

Шри ЧАНДРА СВАМИ УДАСИН

ПРИБЛИЖЕНИЕ
К **БОЖЕСТВЕННОМУ**

ПОЛНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Шри Чандра Свами Удасин Приближение к Божественному. Полное практическое руководство

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24120356

*Шри Чандра Свами Удасин. Приближение к Божественному. Полное
практическое руководство: Ганга; Москва; 2015
ISBN 978-5-9906742-9-5*

Аннотация

Чандра Свами Удасин – живой святой из Северной Индии, достигший вершины духовного постижения. Написанная им книга представляет собой сжатое, но исчерпывающее изложение как философских, так и практических аспектов духовного пути во всей его полноте, от начала и до конца, сгруппированное по темам и написанное в удивительно доступном стиле. В ней в числе прочего описаны теоретические и практические аспекты созерцания и медитации, с точки зрения разницы темпераментов ищущих, а также наиболее распространенные внутренние опыты, которые, как верстовые столбы, отмечают различные этапы духовного развития.

Содержание

Предисловие	4
Введение	11
Глава 1. Существует ли Бог?	19
Глава 2. Бога можно и нужно познать	34
Глава 3. Основные качества	46
Искренность	47
Чистота	51
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Шри Чандра Свами Удасин Приближение к Божественному. Полное практическое руководство

Предисловие

Прошло уже более десяти лет с того дня, когда я медленно взбирался в гору, на вершине которой в тени раскидистого тутового дерева стояла маленькая палатка. Солнце клонилось к закату, и величественные горные вершины, окружавшие прекрасную долину Кашмира, мягко сияли в лучах заходящего солнца, будто облитые расплавленным золотом. Была середина лета: зелень полей и лугов, лесов и равнин, великолепие озёр очаровывали и захватывали дух. Внизу спокойная гладь озера, до которого, казалось, рукой подать, отражала мягкую красоту закатных красок вечера. Повсюду царил та особая тишина, при которой всё словно застывает в оцепенении, и даже человеческий ум, который без сомнения является самой беспокойной и шумной вещью на свете, как бы замирает, растворяясь в этом покое. Добравшись до вершины, я увидел группу молодых людей, спокойно си-

девших полукругом перед пустующей *асаной* под деревом. Лишь лёгкий шелест листьев и травы нарушал эту завораживающую тишину. Казалось, даже овцы и козы, что паслись неподалёку по обоим склонам горы, застыли в неподвижности. Я присоединился к группе этих молчаливых незнакомцев, и вскоре покой и тишина окутали и меня. Через некоторое время я заметил, что в палатке возникло какое-то движение. Вскоре полог её раздвинулся, и перед моим взором предстала величественная фигура человека, облачённого в охровые одежды *саньясина*. Он занял место на *асане*, а мы все встали и поклонились ему. Мне он показался похожим на ровно горящее пламя, свет которого излучал невыразимый покой и внутреннее блаженство. Глаза его отражали тишину его ума. Это был Чандра Свами. Я влюбился в него с первого взгляда.

Я стал ходить к святому всё чаще и чаще, и очень скоро стал постоянным его слушателем. Каждый раз я ощущал невыразимое очарование и всю необычайность Чандры Свами. Он раскрывался мне, словно цветок, медленно развёртывающий свои лепестки один за другим. Вечер за вечером Чандра Свами рассказывал нам множество интересно: о Боге, об отречении, о чистоте ума, о Самоосознании, о разных святых и *саньясинах*. Я и раньше много читал и даже слушал рассказы духовных людей об этом, но никогда не испытывал того, что возникало во мне тогда, когда начинал говорить этот молодой *садху*. Самые трудные для понимания

вещи он объяснял так понятно и просто, что всё сразу же становилось предельно ясным. Он прекрасно говорил, очень убедительно и искренне, ибо исходил из того, что знал и испытал на собственном опыте. В этом был секрет его очарования. До этого я лишь раз был так же глубоко захвачен и взволнован: это произошло, когда я встретил святого Свами Лакшмана Джу, известного у себя на родине и за её пределами как *Ишварсварупа*. Это был славный кашмирский учитель, принадлежавший к линии преемственности великого Абхинавагупты и Уптпалы.

Чандра Свами продолжал регулярно проводить беседы под тутовым деревом, и очень скоро число его слушателей и приверженцев стало быстро увеличиваться. Он казался воплощением Бхагавана Вьясы, вновь пришедшего в этот мир для помощи людям, потерявшим духовные ориентиры в мрачный век Кали. Тот, кому хоть раз посчастливилось услышать его, приходил к нему вновь и вновь. Его прямота и открытость, его любовь, доброжелательность, искренняя преданность Всевышнему производили на всех неизгладимое впечатление. Даже те, кто не верил в Бога, после встречи со Сваמידжи начинали задумываться о своём отношении к жизни. Будет небезынтересно вспомнить, как проходили эти беседы. Обычно они начинались как-то спонтанно, не было никаких формальностей, никаких церемоний, ни следа какого-либо академизма. Начиналось всё как бы само собой с какого-нибудь банального разговора о заботах повседневной

жизни. Но достаточно было маленькой искры, чтобы пламя разгорелось. Свамиджи говорил до тех пор, пока вечер не сменялся ночью, и тогда звёзды и луна также присоединялись к аудитории.

Те, кому посчастливилось встретиться с этим святым человеком, никогда не смогут забыть его. Он – дыхание их существа, он – жизнь их жизни. Когда я пишу эти слова, я с глубочайшим почтением и любовью склоняюсь перед ним, ибо я пыль с его стоп.

Эта книга – история паломника, следующего по духовному пути. Читатель наверняка сам почувствует правдивость этой истории. Редкое качество достоверности описываемого духовного опыта отличает настоящую книгу от большинства книг, написанных на эту тему, тему поистине неистощимую, как, впрочем, и труднопонимаемую. Тщетно пытаться определить Бога и Его неисповедимые пути при помощи каких-то логических построений. Различные доводы рассудка и интеллектуальное мудрствование никогда не смогут помочь нам постичь непостижимое. Человеческое понимание, каким бы могущественным оно ни казалось, все же ограничено и, будучи таковым, не может измерить То, что безгранично. Каждое новое открытие в области пространственно-временной науки убеждает нас лишь в безграничности могущества Создателя и ограниченности человеческих усилий. Сегодня человек как бы больше, чем человек, он словно ангел или бог, способный творить чудеса, но, увы, он всё

меньше и меньше осознаёт всю беспредельность, необъятность и таинственную непостижимость того Всемогущества, что контролирует всё во вселенной. Человек завоёвывает космос, устремляясь к звёздам, поднимается всё выше и выше, но единственное, что может сказать себе, это: «Как мало сделано, и как бесконечно много осталось сделать». Тем не менее святые и мудрецы всех времён и народов утверждают, что человек всё же может постичь этот таинственный и необъяснимый Источник творения, если помножит разум на веру и любовь и если вместо теоретизирования перейдёт непосредственно к опыту, одним словом, как сказала великая кашмирская святая-йогиня Лалешвари, жившая в XIV веке, «воспламенит своё сердце огнём любви». Данная книга и описывает этот эксперимент, отсюда её спонтанность, простота и глубина воздействия. Прочитав один раз, вы наверняка захотите перечитать её снова.

Эти записки паломника на пути к Богу не были бы так интересны, если бы эта история не была полна глубокой и искренней любви, любви к Возлюбленному. Возлюбленный в ней – Сам Бог. «Но ведь Он невидим, неосязаем, как бы нереален, а вдруг это лишь фикция, иллюзия», – быть может, скажете вы. Но для любящего сердца Он – самый реальный, видимый и ощущаемый повсюду и во всём, любящий и милосердный. Его любовь заставляет паломника забыть обо всех других вещах и предметах мира сего, они становятся как бы чуждыми ему, и он полностью посвящает себя Бо-

гу, всецело отдаётся Ему, движимый лишь желанием осуществить это столь редкое, но и рискованное предприятие – стать единым с Ним. Искренность, отличающая эту книгу, наверняка не оставит равнодушными даже атеистов. Некоторые главы могут даже побудить кого-то по-новому взглянуть на некоторые вещи, о чём-то задуматься, могут стать источником нового понимания, источником новых идей и представлений.

Эта книга ценна ещё и тем, что расширяет наше сознание, возвышая его до понимания духовной стороны жизни. Бешеный ритм современного мира делает вполне обоснованной необходимость подобного духовного восприятия жизни, но современная наука, совершившая в настоящий момент такой огромный скачок вперёд, всё ещё имеет непротитительную тенденцию не принимать во внимание свою полную зависимость от материально-чувственного восприятия действительности. Она отказывается видеть ограниченность объективного мира. Уже научились расщеплять атом, и если этот процесс будет продолжен дальше, то мир однажды может ощутить последствия действий невидимой руки. Нам кажется, что во вселенной в этом безграничном пространстве всё движется как-то беспорядочно, но всё же хотелось бы знать, с какой целью и куда? Мы можем назвать это «вечным, бесцельным движением», а можем, как это делают святые Гималаев, назвать это «проявлением свободной воли Бога». Если мы выберем второй подход, мудрость духовного

восприятия станет постепенно более осязаемой для нас. Эта мудрость заключена и в настоящей книге, представляющей собой суть духовной философии, изложенной в великих шастрах: Ведах, *Упанишадах* и *Гите*. После прочтения этой книги вы наверняка почувствуете себя обогащёнными новым духовным восприятием, как если бы лично встретились с великими святыми и мудрецами, глубоко верящими в Бога. Чандра Свами побуждает нас осознать нашу великую ответственность – познать Бога и самих себя.

Как только первые проблески «нового духовного рождения» или нового понимания и подхода к жизни станут видимыми, великие вопросы о Боге, душе, жизни начнут глубоко волновать нас, мы начнём непрестанно размышлять о них. Первые главы этой книги и призваны доказать ценность такого размышления о жизни, а затем мы пойдём вослед великому и любящему святому, изучая последовательные этапы духовного пути. Последуем же по его стопам!

Шринагар, май 1969 г.

*Т. Н. Бхан, профессор английской литературы
Государственного университета им. Шри Партапа (Джамму
и Кашмир)*

Введение

Пуджя Гурудэв написал этот фундаментальный труд о духовном развитии примерно в 1963 году, следуя настойчивым просьбам учеников. В то время он жил в лесу на острове-джади около Сапта Саровара (района Харидвара). Фактически это единственная книга, которую Свамиджи написал сам, последовательно развив в ней столь обширную и бездонную тему, как духовность. Другие книги – лишь компиляции его ответов на вопросы учеников, выдержки из писем, различных спонтанных высказываний и т. д. Более того, основы духовной жизни так глубоко раскрыты в этой небольшой книге, что все последующие работы Свамиджи, включая его ответы на вопросы учеников, – лишь развитие тем, уже содержащихся в ней. Она представляет собой сжатое, но исчерпывающее изложение как философских, так и практических аспектов духовного пути во всей его полноте, от начала и до конца, сгруппированное по темам и написанное в удивительно доступном стиле. Она побуждает парить на крыльях, с одной стороны, неопровержимой логики, а с другой – интуитивной веры, постепенно сливающихся в полную Богореализацию. Эта книга не написана от лица человека, принадлежащего какой-то определённой религии, конфессии или верованию: в ней выражен опыт автора, принадлежащего к сообществу провидцев и мудрецов, изведавших

вкус Божественного во всей полноте, и эту возможность он видит в каждом из нас. Поэтому-то призыв этой книги универсален и обращен ко всем и каждому. Многие великие души, прочтя её, провозгласили: «Это полное описание духовного пути!» Книга эта переведена на многие языки: хинди, урду, английский, французский, арабский, немецкий, иврит, гуджарати и пенджаби.

В первой главе Свамиджи при помощи неопровержимых аргументов и на основе священных писаний отвечает на вопрос, существует ли Бог, ибо, не имея веры в существование Бога, невозможно встать на духовный путь, стремясь к высшей цели. Слова Свамиджи, исходящие из его опыта Богореализации, сразу же затрагивают сердца не только верующих, но и скептиков-атеистов. Свамиджи объясняет бытие Бога как вечное, беспричинное, самоочевидное Сознание, Которое все существа испытывают непрерывно и спонтанно как их собственное Я (Атман). Этот интуитивный и непосредственный опыт каждого человека («Я есть») не зависит ни от чего: ни от мировоззрения, образования, социальной принадлежности, ни от убеждений или других факторов. Он не является результатом какого-либо действия или причины. Это непрерывное переживание собственного бытия остаётся тем же во всех состояниях и во все времена – прошлом, настоящем и будущем. Невозможно испытать состояние небытия – не осознавать своего бытия – или отсутствие любви к самому Себе. Это так, потому что наше ис-

тинное Я есть абсолютное Блаженство, абсолютная Любовь, абсолютная Жизнь, абсолютная Истина – Саччидананда. И Свамиджи ставит знак равенства между этим Сознанием, то есть Я всех существ, и Богом.

Во второй главе, под названием Бога можно и нужно познать, Свамиджи говорит, что постижение нашего истинного Я, или Бога, – это естественный и самый главный долг человека. Лишь через Богореализацию человек полностью и навсегда становится удовлетворенным.

В третьей главе, Основные качества, Свамиджи перечисляет девять главных качеств, необходимых человеку на пути к Вечности. Вот эти качества: искренность, чистота, различение, бесстрашие, самообладание, бескорыстное служение во имя Бога, размышления над метафизическими вопросами, самоотдача и настойчивость. Гурудэв твёрдо верит, что без чистоты и дисциплины тела и ума бесполезно стремиться к Беспредельному. Эти качества суть признаки готовности и глубокого устремления к Божественному. Свамиджи очень подробно и убедительно раскрывает эту тему. Например, говоря о различении, он чётко и ясно объясняет природу ума, интуиции и супраментального состояния, а также значение и роль распознающего, рассуждающего ума. Объясняя, что такое самообладание, он сначала описывает природу человека, состоящую из тела, *праны* (жизненной энергии), интеллекта и внутренней Сущности, а затем подчёркивает важность самообладания и самоконтроля для духовного развития. В

разделе о бескорыстном служении во имя Бога он пишет:

«Самоотверженное служение в некотором смысле является признанием имманентности Всевышнего в космосе. Опыт познания Бога, пронизывающего мир и в то же время превосходящего его, должен заключаться не только в переживании безвременности безмолвного Я, но также и в осознании полноты Его миропроявления. Без непосредственного восприятия того, что „*ishavasyam idam sarvatham yatkincha jagatyam jagat*“ – „Бог присущ всему миру“ (*Иша Упанишада*, 1), духовная цель не может считаться полностью достигнутой. Лишь через такое полную реализацию Божественного, одновременно как имманентного в Пуруша-Пракрити, как *кишара-акшара* (т. е. в пассивных и активных силах бытия), так и трансцендентного, превосходящего их, такие понятия, как знание, преданность и самоотверженное бескорыстное служение становятся полностью согласованными».

Таким образом, все качества подлинного ищущего описаны в мельчайших деталях и с пояснениями практического характера. Свамиджи подчёркивает, что независимо от того, к какой духовной или религиозной традиции относится ищущий Истину, эти основные качества должны быть обязательны для всех.

В важнейшей четвёртой главе под названием Созерцание и медитация Свамиджи проливает свет на теоретические и

практические аспекты созерцания, медитации, джапы и т. д. с точки зрения разницы характеров, темпераментов ищущих, основанных на фундаментальных принципах психологии, описанных в *Гите* и *Йога-Сутре* Патанджали. Несмотря на то что окончательный духовный опыт превосходит ум и свершается лишь тогда, когда остановлены все модификации ума, в начале духовного пути ум должен следовать определённому типу медитации, так как человек – это прежде всего существо ментальное. Поскольку ум – это клубок желаний, идей и эмоций, Свамиджи даёт пять основных техник медитации согласно тому, как функционирует ум того или иного человека. Три из них определяются как положительные методы и включают в себя сосредоточение ума на той или иной форме, имени (*джана*) или идее/чувстве, связанных с Божественным. В противоположность положительным методам, техники, называемые отрицательными, используются теми, кто не может принять никакой конечный символ как выражение бесконечной Божественности: в них душа отвергает любые имена, формы, представления и идеи. В пятой технике, именуемой методом свидетельствования, душа просто наблюдает как отстранённый свидетель за всеми процессами и изменениями, происходящими в уме. Постепенно, если неустанно следовать этим методам, ум становится всё более и более чистым, устойчивым, спокойным, пассивным и бдительным, и в конце концов все процессы прекращаются и обнаруживается чистое Сознание, сияющее во всей своей

первозданной чистоте.

Эти техники научны и помогают выбраться из лабиринта пустых споров и рассуждений по поводу этих сложных вопросов. Они открыты для всех и просты. Истинный ищущий, к какой бы религии, традиции, вере он ни принадлежал, выбирает ту технику или символ для своей садханы, которые лучше всего отвечают его темпераменту, характеру, воспитанию. Подход Свамиджи носит всесторонний характер: он включает в себя и путь знания (*джняна*), и путь любви (*бхакти*), и путь бескорыстного действия (*карма*). Учение Свамиджи в большей степени включающее, нежели исключаящее, так как все эти пути способствуют преобразению и одухотворению составных частей личности человека, то есть его физической составляющей, пранической, умственной и интеллектуальной.

В пятой главе ищущий предупреждается о препятствиях, возникающих во время медитации, таких, как блуждание и отвлечение ума, сонливость, обманчивая прелесть тонких миров, чрезмерное усилие и рвение, чрезмерное напряжение в садхане. В конце главы Свамиджи с материнской заботой описывает то, что лучше всего может помочь в созерцании и медитации: например, правильное питание, *пранаяма*, глубокое осознанное дыхание, регулярность занятий, правильный выбор места, времени, важность роли духовного учителя, чтение духовной литературы, общение с вдохновенными святыми и мудрецами, а также сбалансированный образ жизни.

ни. Очень важно иметь подобное конкретное знание о том, что препятствует, а что способствует *садхане*, ибо это знание поистине помогает и защищает на духовном пути.

В шестой главе, Некоторые духовные опыты, описываются наиболее распространённые внутренние опыты, которые, как верстовые столбы, отмечают различные этапы духовного развития. Эти опыты, словно нежные прикосновения Божественного, вселяют в ищущего веру и надежду, укрепляют, дают силу и уверенность, что о нём заботятся, наблюдают, охраняют и направляют в его духовном путешествии.

В седьмой главе под названием Молитва Свамиджи рассматривает важность молитвы Богу, являющемуся истинным Я всех существ, Хранителем и бескорыстным Любящим всех преданных Ему. Он – абсолютное Могущество, абсолютное Блаженство и высший Свет. В эту главу включена также короткая молитва, спонтанно возникшая из глубины сердца Свамиджи в момент слияния с божественным Возлюбленным.

В последней главе Свамиджи призывает читателей «начать здесь и сейчас», ибо откладывать духовное путешествие на завтра, считая его чем-то второстепенным и не очень важным, значит отсрочить своё спасение и освобождение.

Эта книга ценна тем, что возникла как излияние просветленного ума и любящего сердца и является спонтанным выражением реального опыта, отсюда её редкая аутентичность. Гурудэв, будучи великим монахом в истинном смысле этого

слова, не придаёт большого значения таким внешним обстоятельствам, как жёсткое соблюдение определённых догм или уставов монашеской жизни какой-либо религиозной традиции, для него не имеет никакого значения принадлежность к той или иной вере или касте. Это гарантия того, что любой из нас может начать великое путешествие к Возлюбленному.

Наше искреннее убеждение, что эта книга, будучи автобиографией великого духовного паломника, нашего возлюбленного Гурудэва, заключает в себе опыт многих и многих жизней, посвящённых исключительно всепоглощающей садхане от её замечательного начала до её блаженного завершения. Какое счастье, что такая книга существует! Тысячи, тысячи поклонов с глубочайшей признательностью за этот великий дар.

Март 2008 г.

Припадая к его стопам, Свами Прем Вивекананда Удасин

АУМ АУМ АУМ

Глава 1. Существует ли Бог?

Да, друг, Бог существует.

Он всегда здесь, с тобой.

Он внутри тебя, а ты – в Нём.

Лишь в Нём имеешь ты своё бытие, лишь в Нём одном.

Бог существует. Он настолько очевиден, что не требуется доказывать Его существование. Никакие доказательства не способны усилить Его Бытие, равно как и никакие опровержения не способны Его ослабить. Можно доказать или опровергнуть всё, что угодно, но только не Его.

Бог пребывает в нас как наше истинное Я. Я самоочевидно. Разве существование нашего Я нуждается в каких-либо доказательствах? Непосредственное ощущение каждого человека – «Я есть» – не иллюзорно, а представляет собой реальный интуитивный опыт. С другой стороны, если кто-то скажет: «я не существую», он будет отрицать нечто единственно реальное и истинное. Тот, кто будет настаивать на этом утверждении относительно самого себя, явно ненормален, так как его собственный опыт не будет эмпирически достоверным. Ни один из живых людей не может думать, что его не существует. Другими словами, никто не может получить опыт собственного небытия, несуществования или отсутствия осознания самого себя.

Здесь надо отметить, что бытие, определяемое утверждением «Я есть», не следует путать с тем, что обычно называют «эго». Эго – это изменчивый индивидуальный умственный процесс, влияющий на поведение, в то время как опыт «Я есть» универсален, постоянен и истинен. Необходимо глубоко погрузиться в себя, чтобы найти эту жемчужину, это подлинное Я. Различать эго и истинное Я – значит отличать ложь от Истины, нереальное от Реального. Подлинное Я настолько истинно и очевидно, что не может быть предметом какого-либо спора.

Изложенное выше заставляет нас задуматься о Сознании, не о сознании того или иного объекта, а о Сознании как Таковом в Самом Себе, о Сознании как синониме Бога. Со всей уверенностью можно сказать, что Бог – это Сознание. Можно ли сомневаться в Сознании? Без наличия самого Сознания как можно опровергнуть существование Сознания? Сознание необходимо, чтобы рассуждать, реально ли Оно существует или нет. Каждый аргумент, доказывающий или опровергающий что-либо, включает в себя три фактора: того, кто доказывает, само доказательство и то, что доказывается. В качестве иллюстрации мы можем нарисовать треугольник. В споре о Сознании можно сказать, что нет ничего, включая и этот треугольник, что не было бы освещено Самим Сознанием.

Точно так же Сознание не является ни порождением познающего, ни проявлением познаваемого, ни отношением

между познающим и познаваемым. Оно есть высший, вечный, вневременной Принцип, освещающий и познаваемое, и познающего, а также наличие или отсутствие их взаимоотношений. Этот треугольник включён в Сознание, но в то же время Сознание трансцендентно по отношению к нему. Этого достаточно, чтобы показать, что Сознание Само по Себе является доказательством Собственного существования. Если кто-то доверительно скажет нам, что у него нет языка, не удивит ли нас это заявление? Сможем ли мы поверить этому? И разве не само Сознание создаёт почву для различных доказательств или опровержений такой возможности? Все вещи мертвы сами по себе, и лишь Сознание поистине даёт всему жизнь!

*tam eva bhantam anubhāti sarvam
tasya bhāsā sarvam idam vibhāti.*

Лишь светом Сознания всё освещается,
Лишь им одним всё сияет.

(Катха Упанишада, 2.2.15)¹

Те, кто считает Сознание лишь продуктом материи, выделением пузырьков соединений углерода или каким-то меха-

¹ Согласно требованиям правообладателя, все цитаты из священных писаний в настоящей книге приводятся в соответствии с переводом на английский язык, выполненным Свами Прем Вивеканандой Удасином для издания Chandra Swami Udasin, *The Practical Approach to Divinity*, Seekers Trust, Dehradun, India, 2008, с сохранением латинской транслитерации. Возможны незначительные и не влияющие на смысл текста расхождения с научными русскоязычными изданиями.

ническим объединением химических элементов и физической энергии, лишь играют с поверхностными проявлениями бытия. Им неведомы не только глубинные откровения внутренней Сущности, но даже и высочайшие взлеты рациональной мысли. Да станут эти друзья-рационалисты более рациональны! Разве материя может ощущать боль или удовольствие? Возможно ли, чтобы то или иное изменение материи позволило бы ей стать способной воспринимать, знать или возвыситься над самой собой?

Предположим, к примеру, что мы рассматриваем Сознание как нечто созданное во времени. Это предположение, естественно, заставляет нас задуматься над таким любопытным вопросом: «Каким было существование до возникновения Сознания? Что это было за пред- или досознательное состояние мироздания?» На этот счёт можно выдвигать массу теорий, но любая теория окажется здесь несостоятельной из-за отсутствия прямых доказательств, ибо всякое прямое доказательство существования чего-либо или какого-либо состояния обязательно подразумевает наличие самого Сознания.

Другим бесспорным фактом является то, что существование Сознания в настоящем, несомненно, самоочевидно, а также реально и не требует доказательств, а то, что действительно реально, никогда не перестанет быть реальным. Другими словами, такое бессознательное состояние существования не может рассматриваться как возможное или реальное.

Оно будет столь же нереально, как рога у осла, которых никто никогда не видел. Поэтому совсем не логично рассматривать Сознание как какой-то производный продукт или какую-то созданную, сотворённую вещь. Сотворение Сознания просто невозможно, потому что то, что создано, неизбежно является объектом разрушения. В *Бхагавадгите* сказано:

*nāsato vidyate bhāvo nābhāvo vidyate satah.,
ubhayor api dr.is.ht.o 'ntas tv anayos tattvadarsibhih..*

Нереальное не существует.

Реальное никогда не перестаёт существовать.

Это открывается тем, кто познал Истину.

(*Бхагавадгита*, 2.16)

Мы можем размышлять о больших пространствах так же легко, как и о малых, – наше понимание мили не требует больше места или усилия, чем представление о дюйме. Мы можем думать об огромных отрезках времени или же сконцентрироваться на текущем мгновении. Мы можем по собственному желанию уменьшить, увеличить или же соединить различные образы безотносительно того, как они объединены в нашем непосредственном опыте. К примеру, мы, может быть, никогда не видели существо с телом человека и головой слона, но мы, безусловно, можем представить себе такое создание. Не свидетельствует ли это о том, что Сознание не ограничено ни пространством, ни временем? Разве не факт, что существа, являющие наивысшую степень развития

Сознания, доминируют в мире?

Сознание, центральный факт духовной интуиции, – это Абсолют. Оно есть Полнота – *Пурнам*. Кроме того, Сознание, будучи совершенным, должно по самой Своей сути иметь природу бесконечного блаженства или бесконечного счастья, потому что лишь ощущение ограниченности в Сознании порождает чувство отсутствия блаженства. Сознание, свободное от ощущения какого-либо ограничения, является не чем иным, как Блаженством. Поэтому Господь – это синоним абсолютного Бытия, абсолютного Сознания, абсолютного Блаженства.

В моменты глубочайшего отчаяния, когда всякая надежда, куда бы мы ни обратили взор, кажется тщетной, не возносим ли мы молитвы Всевышнему? Именно тогда мы можем почувствовать незримое Могущество. А бывает и так, что наши трудности, которые только что казались нам непреодолимыми, разрешаются как бы сами собой, без малейшего усилия с нашей стороны, и тогда нас охватывает необыкновенная радость. Не допускаете ли вы в такие мгновения мысль о том, что это действие божественного Промысла, что всё в руках Бога? И не Он ли Тот, Кто проявляется как ваша собственная совесть, осуждая и запрещающая делать что-то, когда вы, будучи околдованными мирскими вещами, готовы совершить какой-нибудь неблагоприятный поступок? Разве Он – не ваша внутренняя Сущность, которая проявляется в редкие моменты тишины и спокойствия ума, устремляясь

к неведомому, к вечному покою? Когда время от времени происходят такие явления, никакие законы природы к ним неприменимы и неспособны их объяснить. Не являются ли эти мгновения проблесками чего-то, что вне законов природы и над ними?

Кто формирует человеческое тело и снабжает его чудесной системой самоадаптации и саморегуляции, ставя в тупик высочайшие умы человечества? Кто так искусно расцветивает оперение птиц, что и самому талантливому художнику не удаётся точно скопировать его? «Природа», – скажете вы. Но что же такое эта природа? Разумная ли это Сила или неразумная и лишённая чувств? Если рассматривать её как неразумную, то такие великолепные и искусные вещи не могут быть созданы ею. Значит, если рассматривать природу как высшую разумную Силу, то не будет неправильным назвать Её Богом и, таким образом, принять существование всемогущего Господа.

Объекты, которые мы обнаруживаем во вселенной, их расположение и взаимодействие, при внимательном изучении, свидетельствуют, что всё проявляется не в силу какой-то случайности, а подчинено чётким законам: Солнце, Луна, Земля, звёзды следуют предназначенным курсом с определённой скоростью, не сталкиваясь друг с другом. Времена года, день и ночь ритмично сменяют друг друга. Кто управляет этим, кто контролирует эту великую космическую игру? Не свидетельствуют ли эти факты о наличии некоего

высшего бесконечного Разума, Который незримо управляет всей космической системой?

Кто заставляет ваши лёгкие наполняться воздухом? Кто заставляет биться ваше сердце? Кто наполняет ваши глаза блеском? Кто заставляет ваши волосы расти? Кто побуждает ваш ум думать, ваши уши слушать, ваши ноги двигаться? Пытались ли вы когда-нибудь познать этого «Кто»?

Серьёзно поразмыслив над всем вышесказанным, мы поймём, что видимый мир – это не что иное, как соединение различных качеств – звука, цвета, вкуса, осязания, запаха. Могут ли эти качества быть просто подвешены в пустоте? Возможно ли, чтобы они существовали без всякой основы? Что же поддерживает их и сообщает субстанциональное бытие?

Мир может также рассматриваться как непрерывный поток энергии. Откуда же берётся вся эта энергия? За ней должен скрываться какой-то источник. Что же это за бесконечный и неисчерпаемый резервуар, из которого исходит вся энергия вселенной?

Каждый хотел бы обрести бессмертную жизнь; в конце концов, каждый сознательно или неосознанно стремится к безграничной и непрерывной радости. В нас также есть врождённое и всеобщее желание знать всё больше и больше. О чем это говорит? Не указывает ли это, пусть даже косвенно, на то, что есть что-то за пределами рационального понимания, что можно было бы назвать вечной Жизнью, безграничным Блаженством, бесконечным Знанием? Не есть ли

это Абсолют – Саччидананда, непрестанно взывающий к нам изнутри и притягивающий нас извне, побуждая следовать путем эволюции?

Явления мира сего непрерывно меняются – таков всеобщий опыт. Изменение чего-либо, например А, заметно лишь по сравнению с другой величиной, скажем В, в сравнении с А эта величина может казаться менее изменчивой. И далее – об изменении в В можно узнать, лишь когда есть что-то ещё, например: С менее изменчивое, чем В. Также и изменение в С требует существования величины D, менее изменчивой, чем С, и т. д. Мы можем так продолжать до бесконечности, пока не достигнем чего-то, что полностью неизменно, и поймём, что изменение может быть замечено лишь тогда и только тогда, когда есть что-то, что не изменяется вообще. Что же это за «Неизменное»?

Вы скажете: «Я, которое видело и испытывало что-либо двадцать лет назад, остаётся всё тем же Я, и сегодня в данный момент видящим и получающим определённый опыт». Ваше утверждение доказывает тот факт, что вы в настоящий момент являетесь той же самой сущностью, что были и двадцать лет назад. Другими словами – ваше Я, существовавшее двадцать лет назад, пребывает неизменным и до сих пор. Что же такое Я, неизменное Я, которое, как вы утверждаете, существовало в отдалённом прошлом и которое существует неизменным вплоть до настоящего времени? Ваше физическое тело, которое полностью изменилось, конечно же, не

может быть этим Я, потому что двадцать лет назад ваше физическое тело не было точно таким, как сейчас. Оно сильно изменилось. Также и ваш ум, и ваш интеллект, и ваше эго – всё это тоже претерпело множество изменений и, следовательно, их нельзя считать неизменным истинным Я. Что же это такое – ваше Я, сохраняющее неизменность в прошлом и настоящем? Эта неизменяемость вашего Я, постигаемая на опыте, свойственна не только вам, но также является интуитивным опытом каждого. Отсюда возникает вопрос: «Будет ли это Я существовать и в будущем?» Да, конечно, будет. Точнее, оно уже существует в так называемом будущем. Как уже было отмечено ранее, опыт «Я не существую» невозможен. Кроме того, некоторые случаи предвидения далёкого будущего, о которых свидетельствуют святые и *йоги*, безусловно, подлинны. Как иначе объяснить все эти предсказания, если не допустить, что Я уже существует в той фазе времени, которая косвенно известна как будущее? Разве это не доказывает, что наше истинное Я неизменно существует и в прошлом, и в настоящем, а также и в будущем? Было бы лучше сказать, что всё – прошлое, настоящее и будущее – существует в этом Я.

Такие явления экстрасенсорного восприятия, как телепатия, ясновидение и ясновыслушание, существование которых уже признала современная психология, происходят даже в нашей повседневной жизни. Не подтверждают ли они истину *веданты* о том, что время и пространство не имеют ре-

ального существования, независимого от истинного Я? Что же это за Я, для которого и время, и пространство сводятся к нулю? Попробуем познать это подлинное Я! Здесь было бы уместно заметить, что познать это Я – то же самое, что взойти к Богу.

Встречаются люди, в частности святые, отвергающие мир, тело и ум. Как было бы возможно такое отречение, если бы в человеке не существовало Нечто, отличное от тела, ума и интеллекта? Этот вопрос можно было бы задать тем, кто не верит в существование Атмана, или высшего Я, превосходящего тело, интеллект, эго и т. д.

Современная наука допускает теперь тот факт, что за всякой вещью существует совершенное хранилище силы. В наше время эволюция всё меньше и меньше объясняется какими-то механическими процессами и всё в большей и в большей степени опирается на принцип вовлечённой свободы и спонтанности, сокрытый во всём. Современная психология уже почти признала существование Сознания, не имеющего границ, в котором персонализированные, прагматичные сознания – не что иное, как несовершенные отражения, которые «живут, движутся и имеют своё бытие» в Нём. Так же и биология, как, впрочем, и другие науки, – каждая по-своему, но, так или иначе, все они косвенно допускают существование Бога.

С другой стороны, нет никакого убедительного аргумента, способного опровергнуть существование Бога. Какое, в кон-

це концов, можно выдвинуть доказательство в пользу несуществования Господа? Можете ли вы отрицать Его существование лишь на том основании, что Он невидим? Звезды не видны днём, но это не доказывает, что их нет. Боль и удовольствие также не могут быть видимы, но разве вы можете сказать, что они не существуют? Можете ли вы отрицать, что какие-то места, вещи и события не существуют лишь потому, что вы их не видели собственными глазами? Разве можно утверждать, что наш дедушка никогда не существовал, лишь на том основании, что мы с ним никогда не встречались? Существование нашего отца достаточное доказательство того, что и дедушка был. Точно так же, если мы не видим Бога лицом к лицу, это не значит, что Его не существует. Он вновь и вновь очевидным образом проявляется в святых и преданных Ему людях. Это ещё одно бесспорное доказательство Его существования. Следовательно, с полной верой в их святое учение мы должны идти по пути Богореализации, указанному ими. Лишь непосредственное переживание Бога, полученное из первых рук, может целиком и полностью развеять все сомнения относительно существования Бога.

Так или иначе, Бог существует. Люди спрашивают: «Существует ли Бог?» Благословенный отвечает: «Разве существует что-нибудь, кроме Бога?» Люди спрашивают: «Где же Бог?» Благословенный отвечает: «А где Бога нет?» Да, друг, Бог существует. Он всегда здесь, с тобой. Он внутри тебя, а ты – в Нём. Лишь в Нём имеешь ты своё бытие, лишь в Нём

одном. Он не где-то далеко, на небе, сидит на облаках и даёт таинственные повеления, контролируя всю вселенную. Пребывая в сердцах всех существ, Господь, будучи Сам недвижим, приводит их в движение Своей Сущностной Силой. Он поистине – неподвижный Движитель.

*i-svarah. sarvabhūtānām hr.iddese 'rjuna tis.ht.hati,
bramāyan sarvabhūtāni yantrārūd.hāni māyayā.*

Господь, пребывая в сердцах всех, о Арджуна, силой Своей иллюзии (*майи*) заставляет все воплощённые существа действовать согласно их карме.

(*Бхагавадгита, 18.61*)

Он всепроникающ и ко всему трансцендентен. Он есть всё, но Он также и за пределами всего. Фактически Его существование невозможно отрицать. Тот, кто делает это, подобен рыбе, отрицающей существование воды, или же отражению, отрицающему наличие своего прототипа.

Да, дорогой друг, Бог ближе к тебе, чем твоё собственное дыхание. Он ближе, чем твоя собственная *сушумна*². Он – Жизнь твоей жизни, Ум твоего ума, Слух твоего слуха, Речь твоей речи.

*srotrasya shrotram manaso mano
yad vacho ha vācham sa u prān.asya prān.ah.*

Он – Жизнь твоей жизни,

² Сушумна – центральная нади, или энергетический канал, идущий вдоль позвоночника. Обычно закрыт. Его можно открыть с помощью пранаямы – определённых дыхательных упражнений и некоторых других дисциплин, приводящих к обретению необыкновенных сил и к блаженству единения с Божественным.

Разум твоего разума, Ухо твоего уха,
Речь твоей речи, Дыхание твоего дыхания.

(Кена Упанишада, 1.2)

Бог – самый сострадательный Отец, любящий тебя гораздо больше, нежели родные мать, отец, сестра, брат, жена, муж или друзья. Это ты отвернулся от Него! Это ты предал Его! Это ты мечешься туда-сюда, стараясь вывернуться из Его рук!

Это из-за твоего затуманенного видения Бог кажется тебе просто каким-то мифом, чем-то недоступным, каким-то недостижимым Нечто. Если слепец неспособен увидеть солнце таким, какое оно есть в действительности, можно ли на этом основании отрицать и само существование светила? И если кто-то пока не может осознать Истину, оправдывает ли это несправедливую жизнь, жизнь не по истине? Должны ли мы пить яд лишь потому, что нектар бессмертия нам пока не доступен? Должны ли мы потворствовать желаниям плоти и быть рабами невежества лишь потому, что достижение Бога очень трудно и требует большой дисциплины и полного изменения нашего взгляда на жизнь? Если мы пока не можем достигнуть Божественного, высшего Блаженства, должны ли мы из-за этого поклоняться дьяволу и признавать его своим хозяином.

В священных писаниях Бог определяется как наиреальнейший из реального – *сатьясья сатьям*. Пожалуйста, поверьте, что Бог существует и что Он чрезвычайно добр, лю-

бьящ и милосерден. Он говорит с тобой постоянно, но ты не слышишь Его сладкозвучной божественной песни из-за тревожащего шума сомнений твоего скептического ума, а также из-за буйства неконтролируемых импульсов твоего сердца. Если бы у тебя были Глаза, ты бы узрел Его в мерцании звезд! Если бы у тебя были Уши, ты бы услышал Его в биении твоего пульса! Если бы у тебя было Сердце, ты бы почувствовал Его присутствие даже в пылинке! И тогда, переполненный чувством вездесущности своего возлюбленного Господа, ты бы радостно воскликнул: «Весь этот мир поистине лишь Брахман! – *«Sarvam khalvidam Brahma!»*»

Как захватывающе сладостно, как непреодолимо восхитительно, о Боже, оказаться в Твоих любящих руках и обрести успокоение!

Господь всегда с тобой. Да пребудешь и ты всегда с Ним!

АУМ АУМ АУМ

Глава 2. Бога можно и нужно познать

«Интеллектуальное знание о Боге не имеет никакой ценности. Бога надо увидеть непосредственно. Его надо познать, слиться с Ним, ибо лишь Он один может утолить жажду твоей души».

Вне зависимости от того, воспримет ли читатель предыдущие страницы как эссе на тему существования Божественного или они покажутся ему лишь досужими рассуждениями о великой теме духовности, следует очень хорошо понять их основную идею – существование Высшей Силы. Возможно, те, кто не верит в Неё, ознакомившись с ними, согласятся переосмыслить ситуацию, а те, кого никогда не волновал этот важнейший вопрос, задумаются о нём. Вера же тех, кто ею обладал и ранее, может усилиться, ведь эта вера – огромное преимущество на пути Богореализации. Эта вера проясняет ум в моменты уныния и отчаяния, вселяет надежду при самых неблагоприятных обстоятельствах и ослабляет умственное напряжение. Она делает нас лучше. Крепкая и глубокая вера в Бога как в любящего Отца меняет характер и, в некоторой степени, трансформирует сознание.

Можно сказать, что *садхана* включает в себя правильную веру, правильный метод, наивысший духовный опыт и, на-

конец, Завершение. Из всех этих факторов три последних поистине базируются на первом, а именно – зависят от правильной веры. Прежде всего, надо иметь веру; лишь тогда можно начинать поиск. Важно, чтобы и метод исследования был правильным, ибо лишь через надлежащее исследование можно достигнуть высочайшего духовного опыта и прийти к финальному Завершению. Неверующий никогда не сможет заниматься *садханой* и тем самым реализовать Бога. В *Катха Упанишаде* великий учитель Ямараджа, наставляя Начикету – одного из самых сведущих людей, искавших Истину, – говорит:

astiti bruvato'nyatra katham tad upalabhyate.

Тому и только тому, кто постиг истину, что Бог есть, кто верит в существование Бога, лишь тому даруется Богореализация. Разве те, кто не верит в Него, могут найти Его?

(*Катха Упанишада, 2.3.12*)

Совершенно ясно, что лишь верующие в Бога будут стремиться найти Его и в конечном счёте обретут Его.

Но одной веры недостаточно, ибо такая вера не может рассеять все сомнения и привести к недвижимому и непоколебимому состоянию Бытия. Поверхностного верования в Бога мало, ибо лишь глубокое внутреннее убеждение может посеять в ищущих истинную уверенность в себе и помочь ему опровергнуть все доводы, выдвигаемые против существования Бога. Но даже и эта глубокая вера может быть поко-

леблена какими-нибудь аргументами или неблагоприятными обстоятельствами жизни. Суть в том, что без непосредственного восприятия Бога не всякий может хранить непоколебимую веру в Его существование, равно как и интеллект не может иметь неизменного и определённого суждения о Нём. Поэтому и говорится, что пока человек не обрёл полного прибежища в Божественном, вера в Бога действительно несколько страдает от тени лёгкого сомнения и некоторых колебаний ума:

*nāsti buddhir ayuktasya ua chāyuktasya bhāvanā
na ca bhavayatah santir asantas ya kutah sukham.*

Тот, у кого нет прямого опыта Бога, нет контроля над своим умом и чувствами, не может иметь глубокое понимание Бога или же непоколебимую веру в Него. Такой человек никогда не сможет обрести покой, а, не имея покоя, как можно иметь Истинное Счастье?

(Бхагавадгита, 2.66)

Итак, непосредственное переживание Бога необходимо. И если нам не удастся его осуществить, то это фактически станет нашей самой большой неудачей в жизни. Кабир говорит:

О друг, надейся на Него, пока ты жив,
Познай Его, пока ты жив, пойми Его, пока ты жив,
Ибо освобождение возможно, лишь пока ты жив;
Если твои пути не разорваны при жизни,
Есть ли надежда на освобождение в смерти?
Это лишь пустая мечта, что душа соединится с Ним
Лишь потому, что покинет тело;

Если Он будет найден сейчас, то лишь тогда Он и будет обретён;

Если же нет, то только и остаётся, что пребывать в обители смерти».

(перевод Р. Тагора: Песни Кабира, 3)

Об этом же постоянно говорится и в *Упанишадах*:

*iha ched avedid atha satyam asti
na ched ihāvedi-n mahati vinas.ht.ih.*

Если человек осознает Брахман,

Пока находится ещё в этом своём теле (ещё в этой жизни),

То это великое благо и достижение,

Если же нет – то это великая беда (потеря).

(Кена Упанишада, 2.5)

*iha ched ashakad boddhum prāk sharīrasya visrasah.,
tatah. sarges.hu lokes.hu sharīratvāya kalpate*

Благо, если человек сможет достичь Богореализации ещё до смерти своего физического тела, в противном же случае он обречён перерождаться вновь и вновь на протяжении вселенских циклов в разных созданиях в различных сотворённых мирах.

(Катха Упанишада, 2.3.4)

Не только возможно найти Бога в данной конкретной жизни, но этот поиск является для всех самой насущной необходимостью.

Здесь уместно обратиться к опыту древних *риши* – святых мудрецов. Если мы честно и без предубеждений попытаемся

понять их, то увидим, что они обладали научным подходом к духовности. Они провели много различных экспериментов и открыли великие истины. Эти древние мудрецы всегда доверяли лишь тому, что могли проверить на себе, считая этот метод самым надёжным для установления истинности духовного опыта. Было бы ненаучно отказываться от попытки понять их, точно так же, как было бы глупо не признавать правильность какой-нибудь теории, давно доказанной наукой. Эти *рishi* всегда говорили: «Друзья, Бог – повсюду; мы видели Его, и вы тоже можете увидеть Его». Вместо того чтобы воспринимать их опыт как какую-то выдумку, нам надо воспрянуть духом и самим осуществить этот опыт Божественного, самим достичь Богореализации. В данном случае поведение кабинетного учёного здесь неуместно.

Да, Бога можно познать самим, на собственном опыте. Без сомнения, Его можно искать и найти. Скажу больше – лишь Его одного и возможно обрести наверняка. Всё в мире преходяще. Как вы можете владеть этими преходящими вещами и удерживать их? Обладание ими лишь кажущееся, ибо достигнутое сегодня завтра непременно будет утеряно. Реально лишь то, что неизменно. Господь неизменен и недвижим. Когда Он найден, Он найден навсегда. Поэтому и считается, что именно Бог, лишь Он один, может быть реально обретён в полном смысле этого слова.

Вы можете возразить, что «одна птица в руках стоит двух в кустах» или «лучше синица в руках, чем журавль в небе»,

но и в этом случае мудрый человек ещё крепко подумает. Ведь удача птицелова не может быть постоянной. Сколько бы денег он ни выручил от ловли и продажи птиц, их ему не хватит навечно – сегодня есть, завтра нет, и снова ему надо идти и ставить силки, мучаясь от неизвестности, будет или нет хорошим улов. И так без конца. У бедного птицелова никогда нет ни минуты покоя. Это касается всех мирских занятий. Невозможно утолить все наши желания и обрести покой в погоне за удовольствиями мира сего. Об этом постоянно напоминает в священных писаниях:

*na jātu kamah. kāmānām upabhogena shāmati,
havis.ha aus.hnavartmeva bhūya evābhivardhate.*

Желания людей не могут быть ни исчерпаны, ни полностью удовлетворены путем потакания им и получения всяческих земных удовольствий. Как огонь, когда в него льют масло, разгорается всё сильнее и сильнее, так и желания, которые люди пытаются удовлетворить, потворствуя им, непременно возрастают, множатся, вместо того чтобы уменьшаться или истощаться.

(Бхагавата Пурана, 9.19.14)

*yat pr.ithivyām bri-hiyavam hiran.yam pashavah.
striyah.,
ekasyāpi na paryāptam tasmād ati tr.is.hām tyajet.*

Даже если человек обретёт все сокровища мира и одновременно с этим испытает все наслаждения, что только существуют на земле, он все равно

посчитает их недостаточными, чтобы утолить его жажду наслаждений.

(Бхагавата Пурана, 9.19.13)

Демон желаний бесконечно алчен, его голод не утолить никогда. Именно так обстоит дело. Поэтому, чтобы не быть введёнными в заблуждение принципом «одна птица в руке стоит двух на кусте» или «лучше синица в руках, чем журавль в небе», который и побуждает нас к бесконтрольному потаканию нашим желаниям, мы должны всю нашу энергию направить на духовное Завершение³. Другими словами, мудрые люди должны подвизаться на ниве Богореализации.

Главное, не надо поддаваться пессимизму и становиться добычей такой ложной идеи, что в конечном счёте Бог якобы не может быть найден. Неужели вам нужны какие-то более авторитетные свидетельства, чем те, что дал Господь Иисус Христос, призывавший всех и каждого:

«Просите, и дано будет вам; ищите и найдете; стучите и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».

(Евангелие от Матфея, 7.7)

Нет смысла спорить о том, что уже установлено! Великие святые всех религий и народов испытали непосредственное переживание Бога и достигли Совершенства. И в наше время есть много святых, которые познали Господа. Такие благословенные люди время от времени появляются в разных

³ В английском оригинале Fulfillment.

странах во все эпохи, дабы исполнить божественную миссию духовной эволюции.

Природа действует беспристрастно. Законы природы всегда безличны. Если Христос и Чайтанья видели Бога, вы тоже сегодня можете увидеть Его. Если Моисей или Рамдас видели Свет, почему вы не можете увидеть Его? Истина не делает никаких различий; и к малым, и к великим она относится одинаково. Если Сократ и Шанкара познали Истину, вы также сегодня можете познать Её. Если Будда и Рамана достигли нирваны, или спасения, то почему бы и вам не достичь этого? Если кто-то может что-то найти, то и другой тоже может это получить при условии, что заплатит соответствующую цену.

Интеллектуальное знание о Боге не имеет никакой ценности. Бога надо увидеть непосредственно. Он должен быть познан и обрётён, ибо лишь Он один может утолить жажду твоей души. Надеяться на то, что мирские вещи и внешние обстоятельства могут принести счастье, – великое заблуждение. Разве это не грубая ошибка – ожидать вечного счастья от предметов и событий, имеющих преходящий характер? А ведь стремление к такому счастью – это единственный властный побуждающий мотив, скрытый или явный, стоящий за каждым действием, совершаемым человеком. Постоянный покой и счастье могут быть найдены лишь в том, что само по себе постоянно. Не что иное, как только бесконечность Бога, может отвечать бесконечности души и дать ей полный

покой. Богатство и социальное положение, имя и слава, признание в обществе и власть не могут принести вам полный и постоянный покой и удовлетворение. Как утверждают *Упанишад*ы:

*eko vashi- sarvabhūtāntarātma
ekam rūpam bahudhā yah. karoti,
tam ātmastham ye' nupashyanti dhi-rās
tes.hām sukham shāshvatam netares.hām.
nityo nityānām chetananash chetanānām
eko bahūnām yo vidadhāti kāmān,
tam ātmastham ye'nupasyanti dhi-rās
tes.hām shāntih. shāshvati- netares.hām.*

Истинное и вечное высшее Блаженство,
Известное как никогда не убывающее и не
исчезающее,

Достигается лишь теми настойчивыми,
Кто ощущает Всевышнего внутри себя,
Бога вечного во всех вечностях, Жизнь всех жизней,
Того, Кто знает все существа и управляет всей
вселенной,

Бога единого вне двойственности,
Проявляющего Себя в форме множественности.

(*Катха Упанишад*а, 2.2.12–13)

Эта тема звучит в *Упанишад*ах вновь и вновь. В одном месте древние *риши* идут даже ещё дальше, утверждая, что без непосредственного постижения Божественного всякое усилие освободиться от страданий столь же тщетно, как попыт-

ка свернуть небо в свиток:

*yadā charmavad ākāsham ves.ht.ayis.hyanti mānavāh.,
tadā devam avijnñāya duh.kasyānto bhavis.hyati.*

Как человек не может обвить пространством, словно кожей, свое тело, точно так же ему не преодолеть бед и страданий до тех пор, пока он не обретет Всевышнего.

(Шветашватара Упанишада, 6.20)

Поэтому стремящийся должен быть твёрдо уверен в том, что удовлетворение его потребностей и желаний состоит не в погоне за преходящими мирскими вещами, а лишь в достижении вечного Бога, ибо истинное непреходящее счастье заключается лишь в Богореализации и лишь в Боге одном.

Бога можно достичь в мгновение ока. Препятствия к Богореализации чинит не Он, а мы сами. Чтобы возвыситься до высшего Я, мы должны сделать нечто большее, чем просто читать книги, вести нескончаемые споры и бесплодные дискуссии, слушать лекции, несколько минут в день молиться или слепо придерживаться полицейской морали. Надо соблюдать определённые правила и принципы духовной жизни, а также некоторые условия великого пути.

Всякая наука имеет свои методы исследования. Нельзя стать химиком, просто сесть и закричав «химия, химия». Для этого вы должны поступить в специальный институт или университет, изучать там этот предмет несколько лет, а затем отправиться в лабораторию и начать ставить там опыты. После долгих лет, проведённых вдали от дома, вдали от вся-

кой политической активности, избегая всех ненужных контактов, потратив много времени и денег, работая до седьмого пота день и ночь, вам наконец удастся получить степень доктора наук, и лишь тогда вы будете восприниматься как компетентный химик. Но даже тогда ваши знания в этой области не могут считаться полными, и ваша компетенция в этом вопросе не будет окончательной. Подобное имеет место и при изучении физики, психологии и других отраслей знания. То же самое применимо и к духовности. Если для достижения ограниченных знаний в какой-то одной области требуется жертвовать временем и деньгами, а также много работать, то насколько большим надо пожертвовать, чтобы познать Бога, Бесконечность, «после познания Которой не остаётся ничего, что можно было бы познать»:

yaj jñātvā neha bhuyo 'nyaj jnatavayam avshis.hyate.
(*Бхагавадгита*, 7.2)

Мы обычно не приступаем к выполнению какой-либо задачи без предварительной подготовки. Нужно лишь несколько секунд, чтобы выпить глоток воды, но много дней, чтобы вырыть колодец. Требуется лишь мгновение, чтобы зажечь свет, но много времени, чтобы провести проводку в дом и подключить её к электростанции. Можно за несколько минут проглотить свой обед, но потратить массу времени, чтобы достать необходимые продукты и приготовить пищу. Осознать Истину можно мгновенно, но *садхана* – долгий процесс, требующий настойчивости и умения.

Вставай, просыпайся, друг, берись за работу! Богореализация насущна и действительно осуществима. Посвяти свою жизнь духовному совершенствованию. В этом – твоё истинное благо, и это принесёт благо и обществу, и нации, и твоей стране. Более того, лишь в этом заключается благо для всех людей во всём мире.

АУМ АУМ АУМ

Глава 3. Основные качества

«Чтобы достичь Его божественного Порога, вы должны обладать необходимыми духовными и моральными качествами. Необходимыми условиями для следования духовному пути являются искренность, чистота, способность к различению, бесстрашие, самоконтроль, бескорыстная деятельность и служение, метафизические размышления, самоотдача, настойчивость и духовное созерцание».

Бог в Его чистой и сущностной природе раскрывает Себя, когда ваше сознание устремляется за пределы времени и пространства и входит во вневременное и внепространственное измерение. Чтобы достичь Его божественного Порога, вы должны обладать определёнными духовными и моральными качествами. Необходимыми условиями следования духовному пути являются искренность, чистота, способность к различению, бесстрашие (*вайрагья*), самоконтроль, бескорыстная деятельность и служение, метафизические размышления, самоотдача, настойчивость и духовное созерцание. Оставляя последнее для детального рассмотрения в последующих главах, здесь считаем необходимым пролить свет на каждое из условий, упомянутых выше.

Искренность

Большинство людей в этом мире – теисты. Они принимают и признают в той или иной форме, тем или иным образом, под тем или иным именем существование Бога. Обычно теизм даёт им ощущение, что они имеют право обращаться к Господу, когда оказываются в трудной ситуации, выходящей из-под контроля, или же взывать к Нему, прося исполнить их мирские желания.

Следует признать, что среди таких теистов есть некоторое количество индивидуумов, которые, благодаря глубоким размышлениям или благодаря общению с просветлёнными людьми, убеждены в необходимости Богореализации и стремятся найти Бога. Но даже и такие пробуждённые души не способны всем сердцем, всей душой отдать борьбу за достижение божественного Завершения. Можно с уверенностью сказать, что редко встречаются стремящиеся к духовному совершенству всем своим существом и прилагающие все усилия для достижения высшей цели с такой же решительностью:

manushyān.ām sahasresh.u kashchid yatati siddhaye.

Едва ли один из тысяч стремится познать Меня.

(Бхагавадгита, 7.3)

Такие души, чья цель – лишь духовное совершенство, делают очень много, чтобы достичь Высшей Цели. Они посе-

щают храмы, мечети или другие места отправления религиозного культа; каждый день принимают участие в духовных беседах; соблюдают религиозные обеты; читают священные писания и занимаются благотворительностью. Некоторые из них даже уделяют время созерцанию и медитации; но они так и не находят Бога. В их *садхане* не наблюдается какого-либо осязаемого прогресса. В их жизни не происходит никакого преобразования. И сегодня, как и много лет назад, когда они только начинали свою духовную жизнь, эти люди остаются все такими же неразвитыми, духовно не возрождёнными и совсем не вдохновенными людьми. Они не находят внутреннего покоя. Почему так происходит? Потому что они не искренни по отношению к тому, чего они действительно хотят. Они не относятся по-настоящему серьёзно к тому, что делают. И делают они всё механически, поверхностно, исключительно из соображений следования традиции или же из подражания кому-либо. Они терпят неудачу в своих начинаниях, главным образом потому, что им не хватает искренности. Некоторые из них даже могут сбиться с пути, ибо мотивом их духовной жизни становится достижение чего-то, что находится скорее на более низком, нежели высоком уровне существования. Иногда они вообще оставляют всякие попытки обнаружить Истину. Как такие люди могут найти Господа? Разве можно обрести Его без серьёзного и искреннего отношения? Кабир, средневековый святой и известный поэт, писал в одном из своих стихотворений:

*jina khojā tina pāiyā gahare pāni pait.ha,
main bāvāri- būd.han d.ari- rahi- kināre bait.ha.*

Те, кто ищет, погружаясь в глубину, непременно найдут сокровище. Боящиеся глубоко нырять тщетно будут ждать, сидя на берегу.

Здесь надо ясно понять, что в данном случае искренность означает духовную честность. Это наиболее важное из условий для поиска Бога. Чего вы хотите достичь в жизни? Для чего вы живёте в этом мире? Пусть каждый, кто стремится к Истине, ежедневно вопрошает себя: «Для чего я живу?» Является ли Бог единственной целью моей жизни, а может быть, Он лишь один из многочисленных идеалов, к которому я стремлюсь в жизни? Духовная честность возлагает на вас лишь одну обязанность – сделать Бога единственным намерением и окончательной целью вашей жизни.

Является ли для вас Богореализация самым важным в жизни или же вы взываете к Всевышнему просто для удовлетворения мирских целей? Искренность по отношению к Богу требует, чтобы к Нему приближались, ища лишь Его Самого, а не ради имени, славы или власти. Преходящее, временное должно служить Всевышнему, а не наоборот. Тот, кто просит о мирских вещах вместо поклонения и подношения Богу даров, по словам *бхакты* Прахлады, всего лишь торговец и никто другой:

jasya āshis.ha āshāste na sa bhr.ityah. sa vai van.ik.

Тот, кто стремится к материальным плодам

поклонения, – всего лишь торговец.

(Бхагавадита Пурана, 7.10.4)

Допустим, вы рассматриваете Бога как наивысшую цель, какую только можно достичь в жизни, и что вы действительно хотите найти Его. Но что вы делаете, чтобы реализовать своё устремление? Полностью ли вы используете все те средства, что у вас имеются, чтобы найти Его? Ваше богатство, ваше тело, ваш ум, вся ваша интеллектуальная сила – правильно ли вы использовали их для Богореализации? Да, всё это и определяет глубину вашей духовной честности.

Человек отбрасывает всё малоценное, чтобы иметь нечто другое, что кажется ему более ценным, – это установленный факт. Готовы ли и вы к тому, чтобы расстаться с мирскими вещами, с близкими людьми, если достижение Бога потребует от вас сделать это? Сколько времени вы тратите на достижение мирских целей и сколько на то, чтобы пробудить скрытое и невидимое Божественное в вас? Лишь этим и можно измерить и оценить искренность вашего духовного устремления.

Искренность по отношению к Богу – величайший секрет садханы. Будьте уверены, если вы хоть на 90 % искренни, то половина вашего духовного пути уже пройдена.

Чистота

Зная теперь, что значит духовная искренность, можно задать вопрос: «Как стать искренним и что надо сделать, чтобы развить это качество»? Именно чистота порождает и питает духовную искренность.

Здесь надо отметить одну важную вещь – почти все достоинства связаны друг с другом и оказывают друг на друга взаимное влияние. Будучи взаимозависимыми, они возрастают и развиваются в тесном взаимодействии: одна помогает другой. Дурные наклонности тоже взаимосвязаны. Если какая-нибудь из них глубоко укореняется в человеке, прочие, связанные с ней, тоже начинают в нём проявляться. Точно так же, если какая-нибудь хорошая склонность ослабевает в человеке, все прочие, связанные с ней, тоже слабеют. В этом контексте будет уместным процитировать известный отрывок из диалога между царем Бходжей и великим поэтом Калидасой.

Однажды великий поэт Калидаса под видом странствующего монаха-*бхикшу* пришёл к царю Бходже, прося подаюние. Увидев, что его *кантха (гудади)*⁴ дырявая и поношенная, царь сказал бхикшу:

– Твоя кантха совсем износилась.

⁴ Кантха (гудади, гудари) – ткань, из которой шьётся традиционное облачение буддийского монаха.

Бхикшу:

– Теперь это уже и не кантха вовсе, а рыболовная сеть.

Царь:

– Неужели ты ловишь и ешь рыбу? Как ты можешь, ты ведь монах?

Бхикшу:

– Когда я пью вино, я должен непременно закусывать. А какая закуска лучше рыбы?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

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

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