

ЧАНДРА СВАМИ УДАСИН

ПЕСНЬ
БЕЗМОЛВИЯ
2

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ГАНГА»

Шри Чандра Свами Удасин

Песнь безмолвия. Книга 2

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42087063

Песнь безмолвия. Книга 2 / Чандра Свами Удасин [пер. с англ. К.

Кравчука, И. Горцевич].: Ганга; Москва; 2019

ISBN 978-5-907059-43-6

Аннотация

Чандра Свами Удасин – живой святой из Северной Индии, достигший вершины духовного постижения, редко достигаемой даже в Индии с ее богатейшей духовной культурой. Редкое обаяние святого, его магнетизм, мудрость и образованность привлекают искателей Истины со всех сторон света, всех культур и вероисповеданий. В книге собраны ответы святого на вопросы искателей, связанные с духовным поиском. Книга послужит вдохновению тех, кто встал на духовный путь. Она также будет интересна тем, кого интересует духовная культура Индии.

Содержание

Предисловие	6
Краткая биография Шри Чандры Свами Удасина	14
Примечание редактора издания на английском языке	19
Глава 1	22
Глава 2	50
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Шри Чандра Свами Удасин

Песнь безмолвия. Книга 2

*С любовью посвящается светлой памяти
Удасинаচার্যи Бхагавана Шри Чандраджи и Бабы
Бхуман Шахджи Удасина*

Chandra Swami Udasin
Song of Silence 2

Seekers Trust
Sadhana Kendra Ashram
Dehradun India

Перевод с английского: К. Кравчук, И. Горцевич

© Chandra Swami Udasin, 2003

© Seekers Trust, Dehradun (Sadhana Kendra Ashram, India)

© ООО ИД «Ганга», 2018

Предисловие

Я помню, как впервые прочел слова Свами Вивекананды, восхваляющие его возлюбленного Учителя, великого святого Шри Рамакришну Парамахамсу, и как глубоко они меня затронули. Помню даже сейчас как сильно пожелал в тот день быть способным разделить и выразить те же чувства к кому-нибудь, кого смог бы полюбить и уважать, как Свами Вивекананда своего Учителя, и о ком смог бы говорить столь же возвышенно.

Могу со всей уверенностью сказать, что сегодня Шри Чандра Свамиджи Удасин для меня именно такой человек. И вот я пишу это предисловие, и радость переполняет мое сердце. Для меня это возможность разделить с другими и передать им то благословенное чувство, что так затронуло меня тогда, когда я прочел слова Вивекананды. Это вполне возможно, потому что здесь есть тот, в ком «бытие» и «деяние» – одно. Здесь и сама жизнь, которая учит, и живое учение.

Я знаю почему испытал то чувство, когда читал слова Вивекананды. Я почувствовал, что он выражал не только свою любовь Шри Рамакришне и преклонение перед Ним, но также и гордость за своего Учителя. Теперь же я говорю, что не только люблю Шри Чандру Свамиджи и преклоняюсь перед Ним, но также и горжусь Им. Как преданный Ему, испол-

ненный благодарности, я пишу об этой книге. Каждый Его ответ, который приводится здесь, совершенно живой, пропитанный божественным Присутствием и глубоко проникновенный. Он насыщен любовью и мудростью. Каждый Его ответ содержит в себе могущественный потенциал изменить зрелого искателя. Каждый совет, который здесь дается, несет в себе глубину и свет, которые делают этот совет столь драгоценным для искреннего читателя.

И все же я немного колеблюсь и чувствую некоторую неуверенность, когда пишу эти слова. Я словно стою перед драгоценнейшими сокровищами, но не способен к ним прикоснуться, а могу лишь смотреть на них и восхищаться. Именно такое чувство переполняет меня. Итак, прошу читателя простить мне мою дерзость написания этого предисловия как отклика на пожелание Свамиджи.

Осенью 1969 года Жан-Люк, Джон и я отправились в Индию в поисках Учителя, достигшего Реализации. Прочитанные нами учения святых, таких как Шри Рамакришна Парамахамса, Свами Шивананда и Йогананда Парамахамса, наполнили нас уверенностью, что такие Гуру действительно существовали и могут быть найдены и в наше время. Но где их искать на обширных индийских просторах мы не знали. Благодаря Жан-Люку, который уже бывал в Индии, мы попали в Ришикеш. Наш товарищ полагал, что это было хорошее место для начала поиска. Он оказался прав. Очень скоро после прибытия в Ришикеш мы встретили там Шри Чандру

Свамиджи.

Увидев его, мы почувствовали, что наш поиск подошел к концу – что мы «вернулись домой». Вскоре после первой встречи Шри Чандра Свамиджи пригласил нас навестить его на джхари, лесистом острове, где он жил поблизости от святой Ганги в самодельной хижине. После этого мы навещали его почти каждый день. Он принимал тех немногих, кто приходил тогда к нему, в маленькой хижине у реки. Все, кто в то время получил благословение у лотосных стоп Свамиджи, помнят эти блаженные мгновения, и сердца их исполнены благодарности. Мы вновь и вновь благодарим Господа, что в состоянии разделить со столь возвышенным окружением близость к столь редкому мистика и джняни. Он принял нас и стал нашим наставником.

Теперь наш поиск Учителя был завершен, и началась ученическая жизнь. Это была настоящая работа. Мы были юны и мало знали о том, как в индуистской традиции подобает приближаться к святому и оказывать ему знаки уважения. Мы очень хотим отметить то доверие, которое оказал нам Свамиджи, позволив находиться рядом с Ним. Более ортодоксальные садху и святые относились к нам довольно критически, поскольку в то время принимали нас за хиппи. Хвала Господу, что Свамиджи не был фундаменталистом, и что мы также обрели помощь и поддержку его преданных последователей и учеников, наших братьев и сестер. Они научили нас тому, как принято выказывать почтение в индуист-

ской традиции, особенно в отношениях между Учителем и его учениками.

Нет возможности упоминуть на этих страницах всех индийских преданных Свамиджи, но их великодушие и гостеприимство навсегда останутся в нашей памяти. Какое открытие, какой дар – чем они были для нас в то время! Большинство из них были щедрыми дарителями – благодаря им мы имели возможность жить рядом со Свамиджи в те дни. Их щедрость дала благуую возможность многим из первых посетителей-иностранцев находиться в святом присутствии Свамиджи и слушать Его учения. Мы никогда не забудем их доброты.

Сегодня можно сказать, что их пример был частью учения, которое мы получили. В те дни было много пересудов об опасных культах и гуру-дельцах, но мы можем засвидетельствовать великодушие и сплоченность духовной семьи учеников, собравшейся вокруг святого человека из Индии. Мы глубоко признательны за все это и надеемся, что оказались достойны этого. Эти строки – возможность от имени преданных-иностранцев выразить нашу признательность и благодарность индийским братьям и сестрам за все те годы, в которые они неизменно оказывали нам поддержку.

Беседы во время сатсангов со Свамиджи велись в основном на языках хинди и урду, и мы не понимали многое из того, что говорилось. Однако возвышенная атмосфера, которая ощущалась столь сильно, глубоко питала наши изголо-

давшиеся души. Свамиджи всегда уделял время для англоязычных преданных и отвечал на их вопросы. Теперь, оглядываясь назад на те годы, мы можем видеть, какими наивными мы были, а порой и высокомерными, задавая Свамиджи нескончаемые вопросы. Нельзя не отметить бесконечное терпение и великодушие Шри Чандры Свамиджи, с которыми он отвечал всем нам с неизменными любовью, жизнерадостностью и равенностью. В то время мы не могли понять, что в действительности заботой Свамиджи было научить нас быть более сознающими вопрошающими. Это было много большим, чем просто помочь нам найти ответ на задаваемый вопрос. Сегодня, когда я читаю Его ответы в этой книге, я чувствую то же великое сострадание. Он – человек, который может направлять каждого. Поскольку Он сам не ограничен местопребыванием, Он может говорить с каждым и помогать каждому, где бы то ни было.

Полагаю, очень важной особенностью «Песни Безмолвия» является то, что, читая ее, вы чувствуете, что с самого начала вас принимают такими, какие вы есть, и даже более того – приглашают в происходящее. Это не просто чтение о реальности человека, достигшего Освобождения. Это скорее раскрытие ощущения себя как относящегося к этой реальности. И относится это скорее не к предлагаемым методикам, но к любви, которая переживается и свидетельствуется читателем. Мы вовсе не чувствуем себя исключенными из происходящего, когда читаем ответы Свамиджи. Это пережива-

ние становится основой уникальных взаимоотношений любви между Учителем и учеником. Мы узнаем себя в историях, которые читаем. И тогда внезапно осознаем, что без какого-либо изменения, без какого-либо осуждения мы причащаемся, благодаря безграничному состраданию Свамиджи, миру Бога. Такой дар! И в этом новом положении рождается чувство внутреннего обязательства. Это ощущение высочайшей обязанности, которая должна быть осуществлена, дабы отдать должное оказанному вниманию и соответствовать ему.

За последние тридцать лет все те, кто был со Свамиджи, могут засвидетельствовать следующий факт или, я бы сказал, чудо. Разделяем ли мы Его безмолвное присутствие или слушаем Его ответы, мы всегда обнаруживаем себя в реальности и принимаем Его вызов уважать нашу истинную природу. Из этой истинной природы, о которой нам внезапно напоминают, то, что мы обычно зовем «миром», воспринимается как иллюзорное отвлечение.

Дар подлинного Гуру в том, чтобы обучить ученика тому, каково его истинное положение, и наиболее подходящим для него образом. Благодаря этому раскрывается изначальное достоинство ученика, и может начаться новая жизнь. Теперь предназначением становится духовный путь, и отныне духовная жизнь – не попытка достичь чего-то, но чествование Того, чем вы уже являетесь, где находитесь сейчас.

В рамках учения других вы можете чувствовать себя недо-

стойными вступить на их путь. Но, согласно учению Свами-джи, вы уже на пути, потому что каждый всегда находится на этом пути. Вы можете совсем этого не знать, как не можете и полностью об этом забыть, поэтому должны и действовать соответственно – практиковать не достижение, но самораскрытие. И оставлению этого пути не может быть оправдания. Мы идем по пути веры и долга и откликаемся на зов «Песни Безмолвия». Она напоминает нам о Том, что присуще нам изначально.

Чудо милости Гуру – в действии. И вера наша должна бодрствовать, дабы вывести нас из сна. Это не вера в некое экстатическое переживание в будущем или Небеса, к которым приведет наше путешествие. Это скорее вера в ныне присутствующую и неизменную возможность, которая rozpoзнается благодаря Его милости. Однажды милость Гуру пробудит вашу память о том, Чему вы принадлежите, и решимость ответить на зов не оставит вас. Настоящий Учитель не бросает ученика в новых непонятных и неустойчивых условиях. Нет, Он пребывает там, тогда и всегда для новорожденного ученика и помогает ему следовать по пути. Он направляет ученика и сопровождает его на пути практики и осознания, пути преданности и служения, пути молитвы и медитации, помогает ему возрастать к царству чистого Сознания.

Сколь же бесценны тогда Его ответы и как необходима непоколебимая решимость ученика! Как драгоценна эта

книга в ваших руках, и как необходима постоянная дисциплина! Как убедительно безмолвие Возлюбленного, и как непоколебимо стремление преданного Ему! Как грандиозна тогда их встреча и как неповторимо расставание! Величие такого учителя не в толпах вокруг него, но в тех немногих, которые однажды, исполненные благодарности, пойдут вперед самостоятельно, став навсегда смиренными служителями Его живых слов.

Наставления, представленные в этом новом собрании, – я бы сказал, «жатва» ответов, – могут не выглядеть революционно, но позвольте мне раскрыть секрет слов Свамиджи: «Мёд – в цветах; масло – в молоке». Итак, я от всего сердца приглашаю всех и каждого читать их со всем вниманием и воплотить на практике, совершая должные усилия, ибо эти слова содержат в себе божественное послание. Они действительно могут потребовать великой подлинной революции ради того, что мы ищем.

Сегодня это моя радость и мое свидетельство выражения вечной благодарности Свамиджи за то, что Он прошептал в наши юные и недостойные уши эти слова любви и мудрости. Они нашли свой путь к нашим душам.

Благодарю Вас Гурудев, благодарю Вас! Тысячи и тысячи славословий Вашим лотосовым стопам,

*Иван Амар (Свами Ананда Четан),
Горд (Франция), 21 мая 1988 г.*

Краткая биография Шри Чандры Свами Удасина

Великий мудрец и святой Шри Чандра Свами Удасин родился 5 марта 1930 года в деревне Бхуман Шах, округ Монтгомери, который в настоящее время принадлежит Пакистану. Эта деревня названа в честь одного из величайших мудрецов и мистиков XVIII века, достопочтенного Бабы Бхуман Шаха. Этот великий мудрец – Учитель нашего возлюбленного Гурудева, Шри Чандры Свами. У Сваמידжи были наиболее сокровенные и мистические отношения с Бабаджи (Баба Бхуман Шах), и он приписывает все свои титанические усилия и достижения неограниченной милости Бабаджи. С раннего детства у Сваמידжи была непреодолимая склонность к духовности, и, как полагают, в течение многих предыдущих жизней он был очень продвинутым йогиним.

В 1947 году *махант* (патриарх) Гирдхари Дас, десятый учитель линии Бабы Бхуман Шаха, посвятил его в исключительно уважаемую традицию индуизма Удасин пантх. Это произошло благодаря непосредственному мистическому вмешательству Бабаджи, который явился во сне к отцу Сваמידжи и к самому маханту и дал им четкие указания касательно духовного будущего Сваמידжи.

В студенческие годы Сваמידжи был чрезвычайно одарен-

ным спортсменом, преуспевшим на многих соревнованиях. В то время, когда он был в аспирантуре и выполнял научные исследования, сильное стремление к Божественному подвигло его искать непосредственную полную Реализацию Божественного в этой жизни. Охваченный бесстрашием к мирскому, он отказался от аспирантуры, разорвал все мирские связи и стал жить в уединении монашеской жизнью. Это было в 1952 году, когда ему было двадцать два года.

Далее последовал период интенсивной садханы. Свамиджи отправился в Джамму и Кашмир, где и провел около восьми лет в пещере и в горах. Затем, с 1961 по 1970 год, он жил на уединенном лесном острове около Сапта Саровара¹, на берегах священной реки Ганги. Именно здесь он достиг высочайшей, неизменной, полной духовной Реализации. Многие посетители, приходившие в его хижину, обнаруживали, что встретились с истинно реализованной душой.

В 1970 году, следуя горячей мольбе своих последователей, он перешел в небольшой ашрам под названием Севака Ниваса, в Сапта Сароваре, Харидвар. Там он жил в течение двадцати лет. Затем, когда окрестности этого места стали многолюдными, шумными и коммерческими, он начал искать другое, более уединенное, место, которое и нашел в 1989 году. Это место находилось на берегу священной реки Ямуны, в тихой, отдаленной, расположенной на холмах деревне Домет, примерно в пятидесяти километрах от Дехрадуна. Сра-

¹ Сапта Саровар – «Семь озёр», район Харидвара.

зу же началось строительство здания. И в 1990 году Свамиджи переехал в недостроенный Садхана Кендра Ашрам.

Новый ашрам был построен под непосредственным руководством Свамиджи и был спроектирован как место для садханы. Ашрам открыт для всех искателей Истины, независимо от их касты, вероисповедания или расы. В течение более двадцати одного года без перерыва тут ежедневно четыре раза в день проходит общая медитация в присутствии самого Свамиджи. Искренние искатели из всей Индии и из-за рубежа посещают ашрам ради садханы и даршана этого Богочеловека. Они приезжают в большом количестве, несмотря на то что ашрам не рекламирует себя и не стремится к публичности. Весть о Свамиджи распространяется любовью его почитателей.

Также ашрам разными способами служит бедным и нуждающимся, особенно в области образования и медицинской помощи. В 2001 году в ашраме начала работать бесплатная школа имени Бабы Бхуман Шаха «Видья Мандир». Эта школа дает весьма качественное образование (как академическое, так и нравственное) самым бедным детям этой местности. В 2005 году в ашраме также был организован бесплатный благотворительный диспансер имени Удасиначарьи Шричандры. Кроме того, в течение последних нескольких лет ашрам предлагал бесплатные профессиональные вечерние курсы шитья и базовой компьютерной подготовки для безработной молодежи этой местности.

Вдохновенный Богом, Сваמידжи пребывал в непрерывном безмолвии в течение последних двадцати пяти лет. Сейчас это безмолвие продолжается, и сколько оно еще продлится, неизвестно даже самому Сваמידжи. Его молчание более красноречиво, чем слова. Видеть его означает верить ему. Свободный духом, смиренный, простой, мягкий, чуждый догматизму, он само воплощение Божественности.

Сейчас, в возрасте 80 лет, Сваמידжи – невероятно обаятельный человек, в котором Божественность снизошла на физический уровень. Его приятное лицо, которое одновременно и спокойно и сияюще, его проникновенный взгляд, его сильная и царственная фигура, его вежливая, но твердая манера поведения, его бдительность и осознанность во время повседневных дел – все это привносит атмосферу спокойной и ответственной свободы, превращая пребывание рядом с ним в сплошное удовольствие. Его присутствие окутывает покоем и святостью любого мало-мальски восприимчивого человека,

Эти несколько слов о нашем любимом Учителе во введении – выражение благодарности ему ².

Всегда в его сладостном прибежище.

20.02.2010

Свами Прем Вивекананда

² Более подробное описание жизни Сваמידжи можно прочесть в новой биографии Учителя, написанной в 2016 году и вышедшей в свет в ИД «Ганга» под названием «Чандра Свами Удасин. След в вечности». – *Прим. ред.*

Садхана Кендра Ашрам

Примечание редактора издания на английском языке

Второй том «Песни Безмолвия» – дальнейшее собрание ответов Шри Чандры Свамиджи Удасина на вопросы, заданные Его почитателями во время ежедневных встреч с Ним. Оно охватывает период с 29 марта 1994 года по 25 октября 1995 года.

Иван Амар (Свами Ананда Четан) – возлюбленный ученик и духовный сын Свамиджи – прислал нам предисловие к этому тому в июне 1998 года. Мы намеревались опубликовать эту книгу вскоре после получения его предисловия, но по разным причинам этого не произошло. 18 июня 1999 года Иван безмятежно оставил свое тело после продолжительной болезни. Публикуя эту книгу, мы памятуем его с любовью, в божественном Духе.

К трогательному предисловию Ивана трудно что-либо добавить, кроме разве что полного согласия с его убежденностью, что в смаковании, впитывании и претворении в жизнь учения, содержащегося в этой книге, мы всегда будем находить вдохновение и милость для нашего духовного роста.

У нас есть возможность привести в этой книге наиболее важные вопросы, которые задавали люди с Запада. И как следствие, ответы Свамиджи были даны, учитывая особен-

ности, присущие их культуре. Также некоторые вопросы, которые задавали посетители в разное время, могли повторяться. Ответы Свамиджи могут казаться теми же самыми, однако на самом деле даны с учетом особенностей конкретного человека и потому оставлены здесь без изменения.

Иногда читатель будет замечать отклонение от текущей темы. Причина этого в том, что вопросы разнообразны, задаются на одной и той же встрече разными людьми, отличаются оттенками и нюансами. Поэтому Свамиджи должен был отвечать в той же последовательности и, соответственно, отступая от текущей темы.

Мы бы хотели обратить внимание читателей на то, что все упоминания священных писаний или других текстов даны строго в соответствии с особым контекстом вопросов и ответов и служат цели дать духовное прозрение ищущим, помочь им в их садхане.

И в завершение мы выражаем признательность всем друзьям, помогавшим редактировать эту книгу.

Глава 1

«Безмолвие – золото, речь – серебро. Безмолвие необходимо, чтобы познать самого Себя и общаться с самим Собою. Речь нужна для обычного человека, чтобы общаться с другими. Безмолвие намного могущественнее речи. Речь выводит вас вовне. Безмолвие приводит внутрь. Речь полезна, когда имеешь дело с миром. Безмолвие способствует реализации безвременного. Все, целая вселенная из Безмолвия исходит и в Безмолвие возвращается»

Вопрос: Как мне следует медитировать?

Свамиджи: Медитация подобна плаванию. Вы учитесь плавать только когда заходите в воду и тренируете руки и ноги, чтобы держаться на воде. Некоторые инструкции могут быть полезны, но пока вы не зайдете в воду и не приложите усилия, вы не сможете научиться плавать. В случае с медитацией наблюдается схожий процесс. Вы садитесь и следуете некоторому методу медитации. Только после долгой и регулярной практики обретается способность медитировать правильно.

Методов много. Их можно различать как пассивные и активные. В пассивных методах не нужно что-то делать, необходимо просто созерцать свои мысли, свое дыхание или фикс-

сировать взгляд на некоторой точке своего тела без думания, не задействуя эмоций. С другой стороны, в активных методах вы должны что-то делать и в то же время оставаться внимательными к тому, что делается. Джапа и сосредоточение на определенном мысленном образе или определенном чувстве относятся к активным методам.

Если довольно долгое время вы следуете определенному методу, вы привыкаете к нему и уже не так просто прекратить ему следовать. Когда ваш подсознательный ум привыкает к определенной практике, уже гораздо труднее перестать ею заниматься.

Прежде всего: вы не должны останавливать мысли, необходимо лишь прекратить последовательный мыслительный процесс. Когда вы думаете, есть цепочка устанавливающих соотношение мыслей, создающая последовательность. Это процесс в самом себе. Этот процесс нужно прекратить. Даже когда процесс мышления прекращен, некоторые случайные мысли приходят на ум. Но если не вовлекаться в эти случайные мысли, со временем они исчезают. Первое, что необходимо сделать, – остановить процесс мышления, а не сами мысли. Это легче сделать наблюдая за процессом дыхания, а не за мыслями, потому что мысли гораздо тоньше дыхания. Просто наблюдайте за процессом дыхания. Если приходят мысли, не следуйте им. Игнорируйте их, и они уйдут или исчезнут.

В.: Если занимаешься *садханой*, сколько часов выделять на сон?

Свамиджи: Уравновешенная жизнь наиболее подходяща для длительной и регулярной садханы. Телу и уму необходим умеренный сон и он должен быть предоставлен. Раннее утро – два-три часа до восхода Солнца – лучшее время для медитации.

В.: Что произойдет, если мы на какое-то время прекратим практику? Мы должны начать с нуля?

Свамиджи: Если вы прекращаете практику на какое-то время, а потом вновь за нее беретесь, потребуется несколько дней, чтобы достичь той стадии, на которой вы ее оставили. Но это легче – все равно что вспомнить забытое.

В.: Я не знаю свою настоящую духовную мотивацию, у меня нет искренности. У меня много сомнений относительно моего собственного исследования. Что же мне делать?

Свамиджи: Духовность означает Реализацию Духа – основы тела/ума. Человек трехчастен – он состоит из тела, ума и Духа. С духовной точки зрения, только Реализация Духа может принести истинное счастье и свободу человеку. Если у вас есть сомнения, вам следует попытаться их рассеять. В

свершении усилий наиболее важна искренность. Без постоянства поставленной цели никто не достигнет успеха ни в каком начинании. Если вы способны ощущать единство искателя и искомого, для вас нет необходимости медитировать. В конце концов практика медитации приводит к неполярному переживанию, в котором субъект и объект, видящий и видимое, становятся одним. Это высочайшее духовное переживание достижимо через медитацию. Реализация этого неполярного переживания – завершение пути.

В.: Могу ли я следовать своим чувствам или необходимо не поддаваться желаниям эго?

Свамиджи: Эго – это первое и последнее препятствие на пути к Самореализации. Эго / ум необходимо укротить и затем окончательно от него избавиться. Следует избавиться от неумеренных желаний, привязанностей и дурных эмоций.

В.: Обычная жизнь бессмысленна, но я не готов к ашрамной жизни. Я все подвергаю сомнению. Я никогда не испытывал переживание Божественного. Я лишь чувствую, что существует «нечто большее». С чего мне начать? Во что поверить?

Свамиджи: Что есть обычная жизнь, а что – особенная? Под обычной жизнью подразумевается чувственная жизнь, а под особой – духовная? Для того чтобы следовать духов-

ной жизни нет необходимости жить в ашраме. Можно жить одному или с семьей и при этом следовать духовной жизни. Вы пишете, что чувствуете: существует «нечто большее». Вы должны реализовать это «нечто большее». Чтобы испытать это «большее», вы не должны питать интереса ко всему меньшему – к вещам, обстановке, взаимоотношениям, – полностью отвести от него ум. Когда ваш ум освободится от всего меньшего, он заполнится этим «большим», как вы его называете.

В.: Необходим ли учитель на духовном пути?

Свамиджи: Божественное и есть духовный учитель, пребывающий в сердце всех и каждого. Если вы способны непосредственно установить связь с Божественным, пребывающим в вашем сердце, вам не нужен иной учитель для руководства. Но если вы на это не способны, вам необходим учитель, который сможет вести вас на духовном пути.

В.: Можем ли мы заниматься садханой вне ашрама?

Свамиджи: Да, садханой можно заниматься где угодно. Нужно лишь приспособиться к данной ситуации и заниматься необходимой садханой.

В.: Не могли бы вы мне сказать как медитировать?

Свамиджи: Сядьте спокойно и наблюдайте свои мысли, не отождествляя себя с ними. Если это для вас трудно, наблюдайте за своим дыханием, не думая ни о чем.

В.: Как мне поддерживать бдительность после медитации?

Свамиджи: Чем бы вы ни занимались в течение дня, делайте это внимательно, с бдительностью. Не делайте ничего механически. Когда вы прогуливаетесь, осознавайте это. Когда сидите, осознавайте это, и т. д. Так вы можете практиковать бдительность в своих повседневных делах.

В.: Это очень трудно.

Свамиджи: Для начала будьте бдительны и неусыпны в течение ежедневных четырех часовых медитаций. Затем в течение дня, чем бы вы ни занимались, уделяйте все свое внимание только этому.

В.: Что есть «мыслительный процесс»?

Свамиджи: «Мыслительный процесс» – это последовательное течение мыслей. Это течение обычно механическое. Мыслительный процесс не является абсолютно постоянным.

Между двумя мыслями есть промежуток безмыслия. Более того, движение ума вызывается желанием. Когда нет желания, нет и мышления.

В.: Пожалуйста скажите мне, что означает переживание «бессодержательности» в медитации.

Свамиджи: «Бессодержательность» означает, что в уме нет ни мыслей, ни образов, ни слов. Ум полностью пуст.

В.: Как практиковать джапу мантры? Я нахожу это очень трудным.

Свамиджи: Мантру нужно повторять в уме, удерживая внимание на сердечном центре. Это не должно быть трудным. В чем трудность? Повторение мантры можно также синхронизировать с входящим и исходящим дыханием. Это нужно делать сознательно.

Видеть слова мантры, как если бы они были написаны на лбу, – это не джапа. Это разновидность созерцания. Не следует одновременно повторять мантру и видеть слова мантры, как бы написанные на лбу. Если делать это одновременно, ум раздвоится на повторение мантры и видение умственных образов слов. И тогда не будет сосредоточения на джапе. Джапу и созерцание не следует практиковать одновременно.

В.: А как насчет напряжения? Я чувствую сильное напряжение во время медитации.

Свамиджи: Напряжение возникает когда сосредоточение практикуется насильственно. Не прикладывайте больших усилий – они порождают напряжение. Привнесите в свою практику любовь к Богу.

В.: В моем поиске Бога присутствует много составляющих исследования.

Свамиджи: Бога следует любить, а мир – исследовать. Ученый исследует золото без любви к нему. Скряга любит золото, но не исследует его. Ваше отношение к миру должно быть как у ученого к золоту, а ваше отношение к Богу – как у скряги к золоту.

В.: Какова значимость безмолвия?

Свамиджи: Безмолвие – золото, речь – серебро. Безмолвие необходимо для того, чтобы познать самого Себя и общаться с самим Собою. Речь необходима для обычного человека, чтобы общаться с другими. Безмолвие намного могущественнее речи. Речь выводит вас вовне. Безмолвие приводит внутрь. Речь полезна, когда вы имеете дело с миром. Безмолвие способствует реализации безвременного. Все, це-

лая вселенная из Безмолвия исходит и в Безмолвие возвращается.

В.: Вчера я прочел в книге, что ученик (который сам сейчас стал учителем) заявляет, будто его учитель надругался над истиной и верой своих последователей и злоупотребил своим просветлением!

Свамиджи: Может ли Просветленный злоупотребить своим просветлением? Просветленный учитель никогда не надругается над истиной и верой кого бы то ни было!

В.: А что если учитель сделает что-то плохое?

Свамиджи: Вы имеете в виду, что Просветленный может быть плохим человеком? Просветленный – воплощение всего благого.

В.: Конечно мы должны прежде знать что есть благо, а что – нет, чтобы узнать настоящего учителя!

Свамиджи: Вы можете не знать, кто есть настоящий учитель, но вы определенно можете узнать кто есть учитель ложный!

В.: Мой ум полон мыслей. Как их отбросить?

Свамиджи: Следует быть свободным от бесполезных мыслей. Став совсем без мыслей, вы перестанете быть человеческим существом.

В.: Перед приходом сюда я не мог медитировать. Но находясь здесь, я могу сосредоточиваться. Это из-за Вашего присутствия?

Свамиджи: Это из-за вас самих вы способны теперь здесь больше сосредоточиваться, чем раньше. Внешние благоприятные условия помогают только если вы открыты и восприимчивы ко всему. Так что в конечном счете вы сами – главный фактор для вашей хорошей или плохой медитации.

В.: Как усилить желание Богореализации?

Свамиджи: Существует три основных препятствия, которые задерживают ваш духовный рост или ослабляют ваше устремление к Богореализации.

Они таковы:

◆ Жажда чувственных наслаждений. У нас есть пять чувств и их соответствующие объекты: глаза хотят видеть формы; уши – слышать звуки; нос – обонять ароматы; кожа – ощущать прикосновения; язык – пробовать на вкус.

◆ Жажда богатства, денег и власти.

◆ Жажда известности и славы.

Если вы способны оставить эти три основных желания, энергия, которая на них тратится, преобразуется в устремленность к Богореализации. Иисус сказал, что вы должны умереть для жизни плоти, чтобы быть способными жить Духом.

В.: Для практики медитации это место – особенное.

Свамиджи: Особенное не может быть универсальным, а обычное может. Медитируйте регулярно, где бы вы ни жили.

В.: Я прочел в книге, написанной Шри Пунджаджи, что Рамана Махарши сказал: «Вы не должны делать никакую практику. Вы лишь должны быть Тем, что вы есть. Вы уже свободны!» И затем там приводилась история о львенке, который был воспитан овцами и вел себя как овца. В конце концов он узнал, что его настоящая природа львиная. Книга называется «Проснись и рычи». Почему так трудно для большинства из нас познать нашу истинную природу? Это потому, что наша вера в Бога и любовь к Нему недостаточно сильны?

Свамиджи: Эта история львенка, воспитанного овцами, хорошо известна религиозным людям Индии. Здесь в каждой религиозной семье даже ребенок ее знает. В Индии сущ-

ностная природа Бога, душа, природа, материя и энергия – все это обсуждается тысячелетиями, как ни в какой другой стране. Монотеистические философы Индии использовали эту историю, чтобы поставить акцент на истинности своей собственной теории и умозрительном построении, что человек по своей истинной природе божествен, а все, что не божественно в нем, – наложение низших качеств пракрити.

Да, человек в его сущностной и истинной природе божествен. Мудрецы, достигшие Реализации, и святые всех религий открыто выражали это воззрение или косвенно и неявно на это указывали там, где такие слова или выражения считались богохульством. Но достигшие Реализации мудрецы никогда не говорили, что вы не должны ничего делать вообще для реализации своей божественности. Шри Рамана Махарши никогда такое не говорил. Прочитайте о его жизни, и вы убедитесь, что он реализовал свою сущностную божественность и многим пожертвовал. Он поставил на карту всю свою жизнь, чтобы реализовать То, чем он являлся. Он никогда не поддавался мирским искушениям. Он никогда не совершал ничего антиобщественного, ничего антирелигиозного. Он даже составил гимны во славу Господа Шивы. Он жил очень простой жизнью. Он медитировал днями напролет, не заботясь даже о пище. Разве он ничего не делал ради Самореализации? Просто меня удивляет, когда утверждают, что Рамана Махарши якобы сказал: «Ты ничего не должен делать для реализации своей истинной Природы». Для того, чтобы

реализовать свою Божественность, необходимо избавиться от дурных склонностей ума.

Если кто-то антисоциален, следует ли ему таким и оставаться, думая что он уже свободен? Следует ли человеку, глубоко погруженному в море невежества и греха, принять утверждение, что он уже свободен, что он уже Бог и ему ничего не нужно делать? Это кажется таким смехотворным и неприемлемым. Если вы уже то, чем вам следует быть, зачем вы пришли сюда? Зачем люди приходят послушать святых и мудрецов? Когда они посещают их, это же некое делание, не так ли?

В.: Какова связь, если она есть вообще, между духовными путями адвайты и бхакти?

Свамиджи: Адвайта зачастую неверно понимается на Западе. Величайший из известных представителей адвайты Ади Шанкарачарья был пламенным преданным Господу Говинде (Кришне). Вначале каждой своей работы он приветствовал Господа Кришну. Упанишады, излагающие истину адвайты, сущностное единство души и Бога, полны преданности Божественному и восхищения перед Ним. Нет противоречия между бхакти и джняной. Бхакти – цветок; джняна – плод. Может ли быть плод без цветков, появляющихся первыми? Адвайта – не философия. Это высочайшее переживание жизни, которое приходит только к тем, кто «чист серд-

цем» и «нищ духом», выражаясь словами Иисуса. Вы должны быть очень, очень смиренным, неэгоистичным, восприимчивым, чистым, исполненным веры, доверяющим и свободным от всех дурных склонностей. Ищущий должен освободить себя от всяческой нечистоты и неуравновешенности ума, чтобы реализовать То, что он уже есть по своей сути и по истине.

Не обманывайте себя, веря в то, что если не будете ничего делать, вы будете свободным. В мире тысячи и тысячи людей, живущих на уровне животных и не делающих ничего для реализации своей Божественности. Вы бы назвали их свободными? Если вы спросите у десятилетнего индийского мальчишки «Кто ты?», а он ответит «Я не это тело, я – Атман, никогда не умирающий Дух», разве вы будете его называть Реализовавшимся мудрецом?

Свобода очень важна. Каждый хочет быть свободным. Если бы каждый уже был свободен, никто бы ее не искал. Что есть свобода? Вы свободны? Кто не свободен? Почему мы хотим быть свободными? Как мы можем быть свободными? Что мы должны для этого делать или не делать? Каковы признаки свободного человека? Можем мы назвать птиц и животных свободными на том основании, что они не ограничивают свою сексуальную активность? У них нет социальной ответственности, они не вовлечены в политическую деятельность, они ничего не делают для того чтобы быть свободными, они удовлетворены тем, что собой представляют,

они даже не беспокоятся о своей вывеске и своем доме. Они не ищут свободу. Вы назовете их свободными?

Я никогда не слышал от святых и мудрецов и не читал ни в одном священном писании, что человек уже свободен и ему ничего не нужно делать, чтобы быть свободным. Человек – спящий Бог. Бог – Пробужденный человек. Но когда пребывающий в спячке человек или антисоциальный тип заявляет, что он Реализованный и Освобожденный, он несет полнейшую чушь.

Если ягненок воспитывается в компании волчат, он становится волчонок? Возможно, он сможет вести себя как волчонок, если будет жить среди волчат долгое время. Он может даже думать как волчонок, но становится ли он волчонок? Можете ли вы реализовать свою божественную Природу, пока погружены в пороки и разврат?

В.: Я в замешательстве. Если энергия, побуждающая нас добиваться Освобождения, это по сути та же энергия, вызывающая к жизни все, разве можно возлагать ответственность на тех, кто не ищет Освобождения, и винить их за это?

Свамиджи: В самом этом вопросе содержится ответ на него. В высказывании «Если та же божественная энергия движет всем живым и неживым, ответственен ли человек за свои действия?» слово «если» указывает на ответственность самого человека за то, что он делает, поскольку действия его

не подлинны, ведь они не исходят из Реализации Истины. Вы станете абсолютно свободным от всех ответственностей только когда непосредственно реализуете божественную Силу, проявляющую и поддерживающую вселенную, приводящую все в ней в движение. Вы ответственны только когда вы – отдельная индивидуальность и не реализовали непосредственно свое единство с Божественным Бытием.

В.: Я отмечаю, что 99 % времени мое эго/ум управляет моей жизнью и даже моим духовным поиском. Когда я пытаюсь медитировать, это очевидно. Но во мне должна быть некая неподдельность. Иногда я ее сильно чувствую, но вскоре мое эго берет верх. И из-за этого я чувствую, что не могу продвигаться дальше. Что мне делать, чтобы стать действительно неподдельным?

Свамиджи: Ум, или эго, – не нечто плохое, как вы можете подумать. Это природа развила эго за тысячи и тысячи лет. И именно из-за вашего эго вы стали выше камня, овоща и животного.

Есть два вида ума/эго – чистый и нечистый, также как есть чистая и нечистая вода. Загрязненная вода вредит вашему физическому здоровью, в то время как чистая – необходима для поддержания вашего физического тела и жизни. Это ваш ум/эго искренен и неподделен и он же не искренен в желании обнаружить Истину. Вы не можете разом выпрыг-

нуть из вашего эго и стать свободным от него. Вы должны его очистить, возвысить, использовать его должным образом (правильно) и развивать. А в завершающем прыжке, когда эго очищено и опьянено Богом, оно умирает, растворяясь в своем источнике – Божественном.

В.: Может ли молитва или мантра помочь мне ослабить эго и усилить искренность?

Свамиджи: Да, молитва, памятование Божественного, медитация, дыхательные упражнения, созерцание, повторение Имени Бога или мантры, чтение книг, основанных на Истине и написанных святыми и мудрецами, поможет очистить эго и в конце концов избавиться от него.

В.: Мы собираемся домой...

Свамиджи: Куда вы собираетесь? Какова ваша страна? Если бы вы осознали откуда вы пришли и чему принадлежите, ваши приходы и уходы полностью бы прекратились. То, что вы откуда-то пришли и куда-то идете, означает, что вас там нет, не так ли?

В.: Говорят, в конце этого века ³ будет много катастроф, таких как землетрясения, которые уничтожат часть человечества.

³ Вопрос задан незадолго до конца XX века. – *Прим. пер.*

Свамиджи: Это уже происходит. Многие страны распались. Люди по большей части утратили правильное отношение и воюют за то, что в реальности не существует. И это признаки грядущих событий. Говорят, «Грядущие события отбрасывают перед собой тень». Следующие десять лет – очень критические и имеют отношение к самому существованию человека на этой земле. Новая система, новые ценности, новый человек, «новый век» – все это может прийти в следующие 13 лет. Господствующие условия являются признаками того, что это скоро придет.

Индия считалась наиболее мирной для жизни. Ее простота, ее культура, ее духовные ценности, ее сила терпимости и ассимиляции привлекали людей со всего мира, чтобы приехать сюда и провести завершающую часть своей жизни в мирной атмосфере в поисках более высоких измерений жизни. Но сейчас большая часть Индии дестабилизирована – на севере, юге, западе и востоке, на всех ее направлениях. Гималаи когда-то были непреодолимой стеной от иноземного вторжения. Но теперь для своей защиты Индии приходится размещать большое количество вооруженных сил на Гималайской границе. Вот так все изменилось! И это происходит по всему миру! За последние несколько лет мир стал однополярным, вместо двух суперсил в мире, как это было ранее. Разве эти признаки не указывают на то, что в мире произойдет что-то новое в недалеком будущем?

Ваша страна Швейцария сильно изменилась. Когда я посещал ее в мае 1978 года, было так холодно, что мне требовалось теплое одеяло, чтобы не мерзнуть по ночам. А в мой последний приезд туда в мае 1992 года было так жарко, что мне потребовался вентилятор.

В.: Не думаете ли вы, что в следующем столетии будет «рай на земле»?

Свамиджи: Рай и ад – оба существуют вместе. Их невозможно разделить. Многое зависит от того, где и как человек хочет жить. Иисус сказал: «Царство Небесное внутри вас». А я говорю вам, что рай и ад – в вас. В «Йога-сутрах» Патанджали утверждается, что бесстрастие к раю – сущностная часть садханы для Богореализации или для Самореализации. С духовной точки зрения Индии, ад – это деградация рая, а рай – преобразование ада. Но оба временны и относительно.

В.: Могут ли эмоции и сентиментальность по отношению к Божественному быть препятствием на пути к Нему?

Свамиджи: Психологически нет разницы между сентиментальностью и эмоциями. На пути бхакти-йоги эмоции должны быть очищены, возвышены и направлены на Божественное. Такие эмоции – не препятствие. На самом деле

они помогают тому, кто следует по пути к Богореализации. Очищение и возвышение эмоций ради Божественного может привести к самадхи. Шри Рамакришна Парамахамса достиг савикальпа-самадхи благодаря эмоциональной любви к Богу.

Некоторые святые также имели множество духовных переживаний, поднимая свой уровень сознания через возвышение своих эмоций и направление их на Божественное. Однако они не истолковывали те переживания должным образом, в результате чего на них наложились предрассудки. У некоторых святых-суфиев, следующих по пути преданности, были очень возвышенные духовные переживания.

В.: Каков правильный подход к облачению в одежды санньяси? Посвящение в санньясу должен предложить Гуру или его должен попросить ищущий? Санньяса принимается на всю оставшуюся жизнь или, как в буддизме, также может быть принята на короткий период жизни? Какова разница между санньяси и садху? Есть ли разница в уровне отречения?

Свамиджи: Одежды святого или мудреца только символичны. На самом деле сердце должно быть охвачено любовью к Богу. Если сердце не охвачено любовью, облачение в одежды санньяси бессмысленно. Одежды санньяси подобны облачению садху, также как униформа полицейского, должностного водителя или офицера военно-морского флота. По

униформе, в которую человек облачен, можно легко узнать, каких ценностей жизни он придерживается и какую роль на себя принимает.

Облачившись в одежды полицейского, прежде чем что-то украсть, ты дважды подумаешь. Одев на себя облачение садху, ты не осмелишься убить человека или даже животное, потому что общество этого не позволит. В одеянии садху ты будешь чувствовать вину, если делаешь что-то низкое. Твои одежды садху указывают на то, что ты чист сердцем, смиренно ищешь Божественное и пытаешься раскрыть тайну жизни. Так что в этом смысле одежды имеют значение. В индуизме нет традиции временной санньясы, как это принято в буддизме. В индуизме если ты становишься санньяси или садху, это уже на всю жизнь, если конечно не сойдешь с пути, что будет считаться деградацией.

Одеяние садху дается только когда ученик искренне его попросит и Гуру милостиво согласится на это. При этом принимается много обязательств. Для разных людей они отличаются, в соответствии с их нуждами. Для этого нет определенного правила. Единственно что, ищущий должен быть всем сердцем преданным Богореализации.

Слово «садху» можно применять по отношению к святому или мудрецу любой категории. Слово «санньяси» обычно используют для садху, представляющего направление Шанкарачарьи. Есть много подкатегорий этих санньяси.

Да! Отречение не приходит внезапно. Вы можете отречь-

ся от одежд домохозяина, но вы не сможете разом отречься от привязанностей к людям, отношениям, вещам и окружающей обстановке. Ваше внутреннее отречение возрастет постепенно, по мере продвижения в садхане. Есть много уровней отречения.

В.: Как мне распознать сознание, которое не есть ум? Что такое духовное сердце?

Свамиджи: Духовное сердце на самом деле – суть высшее измерение сознания, которое очищено и объединено. Переживание этого высшего сознания более интуитивное и глубокое, чем размышляющий ум. Воздействие переживаний этого сознания полностью изменяет человеческую жизнь.

В.: Несколько месяцев назад я испытал потерю памяти на несколько часов. Где было мое сознание в это время?

Свамиджи: То, что мы чувствуем как наше сознание в настоящий момент, – не наше истинное Сознание. Это лишь связка воспоминаний, желаний, мыслей, фантазий, чувств и т. д. Это на самом деле ум, а не Сознание в истинном смысле. Так что потеря такого сознания, состоящего из воспоминаний, желаний и пр., – это благо для ищущего в том случае, если он остается осознающим и бдительным. С потерей памяти

ваши ложные отождествления на время смываются. Это может пробудить вас к осознанию ложности «я», или «эго». Реальное Сознание не приходит и не уходит. Оно всегда здесь, отражая различные состояния ума. Человек по невежеству отождествляет те состояния ума с самим Сознанием.

К примеру, у вас есть прозрачная чашка. Если вы нальете в нее красную жидкость, чашка будет казаться красной. Если вы заполните ее зеленой жидкостью, чашка покажется зеленой, но на самом деле она не красная и не зеленая. Вы можете проверить это, удалив из нее красную и зеленую жидкости. Точно также, когда вы опустошаетесь от мыслей, воспоминаний, желаний, фантазий, выявляется вкус чистого Сознания, если конечно вы не впадаете в сон в этот момент.

Вы отождествляете Сознание с умом. Вы это делали жизнь за жизнью. В результате, когда ваш ум засыпает, одурманивается или прекращает функционировать в результате травмы мозга, который есть инструмент ума, вы чувствуете как если бы не осознавали или как если бы у вас не было Сознания.

Каково доказательство, что Сознания не было? Должен быть кто-то, видящий состояние бессознания, а это невозможно. Это противоречие. Отсутствие Сознания не может быть испытано. Это совершенно несостоятельная, нелогичная, недостоверная теория, что может быть состояние, в котором Сознание абсолютно отсутствует. Это как утверждать, что Бог может отсутствовать во времени и пространстве.

В.: Вы сказали, что мы должны оставить чувственные удовольствия. С этой перспективы следует отказаться от занятий искусством, таким как живопись, музыка и т. д., а также спортом, поскольку все это подразумевает чувственные удовольствия? Возможно ли объединить чувство красоты с нашей садханой?

Свамиджи: Все удовольствия, равно как и вся боль, возникают от контакта чувств с их соответствующими объектами. Эти контакты не устойчивы и не могут быть таковыми. Они преходящи. Они никогда не дают человеку постоянного удовлетворения. Они оставляют впечатление в уме, эффект в памяти, который стимулирует человека испытать то же переживание эмоционального возбуждения снова и снова – это как игра в прятки и поиски.

Если у вас есть расположенность к каким-то ощущениям (в зависимости от вашего прошлого опыта) через контакт чувства с соответствующим объектом, это называется удовольствием. А если к какому-то чувству есть нерасположенность, это называется болью. С доставляющим удовольствие ощущением у вас возникает своего рода эйфория, но ощущение временно. Когда оно уходит, вы впадаете в депрессию или разочарование. Так эйфория обращается в депрессию, подобно волне. Волна идет вверх, а затем вниз. Так и человек, ищущий удовольствий и эйфории, также приглашает

боль и депрессию. Удовольствие и боль друг от друга неотделимы. Более того, они не постоянны.

Поэтому ищущий, через размышления познавший непостоянство удовольствий, никогда за ними не гонится. Но вы не можете их полностью оставить. Пока вы живы, вам приходится видеть, слышать, прикасаться и т. д. Ищущий сохраняет самообладание в таких восприятиях. Когда они случаются, он не колеблется ими и не идет у них на поводу. Ищущий знает – они не постоянны. Ищущий Истину стремится лишь к тому, что постоянно, вечно.

Удовольствие, полученное от музыки, изобразительного искусства и поэзии, – эстетическое. Оно более высокого качества, чем удовольствие от шоколада или чашки кофе. Оно определенно выше и утонченнее. Если его использовать правильно, оно может стать средством для достижения настоящего счастья, которое есть результат Богореализации. Например, у музыки есть сила забрать ум и чувства от внешних объектов и сосредоточить на чувстве или мысли, имеющих отношение к Божественному. Также и с изобразительным искусством и поэзией. Они могут вести вас к Божественному через естество, которое есть выражение Божественного.

В.: Сны – это реальность?

Свамиджи: В «Йога-Васиштхе» есть такая история. Царю Джанаке приснилось, что он попрошайка, очень-очень

голодный, просящий подаяние от двери к двери. И при этом ему ничего не давали. В одном доме, когда он предложил свою одежду в обмен на пищу, женщина дала ему за нее кусок хлеба. Но в тот миг коршун ринулся с неба и выхватил у него этот кусок. На этом событии Джанака проснулся. Всю долгую ночь он не мог заснуть, озадачившись, кем же он был на самом деле. Был ли он голодным попрошайкой, несколько мгновений назад ходившим от двери к двери в поисках пищи, или царем, лежащим на царской кровати и предающимся размышлениям? Он ощущал себя и тем, и другим, поскольку испытал это на собственном опыте. Но что было истинным, а что ложным? Он не мог это решить и впал в такую печаль, что на следующий день отказался от еды и не уделил внимание правлению, но лишь сел в печали и стал размышлять в тишине кто же он был на самом деле. Царь или попрошайка? Два дня он оставался безмолвным, размышляя. Видя состояние царя, министры забеспокоились. Они отправились к риши Аштавакре и поведали ему о случившемся.

Аштавакра пришел к Джанаке, прочитал его ум и узнал о том затруднении, в котором тот пребывал. Аштавакра рассмеялся и сказал: «Джанака! Ты не попрошайка и не царь. Если бы ты был царем, ты никогда бы не переставал им быть – ни в какое время, ни в каком месте. Ты был бы царем всегда. Но так не может быть. Значит, то, что ты царь – заблуждение, порожденное твоим невежеством. Случилось так, что в это время ты царь – но это временное явление. В действи-

тельности же ты не царь. Ты был лишь помещен здесь играть роль царя. И ты также не попрошайка. Как ты можешь им быть?! Это также было лишь временным переживанием. Ты был помещен в другое состояние сознания играть роль попрошайки. И это также было лишь временным явлением. В действительности ты ни царь, ни попрошайка. Поразмысли над тем, что ты собой представляешь в действительности. То истинное Знание сделает тебя свободным».

В.: Во многих обстоятельствах я равнодушен к тем вещам, что должны бы меня затрагивать. Как мне отличить истинную непривязанность от уловок эго, которое не хочет быть потревоженным?

Свамиджи: Вы говорите, что во многих обстоятельствах равнодушны к тем вещам, что должны бы вас затрагивать. Это утверждение подразумевает, что вы знаете то, что должно вас затрагивать, по отношению к чему вы равнодушны. Но здесь есть несоответствие. Если вы знаете, что должно вас затрагивать, это означает, что оно вас затрагивает, но вы претендуете на то, что это не так. Это не непривязанность. Истинная непривязанность включает в себя знание, что все те вещи не должны вас затрагивать, что они не имеют значения, не важны. Истинная непривязанность – это когда вы знаете это и остаетесь непривязанным. Если вы чувствуете, что нечто должно вас затрагивать, ваше эго вынудит вас быть затронутым. Другой вопрос – становится ли эго потревожен-

ным чувством затронутости или нет. Это зависит от вашего духовного положения. Эго задевает только то, что идет против него. Но когда эго отдается данной ситуации, принимая это как божественное установление, оно не будет потревожено.

У эго, или ума, множество уловок чтобы одурачить ищущего. Но что есть эго? Оно порождено отсутствием видения и осознания. Когда вы видите эго, оно тотчас же теряет свою основательность. Оно подобно тени – у него нет подлинного существования. Если бы оно было реальным, оно было бы неуничтожимым, от него нельзя было бы избавиться. Это подобно тому, как вы впадаете в гнев. Когда это случается, вы своего гнева не видите – вы видите лишь того, на кого гневаетесь, и его вину. В это время ваше осознание утекает наружу. Если бы в это время вы могли осознать себя или свой гнев, что означало бы, что ваше осознание было способно течь обратно внутрь, гнев бы исчез. И тогда вы могли бы даже начать смеяться.

Глава 2

«Реализация всегда вневременна. Чтобы реализовать Бога, вам не нужно что-то делать. Вы должны покончить с деланием и сдаться. Для того, чтобы делать что-то временное, нужно действие и время. Но для того, чтобы реализовать свою истинную, божественную Природу, вам нет нужды что-то делать – необходимо лишь осознавать. Вы уже в Боге».

Вопрос: Я чувствую усталость. Я практикую так много методов сосредоточения...

Свамиджи: Движение или делание приносят усталость. Прекращение этого приносит отдохновение. Движение истощает энергию, отдых восстанавливает ее. Обычные люди не могут остановить себя, и природа изобрела для них сон. Во время крепкого сна вы восстанавливаете свою физическую и умственную энергию. Хорошего сна!

В.: Пожалуйста, не могли бы Вы рассказать нам о качестве радости?

Свамиджи: У радости много различных уровней. Есть так называемая радость в удовольствии от еды, питья, сна,

занятия сексом. Это низшие удовольствия, которые с готовностью доступны в животной жизни. Есть умственная радость, которую вы испытываете от размышления и анализа. Есть эстетическая радость, которую художник испытывает, живописуя сцену природы. Есть радость, испытываемая от поэзии и музыки. Есть радость ученого, совершившего открытие научной истины. Есть радость бескорыстного служения. Есть радость памятования Возлюбленного. Есть радость единения с Божественным. Есть, в конце концов, высочайшая радость Единственности, когда субъект, объект и их отношение растворяются в единственности Сознания.

Есть также много других радостей. Можете ли вы выразить в словах радость от смакования гулаб джамуна, *джалеби*, *расгуллы*⁴, пирожных, шоколада и множества других сладостей? Вы можете лишь сказать, что они сладкие. Есть что-то во всех них, сладкое на вкус. Но вы не можете выразить эту сладость в словах!

В.: Более чем неделю тому назад я спросил себя: «Кто я?» И потом пришел вопрос: «Кто Бог?» Если так случится, что однажды я найду ответ на этот вопрос, стану ли я опьяненным Богом?

Свамиджи: Когда вы приходите к реализации Того, кто вы, вы выходите за пределы сознания ума и входите в не-

⁴ Индийские сладости. – Прим. пер.

полярную медитацию, где нет опьяненности Богом. Там нет субъекта, отличного от объекта, – некому становится опьяненным чем-то, что отличалось бы от самого Себя. Это Реализация неизменного Себя. Опьяненность Богом – состояние полной поглощенности ума Богом, Кто есть Создатель, Хранитель и Разрушитель этой вселенной и в то же время непревзойденно любящий все Свои творения и возлюбленный ими. Это состояние обычно приходит, когда следуешь пути любви и преданности. В конечном счете это приводит к Реализации сознания Самозавершенности.

Не путайте два пути – исследования и любви. На пути любви вопрос исследования не возникает. Когда вы влюбляетесь в кого-то, разве вы проводите исследование – богат он или беден, работает где-то или безработный, мусульманин он, индуист или иудей, француз или англичанин? Истинная любовь не задается такими вопросами.

Вы влюбляетесь в Бога, не зная кто Он и где Он. Вы просто влюбляетесь. Говоря по правде, на интеллектуальном уровне вас можно назвать сумасшедшим, если вы влюбляетесь в Бога. Очень редко кто влюбляется в Бога без всякой причины, когда за этим нет никакого мотива, когда он не знает «почему», не знает «какой» этот Бог, и все же возникает очень сильное притяжение к Нему. Вы тоскуете по Нему, говорите с Ним в своих мечтах, играете с Ним в своих мыслях, чувствуете Его невидимое присутствие внутри вас и снаружи, и вы не можете этому противиться. Вся ваша личность охва-

чена Тем, что вы называете Богом, – и это опьянение Им. Я сам проходил через такие переживания долгое время. Меня не заботило кто был этот Бог, и все же я не мог забыть Его.

В.: Меня смущает представление о Боге как о некой сущности, пребывающей вне меня. Поэтому я ищу Бога внутри. Но для меня это не просто...

Свамиджи: Бог одновременно и внутри, и снаружи. На самом деле представление о «внутри» и «снаружи» возникает когда есть сознание тела. Сначала мы думаем что являемся этим физическим телом. А затем полагаем, что Бог внутри или снаружи нас. Когда сознание тела исчезает, представление о Боге как о находящемся внутри или снаружи становится неуместным. Такое представление уместно только относительно физического тела. Бог подобен эфиру (пространству). Если есть кувшин или, скажем, термос, вы можете сказать, что эфир пребывает внутри термоса, а также снаружи его. Но окончательное исследование открывает истину, что сам термос состоит из эфира. Так что эфир внутри термоса, снаружи него и сам термос состоит из эфира. Эфир однороден. Он не может быть разделен, расщеплен, хотя такое существующее явление, называемое нами «термосом», создает впечатление, что эфир находится внутри термоса, а также снаружи него.

Нет ничего неправильного в поиске Бога внутри. Это даже лучше, поскольку это ближайшее место, где вы можете

обнаружить Бога. Зачем искать далеко, когда Он доступен в ближайшем месте и вы можете Его обнаружить там? Более того, то, что вы видите в себе, вы видите повсюду, во всех других. Если вы печальны и больны, весь мир выглядит для вас печальным и мрачным. А если вы счастливы, вся природа для вас словно пребывает в радостном танце. В действительности нет разницы между «внутри» и «снаружи». Некоторые начинают искать Бога вовне, но в конце концов они обращаются внутрь себя. Другие начинают искать Его внутри и в конце их Реализации они обнаруживают Бога также и вовне – Он пребывает одновременно и внутри, и вовне.

То, как вы ищете Бога, зависит от вашего темперамента и интереса. Все пути ведут к той же Цели. Сладости или шоколад сладки со всех сторон. Кто-то их начинает есть с левой стороны, а вы – с правой. Но они со всех сторон сладкие.

В.: Следует ли эго за душой после смерти?

Свамиджи: Эго – часть психики, которая остается и переходит вместе с душой из жизни в жизнь, пока душа полностью не поглотится ее источником – Божественным. Но эго по своей природе меняется в зависимости от переживаний жизни. Эго – часть личности. Личность меняется по мере того, как душа проходит через переживания. Эго – это ложное «я», продукт ложного отождествления Духа с телом-умом. Когда с этим отождествлением покончено, оно все еще оста-

ется до распада физического тела, но уже не управляет жизнью – оно становится инструментом. Использовать свое эго – это совсем другое дело, чем когда эго использует вас.

В.: Спасибо, Свамиджи, за ваше послание. Могло бы Ваше Святейшество и дальше вести меня по духовному пути?

Свамиджи: Я не помню чтобы я давал какое-то послание. Я не вестник. Когда мне задают вопросы, я говорю в ответ то, что спонтанно приходит на ум, и затем это забываю. Так что если вы прочтете скомпилированные вопросы и ответы, вы обнаружите в разных местах различные ответы на одни и те же вопросы. У каждого вопроса много измерений, и тому, кто его задает, нет необходимости касаться всех их. Ответ дается лишь относительно того измерения, которое задающий вопрос держит в уме.

А с моей стороны у меня нет никакого послания, чтобы его давать. У меня нет чувства, что я даю некое божественное послание потерянными людям. Человек не должен чувствовать своей важности вообще – вот что наиболее важно. Мир пребывал до меня и продолжит замечательно пребывать и после того, как я его оставлю. Нет никакой необходимости в этом мире ни во мне, ни в ком бы то ни было еще. Мир продолжится несмотря на нас.

...Я вам очень признателен за то, что вы меня помните. Я принимаю во внимание вашу бескорыстную любовь ко мне

и отвечаю вам взаимностью.

Этот замок в вашей руке напомнил мне изречение: «Какой прок запирасть двери на замок, когда лошади уже украдены?» Вначале были только дикие лошади, коровы, слоны и пр., но человек, хотя и был физически гораздо слабее, подчинил их и сделал для себя полезными благодаря силе интеллекта. Человек также способен подчинить свои чувства и ум на пути к Самореализации.

В.: Я прочел книгу, которую вы мне дали, и я согласен с ее содержанием, но чувствую, что это лишь интеллектуальное понимание. Что мне делать, чтобы и жить в согласии с написанным?

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.