

ମହାନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଳ ବୈଶାଖୀୟା ବ୍ରାହ୍ମଚରୀୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀୟା ଧାମିନୀ ମହାନ

ନୌକା ବୈଶାଖୀୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ

ମହାନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଳ ବୈଶାଖୀୟା ବ୍ରାହ୍ମଚରୀୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀୟା ଧାମିନୀ ମହାନ

ମହାନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଳ ବୈଶାଖୀୟା ବ୍ରାହ୍ମଚରୀୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀୟା ଧାମିନୀ ମହାନ

ମହାନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଳ ବୈଶାଖୀୟା ବ୍ରାହ୍ମଚରୀୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀୟା ଧାମିନୀ ମହାନ

СОДЕРЖАНИЕ

Голос Девраха Бабы, часть первая

Приветствие духовному учителю

Посвящение

Слово Божье

Шлоки. Часть первая

Список тематик божественных откровений (изречений).

Голос Девраха Бабы, часть вторая

Предисловие

Введение

Шлоки. Часть вторая

Составители:

д-р Радхараман

Шри Дев Дас джи Махарадж

Шри Рам Севак джи Махарадж

Контактные телефоны:

+7 (495) 656 0362

+7 (926) 291 3405

**Дополнительная
информация**

www.devraha.ru

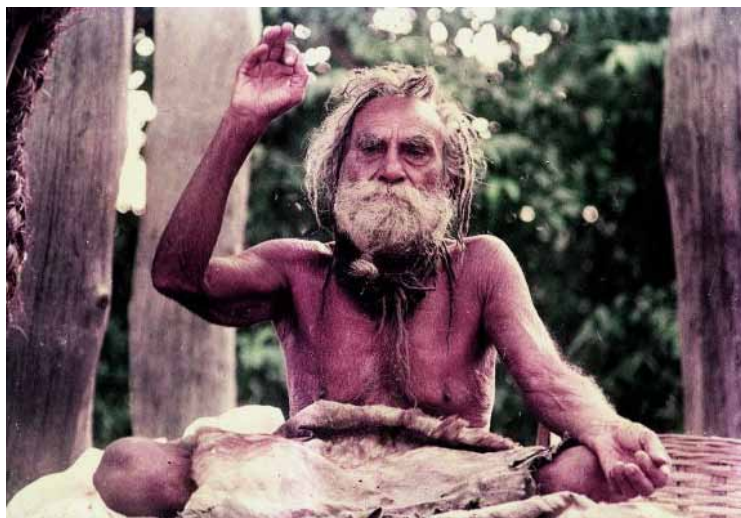
www.devraha.org

Все права защищены

Распространяется свободно.

Раздавая по меньшей мере каждый по 5, 11 или 21 экземпляров, мы можем выразить благодарность духовному учителю. Это завет. Передавайте друг другу наставления **Шри Бабы.**

**ГОЛОС
ДЕВРАХА БАБЫ
(часть первая)**

Когда такой мировой учитель, как Шри Кришна, наставлял и просвещал своим божественным откровением Арджуну, то его ученик Арджуна, в конце всего этого заявил:

**«*Nashta-h moha-h Smriti-h labdhaa
tvatprasaadaat mayaa Achyuta,***

***Sthita-h asmi, gatasandeha-h karishye
vachanam tava»*** (санскрит)

«О, (мой) Вечный учитель, по твоей милости, я покончил со своей иллюзией и заблуждением, и достиг познания (Smriti). Теперь я тверд, мои сомнения ушли от меня. Я поступлю по твоему слову»

(Бхагават Гита 18 / 73)

(Примечание переводчика: – Smriti (санскр.) значит запомненное, то что в памяти. Этот термин обычно используется по отношению к богооткровенным текстам, дополняющим Шрути,— изначальные Ведические писания. Т.е. Смрити, это как бы объясненные и запомненные знания.)

**«Guru ke vachan pratiiti na jehi,
Sapnehun, sugam na sukh sidhi tehi.»**

(диалект Хинди, – Авадхи)

(«Рам чарит манас», Тулси дас)

**«Тот кто не получил наставления учителя,
тот не ведает счастья.»**

Ваш покорный слуга, Радхараман

Приветствие духовному учителю

(шри садгурове намаха)

Наставления вечного, украшенного драгоценными камнями высшего йога, высшего Абсолюта, прославленного духовного наставника **Шри Девраха Бабы** бесконечны, как бесконечна его преданная любовь к Господу, как бесконечны его формы. Некоторые его изречения представлены несколькими его последователями в устном и письменном виде, а так же изданы (в основном в ежемесячнике «Паван прасад» – издатель шри Гьянешвар Прасад, и в сборнике «Шри дивья даршан»).

Я хочу представить (в первой части), собранные из этих двух источников, некоторые его изречения, чтобы, вникнув в них, мы все как можно скорее их приняли, усвоили и воплотили в жизнь.

Говорят, что за ученик, который скупится на восхваления духовного учителя? Следует с огромным почтением относиться к славе духовного учителя, ко всем связанным с ним вещам, местам и т.д., т.к. всё это оставлено им ученикам, *бхактам* (*бхакта* – преданный человек, почитатель) и простым людям как *смрити-ягья* (здесь – свод законов).

Идеи духовного учителя следует пытаться донести до каждого. Такого последовате-

ля называют благодарным. Он сам блаженен и приносит блаженство каждому.

Сегодня духовность находится в упадке. Эпоха *калиюги* достигает своего апогея. Такой простоты, примеров и силы влияния, какие есть в словах **Шри Бабы**, нет больше нигде – таково моё мнение.

Шри Баба впечатляет не утихомиривая (в духовной области) сомнения, противоречия и желания, а наоборот возбуждая к ним ещё большее стремление.

У меня есть одна покорная просьба: чтобы те, кто для своего духовного развития получит это слово Божье, напечатав хотя бы по 21, 51, 108 или 1008 экземпляров, бесплатно распространили их среди желающих.

Душа, что находится в тебе, находится внутри каждого. Небо одно, звёзд много, планет много. Такой дар есть служение Богу.

Делите небо, наслаждайтесь им – это самый лёгкий путь преданной любви к Богу

Радхараман.

Примечание: Пусть после проведения ежедневного богослужения, а так же при любой возможности, повсюду в вашей жизни будет присутствовать безмолвное упоминание имён Господа.

Ваш покорный слуга – Радхараман.

«Как золото очищают, раз за разом нагревая, так же очисти свою душу, с помощью изучения изречений духовного учителя, вникая в них и безмолвно их повторяя».

Шри Баба

Посвящение

Хэ, садгуру дэйв

*Твадийам васту говиндам тумьямейв самар-
пайе*

О, духовный учитель!

В тебе заключена божественная природа

Даруй своё благословение

Да прибудет с нами память

Да прибудет с нами разум

Да прибудет с нами преданная любовь

Да исчезнет «Я»

Да приумножится вера

Да придёт освобождение от перерождений

Да прибудет с нами образ **Рамы-Джанаки-**

Лакшмана

Да прибудет с нами молитва

Да прибудешь ты в очах

Да прибудешь ты в душе

Да принадлежит тебе ум

Да принадлежит тебе любовь

Да принадлежишь ты мне и да принадлежу я
тебе

Радхараман

Слово Божье

«Сын мой, эта сущность огромна. Я присутствую повсюду. Те слова, что ты слышишь сейчас, есть слово Божье».

Наставления высоко почитаемого, высшего йога, божественного, вечного духовного наставника **Шри Девраха Бабы**

Смрити ягья (здесь – воспоминание)

Смрити-ягья в эпоху *Калиюги* является наиглавнейшим видом духовной деятельности.

Нет духовной деятельности выше, чем воспоминание имён Господа или духовного учителя. Изречения **шри Бабы** – руководство к *смрити-ягье*.

Прочитаем же его

Изучим его

Станем жрецами *смрити-ягьи*

Составитель и взывающий к вам **Радхараман**
(д-р Лала Радхараман Синха Раис)

Саи бхаван, Варддхаман кампаунд
Ранчи, Джхаркханд – 834 001

Тел. 0651 2560462

Шлоки. Часть первая

1. «На сколько только возможно, с единой верой, исполняя свои ежедневные обязанности, следует молиться Богу».
2. «Вожделение, гнев, алчность могут быть истреблены только верой в Бога и через молитву».
3. «Даже без желания следует практиковаться в повторении имён Господа».
4. «Из всех способов спасения от перерождения, таких как: в эпоху *сатьяюги* – постоянное служение **Вишну**, в эпоху *тре-таюги* – практика жертвоприношений, в эпоху *двапара* – поклонение Господу, в нашу эпоху *Калиюги* осталось лишь воспевание имён Господа».
5. «Индуиста можно распознать по тому, как он почитает корову».
6. «Тот, кто радуется окружающих чистыми речами, справедливыми суждениями, благопристойным поведением и нравственностью, того Господь делает своим заместителем».
7. «Когда ничего не остаётся – возникает Господь».
8. «Цель принятия пищи – объединить тело и душу. Её количество следует ограничивать».

9. «Сын мой, всегда следует помнить: корень болезней – чрезмерное потребление пищи, корень страданий – чрезмерная любовь, корень бедности – жадность, корень греха – богатство».
10. «Лекарства, устраняющие страдания – принятие соответствующей пищи (то, что мы едим, т.е. хлеб и т.п.), прогулки (непосредственно пешие прогулки). И то и другое, в предписанных количествах, становится лекарством от страданий».
11. «Соблюдение поста останавливает разрушение тела, делает его крепче. Это способствует очищению души. Соблюдение поста способно избавить от болезней и страданий, а также поддерживать внутреннее равновесие организма. Сын мой, посмотри на жизнь зверей или птиц. При возникновении малейшего недуга они перестают питаться. Они не принимают никаких внешних лекарств. Они берут защитные свойства от внутренних сил организма».
12. «Преданный, Я расскажу тебе об абсолютно бесплатной и доступной аптеке – лекарстве от всех недугов. Это земля, вода, солнце и воздух».
13. «Сын мой, расскажу тебе ещё одно верное средство. Не говори семье и друзьям о недуге. Если друг или члены семьи узнают о

болезни, она всё равно не подумает уйти. Если доброжелатели выкажут своё сочувствие, это только подстегнёт болезнь».

14. «Есть лишь одно лекарство от всех недугов – братец, учись смеяться».
15. «Слава сравнима с экскрементами свињи, величие – с пламенем преисподней, гордыня – с пьянством. Поэтому от них следует отказаться».
16. «Дорогая душа, на что бы ты ни посмотрел, всё не такое, каким кажется. Ты не есть это тело, ты вечен, ты божественен. Поэтому тебе не следует беспокоиться из-за осуждений или оскорблений».
17. «Если ты не ответишь на оскорбление, хорошая карма придет к тебе.»
18. «Пробуждение энергии *кундалини* (изначальная космическая энергия, присутствующая в каждом живом существе) называют *гомедха ягья*, открытие *манипурачакры* (чакра в области пупка) – *ашвамедх ягья*, открытие *анахаты* (чакра в области сердца) – *шаена ягья*, а открытие *сахастрары* (область на верхушке головы, где энергия *кундалини* соединяется с Богом) – *сома ягья*».
19. «Любые действия нужно выполнять с *гьяной*, тогда они истинны. И кто так посту-

пает – его в учении йоги называют *дхармамедха самадхи*».

20. «*Гуру-таттва* (бытие духовного учителя, его сущность, природа), так же как и Всевышний присутствует повсюду. Между ними нет никакого различия. Духовный учитель – есть форма Всевышнего».
21. «Земля Бхарата-варша будет благополучной. С ней не случится никакого несчастья. Корова-мать охранит её. На земле, где рождён **Рама**, общими усилиями индуистов, мусульман, сикхов и христиан будет построен храм. Благословляю всех, дарую всем мою милость. Даже после того как я оставлю тело, моя душа будет жить на земле Бхарата-варше и заботиться о её благополучии. Мир принадлежит мне, а я принадлежу миру».
22. «Неизменное состояние души называют *унмани* или *турьявастха*. Так же его называют *самадхи*».
23. «Звук «Ом», *гаятри-мантра* – оба они равны Всевышнему. Звук есть форма **Брахмы** (**Брахма** – мировой дух, божественная субстанция)».
24. «Для семейных людей практиковать йогу не является законом. Им следует просто молиться. Это занятие есть йога. Оно помогает разуму сконцентрироваться. Это состояние назы-

вается *бхава-самадхи* (состояние, которое достигается *бхактами* с помощью сильной божественной эмоции). Оно способствует укреплению связи с Всевышним».

25. «Любовь и ненависть есть корень всех конфликтов в мире. Именно из-за них мир до сих пор так и не смог усовершенствоваться. Если человек от них откажется и сможет от них обособиться, он освободиться от всех страданий».
26. «Если человек любой касты начнёт поклоняться Господу **Раме**, станет его преданным и назовёт себя *кшатрием*, он не сделает ничего предосудительного (неправильного)».
27. «Не спрашивай о возрасте йога, но всегда знай его состояние. Моё состояние – слившийся с **Брахмой**, т.е. с Господом.» (комментарий: Баба сам был высший Абсолют. **Брахма**, или мировой дух, находился в нём. Именно поэтому следует, три раза прикоснувшись к его стопам, произносить следующие слова:

«Гурур брахма гуру вишнур гурур дево
махешварах

Гурур сакшат парам брахма тасмаи шри-
гураве намах»

(Гуру – Господь Брахма, гуру – Господь

Вишну, гуру – Господь Махешвара.
Гуру – это непременно [сам] Абсолют,
Пара-брахман.
Ему, духовному учителю, я предлагаю
свои поклоны)

Ибо он – Высший Господь над **Брахмой, Вишну** и всеми полубогами).

28. «Ни одно желание человека не исполняется полностью. Желание самого царя **Дашаратха** не исполнилось полностью, обманулось. Моя милость отдельна. Твоё желание – отдельно. Болезнь, горе, смерть – отдельные. Человек может умереть, но моя милость бесконечна, вечна».
29. «Господа следует молить лишь о том, чтобы он указал нам путь и не дал упасть вниз. Он – убежище. В этом заключается его таинственная природа».
30. «Куда бы мы не шли, это следует понимать как совершение обхода вокруг храма. На что бы мы не смотрели, это следует понимать как созерцание различных форм Господа».
31. «Добропорядочность означает не только совершение хороших поступков и не совершение плохих. Её особое значение в том, чтобы выполнять предписания *шастр* (священные писания) и авторитетных личностей».

32. «Как не может человек жить без пищи, так без молитвы жизнь сравнима с небытием. Пища есть «одежда» для тела, молитва же есть «одежда» для души».
33. «Сын мой! Я не человек, не **киннара** (мифическое существо с лошадиной головой, полубог-получеловек). Я не **гандхарва** (добрый полубог, небесный певец и музыкант), не **наг** (демон с лицом человека и хвостом змеи), не полубог (дев), не демон, не Шива, не святой, носящий джаты. Я форма (олицетворение) знания Господа и, как и эти небеса, я вездесущ».
34. «Повторение *гуру-мантры* (молитва, мантра, в которую духовный учитель посвящает человека) в любой форме приносит плоды».
35. «Мантра, полученная от духовного учителя, или *биджа-мантра*, наиболее полезна, т.к. это мантра мудрости и с её помощью происходит немедленное восприятие света разума и очень быстро достигается объект концентрации».
36. «Энергия *кундалини* есть *паравак*, который представляет собой звук «Ом». С другой стороны это, прежде всего, *нашьянти* (2-е состояние звука, при котором звук не слышим на физическом уровне). *Мадхьяма* (слышимый, «грубый»

звук), а так же *вайшва* (неслышимый, «тонкий» звук) – разрознены. В состоянии *пашьянти манаса-джана* (мысленная молитва) переходит в *акханда-джану*, где слово и смысл соединяются. Это называется *аджана-джана*. Это есть естественное сверхсознательное состояние йогов. Его называют *джана-сиддхи* или *ишта-даршана*. Однако в звуке *мадхьяма* соединяются слово и смысл, поэтому в нём можно увидеть *манаса-джану*. Мантра, произнесённая в голос и мантра, произнесённая шёпотом – обе являются частью *вайкхари* (громкое произнесение мантры), т.к. в мантре слово и слог обособлены, но их смысл один (тот же самый). В процессе произнесения мантры сначала возникает *вайкхари*, затем *мадхьяма* и, наконец *пашьянти*. Именно вибрация энергии *кундалини* и есть звук «Ом».

37. «Размышления о неразрывной связи *дживатмы* (индивидуальной души) и *параматмы* (высшей души) называется состоянием *самадхи*. *Дживатма* вечна, а *параматма* – исполнена блаженства. Осознание своей изначальной вечной и исполненной блаженства формы называют состоянием *самадхи*».
38. «В состоянии *самадхи* отступают все же-

лания и *дживатма* сливается с *пара-матмой*. В состоянии *самадхи* разрываются цепи всех желаний. Избавление от пут желаний влечёт к разрушению *кармы*, вследствие чего наступает осознание своей изначальной духовной формы (*сварупы*)».

39. «Не возможно одновременно получать все блага мира и обретать Господа».
40. «Куда бы ты не шёл, принимай это как совершение *парикрамы* (совершение обхода вокруг храма или статуи бога). Что бы ты не пил, принимай это как вкушение нектара со стоп Господа. Какую бы пищу ты не ел, принимай это как вкушение *прасада* (пища, предложенная сначала господу, а затем съедаемая верными последователями). Ложишься спать – принимай это как почтительный поклон Господу, как отдых у Него на руках».
41. «Всегда помни о том, что ты живёшь для Бога. Сын мой, самоотдача Господу – это самое главное».
42. «Сын мой, от ссоры между двумя девушками вспыхивает пламя. Одна – сердце, другая – имя Божье. Если имя Божье раз за разом будет соприкасаться с сердцем – придёт непосредственное восприятие Господа. В этом нет никакого сомнения».

43. «Вечная энергия *параматмы* называется *майа*. Она ни реальна, ни нереальна. Она непостижима. Попав в её объятия, даже не пытайся её понять. Беги от неё как можно дальше – в этом мудрость, в этом спасение. Хорошо лишь узнать её, но опасно бросать ей вызов, ибо она очень сильна. Сбросив пелену *майи* можно обрести возможность увидеть Господа. *Майа* боится лишь преданности Богу. По этому преданность Богу особенно важна».
44. «Почему ты хочешь спастись от *майи*? Обязательно ли затевать противостояние с ней? Она управляет вселенной. Она с головой ушла в эту работу. Ей стоит только захотеть, и она поставит тебя прямо перед лицом Господа. Не разумно бросать ей вызов. Будет ошибкой гордиться своим знанием и аскетизмом».
45. «Никогда не забывай о Боге. Даже если вдруг ты на какое-то мгновение забудешь его, твоё беспокойство и переживание из-за этого тоже будет преданностью Ему».
46. «Любовь к Богу начинается тогда, когда возникает печаль от разлуки с *параматмой*, в глазах появляются слёзы любви и весь мир становится враждебным».
47. «По мере того, как будет усиливаться связь с духовным учителем или с Всевышним, чув-

ства будут приходить в равновесие и, мало-помалу не останется даже представления о различии мысли и объекта, на который эта мысль направлена. В этом состоянии дыхание замедлится и станет ровным. Это состояние называется *джанбхава-самадхи*. В этом состоянии приходит освобождение от ложной идентификации себя с телом».

48. «В области преданной любви к Богу именно *дхьяна-самадхи* (состояние, достигаемое посредством сосредоточения ума, медитации) является всем, т.к. даже один миг этого состояния доставляет большее блаженство, чем даже *йога-самадхи*» (погружение в себя с помощью йоги).
49. «Попав в тень Господа, *майа* прячет свою силу – это правило».
50. «Сын мой, эта сущность (моя) огромна. Я присутствую повсюду. Те слова, что ты слышишь сейчас, есть слово Божье».
51. «Грешникам в качестве наказания Господь посылает страдания, горе, мучения, болезни и т.д. Иногда, измучившись болезнями или страданиями, человек, словно вожак слонов, не зная преград, начинает молиться. Тем самым он избавляется от страданий и обретает веру в Бога. Таким образом, в наказании Божьем скрыта его милость».

52. «Там, где есть храм, там устанавливается статуя Бога, там вкушается нектар с Его лотосных стоп».
53. «Поклонение каменному изваянию есть первая ступенька лестницы к Богу, дорога к тренировке ума».
54. «От того, что человек глуп, считает *шита-мантру* (мантра избранного покровительствующего божества) простым сочетанием звуков, а статую Бога всего лишь камнем, духовный учитель часто отдаляет его от себя».
55. «Чьё имущество – для подношений Богу, чьи знания – для добродетельных поступков, чья речь – для блага других, тот станет украшением-тилакой на лбу Господа».
56. «Когда, обретя власть над чувствами и своим «Я» *садхак* (исполняющий, совершающий, практикующий духовную деятельность) всецело доверяется духовному учителю, 12,5 млн. раз читает мантру, он встречается с Богом».
57. «Такой пользы как в том, чтобы накормить голодного, утереть слёзы плачущего, нет даже в практикующемся годами чтении молитв».
58. «Господь есть *патит-наван* (исправляющий грешников). Он уничтожает все гре-

хи. Он обязательно исправит тебя. Не бойся памяти о своих грехах. Бросив тебя в её пламя, Он превратит все их в золу».

59. «В этом мире большинство людей грешны. Направляй своё тело на то, чтобы помогать другим, на то, чтобы делать счастливыми всех».
60. «Милость святых, *махатм* (*махатма* – великая душа), что беспричинна и бесстрастна, достаётся каждому в соответствии с его наклонностями, стараниями и потребностями. Её количество не может зависеть от количества предлагаемого тобой *прасада*».
61. «Сын мой, для того, чтобы обрести Бога, необходимо, чтобы душа была чиста. Это поможет достигнуть благости. Ведя образ жизни, соответствующий предписаниям *шастр*, старайся стойко переносить все печали и страдания. Со временем это приведёт тебя к Богу».
62. «Сын мой, *гуру-таттва* имеет огромное значение. Она чрезвычайно загадочна. Её милостью можно постигнуть оба мира (т.е. материальный и духовный). Естественное состояние йога так же зависит от милости духовного учителя. В *шастрах гуру-таттву* ставят даже выше *шивара-таттвы* (бытие Бога, его сущ-

- ность). Однако образ жизни ученика зависит от милости духовного учителя».
63. «Сын мой, если ты сел в одну лодку со мной, то положи в неё узел всех своих земных забот, не полагайся в этом на себя».
64. «Господь испытывает сострадание ко всем. Его беспричинная милость постоянно льётся, подобно дождю. Так о чём же тогда человеку просить Бога? Когда он забывает о молитве, это самое большое несчастье».
65. «Сын мой, когда моё тело исчезнет, то без какой-либо шумихи опусти его прямо в Ямуну. Моя безграничная милость распространяется на всех моих *бхакт.*» (**Шри Баба** оставил своим последователям наказ, чтобы они по возможности отказались от приёма в пищу лука, чеснока, красную чечевицу, баклажан и соблюдали пост *экадаши*). Да не отчаются мои преданные. Я явлюсь снова.
66. «Неповиновение духовному учителю, осуждение *вед* и *шастр*, недоверие к словам *ачарьев* (*ачарья* – духовный лидер, наставник, основатель), отношение к имени Господа и Его славе как к пустому звуку, совершение дурных поступков, спрятавшись за молитвой – грех, сознательное преступление. Душа таких молящих-

ся никогда не станет чистой».

67. «Тот, кто сосредоточил свой ум на Боге, на *параматме*, всегда присутствующей в его душе – (тем самым) совершил омовение во всех святых местах, подобно царю **Бали** одарил всех добропорядочных брахманов, получил плоды от проведения десяти миллионов жертвоприношений, получил так же плоды от проведённого по всем правилам богослужения, удовлетворив своих предков подношением вкусной пищи, помог им достигнуть райских планет».
68. «Во вспоминании имён Господа содержится удивительная сила. Под его влиянием душа может увидеть божественный свет, все её пороки отступают и постепенно приходит ощущение тождественности с *параматмой*. Силой имени Божьего многие *риши* (мудрец, провидец истины), *муни* (мудрец, аскет, человек соблюдающий молчание) **Дхрува** (эпический герой), **Прахлада** (царь демонов) и другие *бхакты* Господа получили избавление от перерождений. В эту эпоху *кали* осталось лишь одно средство получить очищение – это вспоминание имён Господа и размышления о Нём. *Калиюга* базируется лишь на имени, поэтому, всегда помня это, всем следует постоян-

но и должным образом вспоминать имена Господа».

69. «Душу так же следует считать светом, скрытым пятью оболочками грубого физического тела. Тот, кто во всех трёх состояниях тела (бодрствование, сон и глубокий сон без сновидений) всегда сконцентрирован на душе, того следует считать *нирвикара* (чистый, неизменный и вечный)».
70. «Твоя *према* (чистая любовь к Богу) подобна магическому звуку «Ом», в ней заключены все имена Господа».
71. «Твое тело – это один кусок дерева, твоя практика – другой. От их соприкосновения (трения) подобно скрытому огню появится Господь».
72. «Когда ты избавишься от своих «Я» и «Моё» – ты приблизишься к Богу. Это есть истинное наслаждение».
73. «Отдай Господу всё, чем владеешь. Ты увидишь, придёт день, когда Господь отдаст тебе всё. Если верующий по-настоящему опирается на Бога, то Он обязательно сохранит эту опору».
74. «Низшие» касты общества происходят из лотосных стоп Вишну и принадлежат **Ганге** (Река Ганга; Богиня реки Ганги). Таким

образом, с точки зрения *шастр*, они все являются братьями **Ганги**» (люди из этих каст также являются твоими братьями и сестрами и относиться к ним нужно соответственно).

75. «*Гьяна* (знание), *карма* (деятельность) и *бхакти* (поклонение Господу) – три части одного целого. В них нет какого-либо существенного различия. *Гьяна*, *бхакти* и *карма* – неотъемлемые атрибуты друг друга. Также как для *кармы* необходимы *бхакти* и *гьяна*, так и для *гьяны* нужны *бхакти* и *карма*, а для *бхакти* – *карма* и *гьяна*. Разница лишь во взглядах. То, что с точки зрения *антармукхи* (обращённый внутрь, погружённый в мысли, размышляющий о божестве) невообразимо (не имеет формы), то с точки зрения *бахармукхи* (обращённый во вне, склонный к внешнему сознанию) имеет множество форм. Поэтому и *йогин* (практикующий йогу) и *гьяни* (мудрец; познавший Бога) одинаково достигают *ананды*. Да, по большому счёту, можно сказать, что высшее достижение *бхакты* – достижение высшего блаженства и что конечная цель *гьяни* и *йогина* одна. Вслед за *витаркой* (рассуждение, предположение) и *вичарой* (размышление, исследование) наступает

состояние блаженства. *Витарка* есть сомнения, колебания. С помощью погружения в *витарку йогин* познаёт свойства вещей, а с помощью погружения в *вичару* его взгляд может достигнуть души, сущности пяти элементов мироздания и их изначальных форм».

76. «Слово исходит из *ахамкары* (эго), эго исходит из ума, ум исходит из *буддхи*, *буддхи* – из *махататтвы* (космическое сознание, сверхсознание), а *махататтва* исходит из души. Кто понимает, что душа – создатель и первопричина всей этой цепочки – тот находится в состоянии *сварупы*».
77. «Эксплуатация тела имеет лишь одну цель – слушать слово Бога и, следуя ему, развивать способность познавать Его. Тот, кто развивает эту способность – приходит к Нему».
78. «Истинный человек не испытывает ни радости ни горя. Он, став *чайтанья-сварупой* (осознав свою истинную природу), целиком погружается в изначальное, естественное состояние блаженства».
79. «Человек сам является воплощением любви, милосердия, поклонения и блаженства».
80. «Увидев ошибочные различия, с целью показать в их временном различии (раз-

личие во времени появления) их единство, я сейчас начал рассматривать вместе *Нараяна-мантру* (мантра, обращённая к Господу **Нараяне**, т.е. к **Кришне**) и *Рама-мантру* (Мантра, обращённая к Господу **Рама**). Теперь я даю обе мантры» (Многие люди ошибочно разделяют **Кришну** и **Рама** и поэтому разделяют *Нараяна-мантру* и *Рама-мантру*).

81. «Употребляя пищу или молоко, следует делать акцент вправо (пищу или молоко следует употреблять когда активна пингала, правая свара), а воду следует пить, делая акцент влево (когда активна ида, левая свара). Иначе тело заболит».
82. «Когда человек познаёт свою природу, покров *майи* спадает и ему открывается его собственная божественная природа. Это называется *свабхава*. Постигать её приходится посредством воспевания имён Господа, сосредоточенности на Нём (медитации), чтения мантр. Тот, кто постигает её, становится *бхактой*. *Свабхава* видоизменяется в любовь. Открывшись, она естественным образом помогает разуму проникнуть в область души. Тогда разум приходит в движение. Таково таинство *према-бхакти* (всепоглощающая любовь к Господу). Достигнув этого состояния,

исчезает *сунна*, *аджапа*, *анахата-нада*. А также *сурти* (постоянное размышление о чём-то) входит в *нирти* (большая любовь, погружённость во что-либо) и *джи-ва* сливается с **Брахмой**».

83. «Употребление естественной пищи и надевание чистой одежды способствует и чистоте ума. Т.к. если имеющий небольшой доход человек начнёт употреблять в пищу мясо, рыбу и другую подобную низкую пищу, надевать дорогую одежду, то ему придётся выискивать больше средств на поддержание своего существования и существования своей семьи. В результате ему станет сложно поддерживать чистоту ума. Возможно, он будет вынужден превратиться в неверующего. Если человек, получающий большое жалование, так же начнёт употреблять недостойную пищу, то ему тоже придётся встать на несправедный путь».
84. «Говорят, там, где во время сражения у **Камадхену** (волшебная корова, исполняющая желания) отрезали ухо, и упала кровь, там взошёл и разросся табак».
85. «Истинный *гьяни* знает, что он не есть это тело, откуда тогда взяться эго?»
86. «Если человек молится, совершая при этом низкие поступки, и думает, что все

его грехи очистятся, то он глубоко заблуждается. Говорят, этот грех становится разящей стрелой **Индры** (царь небес) и даже сам **Яма** (повелитель подземного загробного мира) не сможет отмыть такой грех. Грех есть уничтожение всего того, что помогает вручить себя Господу, получить его покровительство».

87. «Желания есть корень всех печалей. Обруби его! Но отрубить его можно лишь топором знаний».
88. «Когда пища не чиста, не освещена и не проста, это так же становится запятнанным и в нём начинают возникать порочные мысли».
89. «Здоровое «Я» обретает в здоровом теле. И только у того бывает здоровое тело, чьи чувства находятся под контролем».
90. «Ум, слово и действие (и их единство) всегда зависят от пищи».
91. «Большинство болезней порождаются умом. Если он болен – болеет и тело».
92. «Таким образом, не давай ему заболеть, не допускай деградации ума. Ум – наивысший из всех органов восприятия. Он создает форму Господа. Он наделен безграничным могуществом и силой. Лишь оберегай его от уныния и прибывай в ра-

дости. От того, прибывает ли ум в унынии или в радости, зависят его стойкость и чистота».

93. «Корень болезней – заблуждения. И сомнения часто приходят по их «приглашению». (Здоровье зависит от состояния сознания, иногда человек «придумывает» себе болезнь и впоследствии реально заболевает. Страхи, сомнения – «приглашают» болезни) .
94. «Самообладание так же способствует поддержанию здоровья».
95. «Богач тот, кто обладает духовным знанием».
96. «Если прикоснешься своим больным местом к окончанию большого пальца святого (или другого уважаемого человека – отца, матери и т.п.), то почувствуешь облегчение (энергия, находящаяся в этой точке – исцеляет).
97. «Если, умирая от ревматизма, желчи (гепатита) или мокроты (пневмонии), мой *бхакта* утрачивает свою духовность и забывает меня, то я не забываю о нём и привожу его к *параманаде*» (высшее состояние, мокша).
98. «Земные блага человек получает по своим поступкам в предыдущем рождении. Они в свою очередь основываются непосред-

ственно на действиях (*карме*). Таким образом, земное счастье зависит от действий».

99. «Сын мой, подобно кузнечному меху, раздувающему огонь, каждым вздохом разжигай огонь *бхакти* (преданность, любовь к Богу). Все грехи сгорят в нём».
100. «До тех пор, пока ум будет связан с эго, душа не сможет очиститься. Старайся поддерживать связь ума с душой».
101. «*Шаранагати* (полная самоотдача, преданность Богу) – это значит с полной верой и доверием удовлетворяться тем, что имеешь, приняв это как Его милость» (вера + доверие + удовлетворение = милость Господа).
102. «Воспринимать каждое действие как служение Всевышнему, а последствия этих действий как *прасад*, быть со всеми одинаково честным, порядочным, избавиться от гнева и алчности – есть служение Господу.» (каждое действие + последствия действий как *прасад* + одинаковое отношение ко всем + избавление от гнева и алчности = служение Господу)
103. «Сын мой, я всевидящ. Нет ничего, что укрылось бы от меня».
104. «Больной, выпив воду, освящённую моим именем, поправляется».

105. «Человек получает милость *йоги* в соответствии со своими способностями. Как свет солнечных лучей он впитывает различные знания, соответствующие своим способностям».
106. «Дружба со счастливым человеком помогает избавиться от зависти. Сочувствие (помощь) несчастным (больным, бедным) помогает избавиться от желания поступать с другими плохо. Встреча с благовоспитанным (духовным) человеком и старание быть похожим на него помогает избавиться от ревности. Не игнорирование грешников (забота, общение с ними) помогает избавиться от гнева, отвращения и т.д. Это принцип жизни духовного ученика (*садхака*)».
107. «Принимать пищу следует сидя, уединившись, удалив её с поля зрения других и молча. Сидя перед едой, следует поклониться Богу и провести *ачьмани* (ритуал очищения пищи) до и после еды».
108. «Энергия Господа правит миром. Он одаривает милостью своих *бхакт* по их деяниям. Однако энергия духовного учителя есть безбрежный океан сострадания и милости».
109. «Когда *садхак* (*йоги, муни*) устаёт от постоянного углубления в сущность божественного, от изучения священных писа-

ний, таких как «*Рамаяна*», и его ум уже не способен мыслить, *параматма* одаривает его таким сильным умом и способностью к ясновидению, что он, познав её (*параматмы*) природу обретает благодать и все эти его трудные занятия выполняются с лёгкостью».

- 110.** «Как днём солнечный свет мешает увидеть звёзды, так из за ослепительного света *авидья-майи* (невежество, незнание; иллюзорная сила в **Брахмане**) не виден Всевышний (его близость). Возникающая вследствие невежества и враждебности двойственная природа *рага-двеши* (личные симпатии и антипатии к людям и предметам) приводит к радостям и страданиям. Тебе нужно избавиться от этой двойственности, от невежества и жить со Светом Божиим.
- 111.** «Но тот, кто с любовью занимается медитацией, тому *параматма* оказывает высшую милость и светом знания уничтожает в его сердце корень невежества. Такому *бхакте* открывается природа *параматмы* и он наполняется ею».
- 112.** «Поэтому *бхакти* – это путь, идя по которому, милостью Господа, становится возможным постичь Его загадочную природу. Только лишь знанием *вед, пуран* и дру-

гих священных писаний, а так же их изучением не только сложно, но и невозможно постичь природу *параматмы*».

- 113.** (Нужно помнить) «Бог есть океан милосердия. Он не может выносить страданий своих *бхакт*. (Не вы снимаете покров) Господь сам открывает себя».
- 114.** «Эти *буддхи* и ум есть богатство Господа. Не считай их своими, отдай их под Его покровительство – «возьми! Мой разум принадлежит Тебе, мой ум принадлежит Тебе».
- 115.** «Вся загвоздка в уме, не так ли? Он и не останется твоим, и не заставит тебя беспокоиться. Через преданность, милостью Господа он придёт в состояние покоя и затем ум откроется тебе».
- 116.** «Погрузившись в мысли, пытайся получить милость вселюбящего Господа. Ты обязательно получишь Его милость. А когда ты её получишь, Господь придёт в твоё сознание».
- 117.** «Не отчаивайся. Сосредоточься на молитве. Двигающихся по этому пути Он приближает к себе».
- 118.** «Не нужно волноваться из-за изменений, происходящих в мире. Попав в плен земных радостей и печалей, мы отворачива-

емся от Бога, Он же никогда не отворачивается от нас».

- 119.** «Любое событие происходит по воле Бога и всегда будет происходить не зависимо от твоего желания. Нет никого, кто был бы способен его отсрочить. Поэтому, следует совершенно отвернуться от мира *сансары* (материальный мир, вселенная, бренный мир; мир бесконечных перерождений) и как можно больше обращаться к Богу».
- 120.** «Если будешь оставаться под влиянием мира *сансары*, то тебе придётся и смеяться и плакать. Как можно меньше поддавайся чарам иллюзии. В этом мудрость».
- 121.** «Замечательно, когда деятельностью руководит духовный учитель. Объектом медитации может быть Господь, духовный наставник, какой-то определённый объект, а так же сам медитирующий».
- 122.** «Медитация есть одна из форм концентрации души и умственной модификации. В размышлении о Боге важна концентрация как на Его имени, так и на Его форме. Сосредоточение на имени Господа само собой приводит к концентрации и на Его форме. Для развития способности сосредотачиваться на Боге важным является общение с *бхактами*, а так же милость духовного учи-

теля. Без этих двух вещей не возможно достигнуть блаженства».

123. «Если во время медитации на образе Бога начнут проявляться несколько образов, то в них следует видеть *ишиту* (объект желания, избранный идеал, особая форма Бога) или духовного учителя».
124. «Медитацию на Бога следует считать высшим из всех способов поклонения Ему. Но одно условие: преданность следует хранить лишь одному из образов, а все остальные следует считать его различными формами».
125. «В медитации чувства и мысли – всё. (чувство есть первоначальный образ мысли) Когда один раз в медитации придёт чувство радости, то начнёт развиваться *саттва-гуна* (гуна благости). С *саттвой* приходит ощущение мира и любви повсюду. Развитие *саттва-гуны* приводит к концентрации, а концентрация есть любовь и сам Господь».
126. «С развитием *саттва-гуны* все наши материальные обязанности начинают восприниматься как счастливые и выполнение самых тяжёлых из них приносит радость».
127. «Рождение *саттва-гуны* есть явление Господа».

128. «Когда привязанность к объекту медитации (Богу) становится прочной, не остаётся никаких правил (все что я делаю – правильно)».
129. «*Бхава-самадхи* так же возникает от сосредоточенности на объекте медитации. В этом занятии «Я», речь, дыхание, тело приходят в состояние покоя».
130. «*Гьяна, карма, бхакти*, религиозные обряды, богослужения – все виды поклонения Богу – способствуют духовному совершенствованию, а медитация на образе Бога есть самый лучший из них и лучшая духовная практика».
131. «Систематическое изучение *вед* так же является одним из видов медитации, т.к. из них так же черпаются знания об истинной природе объекта медитации и развивается привязанность к его качествам».
132. «В *Калиюгу* большое значение имеют *киртаны* (пение имени и славы Бога). Во время *киртан* сила звука совершенна. «Блуждания» (колебания) ума так же начинают ослабевать».
133. «Если *бхакта* не может найти время на изучение *вед*, обряды и другую духовную деятельность, а так же по причине невежества страдает недостатком ума, для него является лекарством пение имён Госпо-

да. Очень важно полностью погрузиться в это занятие. *Садхак* начинает ритмично петь имена Господа, приобретая таким образом *анимадику*» (*анимадика* – сверхъестественная способность уменьшать массу тела, одна из восьми *сиддх* – сверхъестественных способностей)

134. «Кто неуверен в себе, в том нет и уверенности в Боге».

135. «В пении имён Господа сам Господь или духовный учитель, *бхакта* и имя Господа сливаются воедино. *Киртана* есть *тапассья* (аскеза) голоса. Посредством *киртаны* тело становится *брахмамайя* (обладающий истинным знанием, видящим во всем Бога) и достигает столь счастливой доли, что даже Господь становится его должником».

136. «В каком бы состоянии ни прибывали ум, речь и тело *дживы* (живое существо), ум должен всегда помнить о Боге, речь непрерывно должна быть направлена на воспевание Его имён, тело должно быть направлено на совершение богослужения. Это есть поклонение Богу».

137. «Все знания в мире входят в *гаятри* (вид стиха, на котором написаны *веды*; самая священная *мантра* у индуистов), вместе с тем *гаятри* сама является частью всех

знаний, величия и чистоты мира».

138. «*Майю* хорошо знать, но опасно бросать ей вызов, ибо она очень сильна. Сорвав пелену *майи*, можно обрести возможность видеть Господа. *Майа* боится лишь преданности Богу».
139. «Когда ум отвлекается от всего и сосредотачивается только на Боге, возникает ощущение *садханы* (духовная практика, выполнение обрядов и т.д.) и, в этом и всех последующих рожденьях, очищаются все желания».
140. «Выполненная в предыдущих рожденьях хорошая карма в этом рожденьи приводит к встрече с хорошим духовным учителем. Иначе очень трудно получить хорошего духовного учителя».
141. «Отказ от чувственных удовольствий, осознание непосредственного опыта души, *сахаджа авастха* (естественное или самопроизвольное *самадхи*, которое достигается благодаря предыдущей практике) – всего этого сложно достичь без милости духовного учителя».
142. «Слово или имя, спасающее от невежества, называют мантрой. Таким образом, под влиянием мантры и подталкиваемая ею, жизнь человека становится похожа сама на себя».

143. «Есть три важные веры: вера в себя, вера в Бога и вера в милость Божью».
144. «Творец Господь, не я, всё принадлежит Ему, не мне – по мере того как будет приходить осознание этого, будет отступать эго.
145. «Самое святое место паломничества – собственная душа. Она не принимает ничьих даров. Она довольствуется тем, что получает в зависимости от совершенного в предыдущих рождениях (что дает Господь)».
146. «Когда *дхарана* (практика концентрации) становится зрелой, она укрепляет (поддерживает) *дхьяну* (медитацию). Поэтому медитацию так же называют одним из видов йоги, а так же *дхьяна-самадхи*».
147. «В области *бхакти дхьяна-самадхи* является всем, потому что мгновение *дхьяна-самадхи* приносит бесконечное наслаждение, большее, чем даёт даже *йога-самадхи*. Так же в области *бхакти* необходимым элементом медитации является вспоминание (Бога), непрерывное вспоминание, раз за разом повторяющееся вспоминание, т.к. оно есть первоначальная форма любви (*бхакти*). По мере развития любви (к Богу) чувства начнут приходить в равновесие, и постепенно не останется и на-

мёка на различие между медитирующим и объектом медитации. В этом состоянии равновесия дыхание так же начнёт замедляться и станет ровным. Это называется *бхава-самадхи*. В этом состоянии наступает освобождение от ложной идентификации себя с телом».

148. «Сын мой! Такова последовательность земных жизней: через медитацию развивается любовь, затем развивается желание её получить, затем происходит попадание под влияние гнева, невежества, это вводит в заблуждение память, заблуждение памяти приводит к разрушению ума, затем наступает полное разрушение. Но все вышеперечисленные состояния возможны лишь тогда, когда возникает тяготение к благам, получаемым от объекта поклонения, т.е. стремление не к самому объекту (*вишаяакар вритти*), а к приносимым им благам (*пхалакар вритти*). Я говорю о том, что если будет иметь место лишь стремление к объекту поклонения, то даже самый большой грешник может получить освобождение от перерождений, потому что в *вишаяакар вритти* есть лишь игра чувств, а в *пхалакар вритти* – стремление к благам и их использованию». (Естественно **Баба** имел в

виду, что в чувствах, во вспоминании, в медитации и т.д. не должно быть и речи о какой-либо выгоде. Подсчёт выгоды означает конец *вишаяакар вритти*. Храните приверженность к духовному учителю или Господу, храните память, практикуйте медитацию, храните любовь, но какой-либо выгоды в этом допускать не следует)

- 149.** (Баба продолжает) «Даже те звери и птицы лучше современного человека, которые, подобно святым, придерживаются *вишаяакар вритти*. *Вишаяакар вритти* означает, что в медитации есть лишь сосредоточенность на объекте и ничего больше, ни беспокойства о теле, ни беспокойства о словах мантры и их смысле, есть лишь вспоминания, непрерывные вспоминания, вспоминания образа, имени, а больше – ничего».
- 150.** «Тогда тело, дыхание и ум становятся одним целым. Это есть *вишаяакар вритти*».
- 151.** Может возникнуть вопрос: в *вишаяакар вритти* нет сосредоточенности на выгоде, но желания-то сохраняются. **Шри Баба** говорит: «Да, сын мой! Желания искоренить невозможно, т.к. они могут появиться в виде *пхаласакти*» (стремление воспользоваться плодами, результатами).
- 152.** «Есть два способа остановить ум. Первый

– йога, второй – *бхакти*. В йоге, слившись в *трипути* (триада: смотрящий – взгляд – объект) объект теряет свои свойства. В результате этого искореняются и желания».

153. «В *бхакти* происходит следующее: от объекта отделяется его истинная сущность. Объект поклонения исчезает, но привязанность к нему не может исчезнуть. *Гита* говорит: *нирахарасья дэхинаха вишайаха винивартантэ сарваджанам* (что значит: отделив истинную сущность от объекта поклонения, душа всё равно продолжает наслаждаться его дарами)».

154. (В этом случае) «По мере сил следует отделять тело и разум. Те не следует сосредотачиваться ни на потребностях тела, ни на его каких-то особых действиях, т.к. в обоих вышеупомянутых случаях разум привязывается к телу».

155. «Если ум, подобно густой струе масла, будет постоянно направлен на объект медитации, то он сам собой отстранится от тела и произойдет *кевала кумбаха* (самопроизвольная задержка дыхания, когда вдох и выдох прекращаются самопроизвольно, без сознательных усилий). Останавливать деятельность тела так же следует *асаной* (поза, положение) или *пранаямой* (техника дыхания и задержки ды-

хания, которая увеличивает пранические способности). Эта деятельность *бхакт* называется *крия-йога*».

156. «Таким образом, когда центром всех желаний станет *ишта*, или объект поклонения, появится способность к воспоминанию и медитации. Когда обузданы желания и деятельность, то остаётся лишь знание, которое для *бхакт* является формой стремления к образу Господа».
157. «Сын мой, существует четыре ступени в достижении *бхакти* – имя, образ, *лила* (божественные игры) и *дхарма* (праведный образ жизни, как предписано в священных писаниях). В большинстве течений *бхакти* эти ступени имеют огромное значение».
158. «Для духовной деятельности необходима помощь веры и доверия. Таким образом, духовный учитель так же необходимое звено. На первом этапе духовной деятельности вместе с чтением мантры, данной духовным учителем, необходимо полностью погрузиться в образ духовного учителя. Для этого необходима зоркость хорошего художника».
159. «Доказательством устойчивости внимания (в медитации) является то, что в царстве ума *садхака*

1. Главным становится размышления о *гуру-лиле* (о деяниях духовного учителя).

2. На втором этапе духовной деятельности чувства начинают таять, появляется чувство привязанности к *лиле*, ум останавливается.

3. На третьем этапе духовной деятельности наступает состояние блаженства.

4. На четвёртом этапе возникает *самарпана* (вручение, посвящение всего себя Богу), а так же чувство любви к *иште*».

160. «В состоянии созерцания (медитации) ум следует погрузить в *прану* (жизненную энергию), от чего начинает развиваться *саттва-гуна* и ум приходит в состояние покоя. У простого *садхака* во время медитации ум не находится под полным контролем и «блуждает», что мешает сосредоточиться на практике».

161. «Соединить душу с Богом – конечная цель *бхакты*. Без милости духовного учителя это невозможно ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем».

162. «Когда ум концентрируется, сознание очищается и становится устойчивее. Это благоприятно влияет на все аспекты жизни (помогает в различных областях – практике, отношениях, работе и т.д.)».

- 163.** «В области *бхакти* общение с *бхактами* и систематическое изучение *вед* так же учит распознавать и мыслить».
- 164.** **Шанкарачарья** пишет о правилах медитации: «Делая ум прочнее, удерживая его в точке концентрации, следует сдерживать чувства. Удерживая тело в неподвижном состоянии, не следует беспокоиться о его желаниях или потребностях. Какая польза от бесполезных разговоров?»
- 165.** «Давно повелось: Если оружие используется во благо, это не считают грехом. Например, если солдат, воюющий на границе, убил несколько человек, его не считают убийцей. Наоборот, его почитают, как героя. Если же этим оружием воспользуется кто-то с целью убийства, его считают грешником».
- 166.** «Лишь объективный взгляд на вещи даёт представление об их истинной сути, но не субъективный».
- 167.** «От чего в мире можно отказаться? – Жажда богатства и похоть. Что достойно того чтобы находиться в теле? – Энергия. Если в выплёскивании её наружу столько наслаждения, то подумай, сколько же должно быть наслаждения в том, чтобы удерживать её внутри. Энергия – жизнь, её исчезновение – смерть».

168. «Из всех способов освободиться от трёх видов *тапы* (боль или тяжелые лишения: *адхибаутик тапа* – физические, *адхидевик тапа* – связанные с окружающей средой, *адхьятмик тапа* – духовные) материального мира самый простой и доступный – вспоминание имён Господа – *намайвадэва сарашам сиддхантам сарвада шивам*».
169. «Лишь с помощью размышлений мудрецов (чтения, слушания и др.) становиться возможным обуздать чувства и обрести *параматму*».
170. «Выполняя свои ежедневные обязанности, каждый миг думая о **Шри Нараяне**, можно обрести Господа».
171. «Слушай, сын мой! Что касается других мантр, *шастры* запрещают тем, кто находится в положении *ашоуча* (осквернённость, положение, в которое попадает семья после рождения ребёнка или смерти близкого родственника. В этом случае они какое-то время не могут касаться посторонних и совершать богоугодные дела) читать их про себя или вслух. Вместо пользы это принесёт лишь вред. Но это не относится к повторению имени *мантрараджи* (царя мантр) Господа **Хари**. Имя Господа **Шри Нараяна** следует воспевать, подняв руки и

так громко, чтобы и воспевающие и слушающие впали в состояние блаженства. Вспоминать имена Господа можно в любом положении. Как солнце не нуждается в помощи, чтобы разогнать темноту, а тигр, чтобы поймать добычу, *садхак* от рождения получает способность к воспеванию имён Господа».

172. «В дом, где постоянно воспеваются имена Господа, *Калиюга* не может войти».

173. «В каждом доме, где живёт *бхакта*, вместе с ним и его семьёй воспевай имена Господа. Тогда в тебе начнут развиваться вера и любовь к богу, а так же милосердие, чистота, самообладание, терпеливость, чувство равенства, терпимость, доброта, знание, аскетизм, скромность и другие добродетели».

174. «Повторяя имена Господа, человек сам спасается от перерождений, но, громко воспевая их, он получает право спасти от него всю вселенную. Поэтому всегда повторяй: «*Шри Рама, джая Рама, джая джая Рама*»

175. Ум склонен к хитрости и обману. Он управляет чувствами и все находятся под его властью. Именно он есть корень материального прогресса и всё больше и больше возрастающих желаний. Все матери-

альные вещи он через чувства доставляет к душе и, побудив её вкусить их, уподобляет её себе. Даже если в разуме есть сила сдержатъ чувства, ибо он – главнокомандующий (у него есть оружие, есть духовная деятельность), тем не менее, если ум развращён (развращён царь), то он, вырвавшись на свободу, не только чувства, но и разум и душу подчиняет себе (как царь и главнокомандующий) и заставляет их страдать в материальном мире».

176. «Как бедняк, методично собирая по одной монетке, с течением времени становится миллионером, так *садхак* по милости духовного учителя час за часом, постоянно упражняясь, через некоторое время подчиняет себе ум и обретает *самадхи*».
177. «С полной самоотдачей предавшись духовному учителю становиться возможным «исправить» ум. Когда ум находится под контролем, чувства так же начинают контролироваться. В *Йога-шастрах* сказано: по мере того, как при помощи упражнений ум приходит в состояние покоя, дыхание, речь, тело и взгляд так же успокаиваются».
178. «Слушай, сын мой! Когда сердце будет биться для *ишты*, тогда *садхак* получит способность и днём и ночью концентри-

роваться на Нём, размышлять о Нём и обретёт знание о близости с Ним. Такой преданный *бхакта* очень быстро обретает Бога».

179. «Служи Господу с чувством *дасъи* (*дасъя* – одна из разновидностей *бхакти*, когда верующий относится к Богу как к своему господину), доверяй ему с чувством *сакхъи* (божественная дружба с Господом), люби его как *гопи* (девушки-пастушки, подружки Кришны и Его самые преданные слуги). Только для Него и для Его удовлетворения совершай все материальные действия».

180. «Преданное служение влечёт за собой знание, знание есть результат преданного служения».

181. «Всегда прибывай под покровительством Господа, с преданностью лишь одному Ему».

182. «*Гьяни* приходится отрешаться от всего мира. Тогда он достигает высшего блаженства».

183. «*Бхакта* всегда должен жить в единении с Богом, чувствовать – «все делает Бог- не я, все что делает Бог – правильно». Это – *махаананда* (высшее блаженство)».

184. «*Гьяни* видит Бога в каждом. Чтобы пре-

одолеть океан *сансары*, он, непрерывно практикуясь, контролирует разум и усмиряет чувства. В Гите говорится: «*Гьяни*, чей ум находится в равновесии, считает, что **Васудэва** (одно из имён Господа **Нараяны**) есть всё и всё находится в нём — *сарвам ити*».

185. «Сын мой, **Брахма**, *параматма* и *Бхагаван* (Бог. **Нараяна** или **Хари**) выступая, с точки зрения субстанции как одно целое, являются троичной системой с точки зрения восприятия.

а) В момент восхода солнца знаний в уме *садхака*, в него проникает свет, исходящий от Господа. Это и есть **Брахма**.

б) Когда это скопление света, как *вишварупа* (космическая форма, многообразие, имеющее все формы) входит в душу *садхака*, тогда его называют *параматмой*. И **Брахма** и *параматма* являются частями *бхагавата таттвы* (божественная сущность, бытие Бога).

в) Когда **Брахма** выступает в своей форме *вирата* (макрокосм, физический мир, который мы видим, Бог в его форме, как проявленная вселенная) — это есть *Бхагаван*».

186. «С помощью преданного служения Господу само собой становится возможным обретение *гьяны* и *йоги*».

187. «Господь с точки зрения имеющего форму есть *Бхагаван*, с точки зрения не имеющего форму – *параматма*, а с точки зрения знания – **Брахма**».
188. «*Бхакта* естественным образом получает знание и бесстрашие, т.к. его мысли всегда обращены лишь в одну сторону. С ним рядом всегда находится тот, кто препятствует появлению страданий».
189. *Ананда* (блаженство) является основной Божественной энергией этой инкарнации. Блаженство есть **Брахма**. Именно из *ананды* появляются все живые существа, появившись, они живут, испытывают блаженство и, умирая, опять погружаются в *ананду*».
190. «Святой – тот, кто контролирует тело, индрии (органы чувств). Это тот, кто оставил лень, споры, тревоги. Он несет счастье, не думает – ложь или правду говорят люди. Он всегда прощает. Святой – тот, кто остановил ум и контролирует разум, кто полностью сконцентрирован на Боге. Он искореняет ложь и говорит только правду. Тело его прибывает в материальном, а душа – рядом с Господом Хари. Он не привязан к материальному. Спит в состоянии *шунья* (пустоты) с Богом и просыпается с именем Господа Хари.
191. Вопрос: Почему Баба богатым, занимающим высокие посты и важным людям яв-

ляется быстрее? Дело в том, что тот, кто больше имеет, тот больше увязает (в материальных потребностях). Тот наиболее болен. А помощь ведь необходимо сначала оказывать наиболее больным.

192. «Сын мой, карма бывает трёх видов: *санчита* (общая сумма всех действий, выполненных во время всех предыдущих рождений), *праарабдха* (раздел *санчиты*, которая определяет настоящую жизнь), *криямана* (то, что сделано, эффект действий настоящей жизни, который будет получен в будущем). Всё, что мы сделали, накапливается. Это есть *санчита*. Те плоды *санчита-кармы*, которые созрели и стали судьбой, называются *праарабдха*. Чтобы испытать свою судьбу, нам заранее определяется тело и продолжительность жизни. Кроме того, те плоды действий предыдущих рождений, которые ещё не созрели в этой жизни в виде судьбы, так же являются *санчита*. Таким образом, *праарабдха* – это то, что сопутствует нам и чьи плоды мы наслаждаемся. Однако *санчита* подобна деньгам, хранящимся в казне и приходит в обращение, когда иссякает источник рядом. В этих трёх видах *кармы* есть две разновидности – плохая и хорошая. Те, чью *праарабдха-карму* можно

назвать хорошей – процветают, даже если их *крямана* на будущее сеет для них колючки. Напротив, те, чью *прарабдхакарму* можно назвать плохой – перенося страдания и муки уничтожают свои врождённые качества».

193. «Желание освободиться от страданий само собой рано или поздно приводит живые существа к *параматме*, что избавляет от грехов сотен тысяч рождений (примечательно, что, находясь перед **Шри Бабой** так же устраняются грехи сотен тысяч рождений. Обретя покровительство Господа, **Баба** сам через собственные уста произносит: «Говори, сын мой: мир *сансары* остался позади. Ты стоишь перед **Рамой-Джанакки-Лакшманом** и **Хануманом**». (Кроме того, что он сам уничтожил сотни тысяч грехов, в духовном учителе сохранилась способность обращать других к Богу, вместе с тем в нём сохранилась безграничная милость помогать в одно мгновение оставлять позади мир *сансары*).

194. «*Йогин* видит этот свет в области сердца как гирлянду огней и воспринимает его, как проникающего всюду и управляющего всеми».

195. «С помощью *према-бхакти* становится

возможным видеть Господа всегда, повсюду и во всевозможных формах».

196. «В действительности, между *гьяной* и *бхакти* нет существенной разницы. Высшая точка *гьяны* есть *бхакти* и высшая точка *бхакти* есть *гьяна*».

197. Шри Баба даже *махатмам* говорил, что они, именно испытывая *прарабдху*, обрывают её. Но по причине освобождения из оков *кармы* они освобождаются от *крия-маны* и их хорошую *санчита-карму* делят с ними их почитатели, а плохую – их недоброжелатели. Таким образом, ни *санчита* ни *прарабдха* больше не возникают.

198. Приводя доказательства существования *санчита-кармы*, **Шри Баба** говорит, что когда во время правления царя **Дхриташтры** (Слепой царь, герой Махабхараты) в его царстве настал голод, он в своём саду смехом сотворил сто готовых яиц и накормил голодных соседей. В результате, в своей нынешней жизни он и был слеп, к тому же его сто сыновей погибли. В результате каждому из них пришлось переродиться сто раз.

199. «Те недостойные писания, которые собираются появиться в будущем, навсегда исчезают пред лицом Господа».

200. «Сын мой, если ты будешь постоянно

поддерживать связь сердца с именем Господа, то обязательно увидишь божественный свет. Не сомневайся в этом. Повторение имён Господа подобно обучению и затем умению ездить на велосипеде. Сначала у человека возникают трудности. Но, научившись, он, лавируя в толпе, даже катает других и при этом не испытывает неудобства. Приобретя опыт, он легко достигает своей цели. Под влиянием повторения имён Господа всё плохое уходит из сердца, а из мирской жизни уходят все трудности.»

- 201.** «Сын мой, в каждой капле озера Самбхар содержится соль. Безличная форма Брахмана (*ниракара*) такая же. Когда из воды добывается соль, то появляется его личностная форма (*сакара*). Между *ниргуной* (не имеющий атрибутов, качеств) и *сагуной* (имеющий атрибуты, качества) нет никакого различия. Дело лишь в понимании.»
- 202.** «Слушай, сын мой. Если посмотреть на денежную купюру, то это всего лишь простая бумажка. Она приобретает ценность только тогда, когда на ней ставятся правительственные знаки. Ценны знаки, но не бумага. Таким же образом и изваяние божества приобретает ценность только тогда, когда в него вдыхается жизнь. Тог-

да она считается формой Господа. Однако если изваяние разбить, Господь от этого не исчезнет. Так же как никогда не исчезнет небо.»

203. Про украденные, т.е. сорванные тайком цветы **Шри Баба** говорит: «Сегодня ты захотел цветы и сорвал их, завтра ты ещё что-нибудь захочешь. Это были не твои цветы, что ты их сорвал. Что Господь не видит, что это для Него ты их украл? Но как Он может быть этим доволен? Господь вездесущ. Он видит каждый наш поступок. Подносить цветы Господу это *дхарма* (праведное поведение, как предписано священными писаниями; вера, религия), но подносить украденные цветы никогда не следует. В этом суть *дхармы*.

204. «Человек кажется свободным и обладающим силой. Но если задуматься, то его вовсе не существует. Всё сущее есть **Брахма**. Т.к., если это по его прихоти появляется каждая душа, то бессмысленно считать творцом себя. Поэтому Господь **Шри Кришна** говорит **Арджуна** (герой «*Махабхараты*»), сын царя **Панду**, друг **Кришны**): «Все они уже мертвы. Ты же стань лишь исполнителем».

205. «Такой пользы как в том, чтобы накормить голодного, утереть слёзы плачуще-

го, нет даже в практикующемся годами чтении молитв».

206. «Сын мой, эта сущность (моя) огромна. Я присутствую повсюду. Те слова, что ты слышишь сейчас, есть слово Божье».
207. «Если какое то твоё желание исполнится, считай это милостью Господа. Если же не исполнится – его особой милостью».
208. «Не легко получить хорошего духовного учителя. Это становится возможным лишь при постоянном совершенствовании».
209. «*Тасья вачакаха пранаваха*. Что значит: звук «Ом» – обозначающий Бога. *Тад-джапастандарда бхаванам*. Что значит: всегда следует молиться Ему и вспоминать Его форму *Парамешвары*. Следуя этому правилу, каждая душа обретает знание о своей истинной природе, а так же избавляется от перерождений. Сын мой! Каждое такое вспоминание есть *антар-мукхата* души (обращённость вовнутрь, погружённость в мысли)».
210. «Если обретение Господа – цель жизни, то ещё более важным является обретение *бхакти*. После явления себя Он не попадает под чью-либо власть. Когда Он приходил на землю как **Кришна** или **Рама**, он показывался очень многим, но зависим

он стал лишь от самых преданных *Бхакт*, таких как **Хануман**».

- 211.** «Как соль, попадая в воду, становится с ней одним целым, так соединение Я и души является *самадхи*. При этом *дживатма* становится одним целым с *пара-матмой*».
- 212.** «*Сарвадэвамаё гуру* (в духовном учителе все боги) – приняв это, найдя убежище в духовном учителе, становится возможным обрести полное знание о природе души».
- 213.** «Слушай, сын мой! Самый простой способ достичь Бога – бескорыстная молитва. Молитва означает самоотдачу, значит посвятить всего себя Богу, принадлежать ему во всех отношениях».
- 214.** «Если желания с умом повернуть на дорогу служения Господу, то они, превратившись в поклонение Ему, освобождают человека от перерождений».
- 215.** «На кого падает благосклонный взгляд Господа, если на него обрушивается удар - он его выдерживает и становится сильнее.»
- 216.** «Приблизившийся к Богу человек, забывающий долг перед родителями, давшими ему жизнь, уничтожает своё истинное «Я».

217. «Все решения принимай, посоветовавшись с Господом (душой), что находится в твоём сердце».
218. «Как золото очищают, раз за разом его нагревая, так же очисти душу постоянными размышлениями над словами духовного учителя, медитацией, молитвой, безмолвным повторением имён Господа».
219. «Целью *бхакти* должен быть Господь. Материальный мир полон страданий». (Хорошо когда сделано хотя бы какое-то доброе дело. Оно совершено по милости Господа. Осознав это, его плоды, наслаждение ими – отдай дарующему блаженство Господу. Такие бескорыстные действия есть йога, истинная *бхакти*)
220. «Всегда радуйся, всегда смейся и улыбайся. Рядом с пребывающим в унынии находится *сансара*. Пребывающее в унынии ум не думает о Боге».
221. «Говори о Боге, пой Его имена, общайся с преданными. В храмах склоняйся перед Его изображениями. Уединившись, пробуждай (усиливай) в себе *атмабхаву* (ощущение, что твое тело – храм, в котором обитает *атма*).
222. «Сердце того, кто с помощью медитации непрерывно созерцает духовного учителя, постепенно очищается и в нём поселя-

ется Господь в своей форме *сакары*. Для очищения души нет более важного занятия, чем сосредоточенность на духовном учителе».

- 223.** «Без противодействия не возможно обрести веру. Если семья и друзья – все – будут соглашаться с тобой, то не возникнет даже желания совершать благодеяния, общаться с преданными, совершать паломничества и т.д. Так что прими сопротивление как дар Господа».
- 224.** «Встав за 1,5 часа до восхода солнца, следует читать мантру, дарованную духовным учителем. Время перед восходом солнца наиболее благоприятно. В это время ум находится в состоянии покоя».
- 225.** «Не впадай в желание удовлетворить *сансару*. Удовлетворить Господа не так уж сложно».
- 226.** «Сын мой, даже если тебе не хочется, всегда повторяй имена Господа. Как сначала зажигают огонь, и лишь потом он даёт тепло, так сначала повторяются имена Господа, а потом это приносит свою пользу. Это непоколебимая истина».
- 227.** «Сын мой, тело естьместилище болезней. Делать его гробницей ещё больший грех».

228. Существует три энергии Господа: внутренняя, внешняя и пограничная.

а) Внутренняя энергия Господа – это Его форма, как она есть, которую так же называют *сандхини*. Это есть собирательный термин *Сат-чит-ананды* (бытие-сознание-блаженство).

б) Внешнюю энергию Господа называют *майей*. Из неё возникает материальная природа. *Майа* так же бывает двух видов: *дравья-майа*, из которой возникает материальный мир, и *гуна-майа*, которая является причиной желаний.

в) Между двумя этими энергиями находится пограничная энергия, которая порождает живые существа (*дживы*). Господь в его полной экспансии всегда находится на *Голоке* (высшая духовная планета, обитель Господа **Кришны**), которую так же называют «*Вриндавана-дхама*»

229. «*Дживы* с незапамятных времён забыли свою истинную природу. Обращать их к Богу – великое благодеяние».

230. «Душа заключена в пять оболочек. Внутри *аннамайа коши* (пищевое, грубое физическое тело) находится *пранамайа коша* (составляет жизненные силы), в *пранамайа коше* находится *маномайа коша* (составляет ум), в *маномайа коше* находится *вигьянамайа коша*

(составляет знания), а внутри *вигьянамайя коши* находится *анандамайя коша* (блаженная оболочка, составляет потенциальные способности, инстинкты). Когда мы совершаем какое-то действие, то задействуются все оболочки. Действие совершается руками – *аннамайя коша*, сила в руках – *пранамайя коша*, желание совершить действие – *маномайя коша*, осознание совершения действия – *гьянамайя коша*, связь желания с инстинктами – *анандамайя коша*. Эта оболочка изменяется в результате совершенствования на протяжении жизни ».

- 231.** «Есть ещё один простой способ сбросить пелену *майи*. Он состоит в том, что бы человек оставил желаяния, т.е. отрешился от них. Всегда нужно понимать, что вполне достаточно того, что хочет Господь. Все мы пассажиры машины под названием *майя*. Нам приходится действовать под её руководством. Однако тот, кто вышел из неё, кто остановил (машину) Господа, т.е. пришёл под его защиту (стал его преданным), тот освободился от неё. Если и подавать сигнал, то Господу. Сбросив пелену *майи*, то «Я», что хорошо знает местность и возникает поочерёдно в каждой области, забывает все различия и начинает во всём видеть *параматму*».

232. «Важность реки Сараю в том, что она без приложения особых усилий помогает увидеть *параматму*. Примечательно, что когда демон **Шанкхасур** украл *веды*, то сам Господь, приняв облик рыбы, убил его и сокрыл *веды* в океане. Слезы радости, упавшие в это время из глаз Господа, образовали реку *Сараю*. В то время жил царь **Вайвасватману** из рода **Рагху**. Он решил совершить жертвоприношение в Айодхе. Но в Айодхе тогда не было ни одной реки. Тогда его духовный наставник **Вишиштха** посоветовал ему перенести из Мансаровара реку, уничтожающую все грехи, тогда жертвоприношение будет осуществимо. Река, которую **Вейвасватману** перенёс из Мансаровара в Айодху, пустив стрелу, и есть река Сараю. Т.к. река была перенесена с помощью стрелы (на санскрите стрела – шар или сар), поэтому её называют Шараю или Сараю. А так же её называют «Вишиштха нандини» в честь учителя **Вишиштхи**, т.к. это по его совету она была перенесена».

233. «Сын мой! Постоянные мысли о богатстве приводят к рождению в теле змеи, мысли о доме – в теле привидения, мысли о потомстве – в теле свиньи. Таким образом, став жертвой всего нескольких та-

ких тел, *Джива* покупает себе цепь сразу 840000 перерождений. Если же его мысли погружены в повторение мантр, дарованных ему авторитетными личностями, то, в конце концов, они приведут его к обители Господа».

- 234.** «Как вода, замерзая, превращается в лед и тысячи капель воды, замерзая, становятся одним целым, так, приближаясь к духовному учителю, тысячи людей становятся одним целым, растворяясь в жаре его слов, и обретают покой и блаженство. (Не лёд, а именно вода находится в естественном и неизменном виде. В виде льда мы получаем земные блага. Мы хранимся в *сансаре*, как в холодильнике и утрачиваем способность добраться до океана). Поэтому, чтобы получить неизменный душевный покой, следует обратиться к духовному учителю. (Т.е. каждый раз рождаясь, мы накапливаем материальные, а не духовные богатства, однако духовное богатство даёт духовный учитель. Если не сможешь обрести его в человеческом теле, то второй раз, после последующих блужданий по нескольким телам, получить тело человека не удастся. Таким образом, бери всё, что даёт духовный учитель. Второго рождения не будет) Духовный учитель по

своему желанию поведёт *дживу* по дороге служения, молитвы и т.п.

- 235.** «Как слона подчиняют железным прутом, так ум невозможно подчинить без железного прута следования постоянным наставлениям (лекциям, мантрам, практикам) духовного учителя».
- 236.** «Если ум вручить духовному учителю, то он так же станет вместилищем блаженства».
- 237.** «Если материальное богатство украдёт вор, его можно накопить снова. Но если человек один раз упустит возможность накопить духовное богатство, то второго такого случая он больше не получит».
- 238.** «*Вибхишана-таттва* (сущность, бытие **Вибхишаны**. **Вибхишана** – эпический герой, демон, брат **Раваны**) есть *джива-таттва* (сущность, бытие *дживы*), а *Ханумана-таттва* (сущность **Ханумана**) есть *гуру-таттва*. *Дживы* получают блага от духовного учителя. **Хануман** обращает *дживы* к Богу. Смирение **Вибхишаны** – это любовь *бхакт*. В *бхакти* самоотдача самое главное. Когда *джива* отдаёт себя Богу, то Он являет себя, чтобы доставить ей удовольствие».
- 239.** «Семейным людям следует по меньшей мере 108 раз читать *гаятри-мантру*».

240. «Сынок! Если, составив *дхьяна мудру* (особая позиция пальцев при медитации) ты погрузишься в медитацию, перед тобой обязательно возникнет образ Господа **Рамы-Джанаки-Лакшманы** и **Ханумана**. Созерцая эти четыре образа, метущееся «Я» не сможет оставаться в уравновешенном состоянии. А что, мой господин, если вместо них, сосредоточится на образе *Гуру-бхагавана* (термин *бхагаван* иногда применяют к духовному учителю, который полностью слился с Богом)? Каков будет твой совет? Махараджа (так иногда обращаются к духовному наставнику) даёт ответ: «Сын мой! Это самый прекрасный образ! Так и поступай!».
241. «*Гьяна*, карма и медитация тесно связаны между собой. Разница лишь в *самтве* (качества чистоты, гармонии), *раджасе* (качества активности, страсти, беспокойства) и *тамасе* (качества инертности, вялости, невежества, темноты, бренности). Преобладание *гьяны* – есть преобладание *самтвы*, преобладание *кармы* – есть преобладание *раджаса*, преобладание медитации – есть преобладание *тамаса*. Это терминология».
242. «Под крышей истинного мудреца не живёт неверие».
243. «Живи там, где захочешь, но если с чи-

стым сердцем примешь, что мудрец рядом с нами и всегда готов уберечь нас от дурных поступков, то, даже если он сам не будет знать об этом, его поддержка косвенным образом (так же как и явным) достигнет тебя, окажет помощь, даст совет и убережёт от дурных поступков и ситуаций».

244. «Тот, кто приблизился к святому мудрецу и кого тот принял, того взял за руку Господь».
245. «Устами святого мудреца говорит Господь. Всё что он говорит – сам Господь словно пишет заметки в своей записной книжке и всегда следит за их выполнением».
246. «Что есть у человека в этом мире, от чего он мог бы отречься? Если ты избавишься от гнева, гордыни, алчности или от объекта наслаждений, то это и будет отречением».
247. «Воспринимай родителей как святыню. Они воплощённое олицетворение *параматмы*. С сердцем, полным веры удовлетворяй и заботься о них. Кто служит своим родителям, доставляет им радость, тот доставляет радость Господу».
248. «Ничего не проси у Всевышнего. Разве отец вселенной, милостивая *параматма*, не знает желаний своих детей? Какая необходимость говорить Ему о них?»

249. «Лишённая корысти молитва достигает сердца Господа».
250. «Настоящий *бхакта* или святой тот, кто никогда не ропщет на Божьи законы».
251. «Жизнь **Ханумана** достойна изучения и подражания. Он никогда не роптал на Господа **Раму**. Он примерный *бхакта*». (т.е. совершенно не роптать на Бога означает стать **Хануманом**).
252. «Как же может тот, кто одаривает весь мир, забыть о своих *бхактах*? Тот, кто служит Господу лишь для удовлетворения своих желаний, тот ни в коем случае не *бхакта*, он лавочник».
253. «То, что духовный учитель знает свою судьбу, есть особая, наполненная любовью игра Господа».
254. «В духовном учителе обязательно должно быть божественное знание. А оно не возможно без самоотдачи».
255. «Сын мой, *гуру-маттва* очень удивительна и загадочна. По её милости можно познать и материальный и духовный мир. Состояние йоги так же есть её милость».
256. «Сын мой, чтобы усовершенствовать свою жизнь, всегда помни по меньшей мере два высказывания из «*Рамчарит манас*»:

1) *Рам нам бин Гира на соха* (Без имени **Рамы** и **Гира** не красива)

2) *Рама-каджа кинхе бина мохин кахан виширам* (Не совершая богоугодных дел, выпадаешь в невежество. Так какой же может быть отдых?)»

257. Вместе с повторением имён Господа следует уделять внимание и богоугодным делам. Только лишь вспоминать Его имена не есть *бхакти*. Весь материальный мир есть форма Господа, поэтому важно удовлетворять его. В жизни **Ханумана** имели место и воспевания имён Господа и совершение богоугодных дел. Таким образом, *бхактам* следует вместе с повторением имён Господа служить на благо материального мира. Тогда Господь будет удовлетворён.

258. «Сын мой, в *гуру-мантре* содержится вся сила *гуру-таттвы*. Дарованная духовным учителем, *биджа-мантра* зажигает в сердце ученика вечный огонь, однако это зависит от способностей ученика. Вообще говоря, все *мантры* являются формы звука «Ом», но дарованная духовным учителем *мантра* наполнена сверхъестественной силой, от которой исходит чистый звук «Ом», который прославляет авторитетных личностей как образ Господа **Чайтаньи**».

- 259.** «Сын мой, практика концентрации совершенствуется медленно. С практикой размышления приходит и концентрация. Но чтение *гуру-мантры* обязательно приносит плоды. Вплоть до того, что её чтение благотворно, даже без понимания значения слов. Слушай! Так же естественно как тело ощущает воду, огонь и воздух, оно ощущает и *мантру*».
- 260.** «Вот, смотри: знание – связанная с Господом, и невежество – связанная с *майей*, две неразлучные подружки птицы-*дживы*. Обе они сидят на дереве *майи* (буквально означает «иллюзия»; вуалирующая способность проявленной *шакти*; иллюзорная природа феноменального мира), характеризующейся тремя качествами (*самтвa, рад-жас, тамас*). Одна из них (связанная с *майей*) пользуется плодами этого дерева, а другая (связанная с Господом) лишь испытывает к нему чувство *сакхьи*. По милости духовного учителя, придя в состояние глубокой сосредоточенности, птица-*джива* осознаёт свою ошибку и, вдохновлённая примером своей подружки, избавляется от неведения и приходит к Богу. Сын мой, это тайное знание».
- 261.** «Я даю лишь духовный дар. Люди часто приходят ко мне, но не придают значения

моим словам. От таких визитов нет никакого проку».

262. «Тело есть колесница, чувства – кони, ум – поводья. *Буддхи* (разум) выполняет функцию возничего. Хозяин этой колесницы – душа. Душа «тоньше» чувств, ума, эго и разума. На практике чувства подчинены уму, ум подчинен эго, эго подчинёно разуму, а разум подчинён душе». (Это значит, что чувства приводятся в движение умом. Если остановить ум, то чувства не сработают. Подстёгиваемое эгоизмом, ум приходит в движение. Где нет эгоизма, там откуда взяться уму? Таким же образом если душа будет сильной, если мы услышим её голос, то разум не получит превосходства. Это значит, что если душа и разум действуют сообща, то первенство следует отдать душе, следует позволить ей двигаться вперёд, следовать ей, не обращая внимания на ум).

263. «Постоянное ощущение *атмабхавы* приводит чувства в состояние покоя. Когда *садхак* осознаёт состояние души, его сердце полностью заполняется. Поэтому самоощущение есть способ удержаться от желаний. Следует постоянно поддерживать в себе ощущение, что ты *атмасварупа* (термин, относящийся к вселенной,

показывает, что она не имеет внутренней реальности, а существует как проявление духа), что ты находишься в стороне от чувств, «Я», эгоизма, ума, что ты есть *сам-чит-ананда*. Это есть *сохам*, это есть *таттвамаси*. Даже став частью Господа, в отсутствии уверенности в себе, прежде всего из-за эгоизма ума, из-за экспансии эго, из-за преобладания чувств мы не осознаём себя Его частью. Наоборот, мы, став частью *майи*, впадаем в такое заблуждение, что становимся во всех отношениях бедными, беспомощными, бессильными, убивающими своё истинное «Я». Мы превращаем счастье в несчастье».

- 264.** «Сын мой, я сижу на океане бытия. Прачка отмывает от грязи одежду, а я на берегу океана бытия отмываю пороки *джив*. Слушай, отмывая их, у меня согнулась спина, и всё же я даже на мгновение не могу поднять головы. Кто ещё найдётся такой верный долгу как я?» (После посвящения себя Господу, **Баба** лично отмывает наши пороки, т.е. наши каждый день загрязняющиеся ум, «Я», чувства. Так что же, мы будем пачкаться всё больше и больше? Если нет, то будем внимательны, всегда будем помнить, что никогда не следует совершать поступков, от которых бы

наши ум, эгоизм, «Я» и чувства испачкались. Иначе это принесёт страдания **Бабе**, что совершенно недопустимо).

265. «Солнечный свет попадает на поверхность нашего тела, но его тепло греет нас изнутри. Во время купания вода попадает на поверхность тела, но её прохлада пронизывает нас насквозь. Поэтому, воздействуя на ум, т.е. даже если не хочется, следует читать мантру. Ее благотворное влияние обязательно проникнет в нас».
266. «Изучение *вед* пробуждает лишь желание познать Бога. Если бы это было не так, то любой изучающий несколько *шастр* мог бы познать Бога. Но так не бывает. Наряду с изучением *шастр* необходимо так же заниматься духовной практикой, что возможно только по милости духовного учителя. Иначе это как держать бесплодную корову».
267. «По милости духовного учителя даже незначительная духовная практика или большое желание может привести к Богу».
268. «Поэтому милость духовного учителя называют так же «*Шри варад валлабха ма*» (дарующая возлюбленная Мать). Каждому *гуру-бхакте* (*бхакте* духовного учителя) обязательно следует таким образом воспевать во время богослужения Мать

(богиню Лакшми) в форме сидящей в цветке лотоса и держащей в четырёх руках дождь благословения»

*Шри варадаваллабха дэвья нама-
ха Ятрасти мокишо на ча татра бхога-
ха Ятрасти бхогаха на ча татра мокишо
Шри сундари Севана татпаранам Бхога-
ща мокиаща карастха эва Кантастэ пу-
рушоттамаха пханипитиха шаясана ва-
хинам Деватма вихагешваро ждавани-
ка мая джаганмохини Брахмешади су-
равраджаха садаятиха твадасадаси
гана Шри итъяева ча бхагавати бру-
махакатхам твам маям Ясьяха тэ махи-
манам атмана ива тадваллабхомтипраб-
ху Нахи матума ияттая ниравадхим ни-
тъянукулам сватаха Там твам даса ити
прасанна ити ча стошъями аям нирбхактэ
Локайкешвари локанатха дайите данте
даям те видан Ишат тват каруна нирик-
шана судха синдху кишанад ракишъятэ На-
штам прад падха алабхатаха трибхува-
нам сампрати анантодаям Шрээ на хи
аравинда лочана манаха канта прасада
ритэ Сансрити акшара вайшнавадхасу
вринам самбхавъятэ кархичит Шанта-
нанта махавабхутиха парамам яд брах-
ма рупам харе Муртта Брахма татом-
ни татаприятамра рупам яд ати ад-*

бхутам Яни анъяни татха сукхам вихарато рупани сарвани тани Ахуха свайаха анурупа-рупа вибхавай гархо пагу рхани пани Акаратрая сампанам аравинда нивасиним Аиэша джагадишитрим вадэ варадвалабхам

- 269.** «Начиная от вспахивания земли и засеивания зерна и заканчивая сбором урожая, главная цель этих занятий – еда. Если готовая еда упадёт с неба, то никто не станет делать эту работу. Точно так же целью паломничества, обетов, поста, общения с *бхактами* и контроля чувств должен быть Господь. Как невозможна еда, падающая с неба, так невозможно без духовной деятельности достичь Господа. В этом контексте, на основании наставлений духовного учителя и по его милости, я убеждён в необходимости 108 раз повторяя *гаятри-мантру*, постоянно вспахивая таким образом землю-душу, засеивая её зерном *биджа-мантры*, поливая водой сосредоточенности на духовном учителе или *иште* (медитируя), удобряя наставлениями духовного учителя, общаясь с *бхактами* отбрасывать всё ненужное и грязное, словно камни, насыщать её светом имён Господа, постоянно повторяя и воспевая их, давать ей доступ свежего ве-

тра изучения священных писаний, жить с ней в гармонии, правильно использовать рождённый ею хлеб, делить его со всеми поровну. Ощущение радости от выполнения этой работы есть *бхава-самадхи*».

270. «Так же как приемлемо употреблять в пищу продукты, купленные за деньги или драгоценные камни, так же и материальные вещи могут быть использованы для достижения Господа» (предлагая сначала их Богу, ты вступаешь на духовный путь, приближаешься к Богу).

271. «Сделай свою человеческую жизнь, терпение, добропорядочность, работу, здоровье настолько прекрасными, чтобы, увидев их, вся вселенная возрадовалась. Сколько бы человек не было в твоей семье, учись жить в любви с ними со всеми. Ты увидишь, сколько блаженства это приносит».

272. «Если человек, воспитывает в себе красоту и существует отдельно от своего тела, если он постоянно познаёт собственное душу, то для него нет никакой разницы, находится ли он в теле или оставил его».

273. «В *пуранах* и *шастрах* ставят одного Бога выше другого. Это делается лишь с одной целью, чтобы следующий этим писанием *садхак* проникся бесконечной верой к своему *иште*. Бесконечная вера необ-

ходима в достижении цели – необходимо стать преданным, верным».

- 274.** «Имя Господа, войдя в тебя, своей энергией заставляет пульсировать 72000 *нади* (тонкий канал в праническом теле, проводящий поток *шакти*). Наступает состояние полного восторга и радости. Снаружи, когда во время *киртаны* громко воспеваются имена Господа, начинают скапливаться крошечные частицы любви (к Господу). В результате происходит ещё большее погружение в медитацию. По нисходящей возникают звуки: *паравак*, затем *пашишьянти*, *мадхьяма* и *вайкхарри*. Теперь, в обратном порядке, *вайкхарри* входит в *мадхьяму* и возникает *анахата-нада* (тонкая звуковая вибрация, вибрация, создаваемая объединением *шива* и *шакти таттв*). Таким образом, чтение или громкое воспевание имён Господа приводит к тому, что такие человеческие пороки как вожделение, привязанность (в т.ч. к телу), гнев уходят».
- 275.** «Тот, кто во время *киртан* танцует перед изваянием Бога, т.е. у него на глазах, тот подкупает Его этим».
- 276.** «В материальном мире встречи и разлуки подчинены *праарабдхе*, от человека здесь ничего не зависит. Поэтому всегда следу-

ет, уверовав в благодать божьей воли, довольствоваться ею».

- 277.** «Уединившись, молись своему *иште*, полный веры. Ум очищается от эгоизма, надменности, лицемерия и свет *параматмы* легко достигает до самого дна сердца».
- 278.** «У того, кто посредством медитации постоянно созерцает в сердце образ духовного Учителя, через какое-то время его сердце становится чистым и в нём поселяется Господь. Нет лучшего и более простого способа сделать сердце чище, чем размышления о духовном учителе».
- 279.** «Если чтение мантр долгое время не помогает уму сосредоточиться и сделаться чище, то дело не в неэффективности мантры. Это твои совершённые ранее дурные поступки создают ей препятствие. Сосредоточься на чтении мантры и с течением времени облака твоих дурных поступков рассеются, и ты увидишь Господа».
- 280.** «Чтение дарованной духовным учителем *мантры*, а так же воплощение в жизнь всех его наставлений есть верный способ обрести его любовь, а так же получить все *сиддхи*» (совершенство, расширенные пранические или психические способности).
- 281.** «Тот, кто много молится, медитирует или практикует йогу, к тому приходит новая,

саттвическая энергия, его тело становится сильнее. *Нади* связаны с *чакрами* (граничный\психический центр в тонком теле, ответственный за конкретные физиологические и психические функции; точка соединения *нади*), и такой практикующий избавляется от сильных привязанностей чувств к материальному».

- 282.** «*Кальпа-врикишой* (*кальпа-врикиша* – миф. дерево, исполняющее желание всех, кто входит в его тень) *Калиюги* стало произведение «*Рамчарит манас*». Поэтому извлеки урок хотя бы из пяти его *дох*» (*доха* – двустишие с цезурой в каждом полустиише).
- 283.** «Грязь с «Я» невозможно отмыть в простой воде. Лишь слёзы любви к Господу способны её отмыть».
- 284.** Ум очень беспокоен. Он постоянно блуждает. Когда ты пытаешься его остановить, его упрямство ещё больше возрастает. Но постоянные упражнения концентрации на одном определённом объекте медитации помогают его успокоить. Поэтому возникает необходимость в постоянной практике. Тогда уму некуда деваться и он покоряется. Когда ум находится в состоянии покоя, он очень быстро достигает цели. Концентрация ума есть ключ к выполнению любой деятельности. В любой дея-

тельности концентрация ума приводит к правильности её выполнения и дает *сиддхи*. Ум бывает чистым лишь прибывая в состоянии покоя».

285. «Сын мой, *Виндхьячала* – это место наделённое сверхъестественной силой. Я пребываю во многих местах, но я всегда сосредоточен на *Виндхьячале*. *Бхактам* по мере сил следует регулярно служить там, потому что это прославленный и очень красивый ашрам».

286. «Постоянная его связь с Господом, делает это место важным больше, чем связь с любым великим мира. Ты купаешься в какой-нибудь реке. И вдруг тебя за ногу хватает крокодил. Даже если ты дружишь с президентом, эта дружба не может помочь в данной ситуации. Однако если ты поддерживаешь дружеские отношения с Господом, то он тотчас же может спасти тебя, потому что он твой самый близкий друг – *сукрида сарвабхутанам* («*Бхагават Гита*» 5.29). Господь всегда готов появиться только при одном воспоминании о Нём».

287. «Если *садхак* живет в мире *сансары*, в этом нет вреда, но миру *сансары* не следует жить в нём».

288. «Имена Господа, как и *биджа-мантра*, дарованная духовным учителем, есть сам

Господь. Поэтому в век *Кали* очень важно воспевать Его имена».

- 289.** «Все земные наслаждения определяет человеку Господь по совокупности совершенных им ранее благодеяний».
- 290.** «Слушай, сын мой, никогда не осуждай никого из святых. Они украшение земли. Ради благополучия человечества они, вступив в отношения с обществом, даже применяют ужасное умерщвление плоти. Когда на *дживы* нисходит особая Божья милость, тогда эти святые достигают *саннидхьи*» (*саннидхья* – слияние души с Богом).
- 291.** «Живы ли родители? Выражал ли ты когда-нибудь им своё почтение? Если нет, то беги, неблагодарный! Несчастный, зачем ты пришёл сюда? Что ты получишь, поклонившись мне?»
- 292.** «Истинная форма Господа есть *ниргуна*. *Сагуна* же результат любви *бхакт*».
- 293.** «Истинный *ниргунаупасака* (тот, кто поклоняется Господу в его форме *ниргуны*) может даже стать *йогом*, т.к. *сварупаавастха* (состояние бытия с Брахманом, отдых в Абсолютной реальности или Брахмане) есть последняя стадия *ниргунаупасаки*».

294. «Сын мой, слившись с *иштой*, по беспричинной милости Господа *бхакта* начинает испытывать состояние *махаананды*. Даже если ты в своей практике допустил какие-либо ошибки, это не отразится на ней. Если в состоянии единения с Матерью ты вдруг почувствуешь беспокойство, продолжай читать мантру с того места на чётках, где остановился палец (если в жизни по каким-то причинам ты прервал практику, начинай с того же места, где остановился)».
295. «Сын мой, фотография – лучшее напоминание. Ты всегда легко сможешь иметь при себе мой маленький и осязаемый образ».
296. «В *параматме* заключена бесконечная вера. Она полна желаний заполнить тебя. Отвлекись от плодов деятельности, пристально взглядишь в своего друга. Снова и снова твой самый лучший друг (**Кришна**) повторяет: «*На пхалешу кадачан*», («Бхагават Гита», 2.47). Прыгай по ветвям дерева, но не привязывайся к его плодам. Занимайся деятельностью, но откажись от стремления к её плодам».
297. «Тело подобно колеснице. Чувства подобны коням. Сейчас от тебя зависит, отдашь ли ты, подобно **Арджуне**, поводья своей

колесницы в руки **Шри Кришны** и перестанешь беспокоиться о земных вещах, или сам сдержишь свои чувства. Если ты их остановишь, твои желания начнут управлять ими и сами станут возниким. Сделай же возниким Господа. Когда **Нараяна** станет управлять твоей колесницей, в твоём Я не останется никаких сомнений. Не будет никаких конфликтов, никаких волнений. При необходимости, в трудную минуту Господь сам даст совет, и слой за слоем будет открывать все тайны – *Сарва гухьятамам бхуха шрину ме парамам вачаха Дриштонси ме дрирахамититато вакишьямитэ хитам* («Бхагават Гита», 18.64)

298. «Человек есть *шита* Господа – сколько же в Нём милости! Все благостные речи Он будет вести беспричинно. Он ничего не утаит. Разъяснив всё, он скажет с любовью: «Братец, я рассказал тебе всё. Теперь поступай, как считаешь правильным».

299. «Для этого необходимо и ум и «Я» – оба – положить к лотосным стопам Господа. Отдача их обоих есть полная отдача – если оставишь что-то при себе, то оно превратится в трезубец **Индры** и покроет тебя множеством ран. Все ошибки и сомнения происходят от «Я» и ума. Когда

человек доверяется им, то неизменно обманывается. Все блуждания в дороге происходят от них. Поэтому вручи их обоим Господу и, избавившись от забот, выполняй свои обязанности».

300. «Посвятив себя Господу, что бы ты не делал – делай это как богослужение, с чистотой, с чувством долга. Считай всё, что делается посредством тела – «Я» -ума служением Господу. Если ты станешь выполнять свои обязанности как богослужение, то приобретёшь *сиддхи* и непременно обретёшь блаженство».

301. «Сын мой, храбрецом называют того, с кем рядом не бывает дурных мыслей и рядом с которым всегда находится мудрость. Мудрость всегда находится с тем, кто контролирует свои чувства и управляет ими».

302. «*Параматму* не возможно постичь ни живя в Аёдхье или в Каши, ни поклоняясь Ганге, ни употребляя постную пищу. Если бы это было так, то любая птица, просто питающаяся плодами, смогла бы её постичь. Только отказ от женщин так же не ведёт к получению блаженства. *Параматму* можно постичь лишь посредством любви. Если не будешь испытывать привязанности к ней, то наступит ложное равнодушие».

- 303.** «Сын мой, когда Господь хочет оказать милость своим *бхактам*, он посылает их к святым мудрецам. Если пойдёшь к ним, то иди с чистой душой. Не следует идти, неся в душе пороки. Общайся с ними, совершай с ними богослужения. Их советы есть *прасад*. Иди. Это есть милость, безграничная милость!»
- 304.** «Если во время медитации начнёт составляться представление о теле и мире (остаются мысли), то знай – ты ещё не до конца сосредоточился на *шите* (и это не полная медитация)».
- 305.** «Сын мой, сейчас я отправляюсь в мое место. Это место – в Гималаях, в Тибете. Там находится наше сообщество, члены которого, согласно указанию Бога, периодически спускаются вниз, на землю. В течении 15 лет я вернусь для сохранения духовного знания Индии. Тебе не стоит волноваться.(19.06.1990)»
- 306.** «Шаг за шагом, постепенно ты достигнешь Харидвары. Таким же образом постепенно концентрируясь, ты встретишься с Богом. В этом нет никакого сомнения. Следует сосредоточиться на лотосных стопах Господа, быть непоколебимым».
- 307.** «В сердце находится чакра *анахата*. Сосредоточься на находящемся в ней образе

Господа Вишну, сидящего на двенадцатилепестковом цветке лотоса».

308. «Повторение святых имён господи уничтожает все грехи. В этом нет сомнения. Но если грехи уничтожаются, то почему даже тогда ум *садхака* беспокоен? Грехи-то уничтожаются, но остаётся их причина. Она тоже уничтожится посредством имён Господи. Причина грехов – желания. Имена Господи на устах, а желания – нет. Желания существуют в сердце. Когда в сердце будет образ **Шри Нараяны**, а из уст будут возникать имена Господи, духовная деятельность *садхака* станет твёрдой. Его вера, без сомнения, будет расти. Он всегда будет двигаться только вперёд. Таким образом, духовная деятельность всегда должна строиться таким образом, чтобы в сердце всегда был образ Господи **Нараяны**, а на устах Его имена. Именно такой должна быть духовная деятельность».

309. «Кто, увидев страдания *джив*, исполнился сочувствием, кто принял каждого как обитель Господи и проникся к нему любовью, того называют *вайшнавом*».

310. «Господь есть во всём – в лесу, в горах, в дереве, в птице, в звере. Осознав это, следует дарить всем сочувствие и любовь».

311. «В чувствах так же есть Господь. Поэто-

му, испытывая самые разные чувства, таким образом молись Ему».

- 312.** «Кто с радостью предстаёт перед Господом, того называют *Прахладой* – *пратьякишена ахладаха прахладаха*» («*Шримад-бхагават*»).
- 313.** «*Шраддха гхат-гхат хераху бхаи, джалъ тхаль ме прабху рахе самаи зьяда дер на ки киджие бхаи, сир не каль рахе мандараи* (В каждой душе ищи веру, братец. Господь есть и в воде и на суше Не теряй времени, братец. Завтра уже нависло над твоей головой)»
- 314.** «Все дороги ведут к Господу. По этим дорогам следует идти к Нему, искоренив невежество, победив привязанности, слившись с *параматмой*, избавившись от желаний и от двойственностей, таких как счастье – страдания, т.е. став *гьяни*».
- 315.** «Господь всегда наградит (вера в это тверда), поэтому надо припадать к ногам Господа — это самый благой путь из всех возможных!»
- 316.** «Пока в теле есть жизнь, мысли следующим образом: “Мне нет необходимости жить, я живу, только чтобы размышлять о лотосных стопах Господа”. Таким образом вся жизнь станет молитвой, и Господь ниспошлет свою милость — без сомнения так и будет».

- 317.** «Все дела, что ты совершил, нужно посвящать Господу, следуя заповеди: “Делай свои дела душой и речами, Будь верным преданным Господа, не размышляя”».
- 318.** «*Дживы*, даже самые незамутненные, воспринимают видимый мир с помощью разума. Состояния разума меняются каждое мгновение. Но в системе йоги твоего *буддхи* не существует (ум напрямую связан с душой), ибо Господь ясно сказал в “Гите”: “Тем преданным, которые постоянно заняты созерцанием Меня, тем, которые с любовью молятся мне, я даю йогу в форме теоретического знания... Через это знание они постигают Меня, они открываются мне”. Когда помрачение ума исчезает, живое существо обретает сознание и обретает новую форму. Такое состояние называют “*кайвалья*”».
- 319.** «Есть еще одно простое средство, чтобы отодвинуть покровы майи. Человек должен прекратить желать, то есть просто должен отказаться от всех желаний. Ему следует считать, что исполняться могут только желания Господа».
- 320.** «Силу (Шакти) Солнца называют Гаятри. Шакти Солнца принимает форму бесчисленного количества лучей и достигает земли. Гаятри управляет этими луча-

ми. Она охраняет жизненные силы (прану), благодаря ей планеты Солнечной системы вращаются вокруг своей оси. Произнесение мантры Гаятри концентрирует эту силу. Благодаря ей душа (ман), жизненная энергия (пран) и речь работают слаженно. Буддхи (разум) — это воображаемая форма души, и Гаятри поклоняются для того, чтобы разум окреп».

- 321.** «Майя — причина того, что Брахму называют Ишварой; незнание — причина того, что его называют “живой душой” (дживой). Из-за незнания джива забывает свою истинную форму, теряет Знание и испытывает сознание собственного «Я». Так джива становится деятелем и потребителем и оказывается пойманной в круг перерождений».
- 322.** «Ежедневная духовная практика носит название “ритуалы Брахмы”. “Ритуалы человека” — это, к примеру, гостеприимство. Гость — тот, кто остается лишь на одну ночь (это не друг, не соученик и не знакомый)».
- 323.** «Сын мой, где есть такое место, чтобы Меня там не было?»
- 324.** «Омовение души происходит лишь от мысли о Господе».
- 325.** «Следует пробуждаться рано утром, в

“час Брахмы” (Брахма-мухурта) и читать мантру, данную гуру. Момент до восхода Солнца — самое лучшее время, ибо тогда сознание пребывает в покое».

- 326.** «Человек должен размышлять об услышанном в два раза больше, чем общаться с великими людьми. Как лучше есть меньше, но жевать дольше — так прибавляется здоровье».
- 327.** «Созерцать — значит устранить все мысли; омыться — значит отрешиться от всех пороков».
- 328.** «Когда идешь поклоняться богам или святому, не следует идти с пустыми руками, поднесите хотя бы плод или цветок».
- 329.** «Чтение или произнесение про себя мантр, посвященных Матери Гаятри, способно очистить даже самые ужасные деяния, от этого ум очищается. По мере возможностей по утрам и вечерам читайте “Гаятри-мантру” хотя бы по одному кругу четок (108 раз)».
- 330.** «Перед началом каждого дела испросите на него благословения у Параматмы, который находится внутри вас».
- 331.** «Сопереживание божественному слову, направленность на прославление Господа, почтение к святым, — так проявляется в людях особая Господня милость».

- 332.** «"Брахмой" называют тот божественный свет, который появляется на поверхности чистого, светлого сердца преданного в момент, когда туда проникает луч Знания. И тот же свет, озаряющий небесные своды сердца верующего, называется Параматмой».
- 333.** «Куда бы ты ни пошел, считай, что обходишь с почтением вокруг Господа. Что бы ты ни увидел, считай, что лицезрешь разные проявления Господа. Когда ты принимаешь пищу, думай о том, что ты ешь освященный Господом прасад. Когда пьешь воду, знай, что пьешь нектар, омывший ступни Господа. Когда спишь, верь в то, что отдыхаешь на груди Господа, исполненного любви к тебе. А когда просыпаешься, думай о том, что начинаешь новый день, чтобы работать для Господа».
- 334.** «Господь не дает горестей. Он устраняет страдания, а человек по своему невежеству считает свои переживания горестными. Ребенок пачкает свое тело и отказывается мыться. Любящая его мать для его же блага вопреки его желанию омывает тело ребенка водой. Дитя плачет, кричит и думает, что мать доставляет ему неприятности. Но ведь на самом деле это не

так... Поэтому все следует считать высшим благом Господа и радоваться ему».

335. «Думай о себе, старайся ответить на вопросы: “Кто я?”, “Откуда я взялся?”, “Куда мы попадем после смерти?”»

336. «В результате размышлений начинается осознание собственного Атмана, мы начинаем чувствовать, что наш Атман — частица Параматмана, Он неразделен с ним, хотя и отдален от нас. Но отдален лишь до тех пор, пока мы не начнем приближаться к Нему».

337. «Когда мы начнем приближаться к Богу (Ишваре), мы начнем обретать больше власти — власти над Знанием о собственном Атмане. И когда это произойдет, то разделение на “твое” и “мое”, которое существует у нас внутри, закончится. Мы в каждом тварном существе начнем видеть частицу Бога, и, ощутив великое счастье, познавая в каждом Истину, Сознание и Блаженство».

338. «Размышление о страданиях только увеличивает страдания».

339. «Стяжание предметов приносит страдание. И попытка сохранить его приносит волнения и страдания, и разрушение его приносит страдания».

340. «Когда “двери” всех органов чувств закрыты и душа находится в сосредоточении, практика самосозерцания уподобляет душу Брахме».
341. «Если мысли исходят от тела, это приносит страдания. Гордыня, связанная с телом, только увеличивает эти страдания».
342. «Предмет мыслей сам по себе не является плохим или хорошим, страдания или радость с ним связывает ум человека, склонный к тому или другому. (То есть, страдание или радость рождаются от мыслей, противоположных или же соположенных предмету размышлений)».
343. «Круг рождения и смерти не прекращается от *сакама*-кармы (корыстных дел)».
344. «Пока душа смотрит наружу, ее затемняет сансара. Но когда она углубляется в себя, тень сансары оставляет ее, и разгорается внутренний огонь».
345. «Блаженство наступает только после глубоких раздумий и размышлений».
346. «Поклонение каменному изображению Бога — одна из ступеней на лестнице, ведущей к Богу; это путь тренировки ума».
347. «Божественное принимает форму духовного блага, то, что связано с гуру, принимает форму духовного поиска (практики). *Бхага-*

ваттаттва дает все — и свет, и майю; гуру дает только свет. Одно — воздает человеку по делам его. Другое предстает океаном безграничной милости и сострадания, его благословение бескорыстно.»

- 348.** «Строительство храма на месте рождения Рамы — дело, которое будут вершить хинду, мусульмане, сикхи и христиане вместе. Их совместными усилиями в стране сохранится единство, страна сплотится. Вера в Господа будет в сохранности. Никто не может причинить вреда земле Индии, ибо это — земля великих мудрецов и аскетов».
- 349.** «Неколебимая вера в Бога предостерегает нас от совершения греховных дела. Господь вдохновляет нас к вере, к благим помыслам, к нравственным поступкам и к служению. Все это — частицы нашей истинной веры хинду (индуизм). Сравнить религии — неразумно».
- 350.** «Что можно построить на месте рождения Господа Рама, воплощения Брахмы, как не храм? Как сомневаться в том, что на этом месте будет построен храм, посвященный Раме? Вопрос о строительстве храма Рамы — это вопрос о единстве страны. Благодетельные мусульмане тоже сделают свой вклад в это благое дело.

Дело, угодное Господу, не остановится не смотря ни на какие трудности».

- 351.** «Сын мой, мое дело — желать блага всем, кто приходит ко мне. Каждый будет пожинать плоды собственных действий. Если моего благословения испросит человек, привязанный к азартным играм, я и ему скажу: “Да будет тебе благо!” Но пусть он знает, что для игрока благо — в проигрыше, ибо от выигрышей его дурные наклонности только увеличатся, и он погибнет. Если политики, убежденные в правильности своего греховного поведения, придут ко мне испросить благословения, надеясь на избавления от своих грехов, то эти ожидания их — ложные». «Ко многим лидерам обращался я с просьбой запретить убийство коров. Ни один не сдержал своего слова. Разве встреча со мной избавит их от тяжкого греха убийства коровы? На религиозные книги, которые разьясняют закон, смотреть бесполезно, им надо следовать. Воплощайте мои заветы в жизнь, тогда мои наставления будут иметь для вас смысл». «Живите честной жизнью с именем Господа Рамы на устах. Не желайте никому плохого, не осуждайте, не слушайте других, когда они осуждают. Наблюдайте Бога в каждом жи-

вом существе. Этого достаточно, чтобы человеческая жизнь была успешной».

Послесловие

1. Эта проповедь была произнесена Божественным Гуру, Богопочитаемым Баба Девраха ровно за неделю до того, как 18 июня 1990 г. Он вошел в состояние самадхи и слился с миром Брахмы.
2. Поэма «Шридеврахаяна» посвящена Шри Девраха Баба. Она создавалась Лал Дасом Сантом на священной земле в Нетархате в течение двух лет и 18 дней в присутствии Шри Баба Девраха. Восьмая часть этой поэмы была завершена 26 декабря 1990 г. в Патне. В книге, помимо поэмы, вы найдете восемь прекрасных изображений Шри Баба Девраха. Книгу можно получить по почте, написав по этому адресу:

Шри Сант Лал Дас Сант

Нистама Дхармапур, Самастипур, Бихар

Джай Шри Гуру Бхагаван!

Список тематик божественных откровений (изречений).

В настоящей части (данного издания), – 1510 бесценных наставлений святого Учителя, которые подобраны и скомпонованы в 351 пункт (параграф). В этих изречениях, Его Светлость, (Учитель), осветил нижеследующие тематики. Данные темы идут в этом списке по алфавитному порядку. *(примечание переводчика: – за основу взят алфавит Санскрита или Хинди. Т.е. темы идут по порядку алфавита Санскрита (Хинди).)* По каждой теме даются номера параграфов (изречений), которые включены в данное собрание, и с помощью которых в разных местах и под разными номерами этого собрания изречений, – освящается данная тематика.

(1) Божественный и священный звук «ОУМ» – 16, 206, 209 (2) Состояние и духовный уровень Святого Человека – 27 (3) Невежество – 110, 111 (4) – Эго (эгоизм) – 144 (5) Проступок (грех) – 66 (6) Иллюзия невежества – 110, 240 (7) Крайности – 9 (8) Гордыня – 15 (9) Доброта и любезность – 112 (10) Цельность и преданность – 125 (11) Безграничное милосердие – (12) Внутренний божественный свет – (13) Подвластно ли кому-либо божественное Воплощение (Бхагван) – 210 (14) Сверх – доступное средство – 213 (15) Нераздельная преданность – 273 (16) Голос, слышимый внутренним ухом

- 274 (17) Беспричинная милость – 294 (18) Анахата (сердечная) чакра и медитация – 307 (19) Прочная вера – какова она? – 409 (20) Продолжительность жизни Святого Человека – 27 (21) Душа – 69, 221, 217, 230 (22) Блаженство – 72, 126, 189, 345 (23) Подлинная сущность души – 212 (24) Духовное богатство – 234, 237 (25) Самоанализ – 340 (26) Благословение Его Светлости, (Учителя) – 351 (27) Уверенность в себе (в свои силы) – 133 (28) Привязанность – 153 (29) Душа и разум – 211 (30) Подлинное осознание своей духовной сущности – 212 (31) Самоубийца – 216 (32) Ощущение собственного «Я» – 221 (33) Блаженство и покой – 234 (34) Собственные переживания и чувства, а также органы чувств – 263 (35) Непосредственное восприятие самого себя – 267 (36) Самопознание – 272 (37) Постижение души – 336 (38) Радость и удовлетворённость Всевышнего – 247 (39) Всевышний и наши прошения – 248 (40) Божественные устройство и порядок – 250 (41) Крепкая вера в Бога – 349 (42) Пост – 5 (43) Приобретения (наработки) и их применения – 148 (44) Благодеяния – 229 (45) Почитания и поклонения – 214 (46) Сосредоточенность – 24, 259 (47) Единственная цель – 269 (48) Уединение – 277 (49) «Бесплатная аптека» – 12 (50) Карма – 102, 192, 198, 343 (51) Долг – 170 (52) Чувственные желания – 28 (53) Кундалини – 36

(54) Крийа –йога – 155 (55) Киртан (воспевание и прославление Всевышнего) – 132, 133, 135, 136, 288 (56) Подвижник, достигший освобождения – 155 (57) Милость – 60, 64, 101, 113, 116, 141, 161, 172, 173, 176, 207, 215 (58) Кали-юга – 132, 172 (59) Карма, создаваемая действиями в настоящий момент времени – 192 (60) Дурное предзнаменование – 199 (61) Решение (намерение) что – либо совершить – 217 (62) Оболочки (души) – 230 Дерево, исполняющее желания (Кальпа-врикша) в кали-югу – 282 (63) Слова Гуру (Учителя) – 218 (64) Ганг – 74 (65) Сущность Гуру (Учителя) – 20, 62, 255, 258 (66) Учитель (Гуру) и (истинный (Гуру) Учитель) – 20, 121, 140, 193, 199, 208, 222, 234, 240, 254 (67) Мантра Гуру (Учителя) – 34, 35, 224, 258, 351 (68) Гаятри – 137, 320, 329 (69) Промысел Учителя – 253 (70) Уход за коровой – 351 (71) Убийство коровы – 351 (72) Ругательства – 17 (73) Авторитет – 15 (74) Хозяин дома (семьи) – 24, 239 (75) Слово Учителя – 218 (76) Промысел Учителя, наполненный высокими чувствами, – в отношении Любви – 253 (77) Результат воспевания Гаятри – мантры (на четках) – 320 (78) Чаранамрит (Вода, после омовения стоп божеств или омовения стоп Учителя) – 40 (79) Умонастроение – 155, 162, 169 (80) Размышление – 336, 338, 339 (81) Образ живого сознания – 258 (82) Тайна формы живого сознания – (83)

Облик истинного Учителя – 295 (84) Каста – 26 (85) Свет – 35 (86) Джапа (чтение и повторение молитв и мантр по четкам) – 36, 174, 226, 258, 302 (87) Вода – 81 (88) Образ жизни (манера жить) – 351 (89) Колесо рождений и смертей – 343 (90) Свет внутреннего мира – 344 (91) Вселенная (мир) и жизнь – 120, 351 (92) Живое существо – 148 (93) Табак и курение – 84 (94) Принципы – 238 (95) Отречение – 246 (96) Освобождение от трёх видов страдания – 168 (97) Йога, уничтожающая мучения и страдания – 10 (98) Сострадание – 28, 105 (99) Философия – 30, 261, 152, 153, 154, 191, 200, 261, 295, 328 (100) Почтительное приветствие – 40 (101) Рождение в теле (телесная жизнь) – 77 (102) Божества – 273 (103) Контроль над телом – 147 (104) Телесные пороки – 274 (105) Каков взгляд у наблюдателя за Мирозданием (т.е. живого существа)? – 318 (106) В контексте визита к божеству (Дева) в храме – 328 (107) Даршан (лицезрение и постижение во всём Бога или Учителя), Прасад (жертвенная пища), Чаранамрит (вода, омывшая стопы Господа или Учителя) – 333 (108) Депрессия – 338 (109) Гордыня, вызванная телесным существованием – 341 (110) Контроль и медитация – 146, 147, 155, 156, 159, 160, 164, 273, 304, 327 (111) Богатство и его обладатель – 95, 237 (112) Потребность в медитации – 122 (113) Прочная привязанность к (сво-

ей) цели – 128 (114) Медитация и Самадхи (высшая ступень в йоге) – 146 (115) Сила и крепость концентрации (медитации) – 159 (116) Богатые и состоятельные – 191 (117) Суть Дхармы (закона – религии) – 203 (118) Медитация, тело, мир (вселенная) – 304 (119) Концентрация и джапа (чтение молитв на четках) – 309 (120) Дхарма (закон и религия), Карма, Подношение – 317 (121) Воспевание святых имён – 4, 168, (122) Тот, кто лишён каких-то качеств (Всевышний) – 201 (123) Причинность – 204 (124) Новое просветлённое (сатвическое) тело – 281 (125) Друг, непрерывно, наблюдающий за тобой – 296 (126) Бог и человек – 298 (127) Бескорыстная Карма – йога (Йога – исполнения своего долга) – 219 (128) Избавление – 106 (129) Всевышний (Параматма) – 109, 111, 112, 187, 213, 302, 303, 306, 307, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 332, 334 (130) Познание Всевышнего – 185, 187, 296 (131) Блаженство (Высшая Радость) – 164, 182, 183, 189, (132) Освобождение от перерождений – 68 (133) Прочный, как алмаз, – порок (грех) – 86 (134) Благочестивая душа – 106 (135) Греховная душа – 106 (136) Голос сердца – 149 (137) Дар и подношение – 40, 102 (138) «Пранава» – священный звук «ОМ» – 23, 70, 209 (139) Традиция хождения вокруг святого места («Парикрама») -30, 40, 333 (140) Неблагоприятные обстоятельства –

223 (141) Престиж – 15 (142) Любовь и преданность Богу – 195 (143) Молитвенная просьба – 249, 277 (144) Неотвратимость судьбы – рок – 197 (145) Перевоплощение (повторное рождение) – 234 (146) Постыжение Абсолюта и страх перед ним – 111 (147) Грех – 193 (148) Индивидуальное сознание и разум – 209 (149) Чистое сердце – 278 (150) Чувство полного самопожертвования – 254 (151) Богослужение и поклонение (Пуджа) – 265 (152) Семья и счастье – 271 (153) Прежде не изжитые дурные привычки и наклонности – 279 (154) Совершенный Йог – 293 (155) Греховная связь – 308 (156) Порыв любви и сострадания – 310 (157) Радость – 312 (158) Благое божественное мнение – 330 (159) Опыт Высшего Счастья – 337 (160) Каменное изваяние (статуя) – 346 (161) Все живые существа – 351 (162) Стремление к получению результатов своих трудов – 148, 151 (163) Похищенный цветок – 203 (164) Святой Учитель (Баба) – 27, 33, (165) «Лодка» Святого Учителя – 63, 65 (166) Моление в самое благоприятное время – 224, 325 (167) Мудрость – 120 (168) Брахма (Творец), Параматма (Сверх Душа), Бхагван (Господь) – 185 (169) Брахма (Творец) – 187, 201, 332 (170) Разум и душа – 262 (171) Возрождение (повторное рождение) Святого Учителя – 305 (172) Йога – Разума (Буддхи – йога) – 318 (173) Что такое разум? –

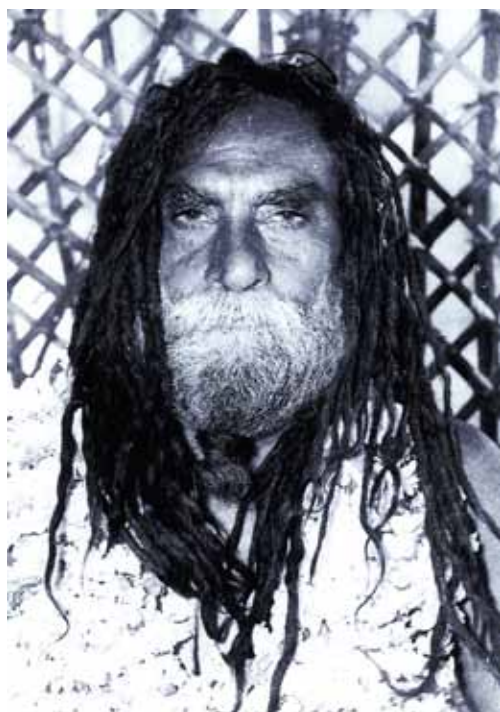
320 (174) Разум и добрые побуждения – 320
(175) Высшее жертвоприношение Богу – 322
(176) Бхакти (Преданность Богу) – 99, 147, 157,
163, 180, 196, 210, 219, 238 (177) Молитвы и бо-
гослужение – 1, 130, 131 (178) Сказания о Бо-
жественных Личностях – 2 (179) Мирское и
земное счастье – 98 (180) Посланник Господа
– 6 (181) Встреча с Господом – 7, 39, 144, 269,
270 (182) Трапеза – 83, 88, 107, 237 (183) Йога
– 28 (184) Преданные Господа (Бхакты) – 25
(185) Памятование и размышления о Господе –
68 (186) (а) Сверх – способности Господа – 161
(186) (б) Форма, в которую входит Господь –
202 (187) Божественные эпитеты – 108, 347
(188) Господь (Бхагван) – 179, 185, 225, 286,
288 (189) Чувственная душа – 22, 91, 100, 175,
177, 220, 235, 236, 265, 283, 284, 303, 306, 327,
344 (190) Чувственная душа и разум – 114 (191)
Всеобщая Душа – 204 (192) Человеческое бла-
гочестие и жертвенность – 322 (193) Очищение
ума (омовение души) – 324 (194) Человеческие
глупости – 334 (195) Наша душа – прообраз
Сверх – Души (или Всевышнего) – 340 (196)
Связь с душой – 342 (197) Отец и мать (родите-
ли) – 206, 247, 291 (198) Изваяния (статуи бо-
гов) – 202 (199) Иллюзорность мира (Майа) –
138 (200) Мантра – 142, 258 (201) Царство мыс-
лящей души и практика молитвенного чтения
(джапа) – 160 (202) Выдающиеся Личности

(Сверх Личности) – 169 (203) Царская мантра – «Шри Хари» – 171 (204) Удел и доля Великих душ (Махатм) – 197 (205) Тайна иллюзорности мира (Майи) – 231 (206) Инструменты майи (иллюзии) – 231 (207) Статуи (Божеств) и совет Учителя (Гуру) – 240 (208) 2 формулы (2 правила или 2 сутры) из «Рам чарит манаса», Тулси-даса – 256 (209) Воздействие от силы, заключающейся в мантре – 258 (210) Кто является подлинным Героем? – 301 (211) Майя (иллюзия) и Божья воля – 319 (212) Жертвоприношения – 18 (213) Йог – 194, 293, 346 (214) Йога – ума и божественные (сверхъестественные) видения – 109 (215) Естественное состояние в йоге – 255 (216) Болезнь – 13, 14, 104 (217) Мантра Рамы и мантра Нарайана – 80, 91, 93, 94 (218) «Рам чарит манас» (Тулси даса) – 256, 282 (219) Рам – 257 (221) Повторение имени Рамы – 200, 274, 308 (220) Место рождения Рамы – 348, 350, (221) Повторение имени Рамы и его подвигов – 257 (222) Дисциплина и повиновение – 29 (223) Сила, избавляющая от болезни и страданий – 11 (224) Чувственные желания и фантазии – 87, 139, 151, 214 (225) Вера – 134, 143, 276 (226) Ашрам (обитель) в горах Виндхья – 285 (227) Тенденция полного сосредоточения на предмете медитации – 149, 150 (228) Мужское семя – 167 (229) Почитатели Вишну (Вайшнав) – 309 (230) Чувственные желания

и привязанность к результатам своих деяний – 151 (231) Мысль и рассудок (совесть) – 162 (232) Особая милость – 207 (233) Обитель – Вриндавана – 228 (-3) (234) Ужасающая сущность – 238 (235) Молитва, лишённая страсти – 249 (236) Иллюзия знания и незнания – 260 (237) Воспевание Матери Шри Варад Валлабха – 268 (238) Предмет чувственных желаний и страдания – 339 (239) Тайна обретения покровительства – 29, 101, 300 (240) Ученик – 62, 181 (241) Тело – 154, 227, 262, 281, 297 (242) Тело – как колесница – 262 (243) После обретения покровительства и защиты – 300 (244) Святая Личность – 190, 243, 244, 245, 250, 290 (246) Самадхи (высшая ступень в йоге) – 19, 22, 24, 129 (247) Этика – 31, 37, 38 (248) Материальный мир – 39, 225 (249) Видоизменяемость форм и образов – (250) Добродетели – 125, 127 (251) Самообразование – 131, 322 (252) Духовная практика – 158 (253) Берег реки Сараю – 232 (254) Чувственные наслаждения (секс) – 233 (255) Свидетельство – 103, 184, 260, 318 (256) Характер и нрав – 272 (257) Благосклонность – 301 (258) Полнота духовной практики – 109 (259) Милость истинного Учителя – 141 (260) Иерархия живых существ – 148 (261) Порядочное общество, или общение с благими людьми и самообразование – 163 (262) Непосредственное постижение и восприятие Бога –

178 (263) Суммарная (накопленная) карма совершенных деяний в прошлом – 198 (264) Подлинная преданность Богу – 219 (265) Благая карма (доброе дело), благое общение и паломничество – 223 (266) Внутренний голос – 231 (267) Истинный подвижник – 242 (268) Желание чистого сердца – 243 (269) Вручение себя Святой Личности и Господу – 244 (270) Святая Личность и Господь – 245 (271) Подлинный бхакт (преданный Господа) – 250 (272) Счастье и несчастье – 263 (273) Погруженность в мирские страсти и удовольствия – 270 (274) Истинная воля – 280 (275) Всяческие сверхспособности и умения – 281 (276) Сатвическое тело (тело, наделенное лучшими качествами и возможностями) – 281 (277) Практикующий духовную практику и материальный мир – 287 (278) Наслаждение мирским и земным счастьем – 289 (279) Близость к Святой Личности – 290 (280) Познавание тонкой и грубой материи – 295 (281) Всяческие соблазны и уловки – 299 (282) Размышления и общение со Святыми Личностями – 326 (283) Омование и медитация – 327 (284) Вездесущность – 323 (285) О визите к Святой Личности – 328 (286) Самое большое послание миру – 351 (287) Убийца – 165 (288) Хануман – 251 (289) Сущность Ханумана – 238 (290) Наш порок – 264 (291) Тибетский регион в Гималаях – 305 (292) Кто мы? – 335.

**ГОЛОС
ДЕВРАХА БАБЫ
(часть вторая)**

Предисловие

Бхакти (преданность и почитание) бывает только в отношении ко Всевышнему. Во всех других случаях и контекстах – это привязанность. Когда эта самая привязанность возникает к истинному Учителю, то ради преданности Высшему, Божественному началу (в Учителе) она исполняет функцию «семени» (т.е. прорастает как семя и даёт свои плоды). Привязанность, т.е. прочная и крепкая связь души с чем-либо или с кем-либо, без чего, собственно, становится невозможным жить и существовать, некое вовлечение и втягивание во что-либо, пристрастие и склонность к чему-либо или кому-либо. Вообще, такая привязанность к мирскому, конечно же, есть в каждом человеке, однако, когда эта привязанность становится по отношению к Святому Учителю (Гуру) или Господу (Богу), то тогда её называют «Бхакти» (преданность и почитание).

Привязанность к мирскому существованию есть некий результат функционирования наших органов чувств. Глазам что-то или кто-то понравился или понравилась, то формируется пристрастие видеть это, раз за разом, снова и снова.

Если, из-за функционирования наших органов чувств, появляется тяга к Богу или к святому Учителю, то это, как выше

было сказано, есть «Бхакти». Так как преданность (бхакти) исходит из сердца, а не из органов чувств, то и в корне её (преданности – бхакти) лежит духовная вера, почитание и любовь. Когда мы, в самих себя, осознаём и ощущаем дефицит и нехватку чего-либо, и в это самое время, если наше сердце пробуждается и устремляется ни к кому-то или чему-то во вне, а напротив, пробуждается и стремится к общению с некой Святой Личностью, именно в тот самый момент мы и становимся готовыми к тому, чтобы исполнить роль преданного служения этой святой личности. И возникает такой момент, когда мы вручаем себя и жертвуем собой (в угоду этой святой личности), ведь без этой жертвенности и посвящения себя Святому Человеку, не может возникнуть преданного служения «Бхакти».

Устав от мирского существования и не получая от него удовлетворения, мы вынуждены посвятить себя кому-то или чему-то. И это не бхакти! Бхакти – это результат и воздаяние за добрые деяния в прошлых жизнях. Такая вынужденная мера или наше бессилие сваливаются на нас, как «прилив с моря», и если мы признаем опасность этого «прилива» и чётко обязуемся спасти себя от него и не думать о мирских благах, что, впрочем, и должно происходить в подобной ситуации, то тогда, на

этом первом этапе своего спасения, вполне возможно обрести Истинного Учителя (Гуру). Истинный учитель не достижим лишь каким-то усилием и стремлением его заполучить, но, безусловно, приобретается в ситуации некой неудовлетворенности жизнью и обеспокоенностью по этому поводу.

Первая попытка покончить с этой неудовлетворенностью и обеспокоенностью проявляется в поисках подлинного Учителя. Тулсидас в своей поэме «Рам чарит манас» делает некий намёк для тех, кто умер для мира сего: «*Amiy, mooriyam chooran chaaru. Samay sakal bhav-gujparivaaru.*» – «Если наступает пора поиска смысла жизни, то незамедлительно обретается и покровительство – защита учителя». Именно идея обрести защиту (прибежище) у учителя является самым первым отрешением от мирского и появлением тяги к неземному, которое в конце концов, перерастает в «Бхакти» – в этом и есть подлинное человеческое счастье. Здесь, следует несколько пояснить, что посредством служения на благо несчастных, или благодаря обету совершить паломничество и т.д. – копятя наши добродетели, а не «Бхакти». Благое желание – это одно, а преданность Богу или Учителю (т.е. «Бхакти») – это нечто иное. Добродетели (добрые дела) могут быть заработаны или нако-

плены, посредством тех же денег, или чего-то ещё, посредством обретения благоприятной возможности или шанса, или скажем, посредством врачевания, однако во всем этом отсутствует «Бхакти», т.к. по-другому и быть не может. «Бхакти», – обретается милостью Божией, и первым условием на пути к этому есть встреча с Истинным Учителем (Гуру).

Добрые деяния сделают последующее рождение благоприятным, и польза от этого может наблюдаться в любом проявлении этого материального мира, воздаяние может прийти к нам даже в нынешнем нашем рождении. Тем не менее, «Бхакти» не имеет никакого отношения к нашим добрым деяниям. Воздаяние за доброе дело – это ограниченное временем получение наслаждения от чего-либо («полоса везения»). Поэтому добродетель не может быть бескорыстной, т.е. «не оплатится» в виде пожинания какого-либо доброго плода, даже если вы и не возжелали получить воздаяние (т.е. безвозмездно совершаете добрые деяния) все равно придется получить и перенести всё выпавшее на вашу долю, за совершенное вами ранее. После того, как вы «вкусили» все плоды своих деяний, вы попадаете в условия, которые были до этого, и это, по сути, и есть цикл перерождений или круговорот рождений и смертей. А против всего этого «кру-

говорота» может выступить «Бхакти» и покончить наконец с нашими постоянными перерождениями. Именно тогда, по милости, которую проявляет нам наш Истинный Учитель (Гуру), мы растворимся во Всевышнем.

То, что достигается усилиями и попытками, по сути, не является «Бхакти». «Бхакти» приобретается Божественной милостью и не возможно без наличия подлинного Учителя (Гуру). Господь дает нам такую жизнь, которую мы заслужили из прошлых наших рождений, – «Jo jas karahi, so tas phal bhoga» («Что посеешь, то пожнешь»), однако по обретению нами истинного Учителя (Гуру), Господь аннулирует «записи» прошлых рождений и списывает всё это под ответственность нашего Гуру.

Добродетели достигаются усилиями над собою. Добродетель возвеличивает наше «Я» (эго). Бедняки и страждущие испытывают свои страдания, как результат совершенного ими злодеяния в прошлых их жизнях. Они получили такое «наказание» от Господа и им нужно дать пройти через это, и это «наказание» не изменить во что-то светлое и радостное. Не препятствуйте Господу исполнить предначертанное им. Конечно, если какой-то бедняк или страждущий просит какой-то помощи у вас, то окажите ему эту помощь на

столько, на сколько это в ваших силах, полагая, что этот несчастный, в конце концов, вынужден протягивать руку, но не перед самим Господом, а перед той Божьей искрой (Божественной сущностью), которая представлена внутри вашей души.

По сему, осознав внутри себя, что, наконец, предстала благоприятная возможность для проявления Божьей милости по отношению к этому несчастному – возьмите и помогите этому страждущему, настолько, на сколько это в ваших силах, и считайте при этом, что перед вами ни столько живое существо, сколько самопознающая душа, обратитесь к этой душе и попросите её произносить следующее (показав как это надо делать на собственном примере): «Jay Shri Ram» («Слава тебе, Шри Рам!»). Также посоветуйте этой душе воспевать имена Господа: – «Рам – Рам...». Поступая таким образом, вы, в это самое время, становитесь настоящим Учителем для этой самопознающей души, а этот ваш поступок – будет настоящей милостью и даром для неё.

Вот слова Учителя, Шри Девраха Бабы: «...Эта живая душа изначально забыла о своей подлинной сущности. И обратить её к Господу – есть духовный дар и милость по отношению к ней. И этот дар самый больший из всех. Это и есть самое большое Благо и под-

держка для неё». Претерпевая Богом данное «наказание», эта душа обратится к Богу, благодаря чему и обрящет своё истинное счастье и благополучие, ну а вы тем самым не станете помехой в делах и промысле Божьем. Исходите именно из всего этого.

Когда, косвенно или напрямую, возникает вопрос выручить кого-то из беды или вопрос оказания помощи кому-либо в трудный для него момент жизни – всё это обязательно имеет своё воздаяние. Есть некое деяние, которое мы совершили, ведь существует необходимость совершать деяния. А по сему и получается, что раз есть какое-то действие, то как же тогда оно может остаться «без оплаты» (без воздаяния)? Все наши жизненные страдания, проблемы и неудобства мы сами заработали в своих прошлых рождениях, и нам нужно и придется пройти через всё это на своём жизненном пути.

На это как раз явно указывает Господь в «Бхагаватгите»:

«*Aneka janma sansiddhastato yati param gatim*»
(*Санскрит*)

«Тот, кто достиг совершенства за многие свои воплощения, достигнет и Высшей Цели (Бога)» («Бхагаватгита» 6/ 45)

Поэтому, совершая богослужения, пожертвования и паломничества, или также скажем, при благополучном расположении пла-

нет, наши страдания, проблемы и неудобства могут каким-то образом уменьшиться (облегчиться), но полностью, тем не менее, они не завершатся от совершения всего вышесказанного. Завершить наши страдания и проблемы способен Истинный Учитель (Гуру). Всевышний жалеет и всё прощает тем душам, которых призрел по своей милости Гуру, и за которых он (Гуру) ходатайствует пред Богом. По этой причине, Истинного Учителя (Гуру) почитают выше самого Господа.

Если вы обрели Истинного Учителя, то обретение Господа – это как бы само собой вытекает из этого. Первым делом – Истинный Учитель, а уж вторым делом – Господь. Если «на этом (нашем) берегу» (т.е. в этой нашей земной жизни) есть подлинный Учитель, то «на другом берегу» (т.е. всё, что по ту сторону этой земной жизни) – Господь. Как можем мы, не добравшись до «берега, рядом с которым обитаем», – перебраться и достигнуть «другого берега, который пока не достигим для нас»? По сему, если есть в жизни стремление достигнуть надежного пристанища, стремление, которое возникает и возрастает от слов и наставлений Святых Людей, то результатом этого стремления и будет обретение сначала подлинного Учителя, а затем и самого Господа.

«Guru Govind dou khade, kake laagu pay,
Balihaari ta Guru ki, jin Govind diyo batay»

Появился Учитель – почитайте его, как того подобает почитать Учителя, учитесь у него, получайте знания о том, как жить в этом мире и как оставить этот мир, становитесь мудрыми и знающими бхактами (преданными последователями Учителя), т.к. мудрые люди по особому дороги Владыке (Богу). Плакать или только воспевать «Гуру – Гуру», находясь рядом с Учителем – это, по сути, оскорбление самого звания и титула Учителя. Плакать и воспевать можно пред Господом. Поэтому, примем в сердце своё слова и наставления Истинного Учителя, и реализуем их (слова и наставления) в своей жизни, станем такими, какими хочет видеть нас Учитель, только в этом случае, будет подлинное уважение и почитание Учителя, как такового. Исходя из этого, необходимо помнить о словах, сказанных Учителем, испрашивая у него подобной милости и впредь. Памятование же слов Учителя (т.е. жить, согласно наставлениям Учителя), по сути, есть Благоговение ко всему тому, что дал нам Учитель.

С добрым пожеланием к вам – испытывать такое благоговение!

«Shri Hari sharanam» («Защита и покровительство Господа Шри Хари» *с вами*) Радхараман.

Введение

Представляю вторую часть книги «Божественные изречения» и бесконечно выражаю своё почтение, уважение, веру и преданность Его Светлости, Святому Учителю, и вместе с этим передаю на ваш суд небольшую частичку от той мудрости, (которая нашла своё место в этой книги) и милости, которыми обладает Святой Учитель. В первой части книги, в общей сложности, освещены 292 темы, которые собраны в 351 параграфов. В данной части книги, я, намеренно, не даю количество тематик, в силу того, что указанные темы подобраны и скомплектованы по-иному.

Покорно прошу вас, принять сей труд в своё сердце! Ведь в сердце обитает сам Господь. Из-за того, что он (этот труд) посвящается Господу, пусть эти изречения будут осознаны и восприняты вами как «Божественные изречения», что, по сути, и есть сама правда.

Прекрасный храм св. Учителя, Девраха Бабы, расположен вблизи автобусной остановки «Дхурва» в самом Вриндаване. Однако, интересен и притягателен он не только от того, что он находится в святом месте Вриндаване, но ещё и потому, что это также храм Господа Вишну. Посещая этот храм, вы обязательно станете последователем Баба джи (Св. Учителя), а он, (Баба джи) примет вас в свои уче-

ники. Также приложив свою голову к алтарю-трону со статуей св. Учителя, в этом храме Баба джи вы сможете ощутить себя в состоянии Самадхи (Самадхи – высшая ступень в йоге, просветление).

Вблизи храма Бабы джи, находится храм Шри Шанкара, а рядом с ним храм Ханумана. Также, в том месте кроме храма Вайшнави Девы есть еще и храм Шри Кали. Наряду с посещением всех этих храмов, следует побывать также и в следующих храмах: это Шри Гаятри, Шри Читрагупта, Шри Сурья, и конечно же и сам храм Ситы-Рамы. Храм Учителя, Шри Бабы джи, как раз и расположен среди всех этих вышеперечисленных храмов.

Изливаю на всех вас, безграничную любовь и милость Всевышнего.

Доктор Радхараман

Шлоки. Часть вторая

1. Регулярно и по максимуму, совершай чтение 12-ти слоговой мантры (**ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ**), с чувством веры и уважения внутри себя к этому процессу. Сколь много будешь заниматься чтением этой мантры, столь глубоко погрузишься в медитацию о Всевышнем, и ощутишь от это-

го Высшее Блаженство. Тем самым, постепенно, шаг за шагом, твоё сознание сконцентрируется в направлении к Господу и ты приобретешь власть и контроль над своими чувствами и эмоциями.

2. Смотри, дитя моё! Точно также, как один неимущий постоянно и регулярно собирает и копит копейку за копейкой и, с течением времени, становится богатым человеком, таким же образом милостью Святого Учителя, регулярно, часами, занимаясь духовной практикой, в течении кого-то времени практикующий сие приобретает власть над своими эмоциями и чувствами и тем самым достигает Самадхи (Самадхи – высшая ступень в йоге, просветление). С обретением прибежища у ног Учителя становится возможным очистить и улучшить свою душу. Когда чувственная душа попадает под наш контроль, все наши органы чувств, сами по себе, тоже становятся подвластны нам.

3. Служи Господу, как преданный раб. Верь и полагайся на Господа, как на близкого и преданного друга. Люби Господа, как Гопи любили Кришну. (Гопи – пастушки, из Брэджа, безумно влюбленные в Кришну).

4. Мудрость произрастает из Бхакти (преданность Господу или Учителю). Мудрость результат Бхакти.

5. Суть философии Шри Бабы (святого Учителя) – это философия «Мировой души», т.е. та Душа, которая есть во мне, она же есть и во всех остальных живых существах.

6. Бхакт (преданный Богу или Учителю) живет, как и все живые существа, созидает и потребляет, и всё же испытывает Высшее Блаженство.

7. Человеку, идущему путем применения знаний в жизни (учёному), всё приходится делать и достигать через практику, деятельность и поступки, и выступает он при этом, лишь как свидетель всего происходящего. Данное положение вещей крайне сложное, потому что такому человеку приходится полагаться на собственные усилия (силы), чтобы преодолеть и переправится через «Океан Мироздания». Тогда как, бхакт, преодолевает этот «Океан», будучи как «у Христа за пазухой».

8. Дитя моё! Брахма, Параматма, Бхагаван – все трое, суть одно, однако, они тройственны в их познании. Тот Божественный Свет, что появляется в чистом и непорочном сердце *садхака* в момент зарождения Божественной Мудрости – это и есть Брахма. А когда непередаваемое Божественное Сияние и Свет проявляется во Вселенском Сердце Господа (обретает вселенскую форму), то его называют – Параматмой (Сверхдушой). Когда Брахма начина-

ет проявляться в своей бесконечной и беспредельной обители (в бесконечности или беспредельности Мироздания), то его называют Бхагваном.

9. Боль и страдания бхакта – есть боль и страдания самого Господа. Именно поэтому Бхагван (Господь) по зову своих преданных слуг (бхактов) оставляет свою Божественную Обитель и снисходит – воплощается на нашей грешной Земле, как Аватар.

10. Во Вриндаване (святом месте инду-сов) уже возродилась сама традиция «Бхакти» (преданности Богу и Учителю), толи еще будет со всеми нами.

11. Точно также как все омываются в водах Ганги, и злодей и благочестивый, и грешник и Святой, точно таким же образом, милость Святой личности распространяется на всех. Всё зависит от почитания, веры и плодов наших деяний.

12. Священная корова превыше киртана (соборное воспевание Господа), шраван (традиция слушания, т.е. устной передачи духовных знаний), пожертвований, философии и пр.

13. Даже Махатмы (Великие Души – Святые Личности) живут и претерпевают судьбой (кармой) уготованные им последствия и плоды из прошлых жизней. Более того, по причине того, что они свободны от пут кармы в на-

стоящем времени, у них не возникает последствий в отношении их будущего, в результате действий, совершаемых ими в текущем времени. Им приходится лишь испытывать и делить участь (долю) того хорошего и плохого, что им досталось от благих и не благих деяний их «созревшей» из прошлых жизней кармы. Таким образом, по мере изживания (проживания) своей «созревшей» кармы прошлых воплощений, их карма (рок, участь, судьба) перестаёт существовать в принципе.

14. Существует 2 типа ума. Один, находясь в теле, склоняется ко Всевышнему или духовному, другой же стремится к земному и получает удовольствия и чувственные наслаждения посредством органов чувств. Первый тип ума (чистый), который освещен Светом Разума, называется также – Совестью, другой тип (низший) – страстным. Наша благоприятная или неблагоприятная карма (участь, судьба) слагается в соответствии с тем, на какой из этих двух типов умов мы полагаемся, когда совершаем свои деяния в настоящем. В этом нашем выборе и предпочтении нам дана полная свобода.

15. В силу того, что вы не испытываете опасений и сомнений в отношении повара, который готовит вам еду, доктора, который вас лечит, цирюльника, который подстригает вас,

для чего же тогда испытывать скептицизм (некие опасения и сомнения) в отношении дарованных нам наставлений, которые содержатся и в «Бхагаватгите», и в «Рамчаритманасе», и «Ведах», и в «Пуранах», а также в «Упанишадах» и пр? Признание Истины есть то, что мы называем Верой.

16. Следуя духовным путём есть потребность копить свою Веру. Как верно и то, что для того, чтобы купить одежду, нужны деньги, точно также верно и то, что если есть потребность в мудрости и знаниях, то для этого нужна Вера.

17. Радость или скорбь заключены не в самом предмете, а во взгляде на этот предмет.

18. С обретением мудрости и знаний во мне поселяется бхакт (преданный последователь Бога или Учителя).

19. Омовение (очищение) души происходит лишь тогда, когда мы помним о Боге.

20. Семейный человек может достичь осуществления желаемого (своей цели) лишь благодаря джапе (регулярному чтению молитв и мантр на четках).

21. Каков Господь? – Он непознаваем и неосязаем (невидим), а также он есть Причина всего и вся.

22. Постепенно, шаг за шагом сосредотачиваясь на Высшем, ты обретешь Господа.

23. Духовный Путь, на котором путник посредством своего сердца сосредотачивается на Абсолюте, и воспевает посредством своего языка имена Господа, является Вечным и Бессмертным Путём.

24. До тех пор, пока в теле теплится жизнь, попробуй поразмышлять над такой мыслью, как: «мне нет никакой необходимости в таком моём существовании, и я живу лишь с той целью, чтобы однажды оказаться у стоп Господа (приблизится к Богу)». Размышляя, таким образом, вся (ваша) жизнь отдаётся на служение и поклонение Богу.

25. Для ученика его Учитель превышает Господа. В этом и заключается сущность и значимость Учителя (Гуру).

26. То, к чему стремятся в Йоге мудрости и знания (в «Гьян – йоге») – есть постижение и познание смысла бытия, а совсем не обретение какого-то заурядного знания о вещественном и материальном мире.

27. Дитя моё! Нужно уважать и чтить всех Святых людей, точно также как ты почитаешь и чтешь своего Учителя.

28. Логика – ограниченная система. Ум не позволяет человеку достигнуть Всевышнего, посредством системы логического рассуждения. Ведь Всевышний за пределами понимания ума и логических заключений.

29. Когда Господь жалеет какую-то живую душу, то он направляет её к Святому (Подвижнику).

30. Встреча и общение со Святыми Людьми и Подвижниками – есть проявление вашей благой кармы, и наоборот, если вы сталкиваетесь с дурными и злыми людьми – это результат ваших грехов в прошлом.

31. Перед приближением к Святым Людям очисти сперва душу свою от грязи порока и греха, а потом уже приближайся. Никогда не приближайся к Святым и Подвижникам с грязью пороков и грехов в сердце своём.

32. Для «Бхакти» (преданности Богу и Учителю) необходимы и желанны две йоги – «Гьян – йога» (Йога мудрости и знания) и «Карма – йога» (Йога долга, – поступков и действий). Посредством «Кармы – йоги» происходит осознание своей духовной сущности, а благодаря «Гьян – йоге» – живая душа понимает, что она отлична от своей материальной природы или природы.

33. «Гьян – йога» – есть та причина, которая побуждает нас следовать путём «Бхакти» (преданности Богу и Учителю).

34. Самая лучшая и высшая составляющая «Бхакти» (преданности Богу и Учителю) – это полное посвящение и вручения себя Богу или Учителю, или это еще называют «Прапатти»,

«полное и нераздельное Бхакти», т.е. растворение и погружение в Боге или Учителе целиком.

35. Полагаясь на авторитет Учителя, ученик вручает ему всё и себя в том числе.

36. Благодаря постоянному воспеванию Бога и памятованию о Нём божественные качества Господа, по его же милости, обосновываются в той живой душе, которая совершает эти воспевания и памятования.

37. Когда живая душа устремляется к Богу, тогда всё плохое и злое оставляет сию душу, а всяческие добродетели стремятся обрести покров в лоне этой души.

38. Дитя моё! Карма (наш долг) – есть сам Господь. Человеку не следует отказываться от совершения кармы (своего долга), какая бы ситуация не возникла бы с ним.

39. Какая бы ни была у кого-либо деятельность (карма), ему следует исполнять свои задачи, признавая во всем этом свой священный долг и обязанность пред Господом. А когда возникает возможность прерваться от исполнения своего долга, следует использовать это время, чтобы посвятить его Господу, всегда памятуя его в своей душе и в своих молитвах.

40. Дитя моё! К человеку, который всегда помнит и памятует о Боге, приходит бдительность в отношении того, что есть этич-

но, а что не этично, что следует совершать, а что совершать не нужно, что есть грех, и что есть добродетель, а также и то, какие последствия ждут его за совершение того или иного поступка. И такой человек уже не вступит на путь греха и порока с легкостью, присущей всем остальным.

41. Так воспевайте Господа и вспоминайте Его в своих молитвах со всей возможной силой и преданностью, и уста ваши пусть восхвалят всю вашу любовь к нему.

42. Дитя! Я постоянно пребываю вместе со своим бхактом.

43. Дитя моё! Душа очищается от общения с Благими и Святыми Личностями, речь очищается молитвой и воспеванием Бога, земля же очищается возведением на ней храма.

44. Дитя! То особое место, которое Господь выбирает для своего рождения и жизни на этой Земле, каждый атом той части избранной Земли (места) навсегда остается пропитанным его (Господа) эманациями и энергией. По этой самой причине и в храмах Кришны и Радхи в Матхуре и Вриндаване, а также и в храме Рамы в Айодхе, по сей день живет та мощная народная Вера в своих Спасителей.

45. Бхакт обращается к своему Учителю: – «О, Учитель! В моей семье, кругом сплошные проблемы и сложности. Дайте мне, по-

жалуйста, своё благословение, чтобы обрести покой и мир от всего этого кошмара». Учитель отвечает: – «Дитя моё! Ты же употребляешь в пищу всякие непотребные вещи (мясо, спиртное и пр.). Откажись от этого и мир вернется в твой дом, и тогда ты сможешь сделать свою жизнь счастливой».

46. Установлены некие этапы на Пути духовной практики и индивидуальной духовной реализации того, кто практикует сей Путь:

1. Для следования духовным путём крайне необходимы Вера и Почитание (Учителя и Бога),
2. Также неотъемлемой частью этого пути является Учитель (Гуру),
3. На первом этапе этого пути, наряду с чтением мантры, которую дал Учитель, также необходимо пребывать в мысли о том, что Учитель присутствует повсюду. Для этого желательно развить своё тонкое зрение и ощущения,
4. Стойкость и прочность концентрации-медитации доказывает тот факт, что размышления о чудесных проявлениях Учителя (Гуру-лила) становятся всем (или сверхнасным) для практикующего, в тот момент, когда он размышляет об этом,
5. На втором этапе этого пути, настроение

и расположение духа начинает несколько оттаивать и смягчаться, возникает привязанность к чудесным проявлениям Учителя (Гуру – лиле), и мир пустых фантазий начинает практически полностью исчезать,

6. На третьем этапе этого пути, начинает возникать ощущение Сверх–Блаженства,

7. И на четвёртом этапе этого пути, происходит полное растворение и вручение себя Господу, а также возникает идеальное состояние ума.

47. Дитя! Несомненно то, что философия Йоги есть практический и эффективный вариант философии Санкхья. В философии Санкхья наличествуют теоретические исследования, однако, в философии Йоги более четко представлена практическая составляющая этих двух школ. Также, в Йоге четко освещены вопросы существования Всевышнего. Конечно же, другое дело, что в учении Йоги образ Всевышнего не уподобляется образу, который, скажем, даётся в таких философских школах, как «Ньяя-Вайшешика», и это образ, сочетающий в себе некие качества, или как в философии «Веданты», где Всевышний рассматривается как Вездесущий Брахман (Творец).

48. Согласно мнению великого мудреца Патанджали: Всевышний – это Пуруш – некая Особая Личность, которая пребывает вне вся-

ких страданий, действий (кармы) и её последствий, а также не испытывает никаких желаний. И эта Личность никоим образом не связана с этим миром.

49. Нужно понять следующее, что в философии Йоги представлен такой взгляд на наше мироздание, в котором познание бытия рекомендуется осуществлять посредством своих чувств и ощущений, в силу этого споры и дискуссии в этом учении не имеют столь большого значения.

50. В учении Йоги, живое существо, назовём его – «наблюдателем», даже будучи чистым и безупречным по своей собственной природе, видит видимый мир и познаёт его посредством своего ума. Образы мыслей и состояние ума видоизменяются каждое мгновение. Согласно философии Йоги, ум объят некой пеленой (завесой, не позволяющей осознавать всё в истинной свете). И когда эта пелена (завеса) спадает с ума, то живое существо (наблюдатель) получает «просветление» (осознание смысла нашего бытия). Такое состояние называется также – «Кайвалья» (эпитет Нирваны). Для достижения состояния «Кайвалья» нужно избавиться от привычного состояния сознания и образа мыслей, которые не являются стабильными и прочными по своей природе.

51. «Приобретение мудрости», «Исполнение долга (кармы)», а также «Почитание – Поклонение» – все эти три пути, оформляются и поддерживаются Йогой. А если более тщательно взглянуть на них, то все эти пути взаимозависимы друг от друга, и отличаются между собой лишь преобладанием или нехваткой того или иного качества, а именно таких качеств как: «Сатва» (чистота, истина, качества добродетели), «Раджаса» (энергичность, качества активности и деятельности) и «Тамаса» (мрак, качества инерции и пассивности). На пути «Приобретения мудрости» преобладает качество «Сатва». На пути «Исполнения долга (кармы)» преобладает качество «Раджаса». А на пути «Почитания, Поклонения» – главенствует качество «Тамаса». Дитя моё! Крайне удивительна и необычна тайна, скрывающая от нас суть этих трех качеств «Сатва» – «Раджаса» – «Тамаса», а также суть этих трёх вышеназванных путей: «Приобретение мудрости» – «Исполнение долга (кармы)» – «Почитание, Поклонение». Эта тайна теоретически объяснена в «Бхагаватгите». И в этой связи очень важна 11 часть (раздел) «Шримат Бхагаватам». Ученые дали разные имена этой части. Но правда заключается в том, что в этой 11 главе (разделе) – дана суть и основной смысл таких понятий как Мудрость (Гьян), Долг (Карма), Почитание-Поклонение (Упасна).

«Мой учитель Шри Девраха Баба несёт свет, жизнь и здоровье миллионам людей. Голос (wani) Девраха Бабы сейчас звучит также живо, как и раньше. Голос его – голос Бога, приносящий мир и любовь, указывающий истинный путь. Огромное спасибо всем кто читает эту книгу, всем кто следует пути указанному в этой книге, всем кто уже осознал на собственном примере пользу этой книги. Я люблю моего Гуру, Он мой Бог. Пранам его лотосным стопам».

Шри Дев Дас джи Махарадж
Шри Рам Севак Дас джи Махарадж