, p. 28-30.
27. Narasimhaswami B. V. *Self-Realization*, Tiruvannamalai, Sri Ramanasramam, 1985.
28. Natarajan A. R. *Timeless in Time* (A Biography of Sri Ramana Maharshi), Bangalore, Ramana Maharshi Centre for Learning, 1999.

29. Natesan, K. "*Genesis of Kavyakantha's Sri Ramana Chatvarimsat (Forty Verses in Praise of Bhagavan Sri Ramana)*", "The Mountain Path", Jayanthi Issue, 2000, p. 165-167.
30. *Platicas con Sri Ramana Maharshi*, Buenos Aires, 1993.
31. Васек, J. (переводчик), (1998), *Rozhovory s Ramanou Maharisim*, II. Dil, Praha.
32. Васек, J. (переводчик), (1999), *Rozhovory s Ramanou Maharisim*, III. Dil, Praha.
33. Venkataraman, T. N., (издатель), (1991), *TRUTH REVEALED (Sadvidya)*, Tiruvannamalai, Sri Ramanasramam.
34. Venkataramiah, M. (составитель), (1994), *Talks with Sri Ramana Maharshi*, Tiruvannamalai, Sri Ramanasramam.
35. Venkataramiah, M. (составитель), (2000), *Talks with Ramana Maharshi*, Inner Directions Publishing, Carlsbad.

Книга [1] имеется в центральной массовой библиотеке практически **каждого города** России.

В главной библиотеке **каждого региона** России (республиканской, национальной, краевой, областной, окружной) есть книги [1–5].

Книги [1] и [4] есть в центральных массовых библиотеках всех **административных районов** Москвы и Санкт-Петербурга.

Книги [1, 3-6] есть в научных библиотеках большинства (в 27) традиционных **государственных** университетов России.

Книги [1–5] имеются в библиотеке Еврейского университета (Израиль, Иерусалим).

Рамана-литература на русском языке представлена в **национальных библиотеках** Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Украины (Парламентская б-ка), Эстонии – книги [1, 3–6, 7], а также Сербии [1, 3-5], Израиля [1-3, 5] и Индии [5].

Центр Самопознания "Аруначала" (Санкт-Петербург)
совместно с Аруначала Ашрама (Нью-Йорк)
и Шри Раманашрамом
представляют
документальный видеофильм:

МУДРЕЦ АРУНАЧАЛЫ:
ЖИЗНЬ И ПУТЬ ШРИ РАМАНЫ МАХАРШИ

*Заказы
на видеофильм¹
можно высылать по адресу:*

Россия, Санкт-Петербург, 194291, а/я 63, Могилеву О. М.

или на официальный русский сайт в Интернете,
посвященный Бхагавану Шри Рамане Махарши:

<http://www.ramana.ru>

Библиотека сайта:
<http://www.ramana-books.narod.ru>

В библиотеке имеются различные электронные версии книг [1, 3, 4, 7–9]
и она пополняется.

¹ Тиражирование осуществлено при содействии "Общества Рамакришны" Санкт-Петербурга.

ПИСАНИЯ, КНИГИ И РАБОТЫ, УПОМЯНУТЫЕ В ТЕКСТЕ БЕСЕД

Произведения Шри Бхагавана

Кто я? – одна из наиболее ранних записанных работ Шри Раманы, основанная на ответах, которые Он дал в 1902 году. Издана в 1923 году. См. [1, с. 123-134].

Позднее Шри Бхагаван Сам переписал вопросно-ответную редакцию в форме эссе. Он изменил порядок изложения основных идей, логически более тесно упорядочив их. См. [3, с. 291–302; 5; 8, с. 53-63].

Эта небольшая работа содержит суть всего учения Шри Раманы Махарши.

Открытая Истина [Сад-видья] – издание Шри Раманашрама, содержащее "Сорок стихов о Реальности" и "Дополнение к Сорока стихам о Реальности". См. [33].

Песнь об аппаламе [Аппалапатту] – стихотворение из пяти стрóf, написанное Шри Бхагаваном в 1915 году ради Своей матери. Он тогда жил в пещере Вирупакша, а мать была с Ним и готовила Ему пищу. Сам Бхагаван умел хорошо готовить и часто помогал ей. Однажды мать попросила Его помочь ей приготовить *аппалам* – тонкую круглую лепешку из темной муки. Он, однако, вместо этого написал стихотворение, в котором дал наставление на духовном пути, используя символику приготовления *аппалама*. *Во второй строфе, в частности, говорится:*

Ржаное зерно – это "я", или эго,
Выращенное в плодородном поле тела,
Состоящего из пяти слоев.
Брось его под жернова мельницы поиска Мудрости –
вопросания "Кто я?".

Превратив эго в тончайшую муку,
Мы разрушим наши привязанности,
Только так А т м а н обретёт Свою свободу.

А в третьей строфе:

Добавь из виноградных гроздей
 Сок общения со святыми людьми.
 К этому необходимо прибавить тминное зерно
 контроля ума,
 К ним добавляй перец ограничения
 изменчивых чувств
 И соль безразличия к видимому миру;
 Не забудь ещё приправу стремления
 к целомудренной жизни.
 Таковы значения ингредиентов духовной кухни.

См. [5; 8; с. 184 – 185].

Познание А т м а н а [*Атма-видья*] – удивительное стихотворение из пяти строф, написанное Шри Раманой по просьбе ученика, выдающегося поэта Муруганара. Последний написал строфу, утверждающую, что "Познание А т м а н а – легкая вещь, легчайшая вещь из существующих..." и попросил завершить стихотворение. Махарши сделал это, выразив и Учение и практику в одном стихе!

Во второй строфе, в частности, говорится:

Мысль "Я – тело" есть нить,
 на которую нанизаны различные мысли,
 словно бусы.
 Следовательно, при глубоком погружении
 С вопросом "Кто я и откуда?" мысли исчезнут
 И осознание Я вспыхнет как "Я – Я"
 В пещере Сердца каждого искателя.
 И это – Небеса,
 Это – то Безмолвие, обитель Блаженства.

А в четвёртой строфе:

Для того чтобы пути судьбы и их следствия
 были окончательно развязаны,
 А также для освобождения от круговорота
 рождения и смерти
 Этот путь гораздо легче других.
 Поэтому сохраняйте спокойствие
 и храните внутреннюю Тишину –
 В речи, в мыслях, в движениях.
 Тогда Лучезарный А т м а н откроется внутри.

Это – Высочайший Опыт.
 Страх исчезнет.
 Это – беспредельное море
 Совершенного Блаженства!

См. [5; 8, с. 187-189].

Пять драгоценностей Аруначале [Аруначала Панчаратнам] – пятый гимн Аруначале, в котором сокровенно говорится о различных путях Реализации. Этот гимн ежедневно исполняется в Шри Раманашраме во время пения *Вед*. См. [5; 8, с. 179–182].

Само-исследование [Вичара Санграха] – первая работа, написанная Махарши (1901). В те годы Он говорил редко, а потому записал свои ответы на вопросы Гамбирама Сешайи. Эта работа отличается от последующих тем, что в ней изложен не только путь Само-исследования, но и другие Пути, в том числе – *раджа-йога*. См. [5; 8, с. 89–118]. Позднее Свами Натанананда написал по этой работе эссе. См. [5; 8, с. 64–88].

Свадебная гирлянда посланий Аруначале [Аруначала Акишара Манамалай] – это, по сути, Гимн всего Рамана-движения. Он также известен как "Аруначала-Шива" благодаря своему припеву. Произведение написано языком "мистицизма свадьбы" от имени души, невесты, которая в день свадьбы хочет подарить своему возлюбленному Жениху – Богу, Аруначале – гирлянду любовных Посланий. Поэма Шри Бхагавана в пылких символах говорит о любви и союзе между человеческой душой и Богом и находится в одном ряду с наиболее трогательными творениями мировой поэзии. Русский текст и комментарий известного философа *адвайта-веданты*, профессора Т. М. П. Махадэвана, см. в [5; 8, с. 159–169; 437–450].

Сорок стихов о Реальности [Улладу Нарпаду] – поэма о природе Реальности (букв.: "Сорок о том, Что Есть"), основное собственно "философское" сочинение Шри Раманы, написанное Его собственной рукой. Русский текст, историю создания этого произведения, а также полный "практический" комментарий к нему одного из выдающихся учеников, ашрамита С. С. Когана, см. в [5; 8, с. 136–144; 417–437].

Суть Наставления [Упадеша Ундийяр / Упадеша Сарам] – поэма, являющаяся четкой формулировкой практического руководства, даваемого Бхагаваном Шри Раманой Махарши. Это единственное произведение, которое Он написал "по некоторому плану, с определенной целью и за один присест". По просьбе ученика, поэта Муруганара, – завершить его поэму наставлениями Шивы – Шри Бхагаван сочинил 30 стихов на тамили [Упадеша Ундийяр]; позднее Махарши

сам перевёл их на санскрит [*Упадеша Сарам*]. Махарши говорит о разных путях Освобождения и показывает, что наилучшим путем является Само-исследование. Русский текст и полный комментарий, построенный на основе комментариев Его известных учеников, см. [5; 8, с. 130–135; 404–417].

Произведения о Шри Бхагаване и Его наставлениях

Маха-йога, или Знание Упанишад в свете поучений Бхагавана Шри Раманы (*Maha Yoga* or The Upanishadic Lore in the Light of the Teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi) – глубокое изложение, которое проливает свет на многие важные и тонкие моменты в поучениях Шри Бхагавана, таким образом обеспечивая прочную теоретическую основу для понимания их практической стороны. Книгу написал Шри К. Лакшмана Шарма, скрывшийся под псевдонимом "Кто", который более 20 лет был близко связан с Учителем. Первое издание вышло в 1937 году с предисловием Поля Брантона.

В конце девятой главы автор пишет: "Мудрец (Шри Рамана) однажды сказал пишущему эти строки, что Поиск есть Великая Йога [*Маха-йога*], потому что, как показано здесь, все йоги включены в Поиск" и поэтому он назвал эту книгу "Маха-йога". Однажды, несколько лет спустя после её публикации, Шри Бхагаван натолкнулся на стих в *Курма Пуране* (2.11.7), в котором Господь Шива заявляет: "Та йога, в которой человек видит Себя, А т м а н , который есть Я, единое незапятнанное и вечное блаженство, рассматривается *маха-йогой*, подобающей Высочайшему Господу". Шри Бхагаван переписал этот стих в Свою копию "Маха-йоги" в конце девятой главы. Во всех последующих изданиях "Маха-йоги" Шри Раманашрам воспроизводит факсимиле этой записи.

Путешествие в тайную Индию (A Search in Secret India) – первая книга, из которой мир вне Индии узнал о Шри Рамане Махарши. Три главы этой блестяще, глубоко и с чувством написанной книги, посвящены непосредственно Шри Бхагавану и прямым переживаниям ее автора - английского журналиста Поля Брантона. Первое издание – 1934 год. Именно эта книга привлекла к Шри Рамане таких выдающихся "западных" учеников, как Алан У. Чадвик, С. С. Коган и других.

Само-Реализация (Self-Realization) – самая первая обширная биография Шри Бхагавана, подготовленная Б. В. Нарасимхасвами (лежащая в основе известной книги Артура Осборна "Рамана Махарши и Путь Самопознания", изданной на русском языке – [3, с. 24–284]). Первое издание вышло в 1931 году, задолго до того, как Учитель оставил тело (1950). Современные издания содержат эпилог, написанный С. С. Коганом.

Шри Рамана Гита (Песнь Шри Раманы) – поэма, которую написал Кавьякантха Ганапати Муни, замечательный поэт-импровизатор на санскрите и выдающийся ученик. В ней изложено содержание бесед автора и его собственных учеников со Шри Раманой (1913–1917). Поэма построена как священное Писание, как *Бхагавад-Гита*, и является шедевром духовной литературы. Русское издание содержит факсимиле почерка Шри Бхагавана, которым Он переписал поэму. См. [4].

Комментарий на *Сат-Даршанам*¹ (Sat-Darshana Bhashya) написал Капали Шастри, практиковавший поучения Шри Раманы и Шри Ауробиндо. Своим комментариям автор предпослал записи своих весьма интересных и глубоких диалогов со Шри Раманой, которые он вёл с 1912 года; часть их вошла в "Шри Рамана Гиту"².

Писания и другие духовные тексты

Апарокиша-анубхути (Незаочное постижение) – произведение Шри Шанкарачарьи. Русский перевод Д. Б. Зильбермана – "Незаочное постижение" – впервые опубликован в журнале "Вопросы философии" (1972, № 5).

Аруначала Махатмия (Слава Аруначалы) – выдержка из *Сканда Пураны* (раздел *Махешвары*, великого владыки, – Шивы) в прославление Аруначалы, которую Шри Бхагаван перевёл с санскрита на тамильский в стихах.

Брахма-сутры – фундаментальный философский текст, принадлежащий Бадараяне (приблиз. V–II вв. до н. э.), который наряду с

¹ Под названием *Сат-Даршанам* Кавьякантха Ганапати Муни перевёл на санскрит *Уладу Нарпаду* (Сорок стихов о Реальности), работу, написанную Шри Бхагаваном на тамили.

² Глава XII, см. [4, с. 130–136]. Диалоги Капали Шастри со Шри Раманой часто цитируются в [2; 7].

Упанишадами и *Бхагавад-Гитой* входит в "тройной канон" *Веданты* [прастхана-трайя].

Бхагаватам, Шримад (Бхагавата-пурана) – одна из восемнадцати великих *пуран*, одно из основных священных писаний вишнуизма. Записана в IX–X вв. Содержит 18 000 строф.

Бхагавад-Гита (Песнь Господа) – религиозно-философская поэма, входящая в Тройной Канон *Веданты*. Построена в форме беседы между двумя героями эпоса *Махабхарата* – Арджуной (воином-принцем) и Господом Кришной (его колесничим) перед началом великой битвы. В этом центральном эпизоде эпоса (книга 6) Шри Кришна поучает Арджуну в йоге, *дхарме* и различных духовных путях.

Бхакта Чарита – житие 63 тамильских святых, написанное на санскрите. Автором является Упаманью, мифологический мудрец, передававший свои поучения устно. Всё запоминалось, а типографское печатание пришло гораздо позднее.

Английский перевод издан Шри Раманашрамом: *Sivabhaktavilasam* (as Narrated by Sage Upamanyu in Skanda Uparayanam), Sri Ramana-sramam, Tiruvannamalai, 2002.

Вивекачудамани (Бриллиант в короне различения) – классическое произведение Шри Шанкары (Ади Шанкарачарьи), представляющее собой (как писал Шри Рамана) "экстракт его комментариев к Тройному Канону *Веданты*, наставляющий искателей Освобождения на истинный и прямой путь". См. [5; 8, с. 268–328].

Ведантачудамани (Бриллиант в короне *Веданты*) – тамильский *адвайтический* текст XVII в.

Вичара Сигара (Океан Исследования) – объемистое сочинение на языке хинди, посвященное анализу вопросов духовной практики. По просьбе одного из почитателей Шри Бхагаван сделал выдержки из перевода на тамили, озаглавленные *Вичара Мани Мала* (Гирлянда драгоценностей исследования). Эта компиляция входит в состав Его "Собрания произведений". См. [5; 8, с. 339–354].

Дакшинамурти Стотра (Гимн Дакшинамурти) – Гимн Шри Шанкары Дакшинамурти. Перевод Шри Бхагавана с оригинала на санскрите входит в "Собрание произведений". См. [5; 8, с. 250–253].

Дэвикалоттара – произведение, входящее в одну из малых *агам*. Оно показалось Шри Бхагавану настолько важным, что Он в 1915 году, пребывая в пещере Вирупакша, по собственной инициативе перевёл его с санскрита на тамильский.

В Своём "Введении" Он пишет: "Это воистину лодка, которая может спасти смертных, тяжело борющихся, погружающихся и всплы-

вающих, в полном горя океане *сансары* и доставить их прямым путём к берегу Освобождения. Пусть все серьёзные искатели, сбитые с толку, утратившие свои Пути, вместо нащупывания дороги в темноте примут помощь этого прямого Пути и достигнут высочайшего состояния Блаженства и Мира". См. [5; 8, с. 228–247].

Йога-Васиштха – ведантический философский эпос, приписываемый Вальмики, автору *Рамаяны*, в котором мудрец Васиштха наставляет своего ученика. Раму (ок. 750). Содержит 32 000 стихов на санскрите. Сжатый текст содержит 6000 стихов (*Лазху Васиштха*).

Йога-сутры – основополагающий текст по восьмеричной йоге [*раджа-йога*], написанный мудрецом Патанджали (II в. до н. э.).

Кайвалья Наванитам (Сливки освобождения) – классическое произведение по философии *адвайты*, написанное на тамили.

Камба Рамаяна ("Рамаяна" Камбана) – тамильская версия санскритской эпической поэмы, принадлежащая великому тамильскому поэту Камбану. Сюжет оригинала сохранён, но автор переработал поэму в духе вишнуитского *бхакти*. Камбан при жизни заслужил титул "Императора поэтов", а его "Рамаяна" по праву считается выдающимся явлением не только тамильской, но и индийской литературы. См. [10, с. 67–69].

Космическое сознание (Cosmic consciousness) – книга, вышедшая в начале XX века. В ней собраны описания различных духовных переживаний.

Мандукья-карики – собрание стихотворных афоризмов, начинающееся с комментария на *Мандукья упанишаду*. Это главное произведение Гаудапады, одного из непосредственных учителей Шанкары. Один из стихов Шри Бхагавана – перевод из комментария Гаудапады на *Мандукья упанишаду*. В нём утверждается: "Нет ни творения, ни разрушения, ни судьбы, ни свободной воли, ни пути, ни достижения; такова конечная Истина". См. [5; 8, с. 194].

Махабхарата (Великое сказание о Бхаратах) – огромный индийский эпос, относящийся к первой половине I тысячелетия до н. э. Шестая книга эпоса включает в себя *Бхагавад-Гиту*.

Пуруша Сукта – знаменитый гимн "Ригведы"¹. Отрывки из него ежедневно исполняются в процессе пения *Вед (веданпараяны)* перед Самадхи Шри Бхагавана.

¹ *Ригведа* (X, 90).

УКАЗАТЕЛЬ

Наставления Шри Бхагавана

А

абхьяса, 78, 104, 208, 268

аварана, 194, 244, 284

Авартапури, 370

авастхи, см. три состояния

аватары, 187, 278, 306

авидья, 64, 65, 194, 222, 242, 247

– разрушение её, 226

адвайта, её доктрина, 83–86, 108–112, 177–178

адвайта и *двайта*, 141

аджата-вада, 84, 111, 174

Адितья, 323

Айндава Упакхьяна, 578

акарма, 75

акаша, 164, 169, 206, 291–293

анахата, 103–104, 131

анитья и *нитья*, 51, 373

антахкарана, 95–97, 103, 193, 203

– подразделение на пять, 95–96, 239

Арджуна, 68, 148, 150, 193, 322–323, 355, 373

Ардханаришвара (имя для Шивы), 168

Ариянайналлур, 258

Аруначала (Гора) 153–154, 158, 160, 257–259, 370, 385, 390, 395

есть Мудрость (*джняна*), 258

закон, касающийся собственности на неё, 219

Освобождение для тех, кто живёт поблизости, 191–193

Аруначалешвара, 305

асана, 281–282

наилучшая, 267, 281–282

ативахика шарира, 244–245

А т м а н (истинная природа, Я)

включает не-Я, 315–319

внимание к Нему, 51, 134, 342

всегда существует, 212, 342–345

не является познающим или наблюдателем, 226, 280

Атма-видья (Познание Себя, Я, Само-реализация), 78–79

самая лёгкая вещь, 63, 78–79, 265

Атма-сакияткара, 150, 240, 272

Ауробиндо, Шри, 233, 235, 236

ахам, 48, 49, 142, 160, 247

ахамкара (ахамкрити), 247

ахам-стхурана, 66, 247

Ашваттхама, 165

Аштанга Хридайам (лечебник на языке малаялам), 58

Б

Бенарес (Каши), 328

значение смерти в нём, 192

Бог,

вера в Его руководство, 300–301

имеет ли форму? 88

молитва Ему, 298–299

природа Его, 173

работает через избранных людей, 299

Бог, Гуру и Я – тождественны, 66, 104–105, 106, 131, 143, 152, 222, 224, 230–231, 324

боги (небожители) всегда бодрствуют, 334

реальность их, 73

бодрствующее состояние, 199, 211

настоящее пробуждение (бодрствование), 197–198, 221

бодрствующий сон (*джаграт-сушупти*), 73, 171, 308, 317–318

Божественное Имя, 153, 158–159

Брахма, Творец, 170, 184, 243, 277, 334, 390

Брахмалока, 240, 242, 243, 247

Брахман, 95, 98, 235, 286, 294, 334, 364, 367
почему ОН стал *Ииварой* и этим миром, 173
брахман,
кто он, 299
брахмачарья, 165, 216
буддхи, см. интеллект
"Будь спокоен!" 38, 55, 66, 80, 202, 233, 317
бхакти, 262, 368–369
и *джняна*, 67–68, 88, 106, 141, 146, 180, 354, 368
бхума, 351
Бхуминатешивара Кшетра, 370
Бытие – это знание, 55, 65

В

Вайкунтха, 88, 178
вайрагья, 78, 112, 273
вак (речь), её части, 102
васана, 86, 87, 114, 154, 246, 330–331
подъём её, 331
уничтожение её, 86–87, 244, 246
Веданта, 97, 108, 142, 197, 366
Вера в Божественное руководство, 300–301
виварта вада (теория ложного появления), 108
Вивекананда, Свами, 106, 148, 248
вийога, 287
Вирупакша (пещера), 181
Витхоба, бог, 91, 92
вичара марга, 93, 113
виджняна, 90–91
виджнянатма, 96, 286, 293, 333–334
Вират, 97, 286, 294, 332–333
Вишва, 332–335
вишварупа даршан, 79, 147, 148
Вишну, Господь, 71, 88, 178, 260, 334, 346
видения, 91, 165, 186, 242, 341
время, 179, 213, 306, 345
и пространство, 90, 202, 306, 318, 334, 345, 353

вритти, 95, 343

вритти-джняна, 343, 347

вьявахарика сатья, 110

Высшая Сила, 67, 105–106, 228, 232, 238, 298, 301, 336, 350, 363

Г

ганджа (гашиш), 267

Ганди, Махатма, 233, 235, 237, 251, 260, 361–362, 365

Гандхара, 204

Гаятри, 71, 312

Гималаи, 203

гуны, 96

Гуру,

 есть *Я*, 105, 131, 152, 222, 225, 231, 323–324

 Милость его, 248, 263

 необходимость его, 63, 254, 346

 нет различия между Богом и Гуру, 104–105, 106, 152, 324

Гурумуртам, 182

Д

Дакшинамурти, 106, 142, 248, 279

Дарука (лес), 87, 247

двайта (двойственность), 141, 153, 159, 336, 352

делание, 55, 73, 127, 138, 223–224, 232, 259, 347, 355–356

действия, 184

 виды их, 313–314

джаграт-сумипти, см. бодрствующий сон

джана, 112, 123, 368

 как выполнять, 312

джива, 133, 249, 280, 284–285

дживанмукта, 45, 50

 описание, 164

джняна, 61, 78

джняна-йога, 146, 147, 355

джняна-марга, см. Путь Знания

джняни (Мудрец), 86–88, 223–224, 244–245

- и аджняни, 84, 85, 313
и мысль, 104, 362
и прарабдха, 85
и проповедь, 223
и тело, 63, 84–85, 116–117, 139
и ум, 132, 178
нельзя испытывать, 321
не затрагивается бедствиями, 128, 183, 212
поведение его, 164–165, 217–218
сравним с ребёнком, 123–124, 326
- дивья чакигх*, 68
дикша, см. посвящение
дришти-сришти-вада, 84, 90, 174, 266, 370
дришьянувидха самадхи, 94
Дурьодхана, 259
духовные практики,
зависят от предрасположенности человека, 301
духовный центр, 62
Дхармапутра, 259
дхира, 52
дхьяна, см. медитация
Дэваки, 329

Ж

- желания
преодоление их, 99, 220–221, 250, 282, 288, 327–328

З

- зависимость, 254
знание, 293
и неведение, 100, 352

И

- "Идите обратно той дорогой, которой пришли", 360
иллюзия, 157–158

- индивидуальность, 67, 132, 134, 157, 174, 217, 320 *см. также* отдельное бытие
 есть эго, 135
 любовь к ней, 39
 утрата её, 39, 51, 55, 73, 127, 134, 153, 157, 159, 167, 168, 174, 229, 299
- индивидуум (индивидуальная душа), 150, 254, 367 *см. также джива*
 не реален, 106
- индивидуумов нет в состоянии осознания, 198
- Индия, 64, 203, 251, 277, 366
- имена и формы, 49, 112, 118, 153, 158, 288, 366
- интеллект, 200, 228, 336–337, 342, 359
 то же самое, что ум или эго, 95–96, 193
- интеллектуальное понимание,
 необходимость его, 301
- ислам, 88
- Ишвара*, 87, 91, 111, 173, 286, 293, 334
- Ишваро-гурур-атмети*, 222, 324

Й

- Йога (*раджа-йога*), 207, 261
- йогабраита*, 281
- йога-марга*, 102

К

- Кайлас(а) (гора), 531
- Кали, 295
- Камалалая* (Тируварур), 192
- карма*, 84, 206, 214, 246, 347
 чья карма? 155, 227
- карма-йога*, 137, 155, 354–356
- Карна, 346
- Кешава (имя Шри Кришны), 153, 158
- кастовые различия, 235–237
- концентрация, 65, 104, 266, 331
 ума необходима, 71–72, 112
- космический, или вселенский, ум, 239, 266

коши (оболочки), 339
крамамукти, 243
Кришна, Шри, 68, 89, 150, 165, 184, 193, 217, 256, 261, 322–323, 341,
355, 373, 383
кундалини, 46, 95, 102, 194, 330

Л

лока,
 есть то, что видится, 247
личность, 54, 55, 130, 185, 186, 310
любовь, 200, 338

М

Майтрейя, 337
майя, 111, 142, 157, 187, 199, 286
мантра, 294
 джана, 255, 312
мауна, см. Молчание
махат, 268, 279
махавакьи,
 с пятью словами, 241
медитация [*дхьяна*], 38, 71, 72, 93, 171, 208, 266–267, 287
межбровье,
 концентрация на этой точке, 266–267
Милость, 48, 55, 67, 83, 104, 106, 131, 255, 337, 341
мир, 82, 154–155, 157, 168–173, 210–213, 284, 316
 войны в нём, 170, 211
 восприятие его после Реализации, 82, 154, 175, 206, 213, 291
 его существование в глубоком сне, 170, 172–173, 210–211, 316,
 353–354
 бедствия в нём, 213
 как его видеть в качестве Бога (*Брахмана*), 158
 есть продукт ума, или эго, 61, 82, 130, 154, 155, 170, 206, 210, 245,
 266, 332
 не видим, когда *Я* видимо, 82, 154, 175, 266
 не является внешним, 195, 210, 262

реальность его, 52, 76, 108–109, 154, 157, 169, 246, 353
 служение ему во имя покоя, 170
 это мысль, 169, 170, 172, 174, 197, 210, 282, 319, 320, 354
 Миссия Рамакришны, 222–223
мокиа, см. Освобождение
 молитва Богу, природа её, 298–299
 Молчание, 107, 142, 155, 164, 238 см. также Тишина
 Муктинатх, 351
муладхара, 102
 мысли,
 нереальны, 191

Н

нади (каналы, упомянутые в Писаниях), 95, 194, 329–330
На кармана (о переводе этого отрывка из *Упанишад*), 240, 242–244
нама-джана, 255
намаскар,
 смысл его, 67, 264, 367–368
 неведение, 100, 194, 282–283, 352
 нереально, 64–65, 222, 323
 непротивление, 247
 "не это", см. *нэти-нэти*
нидидхьясана, 49, 112, 268, 363–364
нирвана, 118
нирвикальпа самадхи,
 длится не дольше 21 дня, 95
нишкама карма, 229, 254, 288, 355–356
нэти-нэти, 69, 340

О

обязанности, 80, 155–156, 273, 373
 объекты
 нереальны, 104, 154
 являются творениями ума, 206, 207
 Освобождение, 60, 189, 262, 265, 369

отдача (подчинение) себя, 41, 51, 55, 67–68, 105, 129, 144–146, 160, 167, 180, 191, 232, 251–252, 274, 299, 306
отделённость, 63, 100, 167, 174, 367–368
отдельное бытие, 167, 168
отождествление с телом [*дехатма-буддхи*], 41, 48, 53, 54, 56, 64, 69, 79, 84, 85, 95, 100, 107, 159, 167, 180, 186, 205, 210, 218, 223, 231, 239, 261, 272, 275, 282, 289, 313, 316, 320, 323, 330, 350, 372

II

парабхакти, 611
парамартхика сатьям, 110
паранади, 102, 131, 194, 330
Парвати, Богиня, 257, 387
паринама вада (теория эволюции или преобразования), 357–358
перевоплощение, 281, 356–358
переходное состояние
 между глубоким сном и бодрствованием, 239, 244–245, 317–318, 342
Покой, 170–171, 203
полемики, 96–97, 137, 284–286
посвящение, 106, 142, 238, 248
 взглядом, 106, 238, 248
 касанием, 106, 238, 248
 мыслью, 106
 рукой, 106
 Тишиной, 238
почитание изваяний, 88
праджня, 286, 335–336
пракрити, 130
прамада (невнимание)
 есть смерть, 94
пранаяма, 45, 71, 72, 116–117, 159, 256, 330
 связь между дыханием и умом, 45
 виды её, 159
прарабдха, 84–85, 129
прасад, 83

пратибхасика сатъя, 110
пратъякиа, 82–83, 166–167, 186, 225–226, 363, 365
 причина и следствие, 358–359
 правильное и неправильное, 171
 прогресс, 352
 прошлые жизни, 265–266
 Пурушотамма, 130
туджа, ценность её каждодневного выполнения, 271
 Путь Знания,
 отличен от Йоги (*раджа-йоги*), 102
 пять состояний, 342

Р

Равана, 128
раджа-йога, 147, 218
 Рама, Шри, 128, 150, 160, 256, 295, 346, 364
 Раманашрамам, Шри, 259
 Рама -*джана*, 295
 история царя, безмолвно выполнявшего эту *джату*, 160–161
 распятие, 101
 Реальность, 54, 69, 142, 232, 234, 339, 357
 вечна и неизменна, 76, 357
 есть Единство, не разнообразие, 54
 превосходит субъект и объект, 76, 226
 реформа (социальная), 235–237, 251
 рождение, 133, 212
 Рудра, 334

С

Сабданувиддха самадхи (связанное со звуком), 289
савикальпа самадхи, 93
сайдёмукти, 243
садханы, 104, 287
 их объяснение, 363–365
саду, 50, 205
 влияние его, 205

- самадхи*, 73, 119, 182, 183, 255
виды, 93–95, 119
природа его, 73–74, 93–95, 304–305, 329
- Само-исследование
метод, 66, 93, 94, 98, 135, 138, 145–147, 174, 206–209, 249–251, 260, 301, 316–318, 330, 336–337
- Само-реализация,
делает других счастливыми, 304
и удаление неведения, 54
не является чем-то новым, 151, 205, 208–215, 307–308
осуществляется только в состоянии бодрствования, 317–318
помощь хороших мыслей, 40
препятствия к ней, 44, 148, 166–167, 186, 268–270
прогресс в ней, 134
решает все проблемы, 264
состояние после нее, 155–156
является самым лёгким делом, 63, 79, 265
не может быть форсирована (при отсутствии готовности), 269–270
- самоубийство, 40, 261
- самьяма*, 205, 332
- Санака, Санандана, Санаткумара, Санатсуджата, 277
- санкхья-йога*, 89
- санньяса*,
признаки её, 134, 259, 290–291
- сарвадхикари*, 219, 265, 348
- Сат-санг*, 180, 205, 229
- саттвическая* пища, 131, 216, 267
- саттвический* ум, 283
- Сат-Чит-Ананда*, 245, 274
- сахасрара*, 102, 103, 330
- сварадж*, работа для него, 229–230
- свидетель (*сакши*), 183
- свободная воля и судьба, 46, 132
- святые, контакт с ними,
статья в журнале *The Vision*, 175–177
замечания Бхагавана об этом, 177
- священные водоёмы (на Горе), 219
- сексуальные мысли, 263

семья,

отношение к ней, 253

Сердце, 95, 102, 103, 105, 113–116, 120–121, 131, 143, 194, 195, 239, 290, 329–334

есть А т м а н , 115–116, 233

медитация на Нём, 115–116

сиддхи

[окультурные силы; сверхобычные силы], 165, 186, 232, 260, 332

Сикхидхваджа, царь, 117, 303–304, 363

сила воли, 129, 131

сила ума, 130, 364

Сита, 128

Сканда, 383, 386, 387, 391

Скандашрам, 181, 333

смерть,

страх её, 212, 275, 280–281

состояние после неё, 133

сновидение,

природа этого состояния, 111–112

различие между ним и бодрствованием, 107–108, 213

сознание, 39–40, 166, 172–173, 295–296

едино, 156, 295–296

Абсолютное, 126–127, 295–296

отражённое, 82, 195, 222–223, 239, 245, 274, 284, 330

сияет само по себе, 295

космическое, 203, 239, 244, 268

умственное сознание и Я-Сознание, 242

сомневающийся, 337

сон глубокий, без сновидений, 44, 64, 69, 73, 170, 172–173, 210–211, 242, 249–250, 314–318, 334–336, 354

сохам, 38, 39, 55, 307–308

социальная реформа, 234–235, 251

старша дикшиа, 106

способ

есть только один, 260

(ов) два, 67, 106, 167

стхурана, см. *ахам-стхурана*

сришти-дришти-вада, 84

страдание (боль, несчастье), 44, 262, 349–350
страсти, сдерживание их, 252–253
Субрахманья, Господь, 386
субъект и объект, 76, 89, 93, 108, 116–117, 118, 134, 147, 154, 166, 172–
173, 222, 226, 228, 235, 248, 276–277, 342
сукима шарира, 244
сушумна (нади), 102, 131, 194, 329–330
сушупти, см. сон глубокий, без сновидений
Счастье, 47, 48, 177, 178, 338, 349–350

Т

тайджаса, 286, 334–335
Тантра, 133
танха, 99
тапас,
сам по себе – продвижение вперед, 112
таттвы, 98
Тат-твам-аси (Ты еси ТО), 352, 364
творение, 84, 89–90, 109–111, 174–175, 266, 369–370
цель его, 75, 320
это мысли, 321
тело,
это мысль, 180
это проекция ума, 99, 100
нереально, 48
и боль, 41, 43–44
забота о нём, 214, 340
телесное сознание, 39–40, 119
Теософское общество, 63, 118–119
Тируваннамалай, 56, 74, 182, 230, 257, 373
девять дорог к нему, 289
Тируварур, 192
Тируведагам, 124
Тирувудал Утсавам, 305
Тиручули (место рождения Шри Раманы),
происхождение названия, 370
Тишина, 87, 106–107, 119, 142, 155, 168, 172, 188, 278, 299, 317

транс, см. *самадхи*
 триады (*трипути*), 55, 76, 168, 226
 Тривандрам, 140
 три состояния, 52, 108–109, 197, 200, 211–212, 313, 315–318, 333–336
 они нереальны, 334

У

удасина (безучастность), 373
 удовольствие и боль, 44, 183, 262, 274, 327–328, 338
 ум, 44–45, 46, 199, 200, 206, 207, 268
 есть отождествление с телом, 160
 есть эго, 46, 96, 100, 130, 160, 193
 и местонахождение искателя, 46–47
 исследование его, 45
 контроль и сдерживание его, 98, 105–106, 206–207, 271
 не является Сознанием Я, 242
 не существует, 136
 обращение вовнутрь, 228
 функции его, 44–45, 96
 Ума (другое имя богини Парвати), 168
упадхи (ограничивающие наложения), 76, 142, 296, 308
упасана, 61, 290

Ф

философия, 96–97, 300

Х

хатха-йога, 71, 301, 339–340
Хираньягарбха, 97, 214, 286, 293–294, 334
 Хираньякша, 370
хридайя, 196
 христианство,
 объяснение символов, 101
 сущность христианства, 238

Ц

Царство Божие, 172, 197-199, 213, 319
целомудрие, 216

Ч

чакию дикши, 106
чёрная магия, 246, 247
Чидамбарам, 79, 192
чинтамат, 117
читта шуддхи, 288
Чудала, царица, 117, 118, 303, 363

Ш

шайва-сиддханта, 39, 142
шакти, 157, 160, 184, 259
шактипата, 98
Шива, Господь, 39, 71, 87–88, 137–138, 165–168, 192, 219, 257, 259,
277–278, 371, 383, 389
шравана, *манана*, *нидидхьясана*, 48, 268, 364
шраддха (вера), 83
Шри Чакра, 118
Шива вишишта-адвайта, см. *шайва-сиддханта*
Шулапури, 370

Э

эволюция, 108, 356-359
эго, 64, 67, 99–101, 105, 227, 322
 есть коренная мысль, 46, 194
 есть "я"-мысль, 135
 есть ум, 46, 96, 100–101, 193-194
 нереально, 325
 не существует, 64–65, 328
 подъём эго, 54–65, 96, 193–194, 227, 282, 322, 325-326
 как уничтожить эго, 328
экаджива-вада (теория того, что *джива* только одна), 110, 272, 280

Ю

юганат-сришти, 90, 369–370

Я

"Я" (от ограниченного ложного "Я" ["я"] к бесконечному истинному "Я" [Я]), 142, 145, 175, 211, 250–251, 312, 350, 360, 364–365

"Я есмь", 65, 93, 148, 166, 200, 233, 266, 308

"Я есмь *Брахман*" [*Ахам Брахмасми*], 364, *см. также сохам*

Я (истинное "Я", "Я есмь") есть имя Бога, 153, 158–159, 247–248, 288, 294

"Я есмь то Я ЕСМЬ", 39, 55, 66, 141, 166, 233, 308

"Я–Я", 45, 66, 401, 402

"я" (ложное "Я", эго) должно умереть, 51, 281

"Я есть тело", 84, 99–101, 135, 159–160, 201, 212, 218, 261, 275, 350

"я" и "мое", 288

Яма, бог, 307

"я"-мысль, 79–80, 292, 362

Шри Бхагаван

наблюдает термитов, пауков и ос, 296–297

и мёртвый мальчик из Гунтура, 42–43

и вещество, вызвавшее галлюцинацию, 57

и Джада Падманабхавасвами, 57

в храме *Патала Лингама*, 57, 313

в пещере Мангового Дерева, 57

скрытно идёт в Великий Храм, 58

под деревом в храме, 58

и лекарства, 58–59

и пастушка, 60–61

и дама из Махараштры, 69–70

и девочка, 70

и подарки, 90

и его переживание Сердца, 115, 120, 121

и мальчик, которому он дал пощёчину, 121–122
 выливание на него сока кокосового ореха, 122–123, 280
 и головная боль, 126
 и воробьи, 353
 и кушетка в Холле, 366

Произведения Шри Бхагавана

Кто я?, 310, 343
 Открытая Истина, см. Сорок стихов о Реальности [*Улладу Нарпаду*]
 Песнь об *аппаламе* [*Аппалапатту*], 163
 Познание А т м а н а [*Атма-видья*], 78–79, 82, 168–169, 293
 Пять драгоценностей Аруначале [*Аруначала Панчаратнам*],
 объяснение строфы 1, 153–154
Сад Видья, см. Сорок стихов о Реальности [*Улладу Нарпаду*]
 Само-исследование [*Вичара Санграха*], 268
 Свадебная гирлянда посланий Аруначале [*Аруначала Акишара Манама-
 лай*], 155
 Сорок стихов о Реальности [*Улладу Нарпаду*], 39, 130, 247
 стих 1 Благословения: 234, 274, 353
 стих 2 Благословения: 274–275
 стих 2: 143
 стих 3: 276–277
 стих 4: 88, 91, 259
 стих 12: 292–293
 стих 13: 283
 стих 15: 327, 359
 стих 17: 85, 308
 стих 19: 132
 стих 24: 96, 135, 322, 325
 стих 25: 325, 328
 стих 33: 283
 стих 36: 307–308
 стих 38: 84, 138, 151, 232, 347
 Суть Наставления [*Упадеша Ундийяр*], 76, 80, 156, 182
Упадеша Сарам, см. Суть Наставления

Произведения о Шри Бхагаване и Его наставлениях

- "Маха-йога" (книга о философии Пути Шри Раманы), 156–157
 Путешествие в тайную Индию (A Search in Secret India), 220
 Само-реализация ("Self-Realization"; биография Шри Бхагавана), 57, 115,
 121
Сат Даршиана Бхашья (Комментарий на *Сат-Даршанам*¹), 157
Шри Рамана Гита, 95, 114, 290, 332

Писания и другие духовные тексты

- Айтарея упанишада*, 91
Апарокиа-анубхутти (Незаочное постижение), 339
Аруначала Махатмиям (Слава Аруначалы), 181, 192, 258
Атма Видья Виласа, 73
 Библия, 39, 55, 132, 148, 198, 319
Брихадараньяка упанишада, 40, 229, 247–248, 281, 337
Брахма-сутры, 108
Бхагаватам, Шримад, 372
Бхагавад-Гита, 43, 68, 76, 78, 89, 107, 125, 130, 140, 147, 148, 150, 184,
 191, 228, 271, 287, 314, 337, 355–356, 361, 366–368
Бхакта Чарита (работа мудреца Упаманью), 258, 305
Веданта Чудамани, 164, 333
Вивекачудамани, 120, 141, 337, 343
 предисловие Шри Бхагавана к этой работе, 47–50
 Видение (The Vision), 47, 152, 175, 209, 294
Вичара Сагара, 44
Гарбха упанишада, 329
Дао Дэ Дзин (произведение Лао-цзы), 305
Дакинамурти стотра, 123, 277
 объяснение, 277–279
Дэвикалоттара, 246
 Индийская философия, 107

¹ См. сноску 1 на с. 436.

- Йога-Васиштха*, 117, 131, 154, 221, 245, 246, 248, 332, 364
Йога-Сутры, 141, 205
Кайвалья Наванитам, 63, 131, 246, 343, 369
Камба Рамаяна, 124, 125
Космическое сознание, 39
Лалита Сахасранама, 131
Мандукья-карики, 348, 371
 упатишада, 241
Махабхарата, 184
Махараджа Тураву, 366
Прабуддха Бхарата, 98
Пуруша Сукта, 367
Пураны, 89, 121
Современное психологическое обозрение (Modern Psychological Review),
 101, 114, 131, 290
Тайттирия ушнисишада, 185
Упанишадь, 89, 121, 157, 195, 243, 333, 361, 365
Трипура Рахасья, 332
Хариджан, (журнал), 42, 361
Шивананда-лахари (Волна блаженства Шивы), 136, 138

Древние святые и Мудрецы

- Аппар, 168, 242
Вальмики, 124
Васиштха, 61, 150, 364
Вирупакши Дэва, 219
Вишвамित्रа, 128
Вьяса, 87, 88, 386
Гаудапада, 108–109
Гаугама, 87, 370
Гора Кумбхар, 92
Гуха Намашивайя, 219
Джанака, царь, 51, 61, 87, 88
Каундинья, 370
Лао-цзы, 305
Маниккавасагар, 73, 168

Маркандея, 137
Моисей, 233
Намах Шивайя, 158
Намдэв (Намадэв), 91, 92, 153, 158–159, 260, 294
Наммальвар, 161
Нанданар, 79, 220
Пангуни, 181
Патанджали, 141, 205
Рамануджа, 141
Самбандар (Тируньянасамбандар), 124, 242, 257–258
Сократ, 372
Таттварайя, 365
Таюманавар, 299, 307, 262
Тукарам, 260, 294
Тулсидас, 124, 260
Тьягараджа, 159–160
Тереза, 98, 120
Христос, Иисус, 101, 148, 197
Шанкара, Шри (Ади Шанкарачарья), 47–50, 108, 109, 141, 278, 348, 355, 386
Шука, 87, 88, 165

Посетители, преданные и ученики

Айяр, К. С. Н., 39
Айяр, Т. К. С., см. Сундареша Айяр, Т. К.
Айясвами, 181
Анантачари, г-н, 307
де Акоста, Мерседес, 289–290, 298
Аллисон, г-жа, 170
Аннамайя, 181
Аннамайя Свами, 259–263, 265, 268, 307
Аруначалам, Н. С., 114
Баджадж, Джамналал, 227–230
Бейтман, г-жа, 311, 313–319
Бозе, А., 39, 82, 197
Брантон, Поль, 60, 208, 220, 246, 252, 304
Бриджнараян, г-н, 152

- Вайдьялингам, г-н, 183
Васудэва Шастри, 121
Венкатакришная, г-н, 312
Венката Рао, д-р, 87, 128
Ганапати Муни, см. Кавьякантха Ганапати Муни
Ганапатрам, г-н, 208
Гаскью, г-жа, 202
Гезер, д-р, Эмиль, 310
Гонгриджп, г-жа, 98
Гупта, В., 247-248
Дандапани, 101
Дас, г-н, (из университета в Аллахабаде), 131
Дафф, Грант (Эйнсли Дуглас), 140, 156–157, 159, 160
Джада Падманабхасвами, 57–58
Джексон, Уорд, 324-325
Дженнингс, Рурна, 40
Джинарадждаса, г-жа, 63, 198–199
Джонс, д-р Стенли, 196–199
Додвелл, г-н, 62
Додвелл, г-жа, 62, 69
Дхар, г-н, 170
Дхар, г-жа, 173–174, 178, 180
Дхар, Бала Как, *пандит*, 271
Кавьякантха Ганапати Муни, 61, 62, 114, 237, 266, 330, 379–381
Келли Хак, 351
Коган, С. С., 101, 118
Крайг, г-жа, 170
Кришнамурти, г-н, (из Андхра-Прадеш), 112
Кунжу Свами, 127
Локешананда, Свами, 84, 90, 93, 95
Лори, Дж. М., 231–233
Лоуман, г-н, 248
Мадхавасвами, 58, 353
Молле, мадемуазель Паскалине, 220, 311
МакИвер, 238, 245, 246, 274
Малавийя, *пандит*, 361
Махараджа Майсура, 74
Махараджа Траванкора, 74

- Машрувала, Кишорелал, 216–218
Мерстон, мисс, 343
Миис, Г. Х., 140, 209
Мудальяр Свами, 60–61
Муруганар, 79, 168, 203
Нараяна Айяр, 306
Нараяна Редди, 115
Наяна, см. Кавьякантха Ганапати Муни
Ниранджанананда Свами (младший брат Шри Бхагавана), см. *сарвад-
хикари*
Падананда, Шри, 59
Паланисвами, 121, 181
Панде, д-р, 204
Панналал, 152
Паркхи, 60
посетители из Пенджаба, 188
Радж Кришна, 341
Раджендра Прасад, Шри, 227, 230, 233
Рамайя, йогин, 184–185
Ранганатха Айяр, 277, 281
Рангасвами Янгар, 59, 333
Сатьянараяна Рао, 348–349
Ситарамайя, 205
Сомасундара Свами, 291–294
Сомерсет Моэм, писатель, 264–265
Суббарамайя Г. В., 61, 123, 307
Субраманья Айяр, 51
Сундареша Айяр, Т. К., 239, 241
Сурьянараяна Шастри, С. С., 168
Тирумалпад (из Ниламбура), 78
Томас, (проф. санскрита в Оксфордском университете), 140–141
Томпсон, 366
Умадэви, мисс, 165
Фридман, Морис, 70, 209
Хагэ, г-н, 298
Хёрст, г-жа, 170
Хик-Ридинг, г-жа Дж., К. С., 302, 314, 323–324
Чадвик, А. У., 198–199, 240, 242, 264–265, 369

Чопра, г-н, 294, 300
Шарма, К. Л., 168, 277, 352, 354
Шаманна, г-н, 67
Шанмугхам, Г., 50
Шастри, В. Г., 277, 289
Шивапракашам Пиллай, 347

Другие люди

Ауввеияр (Аввай), 122
Амритананда, 361
Бозе, Дж. К., 80
Брукс, Ф. Т., 140
Говинда, йогин, 361
Дадабхай Наороджи, 230
Кришна, С, 47
Могилевер, О. М., 392, 470, 476, 477
Мехер-Баба, 125
Нараяна Гуру, 361
Ньютон, 87
Радхакришнан, Сарвепалли, 107–108, 109, 141
Раман, К. В., 81
Раманатхан, Шри П., 361
Рама Тиртха Свами, 277
Рамдас, Свами, 175
Селькирк, Александр, 178
Семенцов, В. С, 140
Суббайяр, 126
Теланг, 140
Тибо, 140
Форбс, Розита, 177
Шелли, поэт, 42
Эйнштейн, 87

Сравнения, рассказы и притчи

блуждающий бык и ум, 270
Брахма и Яма, 307

- бумага и буквы на ней, 167
видение солнца, 55, 283
воды, возвращающиеся к источнику, 100
вор в Мадуре, действовавший как полицейский, 328
вращающийся волчок, 305
выливание спирта и бензина на пламя, 220, 253
высокомерный министр, 269–270
глаз вороны, 261
глаз змеи, 261
гусеница и эго, 333
девочка, спасённая от грабителей, 182
демонстрация кинофильма, 52, 82, 114, 155, 157–158, 167, 172–173, 183, 187, 211, 223, 284, 313, 318, 331, 352, 372
десятый человек, 225, 346
дитя, спящее во время кормления, 184, 314
друг жениха, 325
друзья, спящие бок о бок, 84, 224–225, 314
железный шар, воссоединяющийся с исходной массой железа, 103
занятие живописью и холст, 339–340
змея и верёвка, 108, 291
золото и украшения из него, 100, 135, 366
Кадувелли Сидхар, рассказ о нём, 162–163
камень, брошенный в воздух, 100
корова и колышек, 333
кристалл, расцвеченный его фоном, 103, 330
Куппу Айяр, рассказ о нём, 182
лучи луны под кронами деревьев, 335
мираж, 109
мотыльки, 333
ожерелье, которое носят на шее, 42, 215, 225, 319
оса и гусеница, 296–297
отождествление посредством Молчания, 340–341
отражение в горшке, 103, 279, 291, 330
отражение в зеркале, 154, 158, 245, 278, 291
Парикшит (царь), история о нём, 165
пассажир в поезде и багаж, 106, 232, 313
возница, спящий в движущейся телеге, 314
погоня за тенью, 207

погружение в воду и погружение вовнутрь, 159
попытка пересечь реку, сидя на спине аллигатора, 100
приманка, 107
принятие лекарства без мысли об обезьяне, 307
пузыри и океан, 344
передвижение на транспортном средстве, 313, 318, 373
река после впадения в океан, 266
рога зайца, 249
родители, горюющие о живом сыне и радующиеся за умершего, 328
рыбаки, 297–298
семья и дерево, 154
слон и дерево, из которого он выточен, 273
слон и лев, 105
слон и цепь, 117
сновидение, 108, 111, 154, 169, 195, 223, 266, 279, 284, 344, 358, 369
сон, в котором видят умершего отца, 111, 266
сон и пробуждение в испуге, 266, 346
собака и камень, из которого она сделана, 273
солнце и действия в мире, 183, 191
солнце и луна, 114
солнце и темнота, 55, 65
столб, который принимают за привидение, 325
сын бесплодной женщины, 108
Тируваннамалай, вопрос о пути к нему, 56
хлопок и одежда из него, 167, 201
хобот слона, 261
человек, думающий: "Я-человек", 302, 307–308
человек, находящийся под водой, 97
человек, оставленный в лесу, 204
человек с тремя жёнами, 85
фигура в основании башни храма (*готура танги*), 105–106

КРАТКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ШРИ РАМАНАШРАМУ

Введение

Шри Рамана Махарши, возможно, уникален в наше время, являясь совершенным воплощением конечной истины Само-реализации. Мудрец с Аруначалы говорил очень мало, а писал ещё меньше, предпочитая общаться в Тишине, такой глубокой, что она привлекала ревностных искателей со всех уголков мира.

В 16 лет, школьником, Он испытал спонтанное духовное пробуждение, которое было необратимым и полным. Оставив семью, Он отправился к Аруначалу – своему Отцу, почитаемому с древних времен как Шива, проявленный в форме священной горы. Всю оставшуюся земную жизнь Он никогда не покидал Аруначалу.

Погружённый в блаженство, никому не известный юноша пребывал в различных храмах и святынях у подножия горы. После этого Он более 20 лет жил в пещерах на нижних склонах своей любимой Аруначалы. Небольшая группа последователей собралась вокруг Него, в том числе и Его мать. В 1922 году она оставляет тело и её хоронят у южного основания горы. Вскоре после этого Шри Рамана остается там жить и возникает Шри Раманашрам.

Бхагаван был доступен каждому 24 часа в сутки. Его чувство равенства было абсолютным. Мир и сияние Его Присутствия были прямым указателем к естественному состоянию в Сердце всех существ.

В 1950 году, незадолго перед тем как оставить тело, Махарши заметил: "Они говорят, что я уйду, но куда я могу уйти? Я – здесь". Отвечая истине, Его слова, Его живущее Присутствие продолжает и сегодня активно направлять зрелые души к Свободе.

Шри Раманашрам сегодня – цветущая гавань Мира. Духовные искатели со всего мира продолжают собираться у подножия

Аруначалы, Горы Блаженства, чтобы впитывать её вневременную атмосферу, обращаться вовнутрь и переживать покой простого Бытия. Шри Раманашрам – духовный дом для серьезного устремленного, того, кто принял Освобождение своей Высочайшей Целью и ищет Милости и поддержки Учителя на своем пути. На таких практиков, желающих посетить Шри Раманашрам, и ориентирован весь нижеследующий материал.

Садхана на Святой земле

В Ашраме нет духовного руководителя в человеческой форме. Присутствие Шри Раманы настолько мощно и всепроникающе, что было бы излишним иметь здесь какую-либо личность в качестве Гуру. Наставления по медитации даны в Его изречениях и написанном, а духовная поддержка и руководство приходят непосредственно от Него. Присутствие Махарши чувствуется везде, святыни Ашрама и сама его земля излучают магнетизм вечной Истины. Для паломников нет жестких режимов ежедневного поведения, и обстановка даёт каждому свободу заниматься своей собственной духовной практикой.

Святыни и достопримечательности

Старый Холл (The Old Hall): Бхагаван жил здесь и принимал посетителей более двадцати лет. Сегодня любовно поддерживается как место медитации, где почитатели сидят в ненарушаемой Тишине.

Храм Самадхи Бхагавана и Храм Матери (Bhagavan's Samadhi Shrine; Mother's Shrine): здесь ежедневно проводятся традиционные *пуджи*, это также место празднеств и многолюдных встреч почитателей по особым случаям. Утром и вечером мальчики-брахманы из школы *Вед* при Ашраме поют Гимны перед Самадхи Бхагавана. Прекрасная *садхана* – совершать *прадакшину* (благоговейно обходить по часовой стрелке) вокруг Самадхи Бхагавана и Святыни Матери (Её Самадхи).

Место Нирваны (Nirvana Room): здесь Махарши провел Свои последние земные дни и достиг *Маханирваны* 14 апреля 1950 года.

Аруначала: непосредственно за территорией Ашрама Аруначала спокойно поднимает свою величественную главу. Каждый вечер почитатели сидят на валунах или в расщелинах скал и наблюдают великолепный закат.

Скандаширам (Skandashramam): пещера на восточном склоне Аруначалы, спрятанная в замечательной по красоте шапке деревьев. Здесь Бхагаван жил с 1916 по 1922 год. В пещере можно медитировать. Со смотровой площадки открывается прекрасный вид на город Тируваннамалай и Великий Храм Господа *Аруначалешвары*.

Пещера Вирупакиа (Virupaksha Cave): возможно, лучшее из всех мест для медитации, вибрирующее священным слогом *ОМ*. Здесь Махарши жил с 1899 по 1916 год.

Гирипрадакшина: вневременной благоговейный обход вокруг Аруначалы, Горы без начала и конца. 13-километровая дорога изобилует многочисленными святынями, храмами, водоемами, тогда как всё новые и новые очертания Аруначалы постоянно открываются с правой стороны, стороны Сердца. Бхагаван всегда поощрял посетителей выполнять *гирипрадакшину*, во время которой почитатель осознаёт Присутствие *Аруначалешвары* и Его Руководство.

Великий Храм (The Big Temple): величавый храм *Аруначалешвары*, кульминация золотого века строительства, самый большой храм Шивы в мире. Это – сердце Тируваннамалая; его святые пространства в течение столетий служили домом непрерывающейся линии святых. Бхагаван жил здесь несколько месяцев сразу после своего прибытия к Аруначале в 1896 году.

Библиотека (имени) Столетия Шри Раманы (Sri Ramana Centenary Library): одна из наиболее богатых коллекций духовной литературы, содержащая более 25 тысяч томов на языках Индии и европейских. При жизни Бхагаван Сам переплетал книги и внимательно следил за ними.

Магазин книг и сувениров (Book-Depot): полный спектр Рамана-литературы – Его оригинальные произведения, биографии, комментарии и воспоминания. Также широкий выбор фотографий, сувениров, аудиокассет с Рамана-музыкой и видеофильмов: "Мудрец Аруначалы" (в том числе и на русском языке), "Архивные фильмы 1935–1950 годов", "Гуру Рамана", "*Гирипрадакшина* вокруг Аруначалы", "Вечный Свет".

Праздники

Рамана Джаянти: декабрь – январь. День рождения Махарши, отмечаемый большим сбором семьи Его преданных, утончёнными *пуджами*, праздничным угощением для всех, Рамана-музыкой, показом видеофильма – в знак преданности Бхагавану, как это и было при Его земной жизни.

Махашиваратри: февраль – март. Исключительно благоприятная для духовного усилия Великая Ночь Шивы, когда Он проявился перед спорящими Брахмой и Вишну как бесконечное сияние Света, напоминая им об окончательной Реальности, священный символ которой и есть Аруначала. Отмечается всеобщим бодрствованием, повторением *мантр*, обходом вокруг Горы и посещением Великого Храма.

Шри Видья Хаван: март. Почитание Божественной Матери огнём, длящееся весь день и завершаемое процессией вокруг святынь Ашрама.

Арадхана Бхагавана: апрель – май. Годовщина *Маханирваны* Шри Бхагавана; второй по важности день в Рамана-календаре, отмечаемый специальными *пуджами*, праздничным угощением преданных и *садху*.

Прибытие Шри Бхагавана к Арунагале: 1 сентября. Отмечается как большой праздник.

Наваратри: сентябрь – октябрь. Десятидневный фестиваль в честь Божественной матери. Последний день знаменует победу Света над Тьмой.

Картикай Динам: ноябрь – декабрь. Это, возможно, наиболее зрелищное и трогательное душу событие года. На вершине Аруначалы жрецы Великого Храма в 6 часов вечера по местному времени зажигают Сигнальный Огонь – символ отбрасывания идеи "Я есть тело" и погружения ума в Сердце для осознания истинного Я как недвойственного Бытия и Света всего существующего. Незадолго перед этим мгновением все ашрамиты и паломники созерцают вершину Горы и поют Гимны Аруначале, собравшись около большого пламенеющего факела, символизирующего Свет А т м а н а . После ужина – *гирипрадакшина*, сопровождаемая руководящим Светом на Вершине.

Климат

В основном сухой и жаркий. Удобна легкая одежда из хлопка. Лучше всего посещать Шри Раманашрам зимой. Собственно "сезон" начинается в ноябре, когда завершаются муссонные ливни, и длится до начала – середины февраля. Утром и вечером – прохладно, днем – замечательнейшая погода.

Начиная с марта теплеет, апрель – май – самые жаркие месяцы, которые переносятся тяжело даже ашрамитами (температура плюс сорок пять – не редкость). После июня жара спадает. В октябре – ноябре идут сильные ливни, но погода еще теплая. Зонтик необходим.

Дорога в Шри Раманашрам

Приземлившись в аэропорту Дели, надо взять багаж и обменять валюту на рупии уже в аэропорту. Далее нужно добраться до Ченная [Chennai] (ранее Мадрас). Из Дели туда идут два экспресса с вокзала, именуемого "Нью Дели":

—Tamil Nadu Express (отправление около 22.00);

—G.T. Express (отправление около 18.40).

В Ченнай (Мадрас) оба экспресса приходят рано: в 7–8 часов утра.

Билеты можно приобрести непосредственно в аэропорту или на вокзале ("Нью Дели"; на втором этаже, в бюро для иностранцев). Билет второго класса [Second Class Sleeper] стоит не дороже \$10.

Как добраться из аэропорта Дели до ж/д вокзала "Нью Дели"? Можно воспользоваться рейсовым автобусом (слева от выхода из аэропорта) или взять моторикшу. От автобуса ещё придется добираться до касс по переходу над путями, а рикша доставит прямо к кассам.

Если из Дели не удастся уехать в тот же день, то ночь можно провести в одной из дешёвых гостиниц у вокзала, в районе базара (надо перейти площадь, улицу и свернуть направо).

Следующий этап – автобус из Ченная до Тируваннамалай. Нужно взять рикшу, добраться до расположенной достаточно далеко новой большой современной автостанции и сесть в автобус 122-го мар-

шрута. Автобусы ходят часто, но лучше ехать прямым ("Point to Point"), который ходит ежедневно. Билет (в рупиях) стоит порядка одного доллара, а ехать нужно около пяти часов. Обычно с места-ми нет проблем. Приехав на автостанцию Тируваннамалай, следует взять моторикшу, просто сказав: "Раманашрам".

Жильё и питание

Шри Раманашрам предоставляет паломникам (в том числе семьям и группам) жильё со всеми удобствами. Зимой есть горячая вода для принятия ванны.

Число паломников обычно велико, особенно в "сезон" (ноябрь-февраль), а потому доступность жилья в Ашраме ограничена (если в Ашраме свободных мест не окажется, то можно снимать комнату у местных жителей или в гостиницах, в том числе и неподалёку от Ашрама, за сравнительно небольшую плату).

Паломники, собирающиеся посетить Ашрам, должны предварительно написать письмо (удобнее всего – е-мэйл) на имя президента Ашрама, оговорив количество прибывающих, дату приезда и ожидаемую длительность пребывания. Только после ответного письма и согласования прием можно считать обеспеченным. **В декабре–январе Ашрам переполнен.** Нужно быть готовым к предложению **прибыть в другое время.**

Адрес следующий: Sri V. S. Ramanan, President,
Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 606 603
Tamil Nadu, INDIA

Телефоны: (91) (4175) 237292; 237200 (телефон)
237491 (телефон-факс)

E-mail: **ashram@ramana-maharshi.org**

Питание в Ашраме четырехразовое (завтрак, ленч, полдник, ужин), южноиндийская вегетарианская диета. Питьевая вода бесплатная, отличного качества, из специальных фильтров.

Установленной цены за проживание нет. Каждый вносит добровольные пожертвования по мере возможности.

О. Могилевер

ЖИВАЯ ВОДА: впечатления о Шри Раманашраме

I

Есть в сказках наших та вода живая,
что оживляет мёртвых:

Окропи—
срастаются разрубленные члены,
Дыханье просыпается и вновь
жив молодец и пышет жизни цветом...
Вода живая побеждает смерть!

Шри Раманашрам - той воды источник:
Здесь человек незнание растворяет
в потоке Тишины.

Она нисходит
у Аруначалы особенно и сильно,
Поскольку Шива здесь Себя явил.

Гирипрадакинина! Чудесное движенье:
Ты забываешь, кто ты и откуда,
Когда отдашься Силе безоглядно,
Когда Его лишь в Сердце созерцаешь.

Самадхи Раманы и Холл Его волшебный...
Здесь бьют ключи Безмолвных Наставлений,
Ум устремляется к Источнику невольно,
Вопрос "Кто я?" звучит как меч для мысли.

И *садхак* шестым чувством ощущает
Себя свидетелем всех действий и попыток,
В себе самом он открывает Вечность —
Неиссякаемый родник Воды Живой.

II

Приветствую тебя, пустынный уголок...
А. С. Пушкин

Приветствую тебя, о Ашрам Бытия,
 "Приют Спокойствия, Трудов и Вдохновенья"!
 Чей льётся Свет – всерадостное Я,
 Не знающий ни горя, ни волненья?

Кто этот тонкий Свет? И кто же пьёт Его?
 Восторженный Нектар незримого Блаженства.
 Ответа нет и нет. Здесь все за Одного,
 Один за всех царит здесь *Брахман* – Совершенство.

Кто *пуджу* делает, чаруя и звеня?
 Кому она – Призыв и Поклоненье?
 И кто *прасад* вкушает, трепеща,
 Как знак Любви в немом благоговеньи?

Ответа нет и нет. *Пуджари* это Я –
 Сияющий поток тепла и фимиама,
 Бог – это тоже Я, и *бхакта* – снова Я.
 Я светится как Я, и нет иного Храма.

Какая практика откроет здесь Тебя?
 Кто будет *садхак* тут, в струе восторга вечной?
 Кто Гуру? Тишина... Всё – только "Я есмь Я",
Сат-Чит-Ананды воздух бесконечный.

Приветствую Себя: О Ашрам Бытия,
 "Приют Спокойствия, Трудов и Вдохновенья"...
 Повсюду только Ты, как песня "Я есмь Я".
 И нет в ней больше слов, коль в Сердце нет сомненья.

III

Сонет

Учительская Милость – Молоко,
 И как ребёнок ищет грудь у мамы,
 Не сознавая, в голоде упрямом,
 Так *садхак* жаждет Мира Твоего.

Ты – океан Блаженства, Свет всего!
 Из мудрецов добросердечный самый!
 Шри Рамана! Молчанье... Неустанен
 Зов Тишины – извечный клич Его.

Покой ума кто пережил однажды,
 Уже другой – он ловит проблеск каждый
 Той Легкости, Свободы, Бытия...

Твоим Ответом, Гуру, дай умыться –
 Живой Водой, чтобы всегда стремиться
 К осуществленью А т м а н а , Себя.

ДАР ШРИ РАМАНАШРАМА ТРЁМ КРУПНЕЙШИМ БИБЛИОТЕКАМ РОССИИ

По случаю 125-летия со дня рождения Бхагавана Шри Раманы Махарши¹ президент Шри Раманашрама Шри В. С. Раманан (Sri V. S. Ramanan) подарил каждой из трёх крупнейших библиотек России:

- *Российской государственной библиотеке (РГБ)* [Москва, ул. Воздвиженка, 3/5]
- *Российской национальной библиотеке (РНБ)* [Санкт-Петербург, ул. Садовая, 18]
- *Библиотеке Российской академии наук (БАН)* [Санкт-Петербург, Биржевая линия, 1]

коллекцию из 39 книг оригинальной Рамана-литературы

(25 – на английском языке, 11 – на тамильском, 1 – на языке телугу и 2 – на санскрите).

Это позволит:

- 1) хранить, аккумулировать и распространять в России оригинальную информацию и знание о Шри Бхагаване, Его поучениях и Шри Раманашраме;
- 2) развивать таким способом Рамана-движение в России и вообще среди русскоязычных духовных искателей;
- 3) помочь нынешнему и будущим поколениям востоковедов и филологов в изучении и исследовании жизни Шри Бхагавана, Его поучений и различных южноиндийских языков (главным образом тамильского, телугу и санскрита), на которых Он обычно говорил и писал.

¹ Торжественное празднование этого События в Шри Раманашраме состоялось 28 декабря 2004 года.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ПОДАРЕННЫХ КНИГ

Книги на английском языке

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ШРИ РАМАНЫ МАХАРШИ

1. **Spiritual Instruction of Bhagavan Sri Ramana Maharshi**, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai (Tr. Viswanatha Swami), 2003, 63 pp.
2. **Self-Enquiry of Bhagavan Sri Ramana Maharshi**, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 2003, 33 pp.
3. **Who am I?** The Teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 2003, 16 pp.
4. **The Works of Bhagavan Sri Ramana Maharshi in His Own Handwriting**, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 2002, 149 pp.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ШРИ РАМАНЫ МАХАРШИ С КОММЕНТАРИЯМИ

5. **Ramana Maharshi and His Philosophy of Existence**, T. M. P. Mahadevan, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 1999, 137 pp.

БИОГРАФИИ: ЖИЗНЬ И ПОУЧЕНИЯ

6. **Bhagavan Ramana**, Dr. T. M. P. Mahadevan, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 2002, 26 pp.
7. **Bhagavan Sri Ramana – A Pictorial Biography**, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 2001, 108 pp.
8. **Self-Realization**, B. V. Narasimha Swami, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 2002, 304 pp.
9. **Sri Ramana Maharshi – A Short Life-Sketch**, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 2001, 60 pp.

ДИАЛОГИ И ДНЕВНИКИ

10. **Day by Day with Bhagavan**, A. Devaraja Mudaliar, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 2002, 402 pp.
11. **Letters from Sri Ramanasramam**, Suri Nagamma (Tr. By D. S. Sastri), Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 1995, 481 pp.
12. **Maharshi's Gospel: The Teachings of Sri Ramana Maharshi**, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 2003, 78 pp.
13. **Talks with Sri Ramana Maharshi**, Munagala S. Venkataramiah, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 2003, 683 pp.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДРУГИХ АВТОРОВ О ПОУЧЕНИЯХ ШРИ БХАГАВАНА

14. **Sri Ramana Gita** (Commentary by T. V. Kapali Sastry), Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 2003, 497 pp.

15. **Maha Yoga, "Who"** (K. Lakshmana Sarma), Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 2002, 281 pp.

СОБРАНИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ШРИ БХАГАВАНА

16. **The Teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi in His Own Words**, A. Osborne, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 2002, 211 pp.

ВОСПОМИНАНИЯ ПРЕДАННЫХ

17. **At the Feet of Bhagavan**, T. K. Sundaresha Iyer, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 1996, 99 pp.
18. **Glimpses of the Life and Teachings of Bhagavan Sri Ramana**, Frank H. Humphreys, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 1999, 32 pp.
19. **Sadhu's Reminiscences of Ramana Maharshi**, Sadhu Arunachala (A. W. Chadwick), Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 1994, 110 pp.
20. **Living By The Words of Bhagavan**, David Godman, 1998, 368 pp.
21. **The Power of the Presence – Part I**, David Godman, 2000, 294 pp.
22. **The Power of the Presence – Part II**, David Godman, 2001, 270 pp.
23. **The Power of the Presence – Part III**, David Godman, 2002, 346 pp.
24. **Guru Ramana**, S.S. Cohen, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 2003, 164 pp.

ФОТОАЛЬБОМЫ

25. **The Radiance of the Self (Album)**, A. R. Natarajan, Ramana Maharshi Centre for Learning, Bangalore, 1998.

Книги на тамильском языке

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ШРИ РАМАНЫ МАХАРШИ

1. **Ramana Nool Thirattu** (Collected Works of Bhagavan Sri Ramana Maharshi), Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 2002.
2. **Sri Arunachala Stuthi Panchakam** (Five Himns to Sri Arunachala), Bhagavan Sri Ramana Maharshi, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 2002.
3. **Vichara Sangraham, Upadesha Manjari**, Bhagavan Sri Ramana Maharshi, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 1994.
4. **Ulladu Narpadu (with Supplement)**, Bhagavan Sri Ramana Maharshi, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 2002.
5. **Upadesha Undiyar**, Bhagavan Sri Ramana Maharshi, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 2002.
6. **Nan Yaar?** Bhagavan Sri Ramana Maharshi, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 2003.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ШРИ РАМАНЫ МАХАРШИ С КОММЕНТАРИЯМИ

7. **Upadesa Noonmalai, vol. I** (Teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi; tr. *Ramana Nool Thirattu* by Kanakammal), Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 1998.
8. **Anuvatha Noonmalai, vol. II** (Works translated by Bhagavan Sri Ramana Maharshi; tr. *Ramana Nool Thirattu* by Kanakammal), Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 1998.

СОБРАНИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ШРИ БХАГАВАНА

9. **Guru Vachaka Kovai**, Muruganar, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 1998.

ГИМНЫ ПРЕДАННОСТИ

10. **Ramana Stuti Panchakam** (Five Himns to Sri Ramana), Satyamangalam Venkataramayyar, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 1998.

БИОГРАФИИ: ЖИЗНЬ И ПОУЧЕНИЯ

11. **Sri Ramana Maharshi** (a short Life-Sketch), Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 2004.

Книги на языке телугу

ДИАЛОГИ И ДНЕВНИКИ

1. **Sri Ramanasrama Lekhau** (Letters from Sri Ramanasramam, the original text), Suri Nagamma, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 2002.

Книги на санскрите

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ШРИ РАМАНЫ МАХАРШИ

1. **Upadesa Saram**, Bhagavan Sri Ramana Maharshi, Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 1962.
2. **SAT-DARSHANAM** (tr. *Ulladu Narpadu* by Sri Vasista Ganapati Muni), Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 2004.

О. М. Могилевер

О. Могилевер

Прямой Путь к Себе

Сонет

В пещере Сердца истинное Я
Сияет тонким Светом одиноко,
Собой являя Сущность без порока –
Блаженное Сознание Бытия.

Реальность – в *Брахмане*, ТО – Истина Сама,
Мир двойственности – магия Истока,
Объект для эго, жаждущего сока,
Игрушка беспокойного ума.

Есть Путь прямой к Природе неизменной,
Шри Раманой открыт, Учителем нетленным:
Лишь осознать, что эго – блеф, не-Суть,

Найти источник мысли в Той Пещере
Самозпросом "Кто я?", свято веря,
Войти, познать и завершить свой Путь!

*Да будет это предложено Шри Рамаме!
Шри Раманарпанамасту
Sri Ramanarpanamastu*

БЕСЕДЫ с Шри Раманой Махарши

Как быть Собой – чистым Счастьем

Первое русское издание (в 2 томах)

ТОМ II

*Переводчик-редактор и составитель русского издания
Олег Маркович Могилевер*

*Переводчик
Юрий Андреевич Бутор*

Директор издательства А. В. Старьнин

Редактор О. М. Могилевер

Художники Дзв Гогой, В. В. Мочалов

Технический редактор М. Г. Столярова

Корректоры Н. Л. Дралова, О. М. Могилевер

Оригинал-макет подготовлен в издательстве "Экополис и культура"
Книга выпущена ООО "Издательство ГАНГА"
Москва, ул. Голубинская, 17/9-501

Подписано в печать 04.10.2005. Формат 60 × 90 ¹/₁₆.
Печать офсетная. Гарнитура «Октава». Печ. л. 30
Тираж 2000 экз. Заказ № 3745

ОГУП «Областная типография «Печатный двор».
432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 27

