

கருணர் ணவமாய்க் கருதக் கதுநல்
கருணா சலசுவமீ தாம்.

“Это Аруначала, океан
высочайшее состояние

Милости, которая дарует
тем, кто просто думает о Ней”.

Аруначала, священная гора

Рисунок Шри Раманы Махарши

*К стопам Учителя
по случаю 100-летия
Его первой известной беседы
в пещерах священной горы
Аруначалы
(Вирупакша, 1901)*

*Offered at the Lotus Feet of our Master
on the Centenary
of His first known teachings
in the caves on the sacred
Mountain Arunachala
(Virupaksha, 1901)*

TALKS

with Sri Ramana Maharshi

How to be Your Own Real Self as Pure Happiness

The first Russian edition (in two volumes)

Vol. I

*Translated from the English into Russian,
compiled and edited by O. M. Mogilever*

Second edition, corrected

Published by:

V. S. RAMANAN
President, Board of Trustees
SRI RAMANASRAMAM
Tiruvannamalai, India

In association with
“Ganga”

Moscow, Russia

2006

БЕСЕДЫ с Шри Раманой Махарши

Как быть Собой – чистым Счастьем

Первое русское издание (в 2 томах)

Том I

Перевод с английского, составление русского
издания и редакция О. М. Могилевера

Второе издание, исправленное

Издатели:

В. С. РАМАНАН
Президент Совета Попечителей
ШРИ РАМАНАШРАМ
Тируваннамалай, Индия
совместно с
“Ганга”

Москва, Россия

2006

ББК 87.3
Ш 86

1-е издание на русском языке – 2002, 1000 экз.
("Экополис и культура", Санкт-Петербург)

2-е издание на русском языке – 2005, 2000 экз.
("Ганга", Москва)

БЕСЕДЫ с Шри Раманой Махарши. Как быть С собой – чистым
Счастьем: В 2 т. / Сост. и пер. с англ. О. М. Могилевера / М. – Тируван-
намалай: "Ганга" – Шри Раманашрам, 2006. – Т. 1. – 472 с.

Ш 86

ISBN 5-98882-017-4

За всю свою духовную историю Индия дала миру много Мудрецов, осознавших свою истинную природу как вечное Бытие, чистое Сознание и непреходящее Блаженство. Некоторые из них проложили Пути (Действия, Союза, Любви и Знания), следуя которым духовные искатели различного темперамента могут также достичь этой Цели.

На Пути Знания величайшим из Мудрецов второго тысячелетия (вслед за Буддой [563–483 г. до н. э.] и Шанкарой [788–820]) может быть назван Бхагаван Шри Рамана Махарши (1879–1950).

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

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

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

ББК 87.3

ШРИ РАМАНАШРАМ благодарит

Владимира Ильича Танклевского (Россия)

[Vladimir I. Tanklevsky (Russia)],

Роланда М. Олсона (США)

[Roland M. Olson (USA)],

Чанд Бихари Лала (Индия)

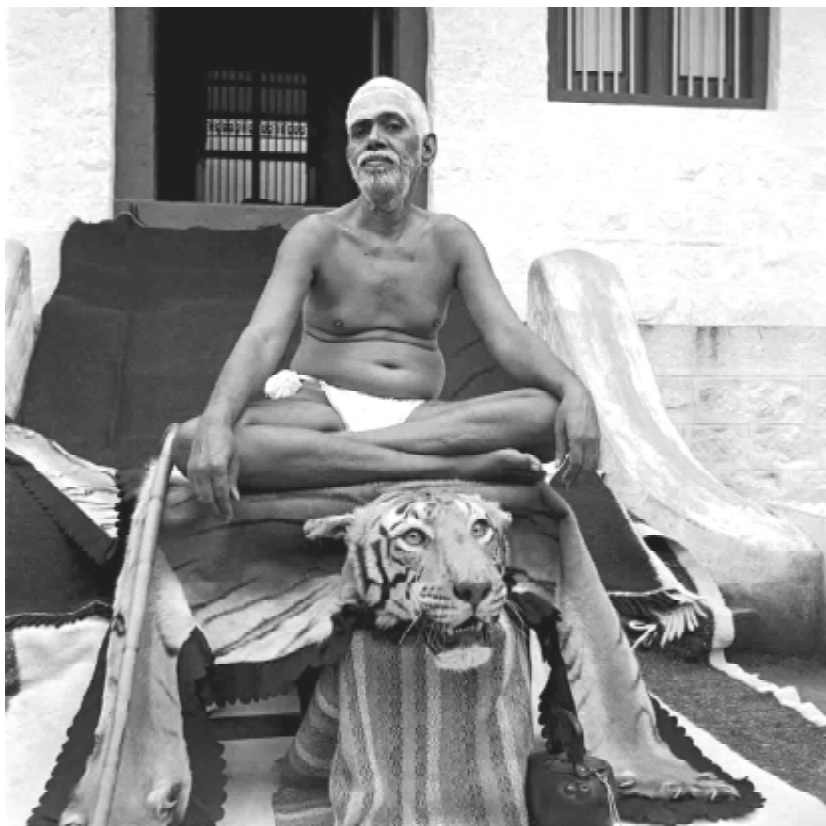
[Chand Bihari Lal (India)]

за великодушные пожертвования,

обеспечившие подготовку и издание этой книги.

- © Sri Ramanasramam, оригинальный английский текст, фотографии Шри Раманы Махарши, 2002
- © О. М. Могилевер, составление, перевод с английского, вступительная статья, тематическое содержание бесед, переработка глоссария, переработка указателя, краткий путеводитель по Шри Раманашраму, цикл стихов, 2002
- © А. М. Дубянский, "Всё – одно (Эллам Ондре)", перевод с тамильского, 2002
- © Dev Gogoi, О. М. Могилевер, иллюстративное и художественное оформление, 2002
- © Dev Gogoi, О. М. Могилевер, оформление обложки, 2002
- © Dev Gogoi, фото Аруначалы на задней стороне обложки, 2002

ISBN 5-98882-017-4

Бхагаван Шри Рамана Махарши

СОДЕРЖАНИЕ

Тематическое содержание бесед.....	9
CONTENTS	12
The list: “The subject of talks”	14
От президента Шри Раманашрама.....	17
От составителя и редактора русского издания	19
ACKNOWLEDGEMENTS.....	29
Предисловие к первому английскому изданию “Бесед с Шри Раманой Махарши”	31
“Беседы” и учение Бхагавана Шри Раманы Махарши	35
От записавшего “Беседы”	40

Беседы с Шри Раманой Махарши

<i>Беседы 1935 года (№ 1–114)</i>	47
Январь (1–10)	48
Февраль (11–23)	65
Март (24)	89
Апрель (25–31)	91
Май (32–43)	95
Июнь (44–50)	98
Июль (51–64)	109
Сентябрь (65–72)	123
Октябрь (73–78)	127
Ноябрь (79–101)	132
Декабрь (102–114)	153
 <i>Беседы 1936 года (№ 115–308)</i>	160
Январь (115–144)	161
Февраль (145–166)	183
Март (167–181)	196
Май (182–184)	208
Июнь (185–212)	212
Июль (213–235)	239
Август (236–240)	251

Сентябрь (241–252)	258
Октябрь (253–274)	275
Ноябрь (275–290)	296
Декабрь (291–308)	320
<i>Беседы 1937 года</i> (№ 309–337)	337
Январь (309–337)	338

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Вайяй Р. Субраманьям

Всё – одно (*Эллам Ондре*) (перевод с тамильского

А. М. Дубянского)

383

Приложение 2

Шри Сатьямангалам Венкатарама Айяр

Рамана Сат-Гуру (перевод с английского

О. М. Могилевера)

402

Важные события в жизни Бхагавана Шри Раманы Махарши. ... 407

Глоссарий

410

Библиографический список

430

Писания, книги и работы, упомянутые в тексте бесед

433

Указатель

438

Краткий путеводитель по Шри Раманашраму

463

ЖИВАЯ ВОДА: впечатления о Шри Раманашраме

469

Вкус Радости

471

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Бхагаван Шри Рамана Махарши	5
2. Учитель и ученик: Шри Бхагаван и Мунагала С. Венкатарамайя	41
3. Шри Рамана Махарши и преданные у Старого Холла, 1930-е годы	45
4. Шри Рамана Махарши	381

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ БЕСЕД

Тема	Подтемы	№	Номер беседы (принятый в настоящем издании)
Реальность, или чистое Счастье	Природа А т м а н а	1.1	1, 4, 5, 16, 21, 27, 34, 85, 89, 90, 91, 93, 97, 100, 105, 110, 115, 119, 120, 121, 124–126, 130, 132–134, 136–139, 144, 150, 156, 157, 177, 189, 197, 204, 205, 211, 212, 247, 248, 251, 284, 293, 295, 301, 304, 306, 312–313, 316, 333
	Знание Себя и неведение Себя	1.2	9, 14, 23, 24, 27–30, 33, 37, 43, 46–47, 56, 59, 72, 73, 85, 86, 89, 90, 92–94, 97–100, 116, 118, 125, 126, 129, 134, 135, 137, 139, 140, 144, 152, 157, 159, 160, 162, 167–176, 179, 181, 182, 184, 185, 188–191, 194, 196, 197, 199, 200, 208, 210, 215, 217, 219, 220, 222, 226, 229, 236, 238, 240, 241, 244, 249, 251, 252, 256, 263, 264, 268, 269, 272, 278, 280, 284–286, 288–290, 293, 302, 308–309, 313, 320, 328, 331
	<i>Джняни</i>	1.3	29, 40, 58, 75, 80, 96, 100, 104, 108, 151, 286, 291, 307
	Тишина и <i>самсанг</i>	1.4	22, 41, 53, 61, 115, 123, 148, 178, 224, 242, 262, 283, 285
	Шри Аруначала	1.5	6, 136, 205, 209, 211–212, 273, 275, 323
	Шри Бхагаван	1.6	64, 77, 118, 235, 239, 250, 258, 267, 281, 291, 296, 324

Тема	Подтемы	№	Номер беседы (принятый в настоящем издании)
2. Предписываемые садханы	Природа Сердца	2.1	17, 22, 35, 45, 74, 90, 91, 94, 124, 127, 145, 153, 198, 212, 243, 273, 293, 299
	Природа эго-ума	2.2	7, 13, 14, 27, 28, 30, 33, 46, 52, 61, 69, 73, 74, 78, 84, 90, 93, 99, 119, 123, 125, 156, 162, 166, 170, 174, 187, 188, 190, 196, 199, 201, 204, 206, 215, 277, 292, 312, 320, 323, 328
	Само-исследование	2.3	12, 14, 15, 22, 24, 25, 28, 30, 43, 49, 60, 66, 73, 74, 90, 94, 97, 100, 102, 124, 131, 139, 146, 147, 157, 158, 188–190, 195, 198, 204, 214, 232, 236, 241, 247, 266, 290, 303, 314, 322–323, 326, 328, 336–337
	Отдача себя	2.4	15, 20, 24, 31, 45, 52, 56, 67, 68, 76, 95, 97, 109, 114, 122, 128, 142, 147, 154, 194, 201, 221, 225, 230, 240, 251, 265, 306, 319, 321, 325, 327, 329, 337
3. Гуру	Гуру и его Милость	3.1	1, 11, 17, 19, 36, 71, 128, 150, 164, 181, 191, 210, 213, 215, 247, 251, 270–271, 282, 284, 287, 289, 317, 336
4. Жизнь в миру	Жизнь в миру и отречение	4.1	8, 10, 12, 19, 25–27, 47, 51–52, 56, 69, 71, 106, 109, 111, 119, 149, 154, 163, 182, 218, 220, 223, 227–228, 245–246, 251, 253, 255, 257–258, 260, 266, 268, 272, 274, 283, 313, 319, 335

Тема	Подтемы	№	Номер беседы (принятый в настоящем издании)
5. Другие методы	<i>Мантры и джапа</i>	5.1	39, 48, 65, 96, 213, 219, 226, 237, 312, 322, 328
	Концентрация и медитация	5.2	15, 16, 19, 45, 54, 60–61, 73, 84, 106, 124, 132, 141, 145, 148, 165, 167, 207, 213, 215–216, 224, 287, 293–294, 297–298, 306, 310, 326
	Йога	5.3	5, 8, 15–16, 41, 47, 50, 143, 147, 184, 204, 227, 233, 299, 303
6. Опыт	<i>Самадхи</i>	6.1	5, 75, 103, 129, 148, 180, 193
	Видения и психические силы	6.2	6, 8, 18, 20, 38, 50, 96, 114, 193, 304–305, 317
	Проблемы и переживания	6.3	17–18, 55, 61, 108, 129, 131, 134, 153, 155, 165, 193, 195, 197, 243, 248, 254, 275, 300, 311, 314, 318, 327
7. Общая теория	Природа мира	7.1	13, 18, 21, 32, 91, 107, 292, 315, 328, 332
	Жизнь, смерть, перевоплощение	7.2	57, 62, 122, 137, 191, 238, 240, 243, 244, 261, 276, 279, 311, 318
	Природа Бога	7.3	18, 19, 32, 79, 83, 100, 105, 240, 269, 308, 323
	Страдание и этика	7.4	4, 16, 87, 101, 128, 276, 321
	<i>Карма</i> , судьба и свободная воля	7.5	6, 19, 42, 50–51, 186, 202–203, 234, 240, 245, 247

CONTENTS

The list: "The subject of talks"	14
Introduction by the President, Sri Ramanasramam	17
Introduction by the compiler and editor of the Russian edition.....	19
Acknowledgements	29
Introduction to the First Ashram's edition of "Talks" (by Sadhu Arunachala)	31
"Talks" and Teaching of Bhagavan Sri Ramana Maharshi (by S. S. Cohen)	35
Note by the recorder	40

Talks with Sri Ramana Maharshi

<i>Talks 1935</i> (№ 1–114)	47
January (1–10)	48
February (11–23)	65
March (24)	89
April (25–31)	91
May (32–43)	95
June (44–50)	98
July (51–64)	109
September (65–72)	123
October (73–78)	127
November (79–01)	132
December (102–114)	153
 <i>Talks 1936</i> (№ 115–308)	160
January (115–144)	161
February (145–166)	183
March (167–181)	196
May (182–184)	208
June (185–212)	212
July (213–235)	239
August(236–240)	251

September (241–252)	258
October (253–274)	275
November (275–290)	296
December (291–308)	320
<i>Talks 1937</i> (№ 309–337)	337
January (309–337)	338

APPENDICES

Appendix 1

Vaiyai R. Subramaniam

All is one (*Ellam Ondre*) (translation from Tamil

by A. M. Dubiansky)

383

Appendix 2

Sri Satyamangalam Venkatarama Iyer

Ramana *Sat-Guru* (translation from English

by O. M. Mogilever)

402

Important Events in Sri Bhagavan's Life

407

Glossary

410

Bibliography

430

Scriptures, books and works which are mentioned in the talks

433

Index

438

A short guide to Sri Ramanasramam

463

LIVINS WATER: Impressions of Sri Ramanasramam

469

Taste of Joy

471

LIST OF ILLUSTRATIONS

1. Bhagavan Sri Ramana Maharshi	5
2. The Guru and his disciple: Sri Bhagavan and Munagala S. Venkataramiah	41
3. Sri Ramana Maharshi and his devotees outside the Old Hall, circa 1930 s.	45
4. Sri Ramana Maharshi	381

THE LIST: "THE SUBJECT OF TALKS"

Subject	Themes	Subject	The number of the talks (As they appear at Sri Ramanasramam's edition)
1. Reality, or pure Happiness	The nature of the Self	1.1	3, 13, 16, 17, 28, 33, 41, 42, 46, 92, 96–98, 100, 104, 107, 112, 117, 122, 126, 127, 128, 131–133, 137, 139–141, 143–146, 151, 157, 163, 164, 184, 196, 204, 211, 212, 218, 219, 251, 284, 293, 295, 301, 304, 306, 312–313, 316, 333
	Self-awareness and Self-ignorance	1.2	2, 6, 12, 21, 26, 35, 43, 46–49, 53–54, 63, 66, 79–80, 92, 93, 96, 97, 99–101, 104–107, 123, 125, 132, 133, 136, 141, 142, 144, 146, 147, 151, 159, 164, 166, 167, 169, 174–183, 186, 188, 189, 191, 192, 195–198, 201, 203–204, 206–207, 215, 217, 222, 224, 226, 227, 229, 233, 236, 240, 242, 244, 245, 248, 249, 251, 252, 256, 263, 264, 268, 269, 272, 278, 280, 284–286, 288–290, 293, 302, 308–309, 313, 320, 328, 331
	The <i>jnani</i>	1.3	9, 48, 65, 82, 87, 103, 107, 111, 115, 158, 286, 291, 307
	Silence and <i>sat-sanga</i>	1.4	10, 34, 60, 68, 122, 130, 155, 185, 231, 246, 262, 283, 285
	Sri Arunachala	1.5	18, 143, 212, 216, 218-219, 273, 275, 323
	Sri Bhagavan	1.6	71, 84, 125, 238, 243, 250, 258, 267, 281, 291, 296, 324

Subject	Themes		The number of the talks (As they appear at Sri Ramanasramam's edition)
2. Prescribed <i>sadhanas</i>	The nature of the Heart	2.1	4, 29, 34, 52, 81, 97, 98, 101, 131, 134, 152, 160, 205, 219, 247, 273, 293, 299
	The nature of the ego-mind	2.2	2, 19, 25, 26, 46, 47, 49, 53, 59, 68, 76, 80, 81, 85, 91, 97, 100, 106, 126, 130, 132, 163, 169, 173, 177, 181, 194, 195, 197, 203, 206, 208, 211, 213, 222, 277, 292, 314, 320, 323, 328
	Self-Enquiry	2.3	12, 24, 26, 27, 34, 41, 43, 44, 47, 49, 56, 67, 73, 80, 81, 97, 101, 104, 107, 109, 131, 138, 146, 153, 154, 164, 165, 195–197, 202, 205, 211, 221, 239, 240, 245, 266, 290, 303, 314, 322–323, 326, 328, 336–337
	Surrender	2.4	27, 32, 43, 50, 52, 59, 63, 74–75, 83, 102, 104, 116, 121, 129, 135, 149, 154, 161, 201, 208, 228, 232, 237, 244, 251, 265, 306, 319, 321, 325, 327, 329, 337
3. Guru	The Guru and his Grace	3.1	5, 13, 23, 29, 31, 78, 135, 157, 171, 188, 198, 217, 220, 222, 247, 251, 270–271, 282, 284, 287, 289, 317, 336
4. Life in the world	Life in the world and renunciation	4.1	20, 22, 24, 31, 39–40, 44–46, 54, 58–59, 63, 76, 78, 113, 116, 118, 126, 156, 161, 170, 189, 225, 227, 230, 234–235, 251, 253, 255, 257–258, 260, 266, 268, 272, 274, 283, 313, 319, 335

Subject	Themes		The number of the talks (As they appear at Sri Ramanasramam's edition)
5. Other methods	<i>Mantras and japa</i>	5.1	8, 55, 72, 103, 220, 226, 233, 241, 312, 322, 328
	Concentration and meditation	5.2	27, 28, 31, 52, 61, 67–68, 80, 91, 113, 131, 139, 148, 152, 155, 172, 174, 214, 220, 222–223, 231, 287, 293–294, 297–298, 306, 310, 326
	Yoga	53	10, 17, 20, 27–28, 54, 57, 150, 154, 191, 211, 234, 240, 299, 303
6. Experience	<i>Samadhi</i>	6.1	17, 82, 110, 136, 155, 187, 200
	Visions and psychic powers	6.2	18, 20, 30, 32, 37, 57, 103, 121, 304, 305, 317
	Problems and experiences	6.3	29–30, 42, 62, 68, 115, 136, 138, 141, 160, 162, 172, 200, 202, 204, 247, 254, 275, 300, 311, 314, 318, 327
7. Theory	The nature of the world	7.1	1, 25, 30, 33, 98, 114, 292, 315, 328, 332
	Life, death, reincarnation	7.2	64, 69, 129, 144, 198, 242, 244, 247, 248, 261, 276, 279, 311, 318
	The nature of God	7.3	1, 30, 31, 86, 90, 107, 112, 244, 269, 308, 323
	Suffering and morality	7.4	16, 28, 94, 108, 135, 276, 321
	<i>Karma</i> , destiny and free will	7.5	11, 28, 31, 39, 41, 57–58, 193, 209–210, 237, 244

От президента Шри Раманашрама

Мне доставляет большое удовольствие представить русскоязычным искателям Истины нашу новую, уже шестую, публикацию на русском языке. "Беседы с Шри Раманой Махарши" – это энциклопедия Учения нашего Гуру, Бхагавана Шри Раманы Махарши, в которой духовный практик сможет найти конкретный ответ на любой свой вопрос и разрешить любые свои сомнения.

Основным методом поучения у Шри Бхагавана было Молчание – воздействие на сознание духовного практика, *садхака*, своей глубинной внутренней Тишиной, Тишиной бесконечного Сознания, являющегося истинной природой каждого. Но Махарши также давал и словесные ответы, которые принимали форму бесед. Для многих учеников и почитателей Шри Раманы "Беседы" – книга номер один во всей духовной литературе.

Основная *садхана*, предписываемая Им, – Самопознание, постижение практиком своей собственной истинной природы как вселенского вечного сияющего Я, истинного Я. Того Я, которое есть источник индивидуального "я" – представления "Я есть тело". Само-исследование "Кто я?" позволяет проследить это "я" до его Источника, где оно исчезает навечно. После этого истинное Я, А т м а н , сияет Своим Собственным Светом.

Именно так сам Учитель спонтанно получил Просветление и достиг Само-реализации в июле 1896 года, в возрасте всего лишь 16 лет. Именно под названием "Само-исследование" была опубликована первая известная беседа Шри Бхагавана, которая состоялась в 1901 году. И именно Столетию этого События, когда Он, хранящий молчание, впервые записал свои поучения для передачи искателю Истины, и посвящен настоящий первый том Его "Бесед".

Пусть каждый духовный искатель найдет в этой книге ответы на интересующие его вопросы *садханы!*

Пусть эта книга поможет ему постичь мудрость, содержащуюся в собственных произведениях Учителя!

Пусть эта книга поможет каждому *садхаку* познать самого себя, стать С собой!

Успехов! Успехов! Успехов!

МИР МИР МИР

27 января 2000 г.
ШРИ РАМАНАШРАМ
Тируваннамалай, Индия

В. С. РАМАНАН
Президент Шри Раманаширама

От составителя и редактора русского издания

1

Рамана-литература на русском языке пополнилась еще одним изданием Шри Раманашрама. Милостью Бхагавана Шри Раманы Махарши вышел в свет первый том "Бесед" (*Talks with Sri Ramana Maharshi*) – самого известного и популярного собрания записей Его устных поучений по всем вопросам духовной практики, *садханы*.

Многие материалы из "Бесед" уже опубликованы на русском языке. Так, например, "Евангелие Махарши"¹ составлено целиком по беседам из *Talks*, а в книге "Будь тем, кто ты есть!"² основные цитирования также взяты из *Talks*. Но сейчас перед читателем – первый том полного русского издания этого воистину энциклопедического собрания духовных поучений величайшего из мудрецов современности.

Публикацию "Бесед" в России планируется выполнить двумя отдельными томами. Первый том содержит дневниковые записи бесед Шри Бхагавана за период с января 1935 года по январь 1937 года. Как и второй том (февраль 1937 – апрель 1939), он охватывает весь диапазон вопросов и проблем *садханы* на всех уровнях – от начального до продвинутого.

С помощью только одного текста "Бесед" серьезный духовный искатель может очистить ум и узнать, как стать Собой – чистым Счастьем. Он будет полностью готов к изучению произведений Шри Бхагавана, написанных Его собственной рукой³. Он будет готов к практике обоих действительных Путей, ведущих к Само-реализации, – Пути Любви, само-отдачи, и Пути Знания, или Само-исследования.

Успехов! Успехов! Успехов!

¹ См. Библиографический список: [1, с. 41–115].

² См. [2].

³ "Шри Рамана Махарши: Собрание произведений". См. [5].

2

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

Учитель родился 30 декабря 1879 года в селении Тиручули южноиндийского штата Тамилнад. В шестнадцать лет он прошел через переживание смерти, которое привело его к осознанию, что он – не тело, а бессмертный Дух. Оставив дом, юноша отправился к священной горе Аруначале, воплощению Шивы, или Абсолюта. Ведь именно Шива, воплотившийся в Аруначале, Аруначала как личный Бог [*Аруначалешвара*] явился внутренним Учителем, внутренним Гуру тамильского юноши Венкатарамана, который в 1907 году стал известен как Бхагаван Шри Рамана Махарши – Благословенный Господь Рамана, великий Мудрец.

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

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

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

Метод, предложенный человечеству Шри Раманой, именуется "Само-исследование" [*Атма-вичара*], или *Маха-йога*, т. е. "Великая йога" – пребывание в своей собственной истинной

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

природе. Это поиск того, **кто** практикует, **кто** что-то делает, **кто** радуется, **кто** печалится, **кто** дышит и **кто** читает сейчас эти строки...

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

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

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

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

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

На практике обе эти *садханы* неразделимы.

Успехов! Успехов! Успехов!

3

Первое оригинальное (англоязычное) издание было выполнено Шри Раманашрамом в 1955 году тремя отдельными томами¹; после этого оно регулярно переиздается через каждые

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

4–5 лет, но уже в виде однотомника, без каких-либо изменений содержания.

В настоящее время "Беседы" изданы на испанском, немецком, французском языках¹, а также на ряде языков внутри Индии – тамили, телугу, хинди, гуджарати, каннада. В 2000 году вышло и "первое американское издание"².

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

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

В связи с этим:

– издание выполняется в двух томах, а не в одном и не в трех (по п. 6);

– все беседы представлены в строго хронологическом порядке, с частично измененной (в сравнении с оригиналом) нумерацией бесед в первом томе (**новые номера** выделены **полужирным шрифтом**), *при сохранении старой нумерации* [светлым шрифтом в квадратных скобках] – для связи с оригинальным англоязычным изданием Ашрама (по п. 1);

– издание является полным, без пропусков [в ряде изданий "Бесед" есть пропуски] (по п. 2);

– представлен материал "Писания, книги и работы, упомянутые в тексте бесед" (по пп. 2; 3; 6);

– выделены основные темы бесед и представлено "Тематическое содержание бесед", т. е. табличный Указатель, в котором каждой теме беседы отвечают номера тех бесед, где эта тема освещается. В английской версии тематического указателя сохранены номера бесед по изданию Ашрама (по пп. 2; 3; 5; 6);

¹ См. [20], [17], [15].

² См. [26].

- собственно текст бесед отделен от ситуативных описаний [которые выделяются *курсивом*] (по п. 6);
- введено иллюстративное и художественное оформление (по п. 4);
- расширен глоссарий и составлен подробный указатель (по п. 3).

В обсуждении предварительных вариантов структуры настоящего издания принимали участие многие близкие составителю ашрамиты и паломники; всем им составитель выражает свою глубокую признательность.

В первый том русского издания включено только одно из двух имеющихся в оригинале предисловий (второе – для второго тома), но введен материал, содержащийся в прекрасной книге о "Беседах" одного из выдающихся ашрамитов, участника бесед – С. С. Когана¹.

Текст бесед представлен отдельными разделами – по годам: беседы 1935 и 1936 годов представлены полностью, а из бесед 1937 года взята лишь часть январских; это позволило должным образом расположить весь текст бесед в двух томах.

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

Приложение 1 – "Всё – одно" (на тамильском – *Эллам Онд-ре*); эта замечательная *адвайтическая* работа В. Р. Субраманьяма особенно высоко ценилась Шри Раманой, и он часто рекомендовал всем, кто стремится к Освобождению, читать ее и практиковать ее поучения. Естественно, что работа представляет самостоятельную ценность; здесь она – прекрасная помощь духовному практику, идущему путем Шри Раманы... Особенность издания этой работы в том, что перевод сделан непосредственно с тамильского оригинала.

Приложение 2 – "Рамана *Сам-Гуру*" – один из пяти, и самый замечательный Гимн, который в честь Шри Бхагавана написал Шри Сатьямангалам Венкатарама Айяр за время своего (лишь пятидневного!) пребывания в Присутствии Учителя (еще в те ранние годы, когда Он жил в пещере Вирупакша)². Этот Гимн пронизан сильнейшей эмоцией подлинной Любви, подлинной *бхакти*, и недаром его автор, этот великий преданный, получил от Шри

¹ См. [16].

² См. об этом в [3, с. 159–161].

Бхагавана такую Полноту Милости, что более не чувствовал необходимости возвращаться в Его Присутствие. Все его пять гимнов еженедельно (по субботам) поются на тамильском языке перед Самадхи Шри Бхагавана, завершаясь как апофеозом этим – "Рамана *Сат-Гуру*". Пусть и в этой книге в финале прозвучит этот Гимн!

Пусть он посеет семена *бхакти* и в душе читателя, искренне ищущего свой Путь!

Следующий далее материал – "Важные события в жизни Бхагавана Шри Раманы Махарши" – служит как бы комментарием к Приложению 2, давая обзор Жизни Учителя в нужное время и на нужном месте... Заимствованный из красочного издания, подготовленного Джоэн и Мэтью Гринблатт (США) к Столетию со дня рождения Учителя¹, он уже публиковался в России (см. [3, с. 362–365]).

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

4

В первом томе русского издания "Бесед" перевод выполнялся с двух языков – английского и тамильского.

Перевод с английского выполнен фактически двумя переводчиками, работавшими в "одной команде". Доктор биологических наук, один из старейших почитателей Шри Раманы, Т. Р. Сойдла предоставил подстрочник бесед 1–239; О. М. Могилевер использовал его и перевел все остальные материалы, входящие в книгу, кроме Приложения 1. После редактирования весь текст в стилевом и терминологическом отношении представляет собой единое целое, практически полностью соответствуя изданной в 1994–1999 годах Рамана-литературе. То же относится и к беседам Шри Бхагавана, ранее опубликованным в "Евангелии Махарши"². Здесь редакция касалась только терминологии (замены "Самости" на

¹ Bhagavan Sri Ramana. A Pictorial Biography, Tiruvannamalai, Sri Ramana-sramam, 1981.

² См. [1, с. 41–115].

"А т м а н", или Я). Если содержательно тексты бесед в "Talks" (Беседы) и "Maharshi's Gospel" (Евангелие Махарши) совпадали, то составитель-редактор отдавал предпочтение английскому тексту в "Maharshi's Gospel" (в редакции его составителя Мориса Фридмана, непосредственного участника бесед) как более выразительному.

Перевод с тамильского ("Всё – одно" [Эллам Ондре] в Приложении 1) выполнил один из ведущих знатоков тамильского языка в России А. М. Дубянский (Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете). Редактирование здесь проводилось в общем порядке с целью обеспечения целостности всего корпуса первого тома русского издания "Бесед".

Терминология, используемая при переводе, мало отличается от принятой в изданиях Шри Раманашрама начиная с 1994 года ([2–5]). Расхождения с терминологией книги "Шри Рамана Махарши: Весть Истины и Прямой Путь к Себе" заключаются в следующем:

– использование оригинального санскритского термина "А т м а н" или русского "Я есмь" как соответствия английскому "The Self" (вместо русского термина "Самость");

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

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

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

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

б) Я; истинное переживание А т м а н а , или Себя; чистое "Я есмь"; истинное "Я";

в) "я"; иллюзорное чувство отделённости, личности, появление которого вызвано неправильным отождествлением А т м а н а , Себя, с телом ("Я есть тело"); это – ложное "Я".

В данном издании употребляются два русских термина: "сознание" и "преданный". Первый – перевод английского "awareness"; он передает "сознание" как процесс, как действие.

С другой стороны, Сознание (Awareness) – это Чистое Сознание, восприятие всего как сознающее себя Бытие-Сознание. Второй термин – перевод английского "devotee"; он отвечает санскритскому термину "бхакта".

Подстрочные примечания – постраничные, и они последовательно нумеруются. Внутри текста основного корпуса книги (беседы) все примечания принадлежат составителю-редактору.

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

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

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

В настоящем издании заглавные буквы для терминов используются всюду, где:

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

Книга содержит также подробный Библиографический список и достаточно детальный Указатель, помогающий читателю ориентироваться в именах, идеях и терминах, содержащихся в тексте, и применять полученные им знания в своей духовной практике.

За основу взят Указатель оригинального издания, но он существенно дополнен.

Для лучшей ориентации читателя в духовной литературе (Писания, книги и отдельные произведения), на которую в основном тексте имеются ссылки, подготовлен отдельный глоссарий: "Писания, книги и работы, упомянутые в тексте бесед".

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

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

Как и предыдущее³, настоящее издание Шри Раманашрама на русском языке завершается "Кратким путеводителем по Шри Раманашраму" (с уточнениями и дополнениями), ориентированным на серьезного практика, желающего посетить Ашрам, чтобы пережить его *самтвическую* атмосферу и получить мощный импульс в своей *садхане*. Описаны святые Ашрама, дорога к нему, жилье, питание и, наконец, – цикл стихов о впечатлениях и переживаниях духовного искателя в Ашраме как образный путеводитель по его Святой земле...

5

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

¹ См. [2, с. 24–25].

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

³ См. [5, с. 489–495].

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

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

Члены Шри Раманашрама:

В. С. Раманан, Президент

В. С. Мани

Дэв Гогой

Т. В. Чандрамоули

Знатоки учения Шри Раманы Махарши и литературы о Нём:

Дэвид Годман

Знатоки тамильского и других восточных языков:

Свами Шантананда Пури

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

Почитатели Шри Раманы:

Роланд М. Олсон

Чанд Бихари Лал

Гульчехра и Кришна Кехр

Грэхем Бойд

Тыну Рихович Сойдла

Издатели:

Александр Викторович Старынин

Борис Леонидович Волков

Великая благодарность тем, без чьей постоянной дружеской поддержки, помощи и заботы подготовка и издание этой книги были бы просто невозможны:

Надежда Владимировна Могилевер, жена и друг

Владимир Ильич Танклевский, друг

Олег Могилевер

Acknowledgements

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

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

Members of Sri Ramanasramam:

V. S. Ramanan, President

V. S. Mani

T. V. Chandramouli

Dev Gogoi

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

David Godman

Experts on Tamil, Sanskrit and other oriental languages:

Swami Shantananda Puri

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

Ramana devotees:

Roland M. Olson (USA)

Chand Bihari Lal (India)

Krishna and Gulchehra Kehr (India)

Graham Boyd (UK)

Tonu Rihovich Soidla (Russia)

Printing and publishing:

Alexander V. Starynin

Boris L. Volkov

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

Nadejda V. Mogilever, my wife and friend

Vladimir I. Tanklevsky, my friend

Oleg Mogilever

Предисловие к первому английскому изданию "Бесед с Шри Раманой Махарши"

Эти беседы охватывают период в четыре года, с 1935 по 1939 год, и их все записал Шри Мунагала С. Венкатарамая (сейчас носящий имя Свами Рамананда Сарасвати), давний ученик Шри Раманы Махарши. Хотя его материнский язык – телугу, он бегло говорит по-английски и по-тамильски, а также знаком с санскритом. Это – необходимые предпосылки для того, чтобы иметь возможность записывать беседы Шри Бхагавана со своими самыми разнообразными учениками и посетителями.

Четыре года, охваченные здесь, – время, когда Ашрам достиг вершины своей славы. Здоровье Махарши было в основном хорошим, и Холл¹, в котором он сидел, был открыт для всех и днем и ночью. Толпы посетителей прибывали со всех концов света, и вряд ли существовала страна, представители которой рано или поздно не оказывались здесь. Война, естественно, несколько задержала этот наплыв, но количество индийских посетителей росло постоянно с каждым годом. Именно эти беседы, многие – с представителями Запада, особенно интересны: современная тенденция к материализму и отсутствию религиозности, которой Запад часто так гордится, нашла здесь достойного соперника. Шри Бхагаван сиял, как солнце, и даже те, кто не понимал его и не соглашались с его словами, были очарованы и, даже против своей воли, пережили духовный подъем в его присутствии.

Хотя Шри Венкатарамая был полностью подготовлен для записи бесед, но было нелегкой задачей успевать за Шри Бхагаваном, когда он начинал говорить. Махарши так владел своим пред-

¹ Здесь и далее имеется в виду так называемый Старый Холл, небольшое помещение (12,2 × 4,6 м), в котором Шри Бхагаван долгие годы жил и принимал посетителей. В 1949 году был закончен и освящен большой зал – Новый Холл, поскольку Старый Холл стал слишком тесным из-за обилия посетителей. См. [3, с. 205].

метом, что никогда не должен был искать слова, на каком бы языке ни велся разговор; таким образом, мало что удавалось записывать, поскольку слушатели были слишком заняты тем, чтобы не пропустить ни одного сказанного слова, к тому же не всегда полностью понятого. Шри Венкатарамайя служил устным переводчиком для многих англоязычных посетителей, которые толпились в Ашраме, так как Шри Бхагаван с неохотой произносил более чем несколько слов подряд на этом языке, хотя и знал его достаточно хорошо, чтобы читать английские газеты и журналы. Но работать переводчиком оказывалось даже сложнее, чем просто записывать, так как поток слов был настолько плотный, что не оставлял никаких интервалов, дабы передать смысл сказанного пылкому вопрошателю. Часто приходилось просить Шри Бхагавана, чтобы он сделал паузу, пока его слова передавали взволнованному слушателю. Поэтому легко вообразить трудности создания записи этих бесед; только тот, кто ранее сидел у стоп Учителя в течение многих лет и глубоко впитал в себя его философию, а также способ, которым он излагал ее, мог считаться подготовленным для подобной задачи. К счастью, для ее решения нашелся идеальный исполнитель в лице Шри Венкатарамайи.

Следует признать, что язык, использованный здесь, не всегда изящен, чего и следовало ожидать в подобных обстоятельствах; несомненно, в него можно было бы вносить поправки, но все же он был оставлен таким, каким был, поскольку чувствовалось, что определенная спонтанность, присущая ему сейчас, могла бы иначе утратиться. Хотя беседы велись на различных языках Южной Индии, большинство из них было записано по-английски, остальные на тамильском и на языке телугу, а затем все эти отрывки были переведены для данной книги. Законченные записи часто показывались для проверки тем, кто задавал вопросы, а весь текст в целом имел печать одобрения самого Шри Бхагавана, ибо записи, внесенные в блокнот, всегда показывались ему, чтобы получить или одобрение, или необходимые поправки. Поэтому мы можем быть уверены, что в этом тексте имеем точное изложение поучений Учителя, и, читая их, мы как бы снова сидим у его стоп в Старом Холле, впитывая каждое слово, слетающее с его уст; восхищенные его улыбкой, движениями его изящных рук и его действиями. Ибо он был настоящим артистом, часто изображающим в лицах часть той истории, которую рассказывал, чтобы точнее довести до слушателя свою точку зрения.

Некоторые могут и критиковать книгу за монотонность, но эта предполагаемая монотонность является преднамеренной, ибо, несмотря на кажущееся сходство бесед, каждая из них все же всегда добавляет нечто новое. Шри Бхагаван постоянно подчеркивал одну важную истину, необходимую для Освобождения, – существует лишь одно истинное "Я", А т м а н , и ничего, кроме А т м а н а . Познай это, и всё остальное будет познано. Но эту истину следует повторять и повторять.

Без сомнения, интеллектуальное понимание этого факта устанавливает человека на духовном пути, но как только Путь начался, умственное знание должно стать действительным опытом. Чтобы знать что-то абсолютно, а не поверхностно, человек должен сам превратиться в это, иначе знание остается неполным. Как я уже отметил, мы все всегда представляем собой не что иное, как А т м а н , но, присоединяясь к невежеству ограниченности, к эго, мы забываем Видящего и отождествляемся с видимым. И что поделаешь с этим? Эта привычка такая давнишняя, она воображалась в каждом рождении, век за веком фабриковалась умом, который, таким образом, всё более и более вовлекался в неведение. Поэтому сейчас ум не склонен и даже не старается, почти не способен, освободиться от рабских цепей того мира-игры, который сам и создал.

Вы – это А т м а н , говорит он нам, не что иное, как А т м а н , всё остальное лишь воображение; поэтому будьте А т м а н о м сейчас, на этом самом месте! Нет необходимости убегать в лес или запирайтесь в комнате; продолжайте выполнять необходимые действия, но освободитесь от идеи, что это вы совершаете их. А т м а н – это Свидетель. Вы есть ТО.

В этих беседах приводится пример за примером на языке, подходящем для любого вкуса и склада ума. Чтение этой книги автоматически ведет человека внутрь себя – в направлении Источника. Это само по себе является достаточной *садханой*. Не обманывайте себя – вы уже ТО; нет ничего такого, чего следовало бы еще достичь, следует только отбросить ложное отождествление (с телом), а ограничения должны быть признаны иллюзорными.

Его метод выполнения этого хорошо известен: Само-исследование. Всегда, в любой момент, ищите источник эго, кажущегося деятеля, и при достижении этой цели, говорит он нам, эго самопроизвольно уйдет и ничего не останется, кроме всецело блаженного Я (А т м а н а). Но тут не место углубляться в детали метода: те,

кому это интересно, могут легко получить необходимые книги из Шри Раманашрама¹.

Что тут можно еще сказать, кроме того как посоветовать читать эту книгу всем и каждому, пытаюсь сделать её частью самого себя. Обращайте внимание на каждое слово; не пренебрегайте как излишней ни одной беседой. Это всё – чистое золото. И снова мы здесь находим перед собой самого вечно живого Шри Раману Махарши, поучающего нас своими неподражаемыми словами для нашего же счастья и блага.

Уже после подготовки этой книги к печати выяснилось, что беседы первой её части расположены не в хронологическом порядке. Чтобы не откладывать публикацию, было решено не менять их порядок², поскольку это обстоятельство совершенно не влияет на контекст. Даты проведения бесед включены только для ссылок и как некая гарантия их подлинности.

*Шри Раманашрам,
1 января 1955*

*Садху Аруначала
(Майор Алан У. Чадвик,
Кавалер ордена Британской империи
IV степени)*

¹ О том, где можно найти литературу на русском языке, см. с. 431 настоящего издания.

² В настоящем издании принят строго хронологический порядок бесед. Рядом с "хронологическим" номером, который выделен полужирным шрифтом, в квадратных скобках стоит номер беседы по оригинальному изданию Ашрама. Начиная с беседы 249 номера совпадают.

"Беседы" и учение Бхагавана Шри Раманы Махарши

Эта книга называется "Беседы", поскольку является дневниковой записью ряда бесед на духовные темы, которые посетители и ученики имели с Учителем в течение более четырех лет – с января 1935 года по апрель 1939 года¹. В те годы эти записи назывались просто "Журнал". Примерно половину этого периода "Журнал" заполнял непосредственно в "Даршан холле" ("Старом холле") ведущий его Шри М. Венкатарамайя, ныне покойный Свами Раманананда Сарасвати², в конце каждой беседы, на которой он присутствовал. Шри Бхагаван редко отвечал по-английски, но неизменно на тамильском языке, который Шри М. Венкатарамайя очень часто сам переводил на английский тому, кто задал вопрос, так, чтобы слышали все присутствующие. Однако на вопросы, поставленные на языках телугу и малаялам, Бхагаван отвечал на тех же языках, а поскольку ведущий дневник не владел малаялам, то ответы на этом языке в дневник не попадали.

Поэтому язык этого дневника принадлежит тому, кто его вел; большей частью это пересказ ответов Учителя, время от времени самих Его слов, переведенных на английский. Ведь после беседы было невозможно записать всё, что Он сказал, как нельзя было поспеть за Ним и в течение разговора, даже если бы Его ответы дословно записывались немедленно. Всё, что мы хотим, – это Истина, как она изложена Бхагаваном, и эта Истина вся присутствует здесь, и только это имеет значение.

Что касается учения Шри Бхагавана, то сейчас оно получило признание во всем мире и привлекло серьезных искателей со всех континентов как своей свежей простотой, так и своей огромной

¹ Нижеследующий материал заимствован составителем из предисловия автора, С. С. Когана, к его книге "РАЗМЫШЛЕНИЯ над *Беседами с Шри Раманой Махарши*". См. [14].

² Имя, которое М. Венкатарамайя получил, став *санньясином*.

разумностью, привлекающей и голову и сердце. Его можно, однако, суммировать древним изречением "Познай себя", или "Ищи искателя", которое Учитель постоянно повторял в той или иной форме практически в каждом своем ответе. Выясните, **кто** спрашивает, **кто** задает вопрос, настаивал Он, и вы узнаете истину, которая разрешит все ваши проблемы и удалит все ваши сомнения.

Покой, внутренний Мир, под каким именем или под какой маской он бы ни выступал – Счастье, Знание, Освобождение, Истина и прочее, – есть сознательная и бессознательная цель и объект всех человеческих усилий; ибо Учитель говорит нам, что это – сама природа нашего бытия, наше сокровенное *Я*, сущность, так что, в конечном счете, поиск самого себя заканчивается поиском Покоя, от которого уйти невозможно. Нет ни чувства, ни мысли, ни действия, которые не стояли бы на фундаменте *Я*. Само-сохранение, или любовь к себе, есть господствующий инстинкт во всей жизни. Когда Господь Бог потребовал от детей Израиля, странствующих по пустыне, любить их соседей как самих себя (Левит, XIX : 18), то Он имел в виду, что максимальное благо, которое один человек может сделать другому, это любить его так же сильно, как он любит себя; любовь к себе, будучи сильнейшей из всех страстей, является субстратом, основанием всех эмоций. Мы наверняка слышали о самопожертвовании многих матерей ради своего дитяти в случаях экстремальной опасности и о патриотах своей страны, но удовлетворение, развиваемое этим жертвоприношением, принадлежит *А т м а н у*, истинному "Я" – *Я. Мой* ребенок, *моя* страна ясно обозначают *Я*, а что жертвуется, так это только тело, а не *А т м а н*, который, будучи чистым Знанием, чистым Духом, никогда не может быть уничтожен ради жертвы.

Мы, следовательно, ищем Себя во всём, во всех обстоятельствах и в каждый момент. Именно эта любовь к себе, или поиск себя, побуждает нас желать, работать, учиться, соревноваться, прилагать усилия, становиться политиками, администраторами, учеными, участниками черного рынка, мошенниками, филантропами, патриотами и, в конце концов, йогинами. Именно эта любовь к себе побуждает нас прочёсывать небеса, рыть землю и измерять глубину океанов. Но, увы, этот поиск себя, будучи неразумным, проводится вне истинного "Я" (*Я*) и поэтому достигает

успеха только случайно, если вообще достигает. Чтобы искать Себя, Я, мы должны идти к Себе, Я, а не к не-Я.

Поэтому, когда люди собираются вокруг Учителя с вязанками проблем, узлами вопросов и обид, он знает, что они ищут только Себя, и он поворачивает их к Себе, к своему Я. «Вы задаете все эти вопросы в интересах своего собственного "я", – фактически говорит он им. – Все ваши усилия до сих пор направлялись к благу этого вашего "я"; сейчас попытайтесь выяснить, было ли это благо подлинным благом и является ли это "я" вашей подлинной сущностью. Вы искали это благо в неправильном направлении, среди не тех вещей и не тех мест, поскольку заблуждались относительно своей собственной истинной природы. То, что вы считали собой, вообще – не вы. Ваш инстинкт любви к своему "Я" смешался с вашими чувственными восприятиями и привел вас к этой узости взгляда. Вы стали жертвой обмана, ради спасения из которого вы пришли в этот Ашрам, взяв с собой свою беду, нагружившись багажом беспокойств и страдания».

"Всё, что вы должны сейчас делать, так это узнать, что такое Истинная природа, А т м а н , и затем непосредственно искать Его. Не отклоняйтесь к неуместным вопросам, к телам, к оболочкам [*коши*], инволюции и эволюции, рождению и смерти; к сверхчувственным видениям и звукам и пр., ибо все они являются чарующими и обаятельными вещами, не относящимися к делу, которые заманивают и обольщают вас, уводя от Себя, и удерживают в обмане чувств, которого вы сейчас пытаетесь избежать. Важно не то, что вы воспринимаете или делаете, но ЧТО ВЫ ЕСТЬ".

Чувственные восприятия, концепции, ощущения, действия являются просто сновидениями, просто картинками в сознании, которое воспринимает их. Они (сами) возникают из сознания, словно сновидения в спящем, отвлекают на некоторое время его внимание и (снова) исчезают в нём (сознании). Они изменяются непрерывно, имеют начало и конец, но он, мыслящий и познающий, будучи чистым умом, остаётся вечно. Познающий, таким образом, неразрушим. Свет знания приходит только от него, субъекта, и никогда от объекта, тела. Следовательно, то, что мы называем нашим Я, не есть тело, которое рождено, растет и умирает, которое сделано из бесчисленных неоднородных частей – не думающих, не ищущих, не воспринимающих и не понимающих. Мы есть разумный

неделимый агрегат "Я" – жизнь сама, – который наполняет и использует тело, который видит, но не может быть видим, слышит, но не может быть услышан, пахнет, но не ощущается по запаху, познаёт, но не может быть познан: ибо это всегда субъект и никогда не объект. И поскольку мы не можем видеть, слышать или нюхать наше "Я", мы ошибочно смешиваем его с телом, которое можно увидеть, услышать и понюхать. Поэтому инстинкт самого себя, чувство "Я", будучи смешанным с чувственными восприятиями, утрачивает себя в мире объектов чувств, из которого никто не может спасти, но только Высочайшее Руководство, Божественный Гуру...

Таким образом, познающий, или спящий, только и реален; познанное есть полнейший сон. Это суммируется поучениями *шрути* и подтверждается опытом Бхагавана Шри Раманы.

Чтобы следовать Поиску до тех пор, пока *Я* не осознано, существует путь Знания, *джняны*, Высочайшего Знания, Освобождения и вечного Блаженства – путь, который рассмотрен Учителем со всех сторон и обсужден во всех деталях. Он сказал всё, что требуется сказать, и открыл всё, что необходимо открыть. А то, что он не сказал и не открыл, едва ли заслуживает познания.

Эта книга является, следовательно, духовной Камадхену¹, которая может удовлетворить голод всех искателей Истины. *Садхак*, или йогин, подвергнувший это учение испытанию, обнаружит в нем обильный материал, который послужит ему руководством в его внутреннем поиске. Что помогает одному *садхаку* в его ускоренном продвижении, может не помочь другому; но каждый духовный практик найдет здесь намеки, которые очень помогут ему разработать для себя наиболее подходящий метод практики, способный привести его непосредственно к Цели. Тот, кто ищет в этой книге долгих подробных лекций по правилам медитации и *самадхи*, как он привык делать, изучая законы физики и математики, не высмотрит ничего. Ибо мы здесь не имеем дела с проблемами чувственного восприятия и уравнениями, которые могут быть проверены и приняты в обычном мире жидкостей и твердых тел, длительностей и размерностей; здесь речь идет о препятствиях к восприятию своей естественной природы самим ищущим умом

¹ Камадхену (санскр.) – Божественная корова, которая гарантирует все блага, в особенности съедобные.

– препятствиях, которые не могут быть удалены ничем, но самим этим умом посредством само-исследования и само-контроля, без помощи какого-либо чувственного посредника или научного инструментария.

Веллор, 1959

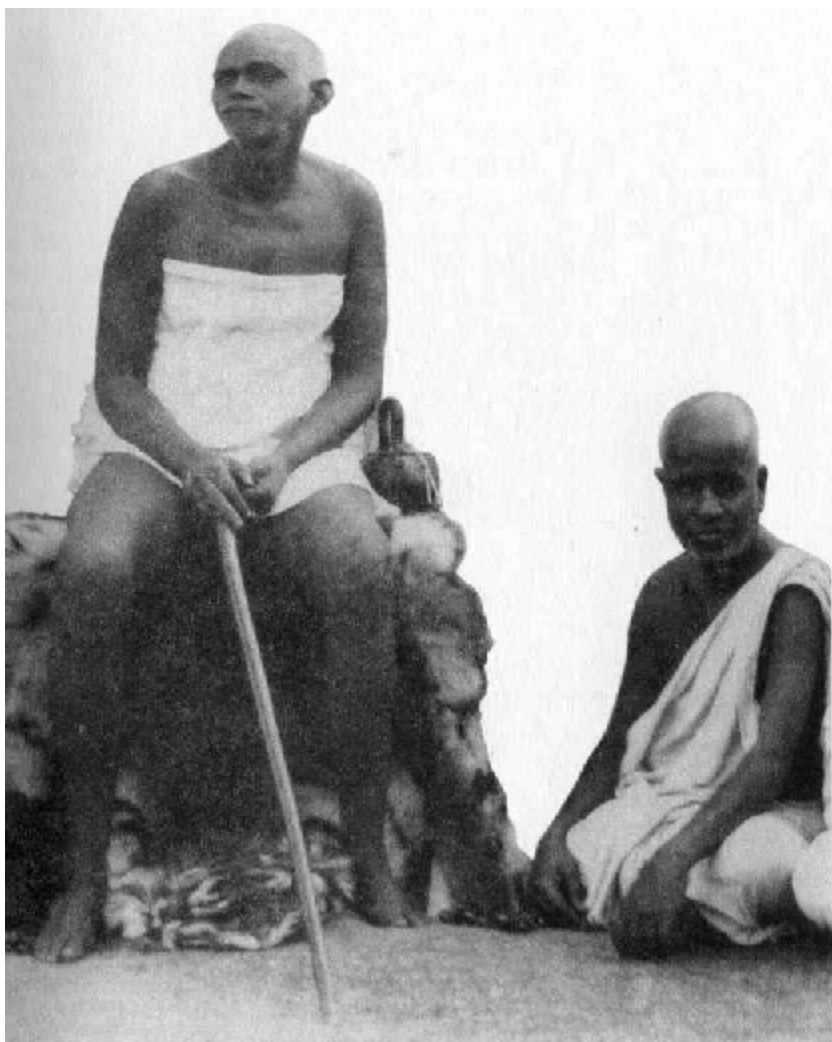
С. С. Коган

От записавшего "Беседы"

В самый критический и тяжелый период своей жизни смиренный преданный искал общества Шри Раманы Махарши для достижения спокойствия ума и жил в Ашраме по любезному согласию *сарвадхикари*, Шри Ниранджанананды Свами. Этот искатель взял на себя задачу записывать, при случае, сладкие, живительные и озаряющие слова Учителя. Эта возложенная им на себя задача имела целью очищение собственного ума и лучшее понимание тонких и проникновенных слов Шри Бхагавана. Вскоре после этого *сарвадхикари* официально принял эти записи как документы Ашрама. Они охватывают период с 1935 по 1939 год и сейчас издаются в надежде, что некоторые читатели могут найти их интересными и полезными для своего духовного поиска.

*Шри Раманаширам,
1 января, 1955*

Записавший беседы

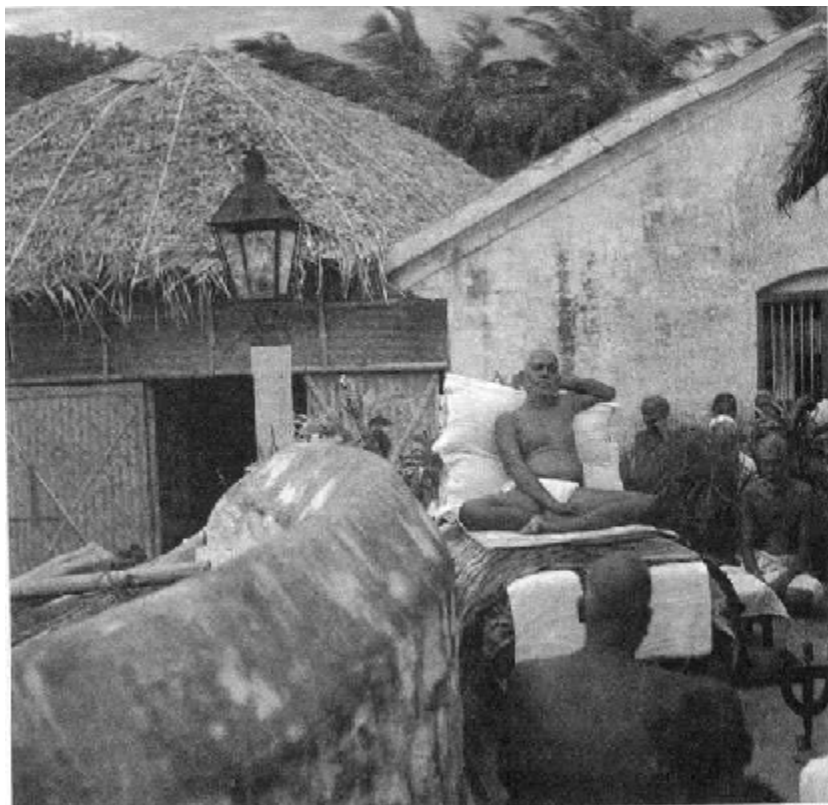

Учитель и ученик: Шри Бхагаван и Мунагала С. Венкатарамайя

БЕСЕДЫ
с
Шри Раманой Махарши

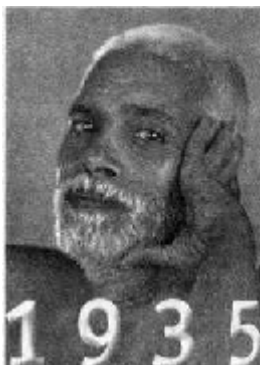

செருளூர் ஸ்ரீராமமூர்த்தி சேருத்தர் தலைநகல்
செருளூர் சுவாமிநாதர் தலம்.

**Шри Рамана Махарши и преданные у Старого Холла,
1930-е годы**

БЕСЕДЫ 1935 года

"В глубоком сне у человека нет богатства, ему не принадлежит и его собственное тело. Но вместо того чтобы быть несчастным, он вполне счастлив. Каждый хочет спать глубоко и спокойно. Вывод таков, что счастье внутренне присуще человеку и не зависит от внешних причин. Для того чтобы открыть эти запасы чистого счастья, человек должен осознать своё Я".

«Ошибочное понимание "Я есть тело" – причина всех бедствий. Это неверное представление должно уйти. Это и есть Реализация. Реализация не является ни приобретением чего-либо нового, ни какой-то новой способностью. Она состоит просто в удалении всех маскировок (Истины)».

"Чтобы это сделать, бесстрашие должно быть очень сильным. Рвение искателя должно быть таким же, как у тонущего, который стремится выбраться на поверхность воды, чтобы спасти свою жизнь".

6 января

1 [13]. Г-жа М. А. Пиггот, английская дама, которая прочла "Поиски в скрытой Индии", пришла к Махарши. Переводчиком разговора был один из учеников. В это время в Холле находилось много посетителей, в том числе и несколько дам с детьми; в помещении было очень шумно. Наконец воцарилась тишина. Неожиданно все услышали, что Махарши, который, как казалось, смотрел куда-то в пространство, мягко сказал: "Обезьяна!" Выяснилось, что маленький ребенок (его мать сидела по другую сторону двери и за ним не следила) расположился на пороге, а крупная обезьяна, стоявшая на задних лапах, обеими руками ласкала ребенка, не причиняя ему ни малейшего неудобства; и таким образом они мирно проводили время в обществе Махарши. При звуке голоса Махарши обезьяна ловко отпрыгнула и исчезла. Инцидент произвел на даму большое впечатление.

7 января

Г-жа Пиггот спросила: Является ли наличие Учителя необходимым для достижения Реализации?

Махарши. Реализация – это в первую очередь результат Милости Учителя и лишь затем – поучений, лекций, медитаций и т. п. Последние представляют собой лишь вспомогательные, второстепенные средства, тогда как Милость – главная и необходимая причина (Реализации).

Преданный. Какие препятствия мешают осознанию А т м а н а ?

М. Привычки ума [*васаны*].

П. Как побороть эти умственные склонности [*васаны*]?

М. Осознанием А т м а н а .

П. Но здесь же порочный круг.

М. Именно это создает все трудности, творя препятствия и затем страдая от неразрешимости кажущихся парадоксов. Найдите того, кто спрашивает, и А т м а н будет обнаружен.

П. Что может помочь Реализации?

М. Поучения Писаний и осознавшие Себя души.

П. Могут ли дискуссии, лекции, медитации служить поучениями (ведущими к Реализации)?

М. Да, но всё это – лишь вспомогательные средства, тогда как абсолютно необходима Милость Учителя.

П. И долго нужно ждать эту Милость?

М. Зачем вам это знать?

П. Чтобы надеяться.

М. Даже такое желание – препятствие. А т м а н всегда здесь, и нет ничего без Него. Будьте А т м а н о м , Собой, и тогда исчезнут желания и сомнения. Именно А т м а н является свидетелем в таких состояниях существования, как глубокий сон, сновидения и бодрствование. Эти состояния принадлежат эго. Но А т м а н превосходит даже эго. Разве вы не существовали в глубоком сне? Но знали ли вы тогда, что спите, или совершенно не воспринимали этот мир? Только в бодрствующем состоянии вы описываете опыт сна как отсутствие сознания; следовательно, сознание во сне такое же, как и при бодрствовании. Если вы знаете, чем является это сознание при бодрствовании, то вы знаете (как раз) то сознание, которое является свидетелем всех трех состояний. Такое сознание можно найти, если искать сознание, присутствовавшее в глубоком сне.

П. В этом случае я засну.

М. Не беда!

П. Но ведь это – пустота.

М. Для кого существует эта пустота? Выясните это. Вы ни в какой момент времени не можете отрицать самого себя. А т м а н (Я) всегда здесь и непрерывен во всех состояниях.

П. Должна ли я пребывать, словно во сне, и одновременно быть наблюдательной?

М. Да. Наблюдать значит бодрствовать. Поэтому такое состояние будет не сном, а сном без сна. Если же вы следуете за своими мыслями, то они вас унесут и вы окажетесь в нескончаемой путанице.

П. Итак, тогда я должна двигаться как бы в обратную сторону, выслеживая сам источник мысли.

М. Именно так; в этом случае мысли исчезнут и останется один только А т м а н (Я). На самом деле для А т м а н а нет понятий "внутри" и "снаружи". Это всё также проекции эго. А т м а н чист и ничем не обусловлен.

П. Такое можно понять только интеллектом. Разве интеллект не помогает в Реализации?

М. Да, до определенной стадии. Но при этом следует также ясно понимать, что А т м а н превосходит интеллект – чтобы достичь А т м а н а , последний должен сам исчезнуть.

П. Помогает ли моя Реализация другим?

М. Да, конечно, и это наилучшая возможная помощь. Но нет "других", которым она нужна, ибо Осознавший видит только А т м а н , так же как ювелир, оценивающий золото в различных драгоценностях, видит только золото. Формы и образы присутствуют лишь при отождествлении себя с телом, но когда вы выходите за его пределы, то "другие" исчезают вместе с вашим сознанием тела.

П. Это касается также растений, деревьев и т. п. ?

М. Разве они существуют совершенно отдельно от А т м а н а ? Выясните это. Вы думаете, что видите их, но мысль исходит из вашего Я. Узнайте, откуда она возникает, тогда мысли перестанут подниматься и останется только А т м а н .

П. Теоретически я понимаю, но они ("другие") всё ещё здесь.

М. Да. Это похоже на показ кинофильма, где свет освещает экран, а тени двигаются по нему, впечатляя зрителей натуральностью некоторой картины. Если на этом же сеансе публика также будет показана как часть представления на экране, то оба – видящий и видимое – появятся на нём. Примените это к себе. Вы – экран, А т м а н , сотворивший эго, имеющее наросты мыслей, которые проявляются как мир, деревья, растения и всё остальное, о чем вы спрашиваете. На самом деле все они не что иное, как А т м а н . Если вы видите А т м а н , то Он будет обнаружен как всё, везде и всегда. Существует только А т м а н .

П. Да, но я всё понимаю ещё только теоретически. Однако ответы просты, прекрасны и убедительны.

М. Даже мысль "Я не понимаю" – это помеха. Фактически есть только А т м а н .

8 января

2 [14]. *Некий старик вошел и сел в Холле. Махарши читал в это время санскритскую версию первого из пяти гимнов Аруначале – "Свадебная гирлянда посланий Аруначале"* (Аруначала Акшара

Манамалай¹), созданную Шармой. Старик спросил тихо: Говорят, что Реализация невыразима, и попытки выразить Реализацию всегда терпят неудачу при её описании. Как это может быть?

М. Эта тема упомянута в третьем стихе гимна "Восемь строф Аруначале" (Аруначала Аштакам)², где признаётся, что хотя Реализация невыразима, её существование всё же обозначено³.

Вскоре после этого у старика появились видимые признаки переживания. Его дыхание стало глубоким и затрудненным, он упал на пол, смиренно распростершись, и встал только через одну-две минуты. Оставаясь в течение короткого времени в спокойствии, он затем оставил Холл. Очевидно, этот человек пережил некое озарение. Он искал подтверждения от Махарши, чей ответ попал в точку. (Тем самым) он нашел подтверждение и смиренно, но с чувством, выразил благодарность божественному вмешательству, которое помогло ему.

3 [15]. Был задан вопрос по поводу фразы из Упанишад: "Высший Дух тоньше тончайшего и больше крупнейшего".

М. Даже структура атома обнаружена умом. Следовательно, ум тоньше атома. [Но] то, что находится за умом, а именно индивидуальная душа, – тоньше ума. И далее – тамильский святой Маниккавасагар, говоря о пылинках, танцующих в солнечном луче, сказал, что если каждая из них изображает вселенную, то весь солнечный свет представит собой Высшее Существо.

19 января

4 [16]. Господин Дуглас Эйнсли (г-н Грант Дафф), аристократичный джентльмен из Англии, в возрасте 70 лет, кузен бывшего губернатора Мадраса, прозаик и поэт, который ранее был связан с британскими дипломатическими миссиями в Афинах, Париже и Гааге, приехал в Мадрас как гость губернатора. Он появился у Махарши с рекомендательным письмом от Поля Брантона. На следующий день он пришёл снова и оставался в Холле в течение почти часа. Оба эти дня практически не было словесного обмена,

¹ Тамильское название первого гимна. Русский перевод с оригинала на тамили см. в [5, с. 159–169]. См. также "Писания, книги и работы, упомянутые в тексте бесед", с. 434.

² См. [5, с. 177].

³ Спокойствием, уничтожающим индивидуальность.

встречались только взгляды. К его привычкам относилось воздержание – он ничего не ел до часа дня и потом обедал; говорили, что вечером он ел только печенье, запивая кофе, и более не прикасался к еде. Он всегда был холостяком, натошак проходил пешком несколько миль в день. Его голос был низкий, мягкий, и казалось, что слова исходят прямо из сердца. Среди его друзей можно назвать недавно умершего сэра Джона Вудрофа, сэра Сарвепалли Радхакришнана и профессора Томаса, профессора санскрита в Оксфордском университете. Он выразил желание слушать чтение *Вед*. В понедельник пришло письмо из Риги, и вопросы, заданные в нем, случайно совпали с теми, которые задал гость из Европы; они касались существования бестелесных душ умерших и того, как лучше помогать им.

Ответ, посланный в Ригу, был прочтен Гранту Даффу вслух. Тамильские песнопения "Открытой Истины"¹ Махарши на тамильском языке и пение *Вед* повторили в его присутствии. Он оценил исполнение как великолепное. Он пришел вечером следующего дня и, к удивлению присутствующих, рассказал Махарши о своем переживании прошлой ночью. Он увидел внутри себя, в Сердечном центре с правой стороны груди, нечто похожее на электрический свет. Потом он добавил, что видел внутри себя сияющее солнце. Махарши чуть улыбнулся, и затем гостю прочли отрывок из перевода стихотворения *Атма-видья* (Познание А т м а н а)², где содержится сокровенное высказывание о том, что Реализация состоит в достижении А т м а н а (*Я*), который представляет собой пространство Сознания [*чидвьёман*] в отличие от ума – пространства *читты* [*читтавьёман*]. Это объяснение понравилось ему.

Говоря о Гранте Даффе позже, Махарши отметил: "Только подумайте о старике 70 лет, отказавшемся от спокойной жизни в собственном доме, на доход, им заработанный! Какой сильной должна быть серьезность его устремления, если он покинул родину, отважился на морское путешествие длиной в 6000 миль, храбро встречал трудности долгого железнодорожного путешествия по незнакомой стране, не зная языка, подвергаясь превратностям одинокой жизни, подчинившись неприветливости жаркого

¹ Самое представительное изложение Учения Махарши. См. "Писания, книги и работы, упомянутые в беседах". См. также [24].

² Русский перевод см. в [5, с. 187–189]. См. также "Писания, книги и работы, упомянутые в тексте бесед", с. 433.

климата, в неблагоприятных и непривычных для него условиях. Он мог бы быть счастливым в собственном доме. Но жажда внутреннего покоя привела его сюда".

(Действительно так! Интенсивность его устремленности обнаружилась, как об этом говорили люди, в переживаниях озарения в течение четырех дней после прибытия).

М. По поводу вопроса о душах умерших: пока человек отождествляет себя со своим грубым телом, мысль, материализуемая как физические проявления, должна быть реальной для него. Так как ему кажется, что его тело произошло от другого телесного существа, то и этот другой существует для него так же истинно, как и его собственное тело. После пребывания в этом мире последнее несомненно продолжает существовать и после смерти, ибо его потомки еще находятся здесь и (также) полагают, что они родились от другого существа. При этих условиях иной мир действительно существует и души умерших получают помощь от возносимых за них молитв. С другой стороны, если посмотреть иначе, то Единственной Реальностью является А т м а н , Я , из которого возникает эго, содержащее в себе семена склонностей, приобретенных в предыдущих воплощениях. А т м а н освещает эго, склонности и органы чувств, вследствие чего эти склонности предстают перед чувствами как материализованная вселенная, а эго, отражение А т м а н а , воспринимает их. Эго отождествляет себя с телом и, следовательно, теряет из виду А т м а н , а результатом такой оплошности является темное невежество и беды этой самой жизни. Событие, состоящее в том, что эго родилось от А т м а н а и забыло Его, и есть рождение. Следовательно, можно сказать, что рождение индивидуума убивает его мать. Желание вновь – в настоящем – обрести умершую мать на самом деле является желанием вновь обрести Себя, А т м а н , что суть то же самое, что и Само-реализация, или смерть эго; это само-отдача себя матери, чтобы она могла жить вечно.

После этого Махарши прочел из тамильской версии "Йога-Васиштха" историю Дирга Тапаси, у которого было два сына: Пунья и Папа. После смерти родителей младший из них горевал, но старший брат утешал его: "Почему ты горюешь о потере родителей? Я скажу тебе, где они находятся; они в нас, они – это мы. Ведь поток жизни проходит через бесчисленные воплощения, рождения и смерти, удовольствия и страдания и т. д., так же как поток

речной воды прокладывает путь через скалы, ямы, пески, возвышения и впадины, всё ещё не поврежденный ими. Таким же образом удовольствия и страдания, рождения и смерти подобны волнениям мнимой воды в мираже (которым является) эго. Единственная реальность – это *А т м а н*, из которого появляется эго и устремляется дорогой мыслей, проявляющихся как вселенная. В этих мыслях появляются и исчезают матери и отцы, друзья и родственники. Они – не что иное, как проявления *А т м а н а*, и, следовательно, родители любого человека не могут находиться вне *А т м а н а*. Поэтому нет причины горевать. Учись этому, пойми это и будь счастлив".

24 января

5 [17]. Г-н В. И. Эванс-Венц, английский ученый из Оксфордского университета, приехал с рекомендательным письмом от Поля Брантона.

Он устал с дороги, и ему потребовался отдых. Но он вполне приспособлен к индийскому образу жизни, так как посещал страну неоднократно. Он изучил тибетский язык и участвовал в переводе "Книги мертвых" и "Жизни Миларепы" – величайшего из тибетских йогов, а также третьей книги "Тибетских тайных учений".

Во второй половине дня он уже начал задавать вопросы. Они касались Йоги. Он хотел узнать, правильно ли убивать таких животных, как тигры и олени, и использовать их шкуры для принятия йогических поз [*асаны*].

М. Является ли ум тигром или оленем?

П. Если всё иллюзия, то, значит, можно отнимать жизнь?

М. Для кого есть иллюзия? Узнайте это! Фактически каждый в каждый момент своей жизни является "убийцей *А т м а н а*" [*атмахан*].

П. Какая поза [*асана*] является наилучшей?

М. Любая *асана*; возможно, что это *сукха-асана* (легкая поза, или полупоза Будды). Но всё это не важно для *джняны*, Пути Знания.

П. Отражает ли поза темперамент?

М. Да.

П. Каковы свойства и воздействия шкуры тигра, шерсти, шкуры оленя и т. д.?

М. Некоторые обнаружили их и рассказали о них в книгах по Йоге. Они соответствуют проводникам и изоляторам в электромагнетизме и т. д. Но всё это не имеет значения для Пути Знания [*джняна марга*]. Поза в действительности означает положение и устойчивость в А т м а н е . Она является внутренней. Но другие люди (говоря об *асанах*) имеют в виду внешние позы.

П. Какое время лучше всего подходит для медитации?

М. А что такое "время"?

П. Расскажите мне, что это такое!

М. Время – это просто идея. Существует только Реальность. Что бы вы ни подумали о Её природе, Реальность всегда будет соответствовать вашим ожиданиям. Если вы назовете Её временем, то Она – время, если существованием, то Она – существование и т. д. Назвав Её временем, вы делите Её на дни и ночи, месяцы, годы, часы, минуты и т. д. Время не является существенным для Пути Знания. Но некоторые правила и дисциплина полезны для начинающих.

П. Что такое *джняна марга*?

М. Концентрация ума до известной степени является общей для Знания и для Йоги. Йога стремится к союзу индивидуума с Всеобщностью, с Реальностью. Такая Реальность не может быть ново-явленной. Она должна существовать даже сейчас, и она существует.

Поэтому Путь Знания пытается выяснить, как возникла *вийога* (разобщение). Это разобщение – лишь отделение от Реальности.

П. Что такое иллюзия?

М. Для кого существует иллюзия? Выясните это. Тогда иллюзия исчезнет.

Обычно люди хотят разобраться в иллюзии, но не исследуют, для кого она присутствует. Это глупо. Иллюзия есть нечто внешнее и неизвестное. Но сам искатель¹ считается известным и находящимся внутри. Раскройте ближайшее, сокровенное, не пытайтесь понять далекое и неизвестное.

П. Не посоветует ли Махарши европейцам какую-нибудь определенную телесную позу?

М. Это могло бы быть целесообразно. Однако следует ясно понимать, что нет запрета на медитацию и при отсутствии *асан* или установленного времени и прочих вспомогательных предписаний.

¹ Чувство "я", эго.

П. Есть ли у Махарши какой-то особый метод, передаваемый именно европейцам?

М. Всё зависит от состояния ума конкретного человека. На самом деле здесь нет твердых фиксированных правил.

Далее Эванс-Венц стал задавать вопросы, которые в основном касались подготовительных ступеней Йоги, и Махарши отвечал, что они – вспомогательные средства для Йоги, которая сама является помощником в Само-реализации, цели всех и каждого.

П. Работа препятствует Само-реализации?

М. Нет. Для осознавшего Себя есть только одна Реальность – А т м а н , а действия носят феноменальный характер, не затрагивающий А т м а н . Даже когда Осознавший действует, у него нет чувства делателя. Его действия произвольны, и он остаётся их наблюдателем, без какой-либо привязанности к ним.

У таких действий нет цели. Даже тот, кто еще только практикует путь Мудрости [*джняна*], может выполнять эту практику, будучи занятым работой. Это может оказаться трудным на ранних стадиях для начинающего, но после некоторой тренировки практика вскоре станет эффективной и работа уже не покажется препятствием медитации.

П. Что такое практика?

М. Постоянный поиск "Я", источника эго. Выясните «Кто "Я"»? Чистое "Я" (*Я*) – реальность, абсолютное Существование-Сознание-Блаженство. Если Оно забыто, возникают все беды; когда же человек крепко удерживает Его, он уже не затрагивается бедами.

П. Необходимо ли целомудрие [*брахмачарья*], чтобы осознать Себя?

М. *Брахмачарья* означает "живущий в *Брахмане*". Она не связана с целомудрием, как это обычно понимают. Настоящий *Брахмачарин*, т. е. тот, кто живет в *Брахмане*, находит блаженство в *Брахмане*, Который суть то же, что и А т м а н , Я. Зачем тогда искать другие источники счастья? Фактически именно покидание А т м а н а всегда было причиной всех бед.

П. Является ли целомудрие обязательным условием [*sine qua non* – лат.] для Йоги?

М. Это так. Среди многих других вспомогательных средств целомудрие, несомненно, является одним из помощников для Реализации.

П. Значит ли это, что оно не обязательно? Может ли женатый человек осознать Себя (*Я*, А т м а н)?

М. Конечно, весь вопрос в готовности ума. Любой человек, женатый или неженатый, может осознать Себя, поскольку А т м а н , Я, присутствует здесь и сейчас. Если бы Он не был таким, а достигался какими-то усилиями в какие-то иные сроки, и если бы Он был чем-то новым, тем, что требуется приобрести, то за Ним не стоило бы и гнаться. Ибо то, что не является естественным, не может быть также и постоянным. Но я говорю именно то, что А т м а н существует здесь и сейчас, и только Он один.

П. Так как Бог присутствует во всём, человек не должен отнимать жизнь, какая бы она ни была. Право ли общество, отнимающее жизнь убийцы? Может ли государство так поступать? В христианских странах начинают думать, что это было бы несправедливо.

М. А что толкнуло убийцу к совершению преступления? Та же самая сила присуждает ему и наказание. Общество или государство только орудия в руках этой силы. Вы говорите об отнятии одной жизни; а как насчет бесчисленных жизней, потерянных в войнах?

П. Это так. Потеря жизни в любом случае является злом. Можно ли оправдывать войны?

М. Для осознавшего Себя, того, кто всегда остаётся в А т м а н е , потеря одной, нескольких или (даже) всех жизней в этом мире или во всех трех мирах ничего не меняет. Даже если он случайно уничтожит всех, никакой грех не затронет столь чистую душу. (*Бхагавад-Гита* говорит: "Тот, кто свободен от понятия эго, чей интеллект непривязан, даже уничтожив все миры, он бы не убивал и не был бы связан результатами своих действий"¹).

П. Но разве действия человека не влияют на его личность в последующих рождениях?

М. Разве вы рождены сейчас? Почему вы думаете о новых рождениях? На самом деле нет ни рождения, ни смерти. Пусть тот, кто (считает, что он) рожден, и думает о смерти и о соответствующих смягчающих полумерах.

П. Сколько времени понадобилось Махарши, чтобы осознать Себя?

М. Такой вопрос задан потому, что воспринимаются имена и формы. Эти восприятия являются результатом отождествления эго с грубым телом.

¹ См. *Бхагавад-Гита* (XVIII, 17).

Когда эго отождествляется с тонким умом, как в сновидениях, тогда и восприятия также являются тонкими. Но в глубоком сне нет восприятия. Разве тогда ещё не было эго? Но если бы эго не было, то не могло бы быть и памяти о глубоком сне. Кто тогда крепко спал? В своем глубоком сне вы не говорите, что вы спите. Вы говорите об этом сейчас, когда находитесь в состоянии бодрствования. Эго, следовательно, является одним и тем же в бодрствовании, в сновидениях и в глубоком сне (без сновидений). За этими состояниями найдите основополагающую Реальность. Это Реальность, которая лежит в их основе. В Ней есть только Бытие. В Ней нет ни "вы", ни "я", ни "он"; нет ни настоящего, ни прошлого, ни будущего. ОНА находится за пределами времени и пространства, вне того, что можно выразить.

ОНА вечно здесь.

Так же как дерево образует ростки на своих корнях, перед тем как принесет плоды и погибнет, – а эти ростки, если их пересадить, снова сделают то же самое, – так и первоначальный древний Учитель (Дакшинамурти), рассеивавший сомнения своих мудрых [риши] учеников, пребывая в Молчании, оставил ростки, которые всегда размножаются. Гуру – это росток того Дакшинамурти. Ваш вопрос не возник бы, если бы вы осознали Себя, А т м а н .

П. Входит ли Махарши в *нирвикальпа самадхи*?

М. Если глаза закрыты, то это *нирвикальпа*, если открыты, то (пусть и отличное от первого, но всё же это состояние абсолютно-го покоя) – *савикальпа*. Всегда присутствующим состоянием является естественное состояние *сахаджа*.

26 января

6 [18]. *Г-н Эванс-Венц спросил:* Существуют йогини, имеющие оккультные силы. Что Махарши думает о них?

М. Эти силы известны или по слухам, или по их демонстрации. В обоих случаях они находятся только в области ума.

П. Поль Брантон упоминает об одном йогине в Мадрасе, о котором говорят, что он постоянно поддерживает связь со своим Учителем в Гималаях.

М. Это не более удивительно, чем общеизвестная телепатия. Телепатия не может функционировать без того, кто слышит, и телевидение без того, кто видит. Какая разница между слушанием на большом или на коротком расстоянии? Имеет значение только

то, что имеется тот, кто слышит. Без слушателя нет слушания, без зрителя нет видения.

П. Поэтому вы желаете, чтобы я рассматривал субъект, а не объект?

М. Субъект и объект появляются лишь после того, как возник ум. Ум охватывает и то и другое, а также оккультные силы.

П. Можно ли на горе Аруначале видеть проявления лучезарного света [*джёти*]?

М. Да.

П. Влияет ли посещение святых мест, таких как гора Кайлас, Бенарес и т. д., на психику (паломника)?

М. Да.

П. Можно ли извлечь (духовную) выгоду от смерти в Бенаресе?

М. Да, но значение этого станет ясным, если появится понимание подлинного Бенареса и подлинной смерти.

П. Вы имеете в виду то, что они находятся в А т м а н е ?

М. Да.

П. В теле есть шесть центров, а соответствующие им центры существуют и в мире.

М. Да. То, что есть в мире, есть и в теле; то, что существует в теле, существует также и в мире.

П. Является ли святость Бенареса делом веры каждого или эта святость имеет под собой и реальное основание во внешнем мире?

М. И то и другое.

П. Одних людей влечет в одно место паломничества, а других – в другое. Это зависит от их темперамента?

М. Да. Просто посмотрите, как вы все, родившиеся в столь разных местах и живущие в других странах, собрались сегодня здесь. Что за Сила привлекла вас сюда? Если понять это, то и другая Сила также станет понятна.

29 января

7 [19]. *Г-н Грант Дафф спросил:* Где расположены память и забывчивость?

М. В уме [*читта*].

30 января

8 [20]. *Г-н Эванс-Венц:* Для практика *джняны* уединение необходимо?

М. Уединение – в уме человека. Один может находиться в гуще мира, сохраняя тем не менее совершенное спокойствие, и такой человек всегда находится в уединении. Другой может жить в лесу, но быть не в состоянии управлять умом. О таком человеке нельзя сказать, что он уединен. Уединение определяется направлением ума: человек, привязанный к мирским желаниям, не может достичь уединения, где бы он ни был, а непривязанный всегда пребывает в уединении.

П. Значит, можно в одно и то же время заниматься работой, быть свободным от желаний и поддерживать уединение? Это так?

М. Да. Работа, совершаемая с привязанностью, является оковами, тогда как работа, выполняемая без привязанности, не затрагивает делающего. Даже в процессе работы такой человек пребывает в уединении.

П. Говорят, что в Тибете много святых, остающихся в уединении, но всё ещё очень полезных миру. Каким образом?

М. Это может происходить так. Осознание Себя, Реализация – это самая большая помощь, какую только можно оказать человечеству. Поэтому и говорят, что святые помогают, хотя и остаются в лесу. Но не следует забывать, что уединение существует не только в лесу. Его можно иметь даже в городах, в самой гуще мирских занятий.

П. Но нет ли всё-таки необходимости в том, чтобы святые общались с людьми и помогали им?

М. Только А т м а н – Реальность; мир и всё остальное не реальны. Для того, кто осознал Себя, мир неотличим от него самого.

П. Поэтому отсюда следует, что Реализация святого духовно поднимает человечество, но оно об этом и не подозревает. Так ли это?

М. Да, помощь незаметна, но она существует. Хотя человечество её не сознаёт, святой действительно помогает всем.

П. А не было бы лучше, если бы он общался с другими?

М. Не существует никаких таких других, с которыми бы следовало общаться. А т м а н является одной и единственной Реальностью.

П. Но если бы существовала сотня людей, достигших Самореализации, разве от этого не было бы больше пользы для мира?

М. Когда вы произносите "А т м а н", вы говорите о безграничном, когда вы добавляете к Нему слово "люди", вы ограничиваете смысл. Существует только одно Бесконечное Я.

П. Да, да, я понимаю! Шри Кришна сказал в *Гите*, что работу необходимо выполнять без привязанности и что такая работа лучше, чем праздность. Это карма-йога?

М. Сказанное должно было соответствовать различным темпераментам слушателей¹.

П. В Европе нет понимания того, что уединенный человек может быть полезен. Там считают, что только люди, работающие в миру, приносят пользу. Когда же кончится это заблуждение? Будет ли европейский разум и дальше вязнуть в трясине (невежества) или он осознает истину?

М. Никогда не думайте о Европе или об Америке. Где они, как не в вашем уме? Осознайте своё Я, Себя, и тогда всё станет понятно.

Если вы видели во сне нескольких людей, а затем проснулись и вспоминаете свой сон, то разве пытаетесь выяснить, проснулись ли и люди, созданные вашим сном?

П. Что думает Махарши о теории всеобщей иллюзии [*майя*]?

М. А что такое *майя*? Это лишь Реальность.

П. А разве *майя* – не иллюзия?

М. Словом *майя* обозначают проявления Реальности. Поэтому *майя* – это просто Реальность.

П. Некоторые говорят, что Шри Шанкарачарья был просто интеллектуалом, а не Осознавшим. Так ли это?

М. Зачем беспокоиться о Шанкарачарье? Осознайте своё собственное Я. Другие могут сами побеспокоиться о себе.

П. Иисус Христос исцелял людей от их болезней. Было ли это только действием оккультной силы [*сиддхи*]?

М. Сознавал ли Иисус в то время, что он исцелял людей от их болезней? Он мог и не сознавать свои силы. Рассказывают такую историю: Иисус однажды исцелил человека от слепоты. Со временем оказалось, что тот весьма порочен. Иисус, встретив его через несколько лет, заметил злобность и спросил, почему он такой. Тот ответил, что, пока был слепым, не мог совершить никакого греха. Но после того как Иисус исцелил его от слепоты, он стал порочным и Иисус был (таким образом) ответствен за его безнравственность.

¹ Карма-йога подробно изложена в *Бхагавад-Гите* (шлока 47 главы II и далее в главах III–V). Бхагаван фактически отсылает к *Гите*. Всё зависит от духовной зрелости человека.

П. Разве Иисус не был совершенным существом, обладающим оккультными силами [*сиддхи*]?

М. Он мог не сознавать свои силы [*сиддхи*].

П. Разве не полезно приобретать такие способности, как телепатия и т. п.?

М. Телепатия и радио позволяют человеку видеть и слышать на расстоянии. Нет разницы между слухом и зрением. Для того, кто слушает, безразлично, слушает ли он с близкого или дальнего расстояния. Основной фактор здесь – слушатель, субъект. Без слушателя или зрителя не может быть ни слушания, ни видения, которые являются (лишь) функциями ума. Оккультные силы [*сиддхи*] возникают, следовательно, только в уме. Они не присущи А т м а н у . Не естественное, а приобретенное не может быть постоянным, и не стоит стремиться к нему.

Эти *сиддхи* означают расширение способностей. Человек обладает лишь ограниченными силами и чувствует себя несчастным, поэтому он хочет увеличить их, чтобы стать счастливым. Но посмотрите, произойдет ли это. Если с ограниченными восприятиями есть несчастья, то с их расширением невзгоды должны пропорционально увеличиваться. Оккультные силы не принесут кому-либо счастья, но сделают ещё более несчастным!

Кроме того, для чего все эти силы? Претендующий стать оккультистом [*сиддха*] желает демонстрировать свои *сиддхи* для того, чтобы другие его признали. Он ищет признания, и если оно не наступит, то будет несчастлив. Здесь должны быть "другие", чтобы оценить его. Он может даже найти другого обладателя высших сил. Это вызовет зависть и породит несчастье. Более сильный оккультист [*сиддха*] может (в свою очередь) встретить ещё более сильного *сиддху* и так далее – пока не придет тот, кто мгновенно взорвет всё. Таков самый высокий посвященный [*сиддха*], и Он есть Бог, или А т м а н .

Что такое подлинная сила? В том ли она, чтобы увеличить преуспевание или чтобы принести внутренний Мир, Покой? То, которое приводит к Покою, и есть высочайшее совершенство [*сиддхи*].

П. Но обыкновенные люди в Европе и Америке вряд ли будут приветствовать подобный подход. Они желают демонстрации сил, а также инструкций в виде лекций и т. д.

М. Лекции могут развлекать людей в течение нескольких часов, отнюдь не совершенствуя их. Молчание, с другой стороны, является неизменным и приносит пользу всему человечеству.

П. Но Молчание не понимают.

М. Это неважно. Молчание – это красноречие. Устные лекции не столь красноречивы, как Молчание. Молчание является непрерывным красноречием. Здесь идеал – древний Учитель Дакшинамурти. Он учил своих учеников-*риши* посредством Молчания.

П. Но тогда у Него были ученики. Поэтому всё было правильно. Но сейчас положение изменилось. Учеников нужно сначала найти, чтобы помогать им.

М. Такая позиция – признак неведения. Сила, которая создала вас, создала и этот мир. Если она может позаботиться о вас, она может подобным образом позаботиться и о мире.

П. Что Бхагаван думает о "потерявшейся душе", которую упоминает Иисус Христос?¹

М. Подумайте о том, что можно потерять. Существует ли такое? Важно лишь то, что естественно. Но такое должно быть вечным и не может быть случайным. То, что рождено, должно и умереть. То, что приобретено, обязательно теряется. Но родились ли вы? Вы существуете всегда. А т м а н никогда не может быть утерян.

П. Чтобы никто не погиб, Будда советует восьмеричный путь как наилучший.

М. Да, индуисты называют это *раджа-йогой*.

П. Рекомендована ли Йога духовно устремленному?

М. Йога помогает контролировать ум.

П. Но разве она не ведет к оккультным силам [*сиддхи*], о которых говорят, что они опасны?

М. Но вы сами определили свой вопрос словами "духовно устремленный". Ведь вы не имели в виду искателя оккультных сил [*сиддхи*]?

31 января

9 [21]. *Г-н Элаппа Четтияр, член законодательного совета Мадраского правительства и влиятельный индуист, спросил: Почему говорят, что знание, порожденное услышанным, не является твердым, тогда как порожденное созерцанием – твердое?*

¹ См. Евангелие от Матфея (18 : 11–13) и Евангелие от Луки (15 : 8).

М. Также сказано, что знание, полученное из вторых рук [*парокиша*], – не твердое, а основанное на собственном осознании [*ана-рокиша*] – твердое.

Еще говорят, что слушание помогает интеллектуальному пониманию Истины, медитация делает это понимание ясным, а созерцание приносит осознание Истины¹. Более того, говорят, что всё подобное знание неустойчиво и становится непоколебимым только тогда, когда оно столь же ясное и близкое, как ягода крыжовника на ладони.

Есть и такие, кто утверждает, что только слушания будет достаточно, поскольку компетентный человек (созревший для Истины), который уже, возможно, в предыдущих воплощениях подготовил себя, осознаёт и пребывает в Покое сразу как услышит Истину, сказанную ему только один раз, тогда как не имеющий подобной подготовки должен пройти через ступени, предписанные выше, прежде чем достигнет *самадхи*.

10 [22]. *Г-жа Пиггот вернулась из Мадраса, чтобы снова посетить Ашрам. Она задавала вопросы о регуляции диеты.*

П. Какая диета предписывается *садхаку* (духовному практику)?

М. *Саттвическая* пища в умеренном количестве.

П. Что такое *саттвическая* пища?

М. Хлеб, фрукты, овощи, молоко и т. д.

М. Некоторые люди в Северной Индии едят и рыбу. Так можно делать?

(*Махарши не дал никакого ответа*²).

П. Мы, европейцы, привыкли к определенной диете; смена диеты влияет на здоровье и ослабляет ум. Не нужно ли все-таки сохранять физическое здоровье?

М. Совершенно необходимо. Чем слабее тело, тем сильнее разрастается ум.

П. При отсутствии нашей обычной пищи здоровье страдает и ум теряет силу.

М. Что вы понимаете под силой ума?

П. Способность уничтожать мирские привязанности.

¹ Здесь речь идет о трех ступенях практики Знания согласно Веданте: *шравана, манана, нидидхьясана*. См. Глоссарий.

² На самом деле ответ был, но в Молчании. Это надо иметь в виду всегда, когда Шри Бхагаван, казалось бы, не дает ответа, *словесного* ответа.

М. Качество питания влияет на ум, так как он кормится потребляемой человеком пищей.

П. Действительно! Тогда как же европейцам приспособиться к чисто *саттвическому* питанию?

М. (*указывая на г-на Эванс-Венца*). Вы едите нашу пищу. Причиняет ли она вам неудобства?

Г-н Эванс-Венц: Нет, так как я привык к ней.

П. А что можно сказать о тех, кто так и не привык?

М. Привычка – это просто приспособление к окружающей обстановке, и здесь всё упирается в ум. Дело в том, что он приучен считать вкусной и полезной определенную пищу. Питательные вещества должны быть в равной степени как в вегетарианской, так и в невегетарианской диете, но ум жаждет того, к чему привык и считает вкусным.

П. Касаются ли диетические ограничения человека, осознавшего Себя?

М. Нет. Он устойчив и не подвержен влиянию пищи, которую ест.

П. Приготовление мясной пищи – это ведь тоже участие в убийстве?

М. *Ахимса* [непричинение вреда] – самый главный принцип для практиков Йоги.

П. Даже и у растений есть жизнь.

М. Так же как и у плит, на которых вы сидите!

П. Можем ли мы постепенно привыкнуть к вегетарианской пище?

М. Да, именно так.

2 февраля

11 [23]. *Г-н Эванс-Венц продолжал:* Можно иметь нескольких духовных Учителей, а не одного?

М. Кто такой Учитель? В конце концов, он – только А т м а н . В соответствии с этапами развития ума Он внешне проявляется как Учитель. Знаменитый святой древности Авадхута говорил, что у него было более 24 Учителей. Учитель – тот, от кого чему-либо учатся. Иногда Гуру может быть и неодушевленным, как в случае Авадхуты. Бог, Гуру и А т м а н – это одно и то же.

Духовно мыслящий человек считает Бога всепроникающим и своим Гуру. Позднее Бог приводит его к встрече с личным Гуру,

которого человек признаёт всем во всём. Наконец, этот искатель Милостью Учителя чувствует, что его *Я* – единственная Реальность. Таким образом он обнаруживает, что *А т м а н* и есть Учитель.

П. Дает ли Шри Бхагаван посвящение своим ученикам?

(Махарши промолчал.)

Один из преданных взял ответ на себя, сказав: Махарши не рассматривает никого внешним своему *Я*. Поэтому для него не существует никаких учеников. Его Милость – всё проникающая, и Он передает ее любому человеку, который этого заслуживает, через Молчание.

П. Как помогает Само-реализации книжная мудрость?

Ответ. Лишь настолько, насколько делает человека духовно мыслящим.

П. Насколько помогает интеллект?

О. Лишь настолько, насколько побуждает человека погрузить интеллект в эго, а эго – в *А т м а н*.

4 февраля

12 [24]. Г-жа Пиггот: Почему вы пьёте молоко, но не употребляете в пищу яиц?

М. Домашние коровы дают больше молока, чем это необходимо для их телят, и им приятно освободиться от него.

П. Но ведь и курица не может хранить яйца при себе?

М. Но в них присутствует потенциальная жизнь.

П. Мысли прекращаются внезапно, затем столь же внезапно возникает и устанавливается (переживание) "Я–Я". Это присутствует только в восприятии, но не в интеллекте. Правильно?

М. Конечно, это так. Сначала должны прекратиться мысли, должен исчезнуть интеллект, чтобы "Я–Я" возникло и стало доступным восприятию. Первичным здесь является восприятие, а не интеллект.

П. Более того, "Я–Я" чувствуется не в голове, а с правой стороны груди.

М. Так и должно быть. Поскольку (духовное) Сердце располагается именно там¹.

П. Когда я вижу внешнее, это ощущение исчезает. Что требуется делать?

¹ См. также "Шри Рамана Гита" (V, 6) в [4, с. 69].

М. Нужно крепче держаться его.

П. Если человек действует, постоянно вспоминая ("Я–Я"), то будут ли действия всегда правильны?

М. Они должны быть таковыми. Но такого человека не заботит правильность или ошибочность совершаемых им действий. Его действия принадлежат Богу, а потому они должны быть правильны.

П. Почему же тогда для него существуют ограничения в пище?

М. Ваше нынешнее переживание обусловлено той атмосферой, в которой вы находитесь. Можете ли вы иметь его вне этой атмосферы? Опыт носит нерегулярный характер. Пока он не стал для вас постоянным, необходима непрекращающаяся практика. Ограничения в пище помогают повторить этот опыт. После того как человек установился в истине, эти ограничения сами легко отпадут. Более того, пища влияет на ум, а ум необходимо держать в чистоте.

Эта дама позднее сказала одному из учеников: Сейчас я чувствую вибрации, исходящие от Него, более интенсивно и способна достичь центра "Я" быстрее, чем раньше.

13 [25]. В связи с этим Б. В. Нарасимха Свами, автор "Самореализации", спросил: "Кто я? Как найти ответ на этот вопрос?"

М. Задавайте себе этот вопрос. (Грубое) тело [*аннамайя коша*] и его функции¹ – это не (истинная природа) "Я" (не Я).

Если идти глубже, то ум [*маномайя коша*] и его функции – это также не Я.

Следующий шаг приводит нас к вопросу: "Откуда эти мысли возникают?" Мысли являются либо спонтанными, либо поверхностными, либо аналитическими. Они действуют через интеллект. Но тогда кто же их сознаёт? Наличие мыслей, их ясное понимание, а также их действия – всё это становится очевидным для человека. Анализ приводит к выводу, что отдельное бытие человека воспринимает и наличие мыслей, и их последовательность. Это отдельное бытие и есть эго, или, как люди говорят, "я". Интеллект [*виджнянамайя коша*] является только оболочкой "я", а не самим "я".

При дальнейшем исследовании поднимаются вопросы: «Кто же этот "я"? Откуда оно появляется?» В глубоком сне (чувство) "Я"

¹ То есть жизненное дыхание [*пранамайя коша*].

не сознаётся. Когда же "Я" поднимается, крепкий сон переходит в сновидение или в бодрствование. Но сновидение нас сейчас не интересует. Кем является "Я" сейчас, в состоянии бодрствования? Если бы "Я" происходило из состояния глубокого сна, то тогда такое "Я" должно было бы быть покрыто неведением. Такое невежественное "Я" не может быть тем, о котором говорят Писания и что подтверждают Мудрецы. (Истинное) "Я" (*Я*) превосходит даже "сон"; оно должно присутствовать здесь и сейчас, будучи тем, чем *Я* было также в глубоком сне и сновидениях, без качеств этих состояний. Поэтому *Я* должно быть неограниченным субстратом, лежащим в основе этих трех состояний, выше *анандамайя коши*.

Итак, коротко говоря, *Я* лежит за пределами пяти оболочек. Далее, остаток после отбрасывания всего, что есть не-*Я*, есть *А т м а н*, *Сат-Чит-Ананда*.

П. Как познать, или осознать, тот *А т м а н* ?

М. Преодолейте нынешний уровень относительного понимания. Отдельное бытие ("я") выступает как знающее нечто отличное от себя (не-"я"). Иными словами, субъект сознаёт объект. Видящий – это *дрик*, видимое – *дришья*.

Должно существовать некоторое единство, лежащее в основании и того и другого, которое возникает как "эго". Это эго имеет природу *чит* (интеллекта¹); *ачит* – неодушевленный предмет – является просто отрицанием этого принципа [*чит*]. Следовательно, эта подспудная сущность (эго) родственна субъекту, а не объекту. Если искать *дрик*, то со временем вся *дришья* исчезает, а *дрик* постепенно приобретает всё более и более тонкий вид, пока не останется лишь абсолютный *дрик*. Этот процесс называют *дришья вилайя* [исчезновение объективного мира].

П. Почему объекты *дришья* должны устраняться? Нельзя ли осознать Истину, даже оставляя объект таким, как он есть?

М. Нет. Удаление *дришья* означает удаление отдельных отождествлений субъекта и объекта. Объект нереален. Вся *дришья*, включая эго, является таким объектом. После удаления нереального остается Реальность. Если человек ошибочно принимает веревку за змею, то достаточно удалить ложное восприятие змеи, чтобы открылась истина. Без такого удаления истина не проявится.

¹ Именно интеллект может проводить различие между субъектом и объектом.

П. Когда и как можно добиться исчезновения объективного мира [дришья вилайя]?

М. Это окончательно произойдет тогда, когда удален относительный субъект, именуемый умом. Ум творит субъект и объект и является причиной самой идеи дуализма. Поэтому он служит причиной ошибочного представления об ограниченном "Я" ("я") и страдания, следующего за этой неверной идеей.

П. Что такое ум?

М. Ум – одна из форм проявления жизни. Ни деревянная колода, ни хитроумная машина не обладают умом. Это жизненная сила проявляется как жизнедеятельность, а также как тот сознательный феномен, который известен как ум.

П. Какова связь между умом и объектами? Входит ли ум в соприкосновение с чем-то отличным от него самого, т. е. с миром?

М. Мир "ощущается" в состояниях бодрствования и сновидений или же он является объектом восприятия и мысли, в обоих случаях – при умственной активности. Если бы в бодрствовании и в сновидениях отсутствовала деятельность мысли, то не было бы ни "восприятия", ни вывода о наличии "мира". В глубоком сне подобная активность отсутствует, и во сне без сновидений для нас не существуют "объекты и мир". Следовательно, "реальность мира" может быть создана эго в момент пробуждения от глубокого сна; и эта реальность может поглотиться или исчезнуть, когда в глубоком сне душа возобновляет пребывание в своей истинной природе. Появление и исчезновение мира очень напоминают поведение паука, который сначала создает сеть из выделяемой им паутины, а затем втягивает её обратно. Такой (образный) паук лежит в основе всех трех состояний: бодрствования, сновидений и глубокого сна; такого паука внутри человека именуют *А т м а н о м* (*Я*), тогда как такую же основу для этого мира (который, как считают, происходит от солнца) называют *Брахманом* (Высочайшим Духом). Он, пребывающий в человеке, суть тот же Он, пребывающий в солнце (*Са ясчайам пуруше ясчасавадитье са еках*).

Пока *А т м а н*, или Дух, не проявлен и не активен, отсутствуют и связанные один с другим двойники – субъект и объект, *дрик* и *дришья*. Если же исследовать основную причину проявления самого ума, то ум окажется лишь проявлением Реальности, которая по-другому именуется *А т м а н* или *Брахман*. Ум называют *сукшма шарира*, или "тело мыслей", а *джива* – это индивидуальная душа. *Джива* – сущность роста индивидуальности; говоря о

личности, имеют в виду *дживу*. Мысль, или ум, считается аспектом *дживы*, или одним из способов, которым *джива* проявляет себя; наиболее ранней стадией, или фазой, этого проявления является растительная жизнь. Ум всегда видим в действиях и связях, нацеленных на не-ум, или материю, и никогда – сам по себе. Поэтому ум и материя сосуществуют.

14 [26]. П. Как нам раскрыть природу ума, т. е. его первопричину, или ноумен, проявлением которого ум и выступает?

М. Из упорядочения мыслей по их ценности следует, что "я"-мысль – самая важная. Чувство индивидуальности, или мысль о ней, – корень, основа всех других мыслей, поскольку каждая идея, или мысль, возникает только как чья-то мысль и не существует независимо от эго. Эго, следовательно, проявляет мыслительность. Второе и третье лица ("вы", "он", "то" и т. д.) не появятся до появления первого лица – "я". Поэтому они возникают только после появления первого лица, а потому все три лица кажутся поднимающимися и оседающими одновременно. Выследите теперь первичную причину "я", или личности. Идея "я" возникает для эго, имеющего тело, и должна относиться к телу или организму. Локализована ли она в теле, имеет ли некую специфическую связь с каким-то определенным местом, как речь или влюбчивость, имеющие центры в мозгу? Подобным образом, имеет ли "я" какой-то центр в мозгу или в крови, или во внутренностях? Жизнь мысли имеет своим центром головной и спинной мозг, которые, в свою очередь, питаются кровью, циркулирующей в них, несущей должным образом смешанные воздух (кислород) и пищу, превращаемые в вещество нервов. Можно считать, что вегетативная жизнь, или жизненная сила, которая включает в себя кровообращение, дыхание, выделение и т. д., является центром, или сущностью организма. Таким образом, ум может рассматриваться проявлением жизненной силы, которая, кроме того, может считаться расположенной в Сердце.

П. Теперь об искусстве устранения ума и развитии – взамен его – интуиции. Являются ли они двумя отдельными стадиями, имеющими некую нейтральную основу, которая не является ни умом, ни интуицией? Или отсутствие ментальной активности обязательно влечет за собой Само-реализацию?

М. Для практикующего [*абхьяси*] имеются две самостоятельные стадии. Нейтральная основа присутствует в глубоком сне,

в состоянии комы, при потере сознания, при безумии и т. д., когда нет ни деятельности ума, ни господства сознания А т м а н а .

П. Сначала интересуется первая стадия. Как устранить ум, или превзойти относительное сознание?

М. Ум по своей природе беспокоен. Начните освобождать ум от его собственного беспокойства, дайте уму спокойствие, освободите от рассеянности внимания, учите смотреть вовнутрь. Превратите всё это в привычку. Чтобы это сделать, надо игнорировать внешний мир и удалять всё препятствующее спокойствию ума.

П. Как устранить беспокойство ума?

М. Внешние контакты – контакты с объектами, иными, нежели он сам, – делают ум беспокойным. Утрата интереса к тому, что не является А т м а н о м , к не-Я [*вайрагья*], является первым шагом. Затем следуют привычки к самонаблюдению и концентрации. Они характеризуются контролем органов чувств, внутренних способностей и т. д.¹, что приводит к отсутствию смущений ума, к *самадхи*.

15 [27]. П. Как практиковать самонаблюдение и концентрацию?

М. Исследование эфемерной природы внешних явлений ведет к *вайрагье*. Поэтому исследование [*вичара*] является первым и самым важным шагом, который следует предпринять. Когда *вичара* продолжается автоматически, она приводит к презрению к богатству, славе, праздности, наслаждению и т. д. Мысль "я" делается всё яснее для пристального рассмотрения. Источник "я" – Сердце, которое и есть конечная цель. Если, однако, духовно устремленный по своему темпераменту не подходит для *вичара марги* (Пути Знания, метода само-исследования и анализа), то он должен развивать преданность [*бхакти*] к некому идеалу, которым может служить Бог, Гуру, человечество в целом, законы морали или даже идея красоты. Когда один из перечисленных идеалов овладевает человеком, другие привязанности ослабевают, т. е. развивается бесстрашие [*вайрагья*]. Одновременно растет и привязанность к идеалу, и в конце концов она захватывает всего че-

¹ Речь идет о так называемых шести добродетелях, или способностях к покою: спокойствие [*шама*], самоконтроль [*дама*], удаление [*упарати*], терпение [*титикша*], вера [*шраддха*], концентрация [*самадхана*]. См. [5, с. 275].

ловека. Таким образом одновременно незаметно растет и способность к концентрации [*экаграта*] – как с помощью визуализаций и прямой поддержки со стороны Бога, Гуру и т. п., так и без них.

Если не практикуются исследование и преданность, то можно пробовать естественную болеутоляющую *пранаяму* (регуляцию дыхания). Это упражнение известно как Путь Йоги [*йога-марга*]. Когда жизнь в опасности, то для её спасения все интересы сосредоточиваются на одном – спасении жизни. Если дыхание сдерживается, то ум не в состоянии прыгать к своим любимцам – внешним объектам, и поэтому, пока дыхание задерживается, он отдыхает. Всё внимание здесь сосредоточено на дыхании или его регулировании, а другие интересы утрачены. Кроме того, страстям внимают с нерегулярным дыханием, в то время как спокойствие и счастье сопровождаются медленным и ровным дыханием. Но острый приступ радости на самом деле так же мучителен, как и приступ боли, и оба сопровождаются бурным дыханием. Настоящий покой – это счастье. Удовольствия не приводят к счастью. Ум совершенствуется в ходе практики и становится тоньше, так же как лезвие бритвы делается острым, когда его точат. При этом ум обретает способность лучше справляться с внутренними и внешними проблемами. Если же искатель по своему темпераменту не подходит для двух первых методов (*джняны* и *бхакти*), а по обстоятельствам (например, по возрасту) и для третьего метода (Йоги), то он должен пытаться следовать *карма-марге* (пути *карма-йоги* – выполнению добрых дел, например служению обществу). Его благородные задатки становятся более заметными, и он получает бескорыстное наслаждение. Его это делается менее самоуверенным и имеет шанс расширить свою лучшую сторону. Человек должным образом подготавливается для движения по одному из трех вышеупомянутых путей. Его интуиция может также непосредственно развиваться при помощи единственно этого метода.

П. Может ли последовательность мыслей или серия вопросов вызвать самогипноз? Не следует ли привести мысли к одной-единственной точке, анализируя не поддающееся анализу, элементарное, смутно воспринимаемое и неуловимое "Я"?

М. Да. Это на самом деле напоминает созерцание пустоты или блестящего кристалла, или света.

П. Может ли мысль быть зафиксирована на этой точке? Как?

М. Если ум отвлекается, то немедленно спросите себя: "Для кого возникли эти отвлекающие мысли?" Это быстро возвратит вас к точке "Я".

П. Как долго ум может оставаться или удерживаться в Сердце?

М. Этот период увеличивается по мере практики.

П. Что происходит в конце этого периода?

М. Ум возвращается к нынешнему, обычному состоянию. Единство в Сердце заменяется множеством воспринимаемых феноменов. Это и называется вовне обращенным умом. Ум, пребывающий в Сердце, называется покоящимся умом.

П. Является ли весь этот процесс чисто интеллектуальным или он происходит на чувственном уровне?

М. Верно последнее.

П. Каким образом все мысли прекращаются, когда ум пребывает в Сердце?

М. Силой воли и твердой верой в истинность наставления Учителя, говорящего об этом.

П. Чем этот процесс полезен?

М. 1. Покорение воли – развитие концентрации.

2. Покорение страстей – развитие бесстрастия.

3. Усиленная практика добродетели – равенство ко всему [саматва].

П. Зачем принимать этот самогипноз размышления о невообразимом? Почему бы не использовать другие методы типа созерцания свечи, задержки дыхания, слушания музыки или внутренних звучаний, повторения священного слога *ОМ* [пранава] или других мантр?

М. Пристальный взгляд на свет притупляет ум и вызывает на некоторое время оцепенение воли, но постоянной пользы не приносит. Дыхательный контроль лишь временно парализует волю; то же происходит и при слушании звуков, если это не священная мантра, обеспечивающая помощь Высшей Силы в очищении и возвышении мыслей.

16 [28]. **П.** Каковы взаимоотношения между регулированием мыслей и регуляцией дыхания?

М. Мысли (интеллект) и дыхание, кровообращение и другие (вегетативные) активности все являются различными аспектами Одного и того же – индивидуальной жизни. Они зависят от (или на языке метафор: "находятся в" или "присущи") жизни. Личность

и прочие идеи имеют свое происхождение здесь же – как активность жизни. Если дыхание или другая жизненная активность принудительно подавляется, то тем самым подавляется и мышление. Если же мысль насильственно замедляется и привязывается к некой точке, то замедляется и жизненная активность дыхания, оно становится ровным и ограниченным самым низким уровнем, еще совместимым с сохранением жизни. В обоих случаях отвлекающее разнообразие мыслей временно подавляется. Такое взаимодействие замечательно также и с другой стороны. Возьмем волю к жизни. Она является силой мысли. Именно она поддерживает и подкрепляет жизнь и отодвигает смерть, когда остальные жизненные силы почти исчерпаны. При отсутствии такой силы воли смерть приходит быстрее. Поэтому и говорят, что мысль несет на себе жизнь в этой плоти и переносит её от одного плотского тела к другому.

П. Существуют ли какие-либо вспомогательные средства для 1) концентрации и 2) избавления от отвлекающих факторов?

М. На физическом уровне пищеварительные и другие органы необходимо сохранять свободными от раздражения. Поэтому пища должна регулироваться и по количеству, и по качеству. Нужно есть то, что не раздражает, избегая красного перца, избытка соли, лука, вина, опиума и прочего. Избегайте запоров, сонной одури и возбуждения, а также любой пищи, которая ведет к этому. На ментальном уровне интересуйтесь только одним предметом и фиксируйте свой ум на нём. Пусть ваш интерес будет всепоглощающим, чтобы исключить всё остальное. В этом состоит бесстрашие [*вайрагья*] и концентрация. Таким предметом можно выбрать Бога или *мантру*. (В результате практики) ум приобретает силу для того, чтобы захватить трудноуловимое и слиться с ним.

П. Отвлечения являются результатом врожденных склонностей. Можно ли избавиться и от них?

М. Да. Многие сделали так. Верьте, что это возможно! Они совершили это, поскольку верили, что смогут. *Васаны* [предрасположенности] могут быть стерты. Это должно выполняться концентрацией на том, что свободно от *васан*, но, тем не менее, является их сердцевинной.

П. Как долго должна продолжаться практика?

М. Пока не будет достигнут успех и йогическое освобождение не станет постоянным. Успех порождает успех. Если преодолено нечто одно, вас отвлекающее, то затем преодолевается другое

и т. д., до победы над всем, что отвлекает. Этот процесс напоминает покорение вражеской крепости, когда враги уничтожаются один за другим по мере того, как они выходят из неё.

П. В чем цель этого процесса?

М. Осознание Реальности.

П. Какова природа Реальности?

М. 1. Вечное Бытие – без начала и конца.

2. Бытие, пребывающее повсюду, бесконечное, беспредельное.

3. Бытие, лежащее в основе всех форм, всех изменений, всех сил, всей материи и всего духа.

Множественное меняется и проходит (феномены), тогда как Единое всегда длится (ноумен).

4. Единое, которое замещает триады, например познающий, знание и познаваемое. Триады являются только кажимостью во времени и пространстве, тогда как Реальность находится за ними и вне их. Они напоминают мираж над Реальностью и являются следствием заблуждения.

П. Если "я" – тоже иллюзия, то кто прекращает эту иллюзию?

М. "Я" сбрасывает иллюзию "Я" ("я") и, тем не менее, остаётся как "Я" (*Я*). Таков парадокс Само-реализации, но осознавший не видит в нём никакого противоречия. Возьмем случай *бхакти*. Я обращаюсь к *Ииваре* и молюсь Ему, чтобы Он поглотил меня. Потом я с верой отдаю себя и сосредоточиваюсь на Нём. Что остается после этого? Вместо исходного "я" совершенная самоотдача оставляет Бога, в котором "я" утрачено. Это высочайшая форма преданности [*нарабхакти*], самоотдачи [*прапатти*], а также вершина непривязанности [*вайрагья*].

Вы отказываетесь от какого-либо "моего" имущества. Но если вместо этого отбросить "я" и "мое", то всё бросается одним махом, так как само семя владения утрачено. Таким образом, зло пресекается в самом зародыше или же уничтожается в зачатке. Чтобы это сделать, бесстрашие [*вайрагья*] должно быть очень сильным. Рвение искателя должно быть таким же, как у тонущего, который стремится выбраться на поверхность воды, чтобы спасти свою жизнь.

П. Нельзя ли уменьшить все эти трудности и сложности при помощи Учителя или *Ишта Дэваты* (Бога, выбранного для почитания)? Не могут ли они дать нам силу видеть наше *Я* таким,

каким Оно является – превратить нас в Себя – и взять в Само-реализацию?

М. *Ишта Дэвата* и Гуру являются вспомогательными средствами, очень мощными помощниками на этом пути. Но чтобы помощь была эффективной, требуется и ваше собственное усилие. Ваше усилие – это *sine qua non*¹. Вы должны сами увидеть солнце. Могут ли очки или солнце видеть за вас? Вы должны сами увидеть свою истинную природу. И не так уж много потребуется помощи, чтобы сделать это!

П. Как моя свободная воля соотносится с несказанной мощью Всемогущего?

1. Совместимо ли всеведение Бога со свободной волей эго?
2. Совместимо ли всемогущество Бога со свободной волей эго?
3. Совместимы ли законы природы со свободной волей Бога?

М. Да. Свободная воля сейчас проявляется для ограниченной способности зрения и воли. То же самое эго видит свои действия в прошлом вписывающимися в рамки "закона", или правил, и как его собственная свободная воля является при этом одним из звеньев в той линии действия закона.

После этого эго видит, что всемогущество и всеведение Бога действовали через видимость его собственной свободы воли. Таким образом, духовный практик приходит к выводу, что действия должны быть цепью кажимостей (ибо все они – действия Бога). Законы природы суть проявления Божественной воли, и таковыми они были установлены.

П. Является ли изучение науки, психологии, физиологии, философии и т. д. полезным:

- 1) для овладения искусством йогического освобождения;
- 2) для интуитивного осознания единства Реального?

М. В очень малой степени. Для йоги требуется некоторое знание, и его можно найти в книгах. Но необходимо практическое приложение, и здесь личный пример, личный контакт и личные наставления являются наиболее полезными средствами. Что касается другого (аспекта вопроса), то человек может ценой огромных усилий (интеллектуально) убедить себя в Истине, постигаемой интуитивно, например, в её, Истины, природе и функции, но подлинная интуиция сродни чувству и требует практики и личных контактов. Просто книжная ученость

¹ Необходимое условие (лат.).

не слишком полезна. После Реализации весь интеллектуальный багаж является только бесполезной обузой и выбрасывается за борт как лишний груз. Отделаться от этого – необходимо и естественно.

П. Чем сновидение отличается от бодрствования?

М. В сновидениях человек пользуется другими телами, и они снова входят в это (физическое) тело, когда человек пробуждается от сна, в котором имел чувственные контакты.

П. Что такое счастье? Оно присуще А т м а н у или объекту, или оно состоит в контакте субъекта и объекта? Мы ведь не видим счастья в своих делах. Когда же оно действительно возникает?

М. Мы говорим о счастье, когда имеем контакт желательного типа или память об этом или когда свободны от нежелательных контактов или памяти о них. Такое счастье является относительным и лучше называть его удовольствием.

Но люди хотят абсолютного и постоянного счастья. Однако оно свойственно не объектам, а Абсолюту. Такое счастье – это Покой, свободный от боли и удовольствия; оно – нейтральное состояние.

П. В каком смысле можно говорить, что счастье есть наша истинная природа?

М. Совершенное Блаженство есть *Брахман*. Совершенный Покой исходит от А т м а н а . ОН один существует и суть Сознание. К этому же выводу можно прийти, во-первых, рассуждая метафизически и, во-вторых, опираясь на путь Преданности [*бхакти марга*].

Мы молим у Бога Блаженство и получаем его посредством Милости. Даритель Блаженства сам должен быть Блаженством и, кроме того, Бесконечным Блаженством. Поэтому *Ишвара* является личностным Богом, носителем бесконечной силы и Блаженства. *Брахман* является Блаженством, безличным и абсолютным. Ограниченные эго, имеющие своим источником *Брахмана*, а затем *Ишвару*, являются по своей духовной сути только Блаженством. Биологически организм действует, поскольку такие его функции сопровождаются счастьем. Это именно удовольствие и помогает нам расти: пища, упражнения, отдых и общение. Психология (и метафизика) удовольствия, возможно, в этом и состоит. Наша природа первично едина, целостна, полна, блаженна. Примите это как возможную гипотезу. Творение мира – это разделение целостного Божественного на Бога и Природу [*майя* или *пракри-*

ти]. Эта *майя* состоит из двух частей: *пара*¹ – поддерживающая сущность и восьмеричная *анара* (пять элементов, ум, интеллект и эго).

Совершенство эго вдруг внезапно нарушается, и возникает некая потребность в чем-то, что порождает желание получить что-то или сделать что-то. Когда эта потребность снимается удовлетворением возникшего желания, эго делается счастливым и исходное совершенство кажется восстановленным. Следовательно, можно сказать, что счастье – наше естественное состояние, или природа. Удовольствие и боль являются относительными и относятся к нашему состоянию ограниченности, в котором прогрессом служит удовлетворение потребностей. Если подобный относительный прогресс остановлен и душа сливается с *Брахманом*, природой которого является совершенное спокойствие, то такая душа перестает пользоваться относительным, временным, удовольствием и вкушает совершенный покой – Блаженство. Следовательно, Само-реализация – это Блаженство; это осознание *А т м а н а* как неограниченного Духовного Ока [*джняна дришти*], а не ясновидения; это высочайшая само-отдача. *Сансара* (мировой круговорот) – это печаль.

П. Почему *сансара* – творение и ограниченное проявление – так полна горя и зла?

М. Воля Бога!

П. Почему Бог так проявляет волю?

М. Непостижимо. Такой Силе невозможно приписать никакого мотива – ни желание, ни стремление достичь не утверждаются этим единым бесконечным, всезнающим и всемогущим Существом. Бог не затрагивается действиями, происходящими в Его присутствии. Сравните это с солнцем и мирскими активностями. Нет смысла приписывать ответственность и побуждение Единому, прежде чем Оно становится множеством. Но воля Бога, порождающая предписанный ход событий, есть хорошее разрешение проблемы свободы воли (*vexata quaestio*²). Если ум беспокоится вследствие чувства несовершенства и неудовлетворенности тем, что выпадает на нашу долю, или тем, что совершено и упущено нами, то будет мудро отбросить чувство ответственности и свободу воли, считая, что мы являемся инструментами Мудрейшего и Всемогу-

¹ См. Глоссарий.

² Проклятый вопрос (лат).

шего, дабы совершать и претерпевать то, что угодно Ему. Он несет все ноши и даёт нам Покой.

17 [29]. *Во время этой беседы вечер стоял тихий и облачный. Временами моросил дождь, и поэтому было прохладно. Окна Холла Ашрама были закрыты, и Махарши, как обычно, сидел на кушетке. Лицом к нему сидели преданные. Некоторые посетители приехали из Куддалора. Среди них был и помощник судьи, сопровождаемый двумя пожилыми дамами. Помощник судьи начал обсуждение непостоянства всего мирского, задав вопрос: "Является ли различие между Реальным и Нереальным [sat asat vicharana] само по себе достаточным, чтобы привести нас к осознанию единого Нерушимого?"*

М. Как предполагают все и как поняли все истинные искатели, устойчивое пребывание в Высочайшем Духе [*Брахма ништа*] одно способно заставить нас понять и осознать Его. Принадлежа нам и присутствуя в нас, любая, пусть даже небольшая, практика в различении [*вивечана*] может продвинуть нас на шаг вперед, ведя к отречению, стимулируя пренебрегать кажущимся [*абхаса*] как проходящим и крепко держаться лишь вечной истины и Присутствия.

Разговор перешел к вопросу, является ли Божественная Милость [Ишвара Прасад] необходимой для достижения Царства [самраджья] и не могут ли честные и энергичные усилия индивидуальной души [джива] достичь этого Царства сами вести дживу к Тому, откуда нет возврата к жизни и смерти. Махарши, с невыразимой улыбкой, которая осветила Его святое Лицо и, проникая всюду, засияла на всех лицах вокруг, дал ответ уверенным тоном, прозвучавшим как истина. "Божественная Милость необходима для Реализации. Она ведет человека к осознанию Бога. Но такой Милости удостаиваются только настоящие преданные [бхакты] или йогины. Она дается лишь тем, кто упорен в стараниях и не останавливается на пути к свободе".

П. В книгах по Йоге описываются шесть центров; но говорят, что *джива* пребывает в Сердце. Так ли это?

М. Да. Говорится, что *джива* пребывает в Сердце во время глубокого сна и в мозгу во время бодрствования. Не следует считать Сердцем мышечную полость с четырьмя камерами, которая приводит в движение кровь. Кто-то действительно поддерживает эту точку зрения. Существуют и другие, считающие, что Сердце – набор ганглий, или нервных узлов, расположенных в соответ-

ствующей части тела. Какая бы точка зрения ни оказалась верной, для нас это не имеет значения. Нас ничто не интересует, кроме того, что составляет нас самих. Того, которое мы, конечно, имеем внутри нас. Здесь не может быть никаких сомнений или дискуссий на эту тему.

В *Vedaх* и Писаниях Сердце означает место, откуда берет начало представление о "Я". Разве оно появляется из мясистого шарика? Оно возникает внутри нас где-то справа от центра нашего тела. Это "Я" (на самом деле) не имеет своего места пребывания. Всё есть А т м а н , нет ничего, кроме Него. Поэтому Сердцем необходимо называть цельное тело всех нас и всей Вселенной, воспринимаемое как "Я". Но для помощи практику [*абхьяси*] мы должны указать на определенную часть Вселенной или Тела. Поэтому именно Сердце выделено как местоположение А т м а н а . Но на самом деле мы находимся везде, мы являемся всем, что существует, и нет ничего, кроме этого.

П. Говорят, что Божественная Милость необходима, чтобы успешно достичь полной сосредоточенности ума [*самадхи*]. Так ли это?

М. Мы являемся Богом [*Ишвара*]. *Ишвара дришти* (способность видеть себя как Бога) – это сама Божественная Милость. Поэтому нам нужна Божественная Милость, чтобы обрести Милость Бога.

(*Махарши улыбается, и все преданные вокруг дружно смеются.*)

П. Существует и Божественное Благоволение [*Ишвара ануграхам*], отличное от Божественной Милости [*Ишвара прасадам*]. Так ли это?

М. Сама мысль о Боге – это Божественное Благоволение. Такая мысль по своей природе – Милость [*прасад* или *арул*]. Это Милость Бога, если вы думаете о Боге.

П. Не является ли Милость Учителя результатом Милости Бога?

М. Зачем различать их? Учитель тождествен Богу и не отличается от Него.

П. При попытке вести праведную жизнь и сосредоточить мысли на А т м а н е часто следует падение и перерыв (в практике). Что требуется здесь делать?

М. В конце концов всё будет в порядке. В вашей решительности есть устойчивое побуждение, которое снова поставит вас на ноги после каждого падения и паузы в практике. Постепенно все

препятствия будут преодолены и поток, несущий вас, делается мощнее. В конечном счете всё станет на свои места. Что требуется, так это постоянная решительность.

18 [30]. Г-н Натеша Айяр, руководитель коллегии юристов одного из городов Южной Индии, ортодоксальный брахман, спросил: "Реальны ли боги *Ишвара* и Вишну и их священные местообитания Кайласа и Вайкунтха?"

М. Так же реальны, как вы в этом теле.

П. Они, подобно моему телу, обладают феноменальным существованием? Или же это чистые выдумки, как рога зайца?

М. Они действительно существуют.

П. Если так, то они где-то должны быть. Где они?

М. Люди, видевшие их, говорят, что они где-то существуют. Поэтому мы должны принять такое утверждение.

П. Где же они существуют?

М. В вас.

П. Тогда это только идея, которую я могу создать и контролировать?

М. Всё подобно этому.

П. Но ведь я могу сотворить чистые фикции, например рога зайца, или только частичные фикции, например мираж; в то время как имеются также факты, не зависящие от моего воображения. Боги *Ишвара* и Вишну существуют таким образом?

М. Да.

П. Подвержен ли Бог *пралайе* (космическому растворению)?

М. Почему Он должен быть подвержен? Человек, осознавший Себя, превосходит космическое растворение [*пралайя*] и становится освобожденным [*мукта*]. Что тогда говорить о Боге [*Ишвара*], который бесконечно мудрее и способнее?

П. Подобным же образом существуют *дэвы* [ангелы] и *писачи* [черти]?

М. Да.

П. Как мы должны воспринимать Высочайшее Сознание [*Чайтанья Брахман*]?

М. Как то, что существует.

П. Следует ли думать, что оно Само-лучезарно?

М. Оно превосходит и свет и темноту. Индивидуальная душа [*джива*] видит и то и другое. А т м а н просвещает определенного человека, чтобы тот мог видеть Свет и темноту.

П. Нужно ли это осознать так: "Я не тело, не делатель и не тот, кто получает удовольствие"?

М. К чему все эти мысли? Разве мы сейчас думаем, что мы люди и тому подобное? Не думая об этом, разве мы перестаем быть людьми?

П. Следует ли тогда понимать это согласно такому тексту Писания: "В действительности здесь нет различий"?

М. Зачем даже это?

П. Достаточно ли думать: "Я есть Реальность"?

М. Любая мысль несовместима с Реализацией. Правильное состояние – не допускать мыслей о себе и все остальные мысли. Мысль – это одна вещь, а Реализация – совсем другая.

П. Не является ли необходимым или, по крайней мере, благоприятным в ходе духовного развития сделать свое тело невидимым?

М. Почему вы думаете об этом? Разве вы тело?

П. Нет. Но продвинутая духовность должна произвести изменение в теле. Или это не так?

М. Какого изменения в теле вы желаете и почему?

П. Не является ли невидимость доказательством продвинутой Мудрости [джняна]?

М. В этом случае все те, кто говорили, писали и жили, будучи видимыми другими, должны считаться невежественными [аджнянины].

П. Но мудрецы Васиштха и Вальмики ведь обладали такой силой?

М. Это могло быть их судьбой [праабдха] – развить такие силы [сиддхи] рядом с их мудростью [джняна]. Зачем вам ставить цель, которая не является необходимой, но способна служить препятствием для мудрости [джняна]? Разве Мудрец [джняни] удручен тем, что его тело видимо?

П. Нет.

М. Какой-нибудь гипнотизер может внезапно сделаться невидимым. И поэтому он – Мудрец [джняни]?

П. Нет.

М. Видимое и невидимое относятся к видящему. Кто этот видящий? Разберитесь сначала с этим. Все остальные вопросы не важны.

П. Веды содержат противоречивые космогонические объяснения. В одном месте говорится, что первым был сотворен эфир,

в другом – жизненная энергия [*прана*], в третьем – что-либо другое, в четвертом – вода и т. д. Разве эти примеры не подрывают доверие к *Ведам*?

М. Различные провидцы видели разные аспекты истины в разное время, и каждый выделяет одну точку зрения. Почему вас беспокоят эти противоречивые утверждения? Основная цель *Вед* – учить нас природе неразрушимого *А т м а н а* и показать, что мы есть *ТО*.

П. Я удовлетворен таким ответом.

М. Тогда считайте всё остальное дополнительными аргументами [*артха вада*] или объяснениями для тех невежественных, которые хотят проследить происхождение вещей.

П. Я грешник, я не совершаю религиозных жертвоприношений [*хомы*] и т. д. Будут ли у меня по этой причине мучительные перерождения? Умоляю, спасите меня!

М. Почему вы говорите, что вы грешник? Ваша вера в Бога достаточна, чтобы спасти себя от перевоплощений. Переложите всю ношу на Него.

В *Тирувасагам* сказано: "Хотя я хуже собаки, Ты милостиво взялся защитить меня. Эта иллюзия смерти и рождения поддерживается Тобой. Более того, неужели я тот, кому дано допрашивать и судить? Разве я Господь здесь? О, Махешвара! Это Тебе катить меня через тела (посредством рождений и смертей) или же постоянно держать у Своих Стоп". Поэтому имейте веру, и она спасет вас.

П. Господин, у меня есть вера, но я всё же встречаюсь с трудностями. Слабость и головокружения мучают меня после занятий концентрацией.

М. Контроль дыхания [*пранаяма*], если его правильно выполнять, увеличивает силу человека.

П. У меня есть свои профессиональные занятия, но я всё-таки хочу постоянно находиться в медитации [*дхьяна*].

М. Здесь нет противоречия. По мере практики и того и другого вы разовьете свои силы и будете способны выполнять обе задачи. Вы начнете смотреть на дела, как на сон. *Бхагавад-Гита* говорит: "Что для всех существ ночь, для стойкого есть время бодрствования. Когда все остальные не спят, тогда наступает ночь для мудреца, который видит"¹.

¹ См. *Бхагавад-Гита* (II, 69).

19 [31]. Посетитель спросил: "Что надо делать, чтобы получить Освобождение [мокша]?"

М. Узнать, что такое Освобождение.

П. Должен ли я для этого выполнять поклонение [упасана]?

М. Поклонением здесь является контроль ума [читта ниродха] и концентрация.

П. Следует ли мне поклоняться изваяниям? Есть ли в этом какой-нибудь вред?

М. Пока вы считаете себя телом, в этом нет вреда.

П. Как выйти из колеса рождений и смертей?

М. Понять, что оно означает.

П. Не должен ли я оставить свою жену и семью?

М. Чем они вредят вам? Сначала выясните, кто вы такой.

П. Но разве человек не должен (сначала) оставить жену, богатство, дом?

М. Узнайте сначала, что такое сансара. Всё ли включается в этот круговорот, в сансару? Разве не было людей, живших в кругу семьи и всё-таки достигших Реализации?

П. Какие ступени практической тренировки, садханы, необходимы для этого?

М. Это зависит от подготовленности и природы искателя.

П. Я поклоняюсь изваяниям.

М. Продолжайте это делать. Поклонение ведет к сосредоточению ума. Он становится однонаправленным. Всё сложится правильно. Люди думают, что Свобода [мокша] находится где-то вон там, далеко, и её нужно отыскать. Они ошибаются. Свобода [мокша] – это просто знание А т м а н а внутри себя. Концентрируйтесь, и вы получите её. Ваш ум и есть тот круговорот рождений и смертей [сансара].

П. Мой ум очень неустойчив. Что мне следует делать?

М. Фиксируйте свое внимание на каком-либо одном предмете и старайтесь упорствовать в этом. Всё будет должным образом.

П. Я испытываю трудности при сосредоточении.

М. Продолжайте практику. Ваша концентрация станет такой же легкой, как и дыхание. Это будет действительно венец ваших усилий.

П. Помогут ли воздержание и чистая еда?

М. Да, всё это полезно.

(После этих слов Махарши концентрируется и молчаливо глядяется в пустоту, подавая таким образом пример собеседнику.)

П. Не требуется ли мне Йога?

М. Что она, как не средство для концентрации?

П. Чтобы помочь себе сосредоточиться, разве плохо иметь некоторые вспомогательные средства?

М. Регуляция дыхания и тому подобное являются такими средствами.

П. Возможно ли получить видение Бога?

М. Да. Вы видите это, вы видите то. Почему же не видите Бога? Вы только должны знать, кто есть Бог. Все видят Бога всегда. Но они не знают этого. Вам надо выяснить, кто есть Бог. Люди смотрят, но не видят, потому что они не знают Бога.

П. Должен ли я прекратить повторение священных слогов [*мантра джапа*], например имён Кришны или Рамы, когда я совершаю богослужение перед образами?

М. Умственная *джапа* очень полезна. Она помогает медитации. Ум отождествляется с этим повторением, и тогда вы узнаете, что такое богослужение [*пуджа*] в действительности – утрата своей индивидуальности в том, кого почитают.

П. Всегда ли отлична от нас Вселенская Душа [*Параматма*]?

М. Так принято считать, но это заблуждение. Думайте о Нём как о не отличающемся от вас, и тогда вы достигнете тождества *Я* и Бога.

П. Разве это не доктрина *адвайты* – стать одним с Богом?

М. О каком становлении идет речь? Тот, кто мыслит, всегда Реален. В конце концов он и сам осознает этот факт. Иногда мы забываем свою тождественность – в глубоком сне или в сновидениях. Но Бог – это постоянное сознание.

П. Кроме почитания изваяний, не является ли необходимым и руководство Учителя?

М. Как вы сами начали почитание без совета?

П. По священным книгам [*пураны*].

М. Да. Кто-то расскажет вам о Бхагаване или о Боге. В последнем случае Бог Сам является вашим Учителем. Какая разница в том, кто Учитель? Мы в действительности едины с Учителем или с Бхагаваном. Учитель – это Бог; это открывается в конце концов. Нет разницы между человеком-гуру и Богом-гуру.

П. Если мы совершили доброе дело [*пунья*], то это достижение с нами останется, я надеюсь?

М. Вы будете пожинать эти плоды как свою судьбу [*праарабдха*].

П. Не послужит ли мудрый Учитель огромной помощью в указании Пути?

М. Да. Если вы продолжаете работать, руководствуясь имеющимся светом, то встретите своего Учителя, поскольку он сам будет искать вас.

П. Есть ли разница между само-отдачей [*прапатти*] и путем йоги провидцев?

М. Путь знания [*джняна марга*] и путь любви [*бхакти марга, прапатти*] – это одно и то же. Само-отдача приводит к Осознанию так же, как и само-исследование. Совершенная само-отдача означает, что у вас больше нет мысли о "я". Тогда все ваши предрасположенности [*самскар*ы] смываются и вы становитесь свободны. Вы перестанете существовать как отдельная личность в конце обоих путей.

П. Разве в результате наших действий мы не пойдём на небо [*сварга*]?

М. Это утверждение столь же истинно, сколь и наличное бытие. Но если мы будем исследовать, кто мы, и обнаружим *А т м а н*, то зачем тогда думать о небе и т. п.?

П. Я не должен стараться избежать нового рождения?

М. Да. Найдите, кто рожден и кто сейчас обеспокоен жизнью. Думаете ли вы в глубоком сне о перевоплощениях или даже о данном воплощении и т. п.? Поэтому найдите, откуда возникает данная проблема, и в этом месте вы обнаружите её решение. Вы откроете, что нет ни рождения, ни забот настоящего момента, ни несчастья и т. п. Всё есть ТО; всё есть Блаженство. На самом деле мы свободны от перевоплощения. Так зачем беспокоиться о страданиях перевоплощения?

20 [32]. *Посетитель:* Святые Шри Чайтанья и Шри Рамакришна плакали перед Богом и добились успеха. Не это ли путь, которому стоит следовать?

М. Да. Там была мощная сила [*шакти*], которая провела их через все те переживания. Доверьте той громадной силе донести вас к вашей цели. Слезы часто считаются знаком слабости. Эти великие люди были, конечно, не слабы. Слезы же суть только мимолетные знаки того великого потока, несущего их. Мы должны смотреть на достигнутые цели.

П. Можно ли заставить это физическое тело исчезнуть?

М. К чему этот вопрос? Вы не можете иначе понять, являетесь ли вы телом?

П. Можно ли достичь исчезновения из виду [антардхана], как это делали йоги Васиштха и Вишвамित्रа?

М. Это просто физические проблемы. Разве в этом существо ваших интересов? Разве вы не А т м а н ? Зачем беспокоиться о других вещах? Берите суть, отвергайте прочие ученые теории как бесполезные. Те, кто считают, будто физическое исчезновение означает свободу, ошибаются. Такие вещи не нужны. Вы – не тело; тогда какое имеет значение, если оно исчезает тем или иным образом? В таком необыкновенном явлении нет большого достоинства. Что важно и что не важно? Имеет значение только достижение Реальности. Фундаментальным фактом является утрата "я", а не утрата тела. Отождествление А т м а н а с телом – это подлинная зависимость. Оставьте это фальшивое понятие ("я") и интуитивно воспринимайте Реальность. Только это существенно. Если вы плавите золотое украшение для проверки, золотое ли оно, то разве имеет значение, как оно расплавлено: целиком или по частям, или какую форму имело украшение? Вас интересует только, является ли оно золотым. Мертвый человек не видит своего тела. Только оставшийся в живых думает о способе, которым расстанется с телом. Для Осознавшего Себя нет смерти ни с телом, ни без него; Осознавший человек сознаёт всё одинаково и не видит никаких различий. Для него одно состояние не выше другого. Для стороннего наблюдателя судьба тела Освобожденного тоже не должна быть предметом заботы; пусть лучше он позаботится о себе самом. Осознайте Себя; после Реализации будет время подумать о том, какую форму смерти вы предпочитаете. Это именно ложное отождествление А т м а н а с телом и вызывает идею предпочтения и т. д. Разве вы тело? Сознали ли вы его, когда крепко спали прошлой ночью? Нет! Что же это такое существует в настоящий момент и беспокоит вас? Это – "я". Освободитесь от него и будьте счастливы.

21 [33]. *Посетитель*: "Высочайший Дух [Брахман] – реален. Мир [джагат] – иллюзия" – это главное высказывание Шри Шанкарачарьи. Однако другие говорят: "Мир – Реальность". Где же правда?

М. Оба утверждения верны. Они соответствуют различным ступеням духовного развития и высказаны с различных точек зрения. Духовно устремленный [абхьяси] начинает с определения, что являющееся Реальностью существует всегда. Затем он отрицает мир как нереальный, поскольку тот вечно меняется. Такое не

может быть Реальностью: "Не это, не это!" Искатель в конце концов достигает А т м а н а и находит Единство как господствующий принцип. Тогда первоначально отвергнутое как нереальное обнаруживает себя частью этого Единства. Бытие поглощено Реальностью, и мир также – Реальность. В Само-реализации есть только Бытие и ничего, кроме Бытия. Опять же, слово "Реальность" используется в разных смыслах, и некоторые мыслители пользуются им довольно свободно для характеристики объектов. Они говорят, что отраженная [*адхьясика*] Реальность допускает степени, которые именуются так:

1. *Вьявахарика сатья* (реальность повседневной жизни); я вижу этот стул, и он реален.

2. *Прадибхасика сатья* (иллюзорная реальность); иллюзия змеи в свёрнутой кольцом веревке. Подобная кажимость реальна для человека, который так думает. Этот феномен проявляется в какой-то момент времени и при определенных обстоятельствах.

3. *Парамартхика сатья* (окончательная реальность). Реально то, что не меняется, остаётся всегда одним и тем же.

Если слово "Реальность" использовать в таком более широком смысле, то можно сказать, что мир имеет уровни относительной реальности – повседневной жизни и иллюзии [*вьявахарика* и *прадибхасика сатья*]. Некоторые, однако, отрицают реальность повседневной жизни [*вьявахарика сатья*] и рассматривают её только как проекцию ума. Согласно им, это только *прадибхасика сатья*, т. е. иллюзия.

ОТЧЕТ ЙОГИНА РАМАЙИ О СВОИХ ПЕРЕЖИВАНИЯХ

22 [34]. Пребывание в присутствии Махарши приносит покой ума. Я привык сидеть в *самадхи* три или четыре часа подряд. После этого я чувствовал, как мой ум приобретает форму и снова выходит изнутри. Посредством постоянной практики и медитации он [ум] вошел в Сердце и слился с ним. Я делаю вывод, что Сердце – место отдыха ума. Результатом того, что ум вошел в Сердце, является покой. Когда ум поглощен Сердцем, А т м а н осознан, реализован. Это можно почувствовать даже на стадии концентрации [*дхарана*].

Я спросил Махарши о созерцании. Он учил меня следующим образом: «Когда человек умер, готовят погребальный костер

и тело кладут плашмя на него. Костер зажигают. Сначала сгорит кожа, потом мышцы, потом кости, пока всё тело не превратится в пепел. Что остается после этого? Ум. Возникает вопрос: "Сколько чувств существования в теле – одно или два?" Если два, то почему люди говорят "я", а не "мы"? Следовательно, правильный ответ – одно ("я"). Откуда оно появилось? Какова его природа [*сварупа*]? При этих вопросах ум также исчезает. То, что после этого остаётся, видится как "я". Следующий вопрос – "Кто я?" Только А т м а н . Это – созерцание. Именно так я сделал. При помощи этого процесса разрушается привязанность к телу [*дехавасана*]. Эго исчезает. Сияет только Я. Один из методов закрепления временного успокоения умственной активности [*манолайя*] состоит в общении с Мудрецами. Они – знатоки *самадхи*, которое стало легким, естественным и непрерывным. Те, кто находятся в тесном контакте с Мудрецами, постепенно впитывают от них привычку к *самадхи*».

23 [35]. *Один образованный посетитель спросил Бхагавана о дайте и аддайте.*

М. Отождествление с телом – это *двайта*. Не-отождествление – *адвайта*.

28 марта

24 [43]. *Г-н С. Ранганатхан, сборщик налогов из Веллора, г-н С. В. Рамамурти и г-н Т. Рагхавая, отставной чиновник из города Пудукотта, посетили Аишрам. Г-н Ранганатхан попросил: Будьте так добры, дайте мне наставление, как контролировать ум.*

М. Есть два метода. Первый состоит в том, чтобы увидеть, что такое ум; тогда он успокаивается. Второй – это фиксировать внимание на чем-то; тогда ум остается спокойным.

Задавший вопрос повторил его, чтобы получить дальнейшие разъяснения. Ему был дан тот же самый ответ с самыми минимальными добавлениями. Собеседник не выглядел удовлетворенным.

Г-н Рагхавая: Мы мирские люди, нас преследуют какие-то горести, беды, а мы не знаем, как избавиться от них. Мы молимся Богу, но недовольны результатом. Что нам делать?

М. Верить в Бога.

П. Мы положились на Него, но помощи до сих пор нет.

М. Да. Если вы отделились Богу, то должны быть способны жить Его волей и не обижаться на неприятности. Всё может повернуться другой стороной. Страдание часто ведет людей к вере в Бога.

П. Но мы – земные, имеем жен, детей, друзей и родственников. Мы не можем игнорировать их и подчинить себя Божественной воле, не удерживая в себе хоть крупицу индивидуальности.

М. Это означает, что вы не отделились так, как исповедуете. Вы должны только верить в Бога.

Г-н Рамамурти: Свамиджи, я читал книгу Брантона "Поиски в скрытой Индии", и на меня произвела огромное впечатление последняя глава, где он говорит, что можно быть в сознании без мышления. Я знаю, что человек может думать, забыв о своем физическом теле. Но можно ли думать, не вовлекая ум? Можно ли достичь сознания, которое находится за пределами мыслей?

М. Да. Есть только одно сознание, которое существует и в состоянии бодрствования, и в сновидениях, и во сне без сновидений. В глубоком сне нет "я". Мысль о "я" возникает при пробуждении, а после этого появляется и этот мир. Где было это "я" в глубоком сне? Было оно там или его не было? Оно должно было присутствовать также и там, но не таким, каким вы его переживаете сейчас. Сейчас это только мысль о "я", тогда как "Я" крепкого сна – это истинное "Я" (*Я*). Оно существует всегда. Это сознание. Если вы узнаете его, то поймете, что оно находится за пределами мыслей.

П. Можем ли мы думать без участия ума?

М. Мысли, как и другие действия, могут не нарушать спокойствия Высочайшего Сознания.

П. Можно ли читать в умах других людей?

М. Где находятся другие, стоящие в стороне от собственного *Я* человека?

(Учитель, как обычно, посоветовал ему сначала найти свое Я и только потом беспокоиться о других.)

Г-н Рагхавая: Как нам следует соотносить опыт высокий и опыт низкий (т. е. духовный опыт и мирские дела)?

М. Существует только один опыт. Что такое мирской опыт, как не переживания, построенные на фундаменте ложного "Я" ("я")? Спросите самого удачливого человека в миру, знает ли он свое *Я*. Он ответит: "Нет". Что можно знать, не зная Себя, А т м а н а ? Все мирское знание построено на такой шаткой основе.

Г-н Рамамурти: Как познать истинное "Я" (*Я*) в качестве отличающегося от ложного "Я" ("я")?

М. Есть ли кто-нибудь, не сознающий себя? Каждый человек знает, но тем не менее не знает Себя, А т м а н а . Странный парадокс.

Учитель прибавил позже: Если исследовать, существует ли ум, то выяснится, что ума нет. В этом состоит суть контроля ума. В противном случае, если принять, что ум существует, а человек стремится его контролировать, всё сведется к уму, контролирующему ум; так вор переодевается в полицейского, чтобы поймать вора, т. е. самого себя. Ум упорствует на этом пути, но сам всегда ускользает (от самого себя).

3 апреля

25 [44]. *Г-н Эканатха Рао, инженер, спросил Шри Бхагавана, необходимо ли уединение для вичары.*

М. Уединение есть везде, и человек уединён всегда. Его дело – найти одиночество внутри, а не искать его где-то снаружи от себя.

П. Мир повседневной работы отвлекает.

М. Не позволяйте себе отвлекаться. Исследуйте, **для кого** существует то, что отвлекает. После небольшой практики всё это уже не будет влиять на вас.

П. Даже такая попытка кажется невозможной.

М. Сделайте её, и она окажется не такой уж трудной.

П. Но в течение внутреннего поиска ответ не приходит.

М. Сам исследующий и является этим ответом. Никакого другого ответа не будет. Что приходит как нечто новое, не может быть истинным. Истинно то, что присутствует всегда.

6 апреля

26 [45]. *Один из посетителей сказал:* Путь осознания труден. Мирские дела понять легко, тогда как это – нет.

М. Да. Ум ищет внешнее знание, оставляя в стороне собственное внутреннее знание.

П. Пребывание с Бхагаваном в течение одного дня – хорошо; в течение двух дней – лучше; в течение трех дней еще лучше; и т. д. Если же оставаться здесь постоянно, то как мы преуспеем в наших мирских трудах?

М. Необходимо понять, что пребывание здесь или где-нибудь в другом месте является тем же самым и имеет один и тот же эффект.

12 апреля

27 [46]. После прослушивания пения Упадеша Сарам на языке малаялам г-н Рамачандра Айяр из Нагеркойла с характерной для него простотой выражений спросил об уме, его концентрации и контроле.

М. Ум – это просто отождествление *А т м а н а*, *Я*, с телом. При этом создается фальшивое эго; оно, в свою очередь, творит ложные феномены и кажется движущимся среди них; всё это – ложное. *А т м а н* является единственной Реальностью. Если ложные отождествления исчезают, то постоянство Реальности становится явным. Это не означает, что Реальности нет здесь и сейчас. ОНА всегда тут и вечно одна и та же. ОНА присутствует в опыте каждого. Ибо каждый знает, что он существует. "**Кто** он?" Или, субъективно, "**Кто** я?" Фальшивое эго связано с объектами; это эго само является своим собственным объектом. Объективное означает ложное. Только субъект суть Реальность. Не путайте себя с объектом, т. е. с телом. Из-за этого поднимается фальшивое эго, а потом этот мир и ваши движения в нём, которые завершаются страданием. Не следует думать, что вы тот, иной или любой другой, что вы действуете так или по-другому, что вы такой или сякой. Только отбросьте ложное. Тогда Реальность откроется Сама. Писания утверждают, что *А т м а н* является вечно присутствующим [*нитьясиддха*] и в то же время говорят об удалении неведения [*аджняна*]. Если *А т м а н* всегда присутствует, то как может тут быть *аджняна*? Для **кого** существует *аджняна*? Эти утверждения Писаний противоречивы. Но такие утверждения ведут серьезного искателя по правильному пути. Ему трудно понять высшую истину, если она выражается в очень простых словах, таких как *натвам нахам неме джанадхипах* (ни ты, ни я и не эти владыки народов¹). Шри Кришна высказал истину, но Арджуна не смог постичь её. Позже Кришна прямо говорит, что люди путают Его с телом, тогда как на самом деле Он никогда не родился и никогда не умрет. И всё же Арджуне потребовалась вся (*Бхагавад*) *Гита*, чтобы истина стала ясной для него.

Смотрите, *А т м а н* – это чистое Бытие, а не существование в той или иной форме. Это просто Бытие. Будьте! И это – конец неведению. Исследуйте, для кого существует неведение. Эго

¹ См. *Бхагавад-Гита* (II, 12), первая половина шлоки.

возникает, когда вы просыпаетесь после сна. В глубоком сне вы не говорите, что спите, собираетесь проснуться и что вы уже очень долго спите. Но вы по-прежнему присутствовали в нём. Только после пробуждения вы скажете, что спали. Ваше (подлинное) бодрствование включает в себя и сон. Осознайте свое чистое Бытие. Не надо путать его с телом. Тело – это результат мыслей. Мысли будут играть как обычно, но вас они уже не затронут. Вы не заботились о теле, когда спали; вы можете оставаться таким всегда.

Г-н Эканатх Рао: Как согласовать подобный образ действий с тем, что людям в миру необходимо зарабатывать деньги?

М. Действия не связывают. Зависимостью является только ложное представление: "Я – делатель". Отбросьте такие мысли. Пусть тело и чувства играют свои роли без препятствий, вызванных вашим вмешательством.

20 апреля

28 [47]. *Один из посетителей, говорящий на языке малаялам, выразил свою озабоченность страданиями в современном мире. По его мнению, "Поиск Себя, А т м а н а" выглядит эгоистичным на фоне такого окружающего всех страдания. Кажется, что лучшим решением была бы бескорыстная работа.*

М. Море не сознаёт свои волны. Подобным образом и А т м а н (Я) не сознаёт Свои эго.

(Это проясняет, что Шри Бхагаван имеет в виду под поиском источника эго.)

29 [48]. *Посетитель спросил Шри Бхагавана:* Вы – Бхагаван, а поэтому должны знать, когда я обрету джняну. Скажите же мне, когда я стану джняни.

Шри Бхагаван ответил: Если я – Бхагаван, то уже нет ничего, кроме А т м а н а , и, следовательно, нет ни джняни, ни аджняни. В противном случае я почти такой же, как и вы, и знаю столько же. Так или иначе, но я не могу ответить на ваш вопрос.

24 апреля

30 [49]. *Некоторые люди задавали Учителю вопросы, сводившиеся в конце концов к одному – как бы они ни старались, они не способны воспринимать истинное Я.*

Ответ Учителя был в обычном стиле: **Кто** это говорит, что *Я* не воспринимается? Есть ли здесь (отдельно) невежественное "я" и ускользающее *Я*? Существуют ли два "Я" в одном и том же человеке? Задавайте себе эти вопросы. Это ум говорит, что *Я* не воспринимается. А откуда появился тот ум? Исследуйте ум. Вы убедитесь, что ум – это миф. Царь Джанака сказал: "Я обнаружил вора, который так долго разорял меня. Сейчас я без промедления займусь им. После этого буду счастлив". Подобное произойдет и с другими людьми.

II. Как познать *Я*?

М. "Я–Я" всегда здесь. Но об этом не знают. Дело не в приобретении нового знания. Всё то, что является новым и не присутствует здесь и сейчас, будет только мимолетным. *Я* всегда здесь. Есть препятствие к Его познанию, и оно называется неведением. Удалите неведение, и знание засияет. Фактически и это неведение, и даже это знание оба не имеют никакого отношения к А т м а н у . Они являются лишь разрастаниями, которые необходимо удалить. Вот почему говорят, что А т м а н находится за пределами знания и невежества. ОН остаётся таким, каким естественно является. И это всё.

II. Несмотря на наши попытки, нет никакого ощутимого прогресса.

М. О прогрессе можно говорить, если приобретается что-то новое. Здесь же речь идет об устранении невежества, а не о приобретении знания. Какого прогресса можно ожидать при поиске Себя, А т м а н а ?

II. Как устранить невежество?

М. Лежа на кровати в (городе) Тируваннамалай, вы видите сон, в котором обнаруживаете себя в другом городе. Эта сцена реальна для вас. Но ваше тело при этом остаётся здесь, в вашей комнате, на вашей кровати. Может ли какой-то город войти в вашу комнату, можете ли вы покинуть это место и уйти куда-то, оставив тело здесь? И то и другое невозможно. Поэтому и ваше присутствие здесь, и видение другого города – оба (эти представления) нереальны. Они кажутся реальными для ума. "Я" сновидения быстро исчезает, после чего уже другое "Я" рассказывает об этом сновидении. Этого "Я" в сновидении не было. Оба этих "Я" ("я") нереальны. Имеется определенный субстрат ума, который существует всё это время, порождая множество различных сцен. "Я" ("я") возникает с каждой мыслью, а с её исчезновением это "Я"

также исчезает. В каждое мгновение рождаются и исчезают многочисленные "Я" ("я"). Тот существующий¹ ум и есть настоящая беда. Это тот самый вор, о котором говорил Джанака. Разоблачите его, и вы будете счастливы.

31 [50]. *Шри Бхагаван прочел в Прабуддха Бхарата² высказывание Кабира о том, что все знают, что капля сливается с океаном, но мало кто знает, что океан сливается с каплей. "Это парабхакти", – сказал он.*

15 мая

32 [1]. Странствующий монах [*санньясин*] хотел избавиться от своих сомнений: "Как осознать, что весь мир – это Бог?"

М. Если ваш взгляд станет взглядом мудрости, вы увидите, что мир – это Бог. Не зная Высочайшего Духа [*Брахман*], как вы можете обнаружить Его вездесущность?

33 [2]. *Кто-то спросил о природе восприятия.*

М. В каком бы состоянии человек ни находился, восприятия пронизывают это состояние. Это видно из того, что в бодрствующем состоянии [*джаграт*] физическое тело воспринимает физические имена и формы; в состоянии сновидения [*свапна*] ментальное тело воспринимает ментальные творения в их множестве форм и имен; в глубоком сне без сновидений [*сушупти*] отождествление с телом теряется и восприятие отсутствует; сходным образом в трансцендентном состоянии тождество с *Брахманом* устанавливает человека в согласие со всем сущим и уже нет ничего отдельного от его *Я*.

34 [3]. *Был задан вопрос о природе счастья.*

М. Если человек думает, что его счастье является следствием внешних причин и того, чем он владеет, то разумно сделать вывод, что счастье должно увеличиваться пропорционально увеличению его богатства и соответственно уменьшаться с его умень-

¹ Ум, о котором идет речь, существует только в сновидениях и при бодрствовании.

² Ежемесячный журнал ордена Рамакришны; начат Вивеканандой в 1896 году.

шением. Следовательно, если у него нет богатства, то его счастье должно равняться нулю. Каков же действительный опыт человека? Соответствует ли он этой точке зрения?

В глубоком сне у человека нет богатства, ему не принадлежит и его собственное тело. Но вместо того чтобы быть несчастным, он вполне счастлив. Каждый хочет спать глубоко и спокойно. Вывод таков, что счастье внутренне присуще человеку и не зависит от внешних причин. Для того чтобы открыть эти запасы чистого счастья, человек должен осознать своё Я.

35 [4]. *Образованный молодой человек спросил Махарши: Как вы можете утверждать, что сердце расположено с правой стороны груди, когда биологи выяснили, что оно находится слева?*

(Ему хотелось получить ссылку на авторитетный источник.)

М. Всё правильно. Физический орган расположен с левой стороны груди, это отрицать невозможно. Но Сердце, о котором говорю я, не является физическим и действительно находится справа. Это моё переживание, и никакое доказательство мне не требуется. Тем не менее вы можете найти подтверждение этому в книге по Аюрведе, опубликованной на языке малайялам и в "Сита-Упанишаде".

При этом Шри Бхагаван воспроизвел цитату [мантра] из этой упанишады и повторил нужный текст [шлока] на малайялам.

36 [5]. Г-н Морис Фридман, инженер, сделал следующее замечание о Милости:

"Если кукла, сделанная из соли, погружается в море, то её уже не защитит и водонепроницаемый плащ".

(Это был весьма удачный образ, и он всем понравился.) Махарши добавил: "Тело и есть тот водонепроницаемый плащ".

37 [6]. Один монах [санньясин] спросил, как препятствовать отвлечениям ума.

М. Вы видите предметы, когда забываете свое собственное Я. Если вы удерживаете свое Я, то вы не увидите объективного мира.

38 [7]. *В ответ на вопрос, могут ли вместе с достижением всемогущества [Ишваратва] быть обретенны и оккультные силы [сиддхи], как упомянуто в последнем стихе "Дакинамурти Стотра", Махарши сказал: "Пусть сначала всемогущество [Ишва-*

ратва] будет достигнуто, а потом можно задавать и остальные вопросы".

39 [8]. *Посетитель*: "Можно ли извлечь какую-либо пользу повторением священных слогов [*мантры*], подобранных совершенно случайно?"

М. Нет. Нужно быть компетентным и посвященным в эти *мантры*.

Махарishi проиллюстрировал это следующей историей.

Как-то некий царь навестил своего премьер-министра в его резиденции, но ему сказали, что тот занят повторением священных слогов. Царь подождал, а при встрече спросил, какая это была *мантра*. Премьер ответил, что самая священная из всех – *гаятри*. Царь пожелал, чтобы министр посвятил его, но тот признался, что не может этого сделать. Тогда царь обучился этой *мантре* у другого человека и, снова встретив министра, повторил при нем *гаятри*, чтобы убедиться, верно ли он её произносит. Тот сказал, что *мантра* правильна, но царю она не подходит. Царь потребовал объяснений. Тогда министр подзвал стоящего поблизости мальчика-слугу и приказал ему схватить царя. Приказ не был выполнен даже после многократных повторений. Царь разгневался и велел этому же слуге арестовать министра, что было немедленно сделано. Тогда премьер рассмеялся и сказал, что случившееся и было тем объяснением, которое требовалось царю. "Как?" – удивился царь, и министр ответил: "В обоих случаях приказ и исполнитель были одни и те же, но власть оказалась различной. Когда слуге приказал я, результата не последовало, в то время как ваш приказ был выполнен незамедлительно. То же и с *мантрами*".

40 [9]. *Кто-то спросил*: Почему Писания говорят, что Мудрец подобен ребенку?

М. Ребенок и Мудрец [*джняни*] в определенном отношении схожи. События интересуют ребенка только пока длятся, после чего он перестает думать о них. Отсюда несомненно следует, что они никак не впечатляют ребенка и не затрагивают его ум. То же происходит и с Мудрецом.

41 [10]. *Один из посетителей спросил, как осознать себя согласно инструкциям Махарishi, содержащимся в его сборнике "Откры-*

тая Истина", стих 8 "Дополнения к Сорока стихам о Реальности"¹. Трудность состояла в сдерживании ума.

М. Ум необходимо сдерживать посредством контроля дыхания. Если вы практикуете это сами без посторонней помощи, тогда он сдерживается непосредственно вами. В присутствии же Высшей Силы ум попадает под контроль самопроизвольно. В этом и состоит величие общения с мудрым [сам-санг]².

42 [11]. П. Может ли судьба [карма] когда-либо прекратить свое действие?

М. Кармы сами несут в себе семена своего собственного разрушения.

43 [12]. Один из посетителей попросил Махарши сказать ему что-нибудь. На вопрос, что же он хочет узнать, он ответил, что ничего не знает и хочет услышать что-нибудь от Махарши.

М. Вы знаете, что вы ничего не знаете. Найдите в себе, откуда поднимается это знание. Это и есть Освобождение [мукти].

5 июня

44 [51]. Молодой брахман (в возрасте около 25 лет) пришел к Учителю. При виде его он впал в истерику и закричал: "Шивохам, ахам Брахма асми", "Вы – Бог", "Вы – Пара Брахман", "Вы – мой отец", "Отец, спаси меня" и т. д. По мере усиления истерики он начал бить себя в грудь то одной, то другой рукой, выкрикивая: "Шивохам, Шивохам". Затем он стал кричать под истерический зубовой скрежет: "Я искореню материализм," как будто он дробил материализм зубами. После этого он начал нервно просить: "Дайте мне силу, дайте мне силу или, или, или я..." И тут он начал как бы душить себя.

Когда другие его осторожно уводили, он пал ниц перед Шри Бхагаваном со словами: "Я ищу прибежище у стоп моего Отца.

¹ Этот стих (см. сноску на с. 214), изначально написанный Шри Бхагаваном на санскрите, считается центральным в его Учении [экашлока]. См. [5, с. 146–147] и [4, с. 48–49]. Ему посвящена глава II "Шри Рамана Гиты", именуемая "Три Пути". См. [4, с. 46–50].

² См. также стихи 1–5 "Дополнения к Сорока стихам о Реальности" [5, с. 145–146].

Отец! Вы – Партхасаратхи¹. Я – Арджуна. Мы искореним материализм" и т. д. В конце концов его увели от Махарши. Он умылся, сам немного поел и в течение нескольких часов тихо сидел в Холле. В полдень он отказался от пищи. Днем с ним случился очередной приступ, и он кричал: "Я отрублю голову Кришне, если он сейчас появится здесь. Он посоветовал мне бросить работу, но не защищает мою маму. Или пусть он отрубит мою голову" и т. д.

После нескольких часов безмолвия Шри Бхагаван сказал К. Л. Шарме, чтобы тот прочел вслух часть своих комментариев к "Дополнению к Сорока стихам о Реальности" [*Улладу Нарпаду Анубхандхам*]. Суть этого отрывка в том, что люди, не способные помочь самим себе, просят для себя божественные силы, чтобы оказать помощь всему человечеству. Это напоминает историю о парализованном, который хвастался, что победил бы любого врага, если бы ему помогли встать на ноги². Намерения хороши, но отсутствует чувство меры. Выслушав это, молодой человек внезапно вскочил на ноги и упал ниц, приветствуя Шри Бхагавана и говоря: "Отец! Отец! Я ошибался. Простите меня! Учите меня. Я буду следовать всему, что Вы скажете" и т. д. После этого вечером он простерся перед Махарши со словами: "Я отдаю себя!"

9 июня

45 [52]. *Какой-то человек из Коканада спросил:* Мой ум в течение двух-трех дней ясен, а затем на такой же отрезок времени становится совершенно тупым, и эти периоды чередуются. В чем дело?

М. Всё совершенно естественно. Это игра сменяющихся друг друга чистоты [*самтвы*], активности [*раджас*] и инертности [*тамас*]. О *тамасе* не сожалейте, но, когда в игру вступает *самтва*, крепко держитесь за неё и используйте наилучшим образом.

¹ *Партхасаратхи* (санскр.) – имеющий ту же колесницу, что и Партха. Здесь Шри Бхагаван рассматривается как Шри Кришна.

² Речь идет о стихе 15 "Дополнения к Сорока стихам": «Глупцы, надеющиеся без осознания Силы, которая их оживляет, достичь различных сверхъестественных сил, уподобляются хромоту, сказавшему: "Если я удержусь на ногах, то устою против любого врага"». См. [5, с. 148].

П. Что такое Сердце?

М. Если так можно выразиться, это место обитания *А т м а н а*.

П. Это физическое сердце?

М. Нет, это место, из которого поднимается "Я-Я".

П. Что происходит с *дживой* (индивидуальной душой) после смерти?

М. Этот вопрос совсем не подходит ныне живущей *дживе*, а, развоплощенная, она может спросить меня при подходящем случае. Тем временем пусть воплощенная *джива* решит свою настоящую проблему и обнаружит, **кто** она есть. Тогда наступит и конец таким сомнениям.

П. Что такое *дхьяна*?

М. Слово *дхьяна* обычно обозначает медитацию на некотором объекте, тогда как (термин) *нидидхьясана* используется в случае исследования *А т м а н а*. Триады (терминов) существуют, пока *А т м а н* не осознан. *Дхьяна* и *нидидхьясана* тождественны для духовно устремленного, поскольку они входят в одну и ту же триаду¹ и являются синонимами для *бхакти*.

П. Как следует практиковать *дхьяну*?

М. *Дхьяна* служит концентрации ума. Определенная преобладающая идея вытесняет все остальные. *Дхьяна* меняется в соответствии с человеком. Её темой может служить один из аспектов Бога, какая-то *мантра* или *А т м а н*.

15 июня

46 [53]. *Молодой человек, г-н Кноулз, пришел ради даршана. Он прочел две книги Поля Брантона. Он спросил: Буддисты говорят, что "я" не реально, тогда как Поль Брантон в книге "Тайный путь" советует нам преодолеть мысль о "я" и достичь состояния Я. Кто из них прав?*

М. Предполагается, что существуют два "Я" – одно низшее и нереальное, которое сознают все ("я"), и другое, высшее и реальное, которое должно быть осознано (*Я*).

Вы не признаёте себя, пока крепко спите, но признаёте, воспринимаете при бодрствовании; пробудившись, вы скажете, что спали; но вы не знали об этом в состоянии глубокого сна. Таким образом, идея о многообразии (состояний) появляется вместе с телесным

¹ *Шравана, манана и нидидхьясана*. Триада стадий *садханы* на пути Знания.

сознанием, восприятием тела; такое восприятие тела возникает в некий определенный момент, оно имеет начало и конец. То, что порождается, должно быть чем-то. Что такое это "чем-то"? Это "я"-сознание. **Кто** "я"? **Откуда** "я"? Обнаружив этот источник, вы реализуете состояние Абсолютного Сознания.

П. Кто является этим "я"? Кажется, что это лишь бесконечное множество впечатлений, приходящих от органов чувств. Кажется, что такова и буддийская идея.

М. Мир не является чем-то внешним. Впечатления не могут иметь внешнее происхождение, поскольку мир может быть воспринят только сознанием. Сам мир не говорит, что он существует. Это просто ваше впечатление. Но даже это впечатление не является непротиворечивым и непрерывным. В глубоком сне мир не воспринимается; он не существует для крепко спящего человека. Поэтому мир – это следствие эго. Узнайте эго, то есть "я". Обнаружение его источника – это конечная Цель.

П. Я считаю, что мы не должны причинять страдания живым существам. Должны ли мы поэтому терпеть комариные укусы и подвергаться им?

М. Сами вы не любите страдать. Как же вы можете подвергать страданию других? Раз вы страдаете от комариных жал, то просто держитесь подальше от них.

П. Правильно ли, что мы губим другие жизни, например комаров и мух?

М. Каждый человек является самоубийцей. Вечное, блаженное и естественное состояние его задушено этой жизнью неведения. Таким образом, нынешняя жизнь обусловлена убийством вечного, чистого Бытия. Разве это воистину не самоубийство? Поэтому каждый – самоубийца. Зачем тогда беспокоиться об убийствах и убийцах?

В ходе дальнейшего разговора посетитель сказал: Этот мир шлет свои впечатления, и я пробуждаюсь!

М. Может ли мир существовать без того, кто его воспринимает? Что является первичным? Бытийное сознание или возникающее сознание? Бытийное сознание (*Я*) всегда здесь, вечное и чистое. Возникающее сознание ("я") появляется и исчезает. Оно является мимолетным.

П. Но разве этот мир не существует для других людей, даже когда я сплю?

М. Такой мир смеется над вами, ибо вы представляете себе его, не зная себя. Мир является следствием действия вашего ума. По-

знайте свой ум. А затем наблюдайте мир. Вы поймёте, что он не отличается от *А т м а н а*.

П. Разве Махарши не воспринимает себя и всё окружение столь же ясно, как и я?

М. Кто сомневается? У Осознавшего нет сомнений. Они существуют только для невежественного.

16 июня

47 [54]. Пожилой джентльмен, *пандит* из штата Андхра (Прадеш), имел сомнения по поводу изложения *адвайты* у Кавьякантхи. Он нашел в его книгах, что *Брахман* свободен от разделения на сходное, различное и собственные различия [*саджатья бхеда, виджатья бхеда и свагата бхеда*]. Эти условия удовлетворяются не в теории, согласно которой *Брахман* превращается в мир [*паринама вада*], а в теории, согласно которой порождение *Брахманом* мира оставляет ЕГО Самого незатронутым [*виварта вада*]. В первом случае *свагата бхеда* должна существовать.

М. Дакшинамурти не учил ничему подобному. Он ничего не говорил о связи *Брахмана* с *шакти*. Единственное, чем он делился, было Молчание, но сомнения учеников развеялись. Значение всего этого в том, что нет ничего такого, что следовало бы изучить, обсудить и решить. Каждый знает: "Я есмь". Но "Я" путают с телом, потому что "Я" возникает из Абсолюта и дает начало интеллекту [*буддхи*]. В *буддхи* "Я" кажется имеющим размеры и форму тела, тогда как выражение "*на медхайя*" означает, что *Брахмана* нельзя постичь посредством *буддхи*. *Брахман* → *ахам* ("Я–Я") → *буддхи*.

Как же *буддхи* может перейти через *ахам*, чтобы обнаружить *Брахмана*? Это невозможно. Просто покончите с ложным представлением о том, что "Я" – тело. Откройте, для **кого** возникают мысли. Если нынешнее чувство индивидуального "Я" ("я") при этом исчезает, то обнаружение завершено. Что остаётся, так это чистое *Я, А т м а н*. Сравните состояния глубокого сна и бодрствования. Многообразие форм и тело можно найти только в последнем из них. В первом *А т м а н* пребывает без восприятия тела или мира. Тут царствует счастье.

Изречение *Вед* [*ирути вакья*] "Я есмь *Брахман*" [*Ахам Брахмасми*] говорит об этом состоянии, а не о видоизменении ума. Человек не может стать *Брахманом*, просто повторяя эту *мантру*.

Это означает, что *Брахмана* нет где-нибудь в другом месте. ОН является вашим *Я* (А т м а н о м). Найдите это *Я*, и тогда *Брахман* найден. Не пытайтесь достичь *Брахмана*, считая, что ОН находится где-то далеко.

Пандит заметил, что мысли столь постоянны, что ахам достичь невозможно.

Учитель сказал: *Брахма акара вритти* [мысль о *Брахмане*] помогает отвлечь ум от всех других мыслей. Нужна или какая-то подобная практика, или общество *садху*. *Садху* уже преодолел ум и остается в Покое. Близость к нему позволяет вызвать такое же состояние в других. Иначе нет смысла искать общество *садху*.

Дехо ахам (*Я* – тело) означает ограничение и является корнем всех низких и эгоистичных поступков и желаний.

Брахма ахам (*Я* – *Брахман*) есть выход за ограничения и означает симпатию, милосердие, любовь и т. п., то есть всё божественное и добродетельное.

II. Есть ли шансы у домохозяина [*грихастха*] достичь Освобождения [*мокша*]?

М. Зачем вы думаете, что вы *грихастха*? Подобные мысли, что вы – *санньясин*, отрекшийся, будут преследовать вас, даже если вы покинете мир как *санньясин*. Останетесь ли вы в миру или же отречетесь от него и уйдете в лес, ум будет преследовать вас. Источником мысли является эго. Оно творит тело и мир и заставляет вас думать, что вы – *грихастха*. Если же вы отречетесь от мира, то это только заменит мысль о *грихастхе* на мысль о *санньясине*, окружение дома на лес, но ментальные препятствия всегда с вами. Они даже сильно возрастут в новой обстановке. Изменение среды вам не поможет. Ум – это единственное препятствие, и он должен быть превзойден – дома ли, в лесу ли. Если вы можете сделать это в лесу, то почему не дома? Следовательно, зачем менять окружение? Ваши усилия могут предприниматься даже сейчас, при любом окружении.

Окружение никогда не покидает вас, даже если вы этого хотите. Смотрите на меня. Я оставил свой дом. Посмотрите на себя. Вы приехали сюда, оставив домашнее окружение. Что вы находите здесь? Отличается ли это от того, что вы покинули? Даже если человек годами погружен в *нирвикальпа самадхи*, то при выходе из него он окажется в среде, которую вынужден иметь. По этой причине Шанкарачарья в своей превосходной работе *Вивекачудда-*

*мани*¹ придавал особое значение состоянию *сахаджа самадхи*, предпочитая его состоянию *нирвикальпа самадхи*.

Человеку следует находиться в самопроизвольном *самадхи* – т. е. в своем чистом состоянии – в любой обстановке.

Позже Шри Бхагаван сказал: Контроль дыхания может быть внутренним или внешним.

Антах пранаяма (внутренний контроль дыхания) состоит в следующем:

нахам чинта (мысль: "Я не тело") – это *речака* (выдох);

кохам ("Кто я?") – это *пурака* (вдох);

сохам ("Я – ОН") – это *кумбхака* (задержка дыхания).

При таком выполнении дыхание контролируется автоматически².

Бахир пранаяма [внешний контроль дыхания] предназначена тому, у кого не хватает силы контролировать ум. Нет более верного пути, чем этот; или же надо пребывать в обществе *садху* (аскетов, мудрецов). К внешней практике должен прибегнуть благоразумный искатель, если ему недоступно общество *садху*. В обществе *садху* именно *садху* предоставляет нужную силу, хотя окружающие этого и не видят. *Пранаяма* не должна быть точно такой, как предписано в *хатха-йоге*. При занятиях *джапой*, *дхьяной*, *бхакти* и т. д. просто небольшого сдерживания дыхания будет достаточно, чтобы контролировать ум. Ум – это всадник, а дыхание – это конь. *Пранаяма* – это уздечка для лошади. Той же самой уздечкой обуздывается и всадник.

Пранаямой можно заниматься совсем немного. Один способ для этого – наблюдать за дыханием. Занимаясь наблюдением за дыханием, ум отвлекается от других активностей. При этом контролируется дыхание; и ум, в свою очередь, оказывается под контролем.

Если трудно, то не следует практиковать по отдельности *пураку* и *речаку*. При *джане*, *дхьяне* и т. д. можно ненадолго задерживать дыхание. Это тоже дает хорошие результаты.

¹ См. русский текст замечательного перевода Шри Бхагавана [5, с. 314–317; с. 324–326].

² В "Само-исследовании" Бхагаван говорит об этой *пранаяме* как о *пранаяме*, относящейся к Пути Знания, и дает описание каждого из ее трех шагов. См. [5, с. 85–86; с. 113].

18 июня

48 [55]. П. Можно ли осуществить *адвайту* посредством *джаны* священных имен, таких как Рама, Кришна и т. д.?

М. Да.

П. Но разве это не средство низшего порядка?

М. А кто вас заставляет выполнять *джану* или обсуждать её место в практике?

(Молчание.)

22 июня

49 [56]. Молодой человек лет двадцати спросил, как осознать Себя. Он молча сел, ждал более часа, а потом собрался уходить. Уходя, он спросил:

П. Как осознать Я?

М. Чьё Я? Найдите, чьё.

П. Моё, но кто я?

М. Узнайте сами.

П. Я не знаю, как это сделать.

М. Просто думайте над этим вопросом. Кто это говорит: "Я не знаю?" Что неизвестно? Кто есть "я" в этом вашем утверждении?

П. Говорит кто-то или что-то во мне.

М. Кто есть этот кто-то? В ком?

П. Возможно, некая сила.

М. Найдите её.

П. Как осознать Брахмана?

М. Почему вы стремитесь познать Брахмана, не зная Себя, А т м а н а ?

П. Шастры утверждают, что Брахман пронизывает всё и меня тоже.

М. Найдите "я" в этом "меня", а после этого будет время подумать о Брахмане.

П. Почему я рожден?

М. Кто рожден? Ответ одинаков на все ваши вопросы.

П. В таком случае, кто я?

М. (Улыбаясь). Вы пришли экзаменовывать и спрашивать меня? Вы должны сами сказать, кто вы.

П. В глубоком сне душа покидает тело и пребывает в иных местах. Когда она возвращается, я просыпаюсь. Так ли это?

М. Что это такое, что покидает тело?

П. Возможно, сила.

М. Найдите эту силу!

П. Тело состоит из пяти элементов. Каковы эти элементы?

М. Почему вы стремитесь к познанию этих элементов, не зная Себя, А т м а н а?

(Молодой человек посидел еще некоторое время и, получив разрешение, ушел. Позже Учитель заметил: "Всё в порядке. Здесь получится".)

23 июня

50 [57]. Шри Бхагаван сказал, что *сушумна* – название¹, наиболее часто упоминаемое в писаниях. Также встречаются и другие названия, например *пара*, *атма*, *амрита*. Говорят, что *сушумна* становится погруженной в *пара* [лишина]. Поэтому можно сказать, что *пара* относится к терминологии (Пути) *джняны*, тогда как *сушумна* – к терминам Йоги.

24 июня

УДАЛЕНИЕ СОМНЕНИЙ, ВОЗНИКШИХ ПРИ ЧТЕНИИ "ШРИ РАМАНА ГИТЫ"

П. (Мои сомнения таковы.)

Глава XIV, строфа [шлока] 10 читается так: "При достижении большей зрелости можно даже стать невидимым. Такой человек, будучи чистым сознанием, преуспевает как *сиддха*".

Глава XVIII, последняя строфа, читается так: "Слава *сиддхов* выше воображения, они равны Шиве. В действительности, они сами – формы Шивы и способны исполнять каждую просьбу".

Смысл в том, что за достижением Само-реализации следует реальный и непрекращающийся *тапас*. По ходу созревания подобно *тапасу* некоторые *джнянины* могут делать свои тела неосязаемыми и невидимыми. Такие люди известны как *сиддхи*.

Далее: "Слава *сиддхов* невообразима. Они равны Шиве и способны исполнять просьбы". Так сказал Шри Бхагаван.

¹ Речь идет о наименовании нервного канала, идущего по линии позвоночника. См. также "Шри Рамана Гита" (IX, 10) в [4, с. 101].

В Упанишадах есть мантра – *атмаджням хьярчайет бхутикамах* – [тот, кто желает освобождения или блага, должен служить Осознавшему Себя Мудрецу]. Здесь речь не идет о *сиддхе*, дарующем блага. Это может делать *джняни*. Вспомним еще мантры – *суге махимни пратишититах* [пребывающий в своем собственном величии], *анантам Брахма* [Брахман вечен], которые могут смутить, если их читать вместе со *илоками*, цитированными выше. *Сарвам халвидам Брахма* [всё это есмь Брахман], *Брахмавид Брахмаива бхавати* [знающий Брахмана становится Брахманом Самим]; это показывает, что *джняни* – это *сарваджня* [всезнающий]. Каково же тогда различие между *джняни* и *сиддхой*, из которых последний может выполнять желания, а первый вроде бы нет.

Таково было сомнение. Учитель объяснил: Вопросы в *Гите* задавались в определенном духе. Ответы и соответствовали ему. Люди обычно обращают внимание только на телесное; и они также хотят получить *сиддхи* [сверхобычные силы]. Никакие силы не могут сравниться с Само-реализацией и повлиять на неё, а потому, как они могут превзойти её? Люди, стремящиеся к *сиддхам*, не удовлетворены тем, чем, по их представлениям, является *джняна*, и поэтому хотят получить *сиддхи*, связанные с ней. Они склонны пренебречь высшим счастьем *джняны* и устремиться к *сиддхам*. Ради этого они идут переулками, а не царственным путем, и поэтому вообще могут потерять дорогу. Чтобы правильно руководить ими, удерживая только на царственном пути, и сказано, что *сиддхи* сопровождают *джняну*. Фактически *джняна* обнимает всё, и *джняни* даже и не подумает о *сиддхах*. Пусть люди сначала получат *джняну*, а потом ищут *сиддхи*, если захотят.

Я уже сказал: *шарира самсрайя сиддхайа* [*сиддхи* относятся к телу], поскольку их кругозор ограничен телом. На самом деле *джняни* и *сиддха* не отличаются друг от друга. *Варан датум*, дарование благ, включает в себя также и *атмалабху* (обретение А т м а н а , Я). *Сиддхи* относятся не только к низшему порядку, но и к высшему.

Шастры должны соответствовать меняющимся условиям. Но их дух остается одним и тем же. В *Халасья Махима* есть глава о восьми разных *сиддхах*. Там же Шива говорит, что Его *бхакта* никогда не подумает о них. Кроме того, Шива говорит, что Он никогда не удовлетворяет просьбы. Желания преданных исполняются только согласно их *прабдхе*. Когда Сам *Ишвара* говорит

так, что же сказать о других? Чтобы демонстрировать *сиддхи*, необходимы другие люди, которые признают их. Это означает, что в том, кто демонстрирует, нет *джняны*. Поэтому *сиддхи* не стоят того, чтобы о них думать. Следует стремиться только к *джняне* и только её добиваться.

Шри Рамана Гита, глава XVII, стих 4. Перевод на тамильский язык неточен. *Шри Бхагаван* указал на неточность и исправил её. Вопрос Вайдарбхи был: «В течение практики "я"-мысль иногда повернута вовнутрь, а в остальное время – вовне. Можно ли исчезновение "я"-мысли при её обращении вовнутрь назвать *джняной*?» *Шри Бхагаван разрешил это сомнение следующим образом:*

Некоторые люди думают, что существуют разные стадии *джняны*. А т м а н является *нитья апарокша*, т. е. всегда осуществленным, независимо от того, знают об этом или нет. *Шравана*, доказывают эти люди, должна поэтому быть *апарокша джняной* (прямым знанием, непосредственным переживанием), а не *парокша джняной* (косвенным знанием). Но *джняна* должна приводить к *дукха нивритти* (прекращению страданий), в то время как *шравана* одна к этому не приводит. Поэтому они говорят, что хотя *шравана* и *апарокша*, но она не является непоколебимой; причиной её слабости, изменчивости, служит проявление *васан*; когда *васаны* удалены, *джняна* становится непоколебимой и приносит плоды.

Другие говорят, что *шравана* – это только *парокша джняна*. Посредством *мананы* (размышлений) она переходит в порывистую *апарокшу*. Помехой её непрерывности являются *васаны*; они поднимаются с новой силой после *мананы*. Их необходимо держать под контролем. Бдительность здесь состоит в том, чтобы вспоминать *дехо нахам* ["Я не тело"] и устойчиво сохранять непосредственное переживание [*апарокша анубхава*], которое было приобретено в ходе размышлений, *мананы*. Такая практика называется *нидидхьясана*, и она искореняет *васаны*. Тогда пробуждается состояние *сахаджа*. Это, безусловно, *джняна*.

Апарокша как результат *мананы* не может привести к *дукха нивритти*, прекращению страданий, и не может быть приравнена к *мокше*, освобождению от зависимости, так как *васаны* периодически преодолевают эту *джняну*. Следовательно, она слабая [*адриджа*] и становится прочной только после искоренения *васан* посредством *нидидхьясаны* (непрерываемого созерцания).

СНОВА О "ШРИ РАМАНА ГИТЕ"

Г-н Т. К. С. Айяр, один из преданных, говорил о чакрах. Шри Бхагаван сказал: Следует лишь осознать А т м а н . ЕГО осознание содержит в себе всё остальное. Шакти, Ганapati, сиддхи и т. д. — все включены в А т м а н . Те, кто обычно говорят об этих вещах, не осознали А т м а н . А т м а н пребывает в Сердце и, более того, есть Сердце Само. Проявление связано с мозгом. Можно полагать, что переход из Сердца в мозг проходит по *сушумне*, или по нерву с каким-то другим названием. Упанишады говорят *паре лина*, имея в виду, что *сушумна* и другие такие нервы [*нади*] все объединяются в *пара*, т. е. *атма нади*. Йоги говорят, что поток, поднявшийся в *сахасрару* [мозг], завершается там. Подобный опыт не является полным. Для достижения *джняны* этот поток должен прийти в Сердце. *Хридайа* [Сердце] есть альфа и омега, начало и конец.

4 июля

ШРИМАД БХАГАВАД-ГИТА

51 [58]. Г-н Ранганатхан, правительственный чиновник, спросил:

В *Шримад Бхагавад-Гите* есть место: "Собственная *дхарма* лучше всего, чужая *дхарма* полна опасности"¹. В чем смысл собственной *дхармы* человека?

М. Обычно она толкуется как обязанности различных каст и слоев общества. Также должно учитываться и физическое окружение.

П. Если имеется в виду *варнашрама дхарма* [*дхарма* различных каст и стадий жизни], то такая *дхарма* распространена только в Индии. В то же время *Гита* должна быть общеприменима.

М. *Варнашрама* присутствует в той или в иной форме в каждой стране. Смысл же собственной *дхармы* состоит в том, что человек должен держаться единого А т м а н а и не отклоняться от Него. В этом вся её суть.

сва = своя собственная, т. е. А т м а н а [*атма*],

пара = принадлежащая другому, т. е. не-А т м а н у [*анатма*].

¹ См. *Бхагавад-Гита* (III, 35).

Атма дхарма – неотъемлемость от *А т м а н а*. Там нет ни смятения, ни страха. Тревоги возникают только тогда, когда кроме *А т м а н а* присутствует еще кто-то другой. Если *А т м а н* осознан только как всеединство, то нет никакого другого и, следовательно, нет причины для страха. Нынешний человек смешивает и *анатма* (не-Я) *дхарму*, и *атма* (Я) *дхарму* и в результате страдает. Пусть он познает *А т м а н* и пребывает в Нем; здесь конец страхам и больше нет сомнений.

Даже если понимать собственную *дхарму* как *варнашрама дхарму*, смысл её только в этом. Такая *дхарма* приносит плод лишь тогда, когда её придерживаются не эгоистично. То есть человек должен осознать, что не он совершает действия, что он – только орудие некой Высшей Силы. Пусть Высшая Сила совершает то, что неизбежно, и пусть я сам действую согласно её требованиям. Эти действия не мои. Поэтому и результат действий не может быть моим. Если человек думает и действует подобным образом, то откуда взяться тревоге? Неважно, будет ли это *варнашрама дхарма* или *лоукика дхарма* [мирские активности]. В конце концов всё сводится к следующему:

сва = *атманах* [свойственный *А т м а н у*, *Я*]

пара = *анаатманах* [свойственный не-*А т м а н у*, не-*Я*].

Такие сомнения естественны. Ортодоксальное понимание *дхармы* несовместимо с жизнью современного человека, вынужденного работать в самых разных качествах, чтобы зарабатывать себе на жизнь.

Человек из Понди(черри) вступил в разговор: Сарва дхармаан паритяджъя маамекам саранам враджъя [оставляя все обязанности, предайся только Мне]¹.

Шри Бхагаван: Сарва [всё] – это только *анаатманах* [относящееся к не-*А т м а н у*]; ударение делается на *екам* [только]. Для человека, который крепко держится Единого [*ека*], – где его *дхармы*? Это значит: "Будь погружен в *А т м а н*".

II. Гита учит действовать.

М. Что говорит *Гита*? Арджуна отказался от участия в битве, и Кришна сказал ему: "Пока ты отказываешься сражаться, у тебя есть чувство, что ты совершаешь действия. Кто ты такой, чтобы отказаться от действия? Откажись от представления, что ты – делатель. Пока это чувство не исчезло, ты обречен действовать."

¹ См. *Бхагавад-Гита* (XVIII, 66).

Тобой управляет Высшая Сила. Ты подтверждаешь это собственным отказом служить ей. Вместо этого следует признать эту Силу и подчиниться Ей как орудие. Или (если сказать это по-другому) в случае отказа ты будешь насильно вовлечен в действия. Вместо того чтобы быть подневольным, лучше быть добровольным раб-ботником".

"Лучше пребывать в А т м а н е и действовать согласно природе, без мысли о совершении действий. Тогда их результаты не повлияют на тебя. Это мужественность и героизм".

Таким образом, "неотъемлемость от А т м а н а " является итогом и сутью учения *Гиты*.

В конце Учитель Сам добавил: "Если человек будет прочно пребывать в А т м а н е , то подобные сомнения не возникнут. Они поднимаются, только если он еще не установился там".

П. Тогда в чем польза от подобного ответа тому, кто задал этот вопрос?

М. У слов всё же есть сила, и они, безусловно, со временем действуют.

52 [59]. *Один мусульманский богослов [моули] спросил:* Как приходит глубокий сон?

М. Если задавший этот вопрос знает, кто бодрствует при бодрствовании, то он также узнает, как наступает глубокий сон. Этот вопрос возникает только у бодрствующего, но не у крепко спящего. Должно быть легче познать себя при бодрствовании, чем в глубоком сне.

П. Я знаю, как я просыпаюсь, но не знаю, как приходит глубокий сон. Я сознателен в своем бодрствующем состоянии. Например, если кто-то попытается отнять у меня трость, я помешаю ему сделать это; но в глубоком сне или в сновидении мне это не удастся. Доказательство бодрствования очевидно. Но что свидетельствует о глубоком сне?

М. Ваше неведение свидетельствует о глубоком сне, ваше сознание – о бодрствовании.

П. Открывая глаза, я узнаю о своем бодрствовании. Но как меня охватывает глубокий сон?

М. Он овладевает вами так же, как это делает бодрствование.

П. Но я не чувствую, что крепкий сон приходит ко мне таким же образом, как приходит мое бодрствование.

М. Не обращайтесь на это внимания.

П. Пожалуйста, опишите, что такое глубокий сон, но только без всяких примеров. Глубокий сон должен быть понятен сам по себе. Мне нужна реальная картина такого сна.

М. Такой картиной является сам глубокий сон.

П. Лучше достигать спасения, будучи в браке или становясь отшельником?

М. Лучше так, как вы сами считаете.

П. Вишвамित्रа не впадал в грех в браке, но согрешил, будучи отшельником. Может ли такое произойти и с другими?

М. Вишвамित्रа был одинаково чист и в браке, и в отшельничестве. Разницы не было. Он был одинаково грязен и когда был женат, и когда был отшельником.

П. Был ли он *риши* (мудрецом)?

М. Когда он был запятнан, он не был *риши*.

П. И мог ли он стать *риши* даже после этого?

М. Да, посредством надлежащей преданности [*бхакти*] он мог стать хорошим *риши*. Аскёза и молитва сделают его праведным.

П. Чего вы сами достигли всей своей аскёзой в течение стольких лет?

М. Я достиг того, чего нужно было достичь. Я вижу то, что нужно видеть.

П. Могут ли все видеть то же самое?

М. Я вижу только то, что видят все; такое видение внутренне присуще всем.

П. И это способ увидеть ТО?

М. Подход может быть любой. Но откуда бы ни пришли паломники, собравшиеся вместе, далее для прохода к Каабе есть только один коридор. (И они пойдут им), ибо все собрались только, чтобы пройти к Каабе.

П. Пожалуйста, дайте мне две *упадешии* [духовные наставления] на известный Вам путь к спасению.

М. Какую *упадешу* я знаю? Всё является *упадешей*. Почитайте Бога – вот единственная *упадеша*.

5 июля

О МАУНЕ (МОЛЧАНИИ)

53 [60]. *Шри Бхагаван:* В уединении молчание является вынужденным. Сдерживание речи на людях, в обществе, равносильно молчанию, ибо здесь человек контролирует свою речь. Прежде

чем начать говорить, говорящий должен "выйти наружу". В противном случае речь сдерживается. Ум, обращенный вовнутрь, ведет себя по-другому и не склонен говорить.

Мауна как дисциплина предназначена для ограничения умственной активности, сопровождающей речь. Если ум контролируется каким-нибудь другим способом, то дисциплина *мауны* не является обязательной, поскольку *мауна* при этом становится уже обычным состоянием.

Видьяранья сказал, что двенадцать лет принудительной *мауны* приводят к абсолютной *мауне*, т. е. делают человека неспособным говорить. Это больше похоже на немоту животных, чем на что-нибудь другое. Это не (подлинная) *мауна*.

Мауна – это постоянная речь. Отсутствие активности означает постоянную активность.

6 июля

54 [61]. Г-н Эканатха Рао: Как практиковать *дхьяну* – с открытыми или с закрытыми глазами?

М. Это можно делать любым из этих способов. Главное состоит в том, чтобы держать ум обращенным вовнутрь и в то же время активным в преследовании своей цели. Иногда случается, что при закрытых глазах скрытые мысли врываются с огромной силой. Но с открытыми глазами может оказаться трудным обратить ум вовнутрь. Это требует силы ума. Когда ум вбирает в себя объект, он становится нечистым. Если ум этого не делает, то сохраняет чистоту. Основное требование при *дхьяне* – держать ум активным в его поиске, не вбирая внешние впечатления и не думая о другом.

55 [62]. Г-н Эканатха Рао: Что такое *спхурана* [неописуемое, но осязаемое чувство в Сердечном центре]?

М. *Спхурана* ощущается в отдельных случаях, таких как страх, возбуждение и т. д. Хотя она и присутствует всегда и везде, но чувствуется в определенном центре и в определенных случаях. Также её связывают с причинами в прошлом и путают с телом, тогда как она совершенно одна; она – А т м а н . Если ум фиксируется на *спхуране* и человек чувствует её постоянно и произвольно, то это и есть Реализация.

Кроме того, *спхурана* – это состояние, предшествующее Реализации. Она чиста. Субъект и объект развиваются из неё. Если человек

ошибочно принимает себя за субъект, то обязательно возникают объекты, отличные от него. Они периодически то исчезают, то проецируются вновь, создавая видимый мир на радость субъекту. Если же, наоборот, человек чувствует себя экраном, на который проецируются и субъект и объект, то уже не может быть никакой путаницы и человек способен оставаться наблюдателем их появления и исчезновения без какого-либо беспокойства для А т м а н а .

56 [63]. *Некий высокопоставленный чиновник спросил:* Если молодых людей продвигают по службе, то их ум приходит в смятение. Может ли исследование "Кто я?" помочь человеку успокоить ум при таких обстоятельствах?

М. Да. Именно так. Исследование "Кто я?" обращает ум вовнутрь и успокаивает его.

П. Я верую в *мурти дхьяну* [почитание образа]. Разве это не поможет мне добиться *джняны*?

М. Безусловно, поможет. *Упасана* [медитация] помогает концентрации ума, ибо он освобождается от посторонних мыслей и наполняется медитируемой формой. После этого ум становится единым с объектом медитации, что делает его совершенно чистым. Тогда спросите себя, кто поклоняющийся. Ответ будет "Я", то есть А т м а н . Таким образом А т м а н завоевывается окончательно.

Теперешняя трудность состоит в том, что человек считает себя делателем. Но это – заблуждение, так как всё делает Высшая Сила, а человек – только Её инструмент. Приняв такую точку зрения, он освобождается от волнений, в противном случае – добивается их. Рассмотрим, например, скульптуру в основании *гопур* (храмовой башни), как бы несущую всю тяжесть башни на своих плечах. Её поза и взгляд выражают огромное усилие, которое создаёт впечатление, что она удерживает всю нагрузку. Но подумайте, так ли это. Башня построена на земле и опирается на фундамент, тогда как скульптурная фигура – ее часть, выполненная так, словно она несет всю тяжесть *гопур*. Разве это не смешно? Но так же выглядит и человек, чувствующий себя делателем.

(Здесь один из преданных прочитал специально для этого посетителя Улладу Нарпаду на языке малаялам.)

Выслушав текст, тот спросил: Как понять ссылку на двойственность в процессе практики и единство при достижении цели?¹

М. Некоторые люди считают, что практика должна начинаться в рамках дуалистического подхода. Этот стих относится к ним. Они говорят, что существует Бог, человек должен почитать Его и медитировать; в конечном счете *джива* сливается с Богом. Другие говорят, что Высшее Существо и *джива* всегда разделены и никогда не сливаются. Но давайте не будем сейчас беспокоиться о том, что может произойти когда-нибудь в будущем. Все согласны с тем, что *джива есть*. Пусть человек сначала узнает *дживу*, т. е. свое *Я* (А т м а н). Потом хватит времени выяснить, погрузится ли А т м а н в это Высшее Существо, является ли А т м а н всегда Его частью или остаётся отличным от Него. Не надо предвосхищать выводы. Держите ум открытым, ныряйте внутрь себя и отыщите А т м а н. Тогда истина сама спустится на вас. Зачем пытаться определять заранее, будет ли конечным результатом абсолютное Соединение, ограниченное Соединение или отсутствие Соединения, двойственность?² В этом нет никакого смысла. Ваша уверенность в правильности вывода сейчас базируется на логике и интеллекте. Интеллект получает свой свет от А т м а н а (Высшей Силы). Как может отраженный и неполный свет интеллекта представлять целостный и первоначальный Свет? Интеллект не может достичь А т м а н а. Как же он может судить о Его природе?

Таково значение этой ссылки.

П. В одном из стихов говорится, что Писания [*шастры*], которые так подробно изучаются на ранних стадиях практики, в конце концов становятся бесполезными. На какой стадии это происходит?

М. Когда будет осознана суть Писаний. Они полезны тем, что указывают на существование Высшей Силы (А т м а н а) и пути к Её достижению. Их квинтэссенция только в этом. Если она усвоена, то остальное уже значения не имеет. Но Писания весьма объемисты и приспособлены к развитию искателя. Как тот, кто поднимается по лестнице, находит, что пройденные участки оказались

¹ Речь идет о стихе 37 "Сорока стихов о Реальности". См. [5, с. 143].

² Здесь перечисляются точки зрения трех основных направлений *веданты*: *адвайты*, *вишишта-адвайты* и *двайты* соответственно. См. также "Евангелие Махарши" [1, с. 86–87].

только ступенями к более высокой площадке, так можно убедиться, что пройденные одна за другой ступени становятся успешно преодоленными доводами оппонента [*пурвапакша*], пока цель не будет достигнута. Когда цель достигнута, она остается одна, а все остальное уже пользы не имеет. Вот каким образом *шастры* становятся бесполезными. Мы читаем так много. Помним ли мы всё, что читаем? Но не забыли ли мы главное? Самое существенное впитывается умом, а остальное забывается. То же происходит и с *шастрами*.

Факт состоит в том, что человек считает себя ограниченным, и отсюда проистекает его беспокойство. Эта идея неверна. Он может увидеть это сам. В глубоком сне не было ни мира, ни эго (ограниченного "Я", "я"), но также не было и беспокойства. Нечто просыпается, выходит из этого счастливого состояния и говорит "я". Для такого эго и появляется этот мир. Будучи какой-то крупинкой в этом мире, оно желает всё большего и становится беспокойным.

Каким счастливым человек был до появления эго! Только появление эго является причиной нынешнего беспокойства. Пусть он отслеживает эго до его источника, и он достигнет того недифференцированного¹ радостного состояния, которое характерно для сна без сновидений. А т м а н всегда остается тем же самым, пребывая здесь и сейчас. Будучи Им, не остается ничего, что нужно было бы еще обрести. Только из-за ошибочного допущения о наличии ограничений и существует необходимость превзойти их. Это похоже на историю о десяти глупцах, которые вброд перешли поток, а на другом берегу, пересчитывая себя, обнаружили, что их только девять. Они встревожились и стали горевать о потере неизвестного десятого человека. Некий странник, узнав о причине их горя, пересчитал их и нашел, что их все-таки десять. Каждый из глупцов считал только других, пропуская себя. Этот странник стал наносить каждому по удару, попросив их считать удары. Они досчитали до десяти и были удовлетворены. Мораль такова, что десятый человек не возник заново. Он был всё время там, но неведение стало причиной печали каждого.

Ещё одна история. Женщина носила на шее ожерелье, но забыла об этом. Она стала искать его и начала расспросы. Её друг,

¹ Состояния, в котором нет различий.

поняв, что она ищет, указал на ожерелье; оно было как раз на шее его подруги, ведущей поиски. Женщина пощупала ожерелье руками и была счастлива. Приобрела ли она его заново? Здесь опять неведение стало причиной печали, а знание – счастья.

Похожее происходит также с человеком и А т м а н о м . И здесь не надо обретать ничего нового. Незнание Себя, А т м а н а , является причиной теперешнего страдания; знание А т м а н а приносит счастье.

Более того, если нечто должно быть обретено заново, то это предполагает, что ранее его не было. То, что в свое время отсутствовало, может исчезнуть вновь. Поэтому и спасение оказалось бы временным. Но спасение постоянно, поскольку А т м а н пребывает здесь и сейчас и вечен.

Таким образом, усилия человека должны быть нацелены на удаление неведения. Кажется, что мудрость должна пробудиться, хотя на самом деле она является естественной и всегда присутствует.

Уходя, этот посетитель почтительно простился с Учителем и сказал: Говорят, что жертва, схваченная тигром, уже никогда не сможет вырваться из его пасти.

(Это было ссылкой на отрывок из работы "Кто я?", где утверждается, что ученик уже не может вернуться в мир, после того как он однажды попал в поле милостивого взгляда Гуру, так же как жертве, попавшей в пасть тигра, уже никуда не убежать.)

57 [64]. *Шри Бхагавану передали новость о чьей-то смерти.*

М. Хорошо. Мертвые действительно счастливы. Они освободились от мучительного разрастания – тела. Мертвый человек не горюет. Те, кто остались в живых, печалятся о мертвом. Боятся ли люди глубокого сна? Наоборот, крепкого сна добиваются, а, проснувшись, человек говорит, что спал счастливо. Он готовит себе постель, чтобы сон был глубокий. Сон – это временная смерть. Смерть – это более длительный сон. Если человек умирает, оставаясь живым, то ему не нужно горевать о смерти других. Существование человека очевидно, с телом или без тела, как в бодрствовании, сновидении и глубоком сне. Тогда почему он жаждет длительного пребывания в телесных оковах? Пусть человек отыщет свое не умирающее Я и умрёт, и будет бессмертным и счастливым.

13 июля

58 [65]. *Посетитель*: Воспринимается ли *джагат* (мир) после Само-реализации?

М. Кто задает этот вопрос? *Джняни* или *аджняни*?

П. *Аджняни*.

М. Осознайте, **для кого** возник этот вопрос. На него можно ответить после того, как познан сам сомневающийся. Могут ли *джагат* или тело сказать, что они существуют? Или об этом говорит видящий? Тот, кто видит, должен присутствовать, чтобы видеть объекты. Найдите сначала того, **кто** видит. Зачем сейчас беспокоиться о том, что случится в дальнейшем?

Шри Бхагаван продолжал: Какое имеет значение, будет восприниматься *джагат* или нет? Теряете ли вы что-нибудь, воспринимаемая *джагат* сейчас? Или вы что-то приобретаете там, где нет такого восприятия, – в глубоком сне? Совершенно неважно, воспринимается этот мир или нет.

Аджняни видит, что *джняни* активен, и он поставлен этим в тупик. Оба воспринимают *джагат*, но их точки зрения различаются. Возьмем для примера демонстрацию кинофильма. По экрану движутся изображения. Пойдите и попробуйте ухватить их. Что вы схватите? Только экран. Пусть изображения исчезнут. Что тогда остается? Снова тот же экран. Так же и здесь. Даже когда этот мир появляется, узнайте, **для кого** он появляется. Удерживайте почву, субстрат, *Я*. Если субстрат схвачен, то какая разница, появляется мир или исчезает?

Аджняни считает этот мир реальным, тогда как *джняни* рассматривает его только как проявление А т м а н а . Ему не важно, проявляет ли Себя А т м а н или перестает это делать¹.

15 июля

59 [66]. Пришло письмо, содержащее несколько ученых вопросов, касающихся памяти, сна и смерти. На первый взгляд казалось, что они неоспоримы, но трудны для ответа. Когда же обратились к Учителю, он с легкостью распутал этот клубок, указывая, что вся подобная путаница возникает из-за неспособности отли-

¹ См. также "Евангелие Махарши" [1, с. 88–89].

чить истинное "Я" (Я) от ложного "Я" ("я"). Свойства и формы относятся не к первому, а только к последнему. Усилия человека должны быть направлены лишь на то, чтобы удалить свое неведение. Потом усилия прекращаются и оказывается, что истинное Я, А т м а н , присутствует всегда. Никаких усилий не требуется, чтобы оставаться, пребывать, как А т м а н .

21 июля

60 [67]. *Посетитель, г-н К. С. Н. Айяр из Южно-Индийской железнодорожной компании, сказал:* В моей медитации возникают незначительные запинки. Когда я спрашиваю себя "Кто я?", мои умозаключения протекают следующим образом. "Я вижу свою руку. Кто видит её? Мой глаз. Как увидеть сам этот глаз? В зеркале. Чтобы я мог увидеть себя самого, тоже должно быть зеркало". "Что служит зеркалом во мне самом?" – таков мой вопрос.

М. Тогда зачем вы исследуете "Кто я?" Почему вы говорите о своем беспокойстве и т. п.? Вы могли бы точно так же оставаться спокойным. Почему вы теряете самообладание?

П. Такое исследование помогает мне концентрироваться. Но разве концентрация – это единственное благо?

М. Чего большего вы желаете? Концентрация – это как раз то, что необходимо. Что заставляет вас терять спокойствие?

П. Меня что-то вытягивает из него.

М. Исследование "Кто я?" означает поиск источника "я". Когда он найден, поиск закончен.

(Суть слов Шри Бхагавана, кажется, в том, что человек должен предпринимать согласованные усилия, а не оставлять их, будучи расстроеным, поддавшимся капитулянтским настроениям.)

61 [68]. *Д-р Радхакамал Мукерджи, известный профессор, учтивый мужчина средних лет, со спокойным взглядом, практикующий Йогу или медитацию, имел некоторые оккультные переживания и хочет, чтобы клубок их тайн был распутан Учителем. Он написал какую-то книгу и опубликовал ее в Лондоне. Он находит Само-реализацию труднодостижимой и нуждается в помощи Учителя. Он спросил:* Метод медитации, представленный в Упанишадах, сейчас вышел из употребления. Но я получил наставления в нём от одного из великих бенгальских мудрецов. После долгих

лет дисциплины и практики я имею некоторые мистические переживания. Иногда я чувствую, что *бхума* [Высочайшее Сознание] является бесконечным, а я сам – сознание, имеющее границы. Правильно ли это?

М. *Бхума* [Совершенство] только и существует. Оно бесконечно. Принимая *упадхи* [ограничивающие наложения], из него и возникает это ограниченное сознание. Оно есть *абхаса*, или отражение. Погрузите это индивидуальное сознание в Высочайшее. Именно это следует сделать.

П. *Бхума* – атрибут Высочайшего Сознания.

М. *Бхума* есть Высочайшее – *ятра нааньят насьяти ятра нааньят шуноти са бхума* [когда человек не видит никого другого, не слышит ничего; *бхума* – это Совершенство]. *Бхума* неопределима и неопишима. Она такова, какой является.

П. Есть переживание некой безбрежности. Вероятно, оно чуть ниже *бхумы*, но близко к *бхуме*. Прав ли я?

М. *Бхума* только и существует. И больше ничего. Это ум говорит все эти вещи.

П. Выходя за пределы ума, я чувствую эту безбрежность...

М. Да, да...

Профессор обратился к даме, сидящей чуть в стороне от него, и перевел ей сказанное на хинди.

Она: Каково различие между медитацией и отвлечением внимания?

М. Нет различия. Когда присутствуют мысли, это – отвлечение внимания; когда мыслей нет – это медитация. Однако сама медитация суть только практика (в отличие от действительного состояния Покоя).

Она: Как практиковать медитацию?

М. Не подпускать мысли.

Она: Как совместить работу с медитацией?

М. Кто работник? Пусть тот, кто работает, и задаст этот вопрос. Вы всегда – А т м а н . Вы – не ум. Именно ум поднимает эти вопросы. Работа всегда происходит в присутствии только А т м а н а . Работа – не помеха для Реализации. Только ошибочное отождествление с тем, кто работает, и вызывает беспокойство. Оставьте это ложное отождествление.

Профессор: Не является ли состояние отсутствия сознания близким к Бесконечному Сознанию?

М. Остается одно лишь Сознание и ничего более.

П. Молчание Шри Бхагавана представляет собой мощную силу. Она творит некоторый покой ума в нас.

М. Молчание – это бесконечная речь. Звучащая речь блокирует иную речь – Молчания. В молчании человек имеет сокровенный контакт с окружением. Безмолвие Дакшинамурти развеяло сомнения четырех мудрецов. *Мауна вьякхья пракаритита таттвам* [Истина толкуется Молчанием]. Говорят, что Молчание – это разъяснение. Молчание – такое мощное.

Голос и органы речи необходимы, и они предшествуют звуковой речи, но другая речь лежит даже за пределами мысли. Коротко, это трансцендентальная речь, или невысказанные слова, *пара вак*.

П. Есть ли знание в Реализации?

М. Отсутствие знания – это глубокий сон. В Реализации имеется знание. Но это знание отличается от обычного, знания связи субъекта и объекта. Оно является абсолютным знанием. Знание имеет два смысла:

- 1) *вачьяртха* = *вритти* = Буквальный смысл;
- 2) *лакшььяртха* = *джняна* = *Я* = *сварупа* = Вторичный смысл.

П. Используя *вритти*, человек видит знание.

М. Совершенно верно, и он также путает *вритти* с знанием. *Вритти* – это видоизменение ума. Вы – не ум. Вы – за пределами ума.

Дама, участница разговора: Иногда возникает непреодолимое желание оставаться в *брахмакара вритти*.

М. Хорошо. Это состояние следует культивировать, пока оно не станет естественным [*сахаджа*]. Тогда оно достигает высшей степени как *сварупа*, истинная природа, *Я*, человека.

Позднее Шри Бхагаван объяснил: *Вритти* часто ошибочно понимают как сознание. *Вритти* – это некое явление, и оно действует в сфере *абхасы* (отраженного сознания). Истинное знание лежит за пределами относительного знания и неведения. Оно не имеет формы *вритти*. В нем нет субъекта и объекта.

Вритти принадлежит *раджастическому* (активному) уму. *Саттвический* ум свободен от *вритти*. *Саттвический* ум является свидетелем *раджастического*. Это, несомненно, истинное сознание. Его всё-таки называют *саттвическим* умом, так как само знание об исполнении роли свидетеля есть функция только отраженного сознания [*абхаса*]. Ум есть *абхаса*. Такое знание подразумевает ум. Но этот ум сам по себе не активен. Поэтому его и

называют *саттвическим* умом. Таково состояние *дживанмукты*, освобожденного при жизни. Также говорят, что его ум мертв. Разве тут не парадокс – у *дживанмукты* имеется ум и этот ум мертв? Это следует признать в споре с невежественными людьми.

Еще говорят, что *Брахман* и есть только ум *дживанмукты*. Как можно говорить о *дживанмукте* как о *Брахмавиде*, знатоке *Брахмана*? Ведь *Брахман* не может быть объектом познания. Это, однако, отвечает обыденному словоупотреблению.

Предполагают, что *саттвический* ум – достояние *дживанмукты* и *Ишвары*. "Иначе, – доказывают невежественные, – как *дживанмукта* может жить и действовать?" Понятие *саттвического* ума необходимо принять как уступку в споре.

На самом деле *саттвический* ум есть Абсолютное Сознание. Объект свидетельствования и свидетель, в конечном счете, сливаются, и безраздельно царствует Абсолютное Сознание. Оно не является состоянием пустоты [*шунья*] или неведения. Оно есть *сварупа* [истинная форма, Я]. Некоторые говорят, что ум возникает из сознания, сопровождаемого отражением [*абхаса*]; другие утверждают, что *абхаса* возникает первой и сопровождается умом. На самом деле и ум и отражение появляются одновременно.

Профессор: Я прошу Шри Бхагавана распространить на меня Свою Милость, поскольку скоро буду за тысячи миль отсюда.

М. Время и пространство являются лишь представлениями ума; но *сварупа* [истинная форма, Я] находится за пределами ума, времени и пространства. В А т м а н е расстояние никакого значения не имеет.

(*Дама, сопровождавшая профессора*, совершенно не желала оставлять Учителя и возвращаться домой.) *Учитель сказал*: Думайте, что вы всегда находитесь в моем присутствии. Это побудит вас чувствовать себя надлежащим образом.

(*Они уехали уже после наступления темноты.*)

62 [69]. Ходили слухи об университетских лекциях вышеупомянутого профессора, читавшиеся им на языке хинди. Лектор подчеркивал необходимость контроля рождаемости и обсуждал различные возможности заставить человека чувствовать свою ответственность, дабы контроль рождаемости мог стать автоматическим.

Учитель, услышав это, мимоходом заметил: Пусть они найдут способ умирания. (Здесь речь идет о смерти эго [*аханкара*]).

24 июля

63 [70]. Шри Раджу Шастригал спросил Шри Бхагавана о нада, бинду и кала.

М. В терминологии *Веданты* им соответствуют *прана*, *мана*, *буддхи* (жизненная сила, ум и интеллект). В *Тантрах* говорится, что *нада* – тонкий звук со светом [*теджас*] внутри. Утверждается, что этот свет – тело Шивы.

Когда он распространяется, а звук утоплен (в нём), то он становится *бинду*.

Цель – наполниться светом [*теджомайя*]. *Кала* – часть *бинду*.

64 [71]. ХРОНОЛОГИЯ ПРЕБЫВАНИЯ
УЧИТЕЛЯ В РАЗЛИЧНЫХ МЕСТАХ ТИРУВАННАМАЛАЯ

- 1896 Прибыл в Тируваннамалай и останавливался в помещениях Храма, под деревом, в подземном погребе – *Патала Лингаме*, иногда в *гопурах* и т. д.
- 1897 В самом начале года переходит в Гурумуртам. Останавливается в этой святыне и в соседней манговой роще (всего 18 месяцев).
- 1898 Сентябрь: переходит в Павалаккунру.
- 1899 Февраль: переходит в пещеры на Горе – пещеру у мангового дерева и пещеру Вирупакша.
- 1905 Во время эпидемии чумы на шесть месяцев переселяется в Пачайямман Койл.
Снова на Горе.
- 1908 Январь, февраль и март живет в Пачайямман Койл.
Снова на Горе.
- 1916 Перебирается в Скандашрам.
- 1922 Перебирается к нынешнему местонахождению Раманашрама на южном склоне Горы.

25 сентября

65 [72]. Г-н К. С. Н. Айяр, железнодорожный служащий, спросил о джапе.

М. Произнесение, затем воспоминание и позже медитация – три последовательные стадии, окончательно завершающиеся непроизвольной и вечной *джапой*. Исполнителем *джапы* [*джапан*–

карта] такой природы является А т м а н . Из всех *джан* наилучшей является "Кто я?".

27 сентября

66 [73]. *Г-н Эканатха Рао, инженер, спросил:* Что можно сказать об упадке духа, когда отсутствует какое-либо ободрение со стороны Учителя, не говоря уже об отсутствии его Милости?

М. Это лишь следствие неведения. Необходимо исследовать, **кто** впал в уныние и т. д. Это призрак эго встает после глубокого сна и становится жертвой подобных мыслей. В глубоком сне человек не огорчался. **Кто** огорчается сейчас во время бодрствования? Состояние глубокого сна близко к нормальному состоянию. Пусть человек ищет и находит.

П. Но здесь нет стимула желать поощрения.

М. Но разве человек не находит некоторого покоя в медитации? Это – признак прогресса. Чувство покоя (переживаемое в медитации) станет более глубоким и длительным с продолжением практики. Оно также ведет к цели. *Бхагавад-Гита* в последних стихах главы XIV говорит о том, кто превзошел *гуны* [*гуна-тита*]¹. Это – заключительная стадия.

Предшествующие стадии: *ашуддха саттва* [нечистое бытие], *мишра саттва* [смешанное бытие] и *шуддха саттва* [Чистое Бытие].

В этой последовательности стадий нечистое бытие соответствует верховенству *раджаса* и *тамаса*; в смешанном бытии *саттва* заявляет о себе урывками; *шуддха саттва* берет верх над *радžasом* и *тамасом*. После этих стадий наступает состояние выхода за пределы *гун*.

67 [74]. *Г-н Морис Фридман, инженер, пишет в одном из своих писем:* Махарши находится со мной не только когда я думаю о Нём, но и тогда, когда я о Нём не думаю. Иначе как бы я жил?

68 [75]. *Г-н Грант Дафф, ранее работавший в одном из иностранных посольств, пишет:* Передайте мое почтение Махарши.

¹ См. *Бхагавад-Гита* (XIV, 22–25). *Шлоку* (XIV, 25) Шри Бхагаван включил в свое произведение "Суть *Бхагавад-Гиты*" (*Гита Сарам*) – *шлока* 37 в этой коллекции из 42 *шлок*. См. [1, с. 146], [3, с. 319] и [5, с. 219].

Он появляется в моих мыслях не только как *ответ* на мои вопросы, но также и как *Присутствие*...

29 сентября

69 [76]. Г-н К. С. Н. Айяр сказал, что до него не доходит, как духовная жизнь может сочетаться с мирскими активностями. Учитель в ответ процитировал несколько стихов из Йога-Васиштхи. (Говорят, что оригинал содержит миллион шлок, из которых только 32000 находятся в современном санскритском тексте. Он был сжат до 6000 и назван Лагху Васиштха. Последний текст переведен на тамильский язык в 2050 строфах.)

II. Без концентрации ума на работе она не может быть выполнена удовлетворительно. Как нужно сочетать духовную склонность ума с хорошим качеством работы?

М. Ум является только проекцией А т м а н а , появляющейся в состоянии бодрствования. В глубоком сне вы не говорите, чей вы сын и т. п. Но стоит проснуться, и вы говорите, что вы такой-то и такой-то, признаёте этот мир и т. д. Мир – это только *лока*. *Лока*=локьяте *ити лока* [Что воспринимается, и есть этот мир]. То, которое видится, есть *лока*, или мир. Чей глаз видит его? Это эго, которое периодически поднимается и опускается. Но вы существуете всегда. Следовательно, То, что лежит за пределами эго, есть Сознание – А т м а н (Я).

В глубоком сне ум поглощен, но не уничтожен, и это поглощенное появляется вновь, что может случиться даже в медитации. Но разрушенный ум снова появиться не может. Цель йогина должна заключаться в том, чтобы уничтожить ум и не допустить погружения в *лайю*. В покое *дхьяны* иногда возникает состояние *лайя*, но этого недостаточно. Для уничтожения ума она должна дополняться другими практиками. Некоторые люди уходят в йогическое *самадхи* с пустяковой мысли и пробуждаются от *лайи* через длительный срок, по-прежнему волоча ту же мысль. Между тем в мире сменилось не одно поколение, а такой йогин всё еще не уничтожил свой ум. Действительное разрушение ума состоит в том, чтобы не признавать его существующим отдельно от А т м а н а . Даже сейчас ума *нет*. Осознайте это. Как же это сделать, если не в ежедневных активностях? Они продолжают автоматически. Познайте, что ум, содействующий им, не реален, он только призрак, исходящий из А т м а н а . Так и уничтожается ум.

70 [77]. Учитель, ссылаясь на Библию при цитировании: "Остановитесь и познайте, что Я Бог"¹, обнаружил в "Екклезиасте":

"Человек одинокий, и другого нет"² и "Сердце мудрого – на правую сторону, а сердце глупого – на левую"³.

71 [78]. Человек из Масуллы спросил Учителя: Как осознать Себя?

М. Каждый имеет опыт Я каждое мгновение своей жизни.

П. Но как бы человек ни хотел, Я не осознано.

М. Да. Теперешнее переживание – это *винарита* – отличное от реального. То, чего нет, путают с тем, что есть.

П. Как найти Себя, А т м а н ?

М. Невозможно исследовать А т м а н (Я). Исследовать можно только не-Я ("я"). Единственно возможно только уничтожить не-Я. Истинная природа, Я, будучи всегда самоочевидной, воссияет Сама С собой.

Истинную природу, Я, называют различными именами – А т м а н , Бог, *кундалини*, *мантра* и т. д. Держитесь любого из них, и Я проявится. Бог – не что иное, как Я. *Кундалини* сейчас выступает как ум. Когда ум отслеживается до своего источника, тогда он – *кундалини*. *Мантра джапа* ведет к устранению других мыслей и к сосредоточению на *мантре*. В конечном счете *мантра* погружается в Я и впредь сияет как Я, А т м а н .

П. Чтобы достичь Само-реализации, надолго ли нужен Гуру?

М. Гуру необходим до тех пор, пока есть *лагху* (легкий, несерьезный, невежественный; здесь игра слов, ибо "Гуру" означает также и "тяжелый").

Это невежество обусловлено всамделишным, но ошибочным ограничением А т м а н а . Как результат поклонения Бог дарует почитателю неуклонную преданность, ведущую к отдаче. Когда тот отдает себя, Бог показывает Свое сострадание, проявляясь ему как Гуру. Гуру, иначе Бог, руководит преданным, говоря, что Бог – внутри и не отличается от А т м а н а . Это приводит к обращению ума вовнутрь и, в конце концов, к Реализации. Усилие необходимо, чтобы подниматься к состоянию Реализации. Даже и в этом случае А т м а н должен проявляться непосредственно, иначе

¹ Псалтирь (45, 11).

² Екклезиаст (4 : 8).

³ Екклезиаст (10 : 2).

не будет полноты счастья. Чтобы достичь такого состояния спонтанности, и требуется усилие в той или иной форме.

П. Наша повседневная жизнь несовместима с подобными усилиями.

М. Почему вы считаете *себя* деятелем? Возьмем простой пример вашего прибытия сюда. Из дома вы уехали на повозке, сели в поезд, высадились на здешней железнодорожной станции, снова сели в повозку, добрались до этого Ашрама. Вы, конечно, можете сказать, что сами пропутешествовали сюда от вашего города. Но так ли это? Разве не факт, что вы оставались собой и на протяжении всего пути двигались не вы, а везущий вас транспорт? Вы смешиваете эти движения со своими собственными, и то же происходит с другими активностями. Они не принадлежат вам, являясь деятельностью Бога.

П. Такая идея ведет к пустоте ума, и работа не будет продвигаться правильно.

М. Достигайте этой пустоты, а потом мне расскажете.

П. Говорят, что посещение мудрецов помогает в Само-реализации.

М. Да. Так оно и есть.

П. Не приведет ли и моя нынешняя поездка к тому же?

М. *(После короткой паузы)*. К чему она должна привести? Кого? Обдумайте; исследуйте. У **кого** есть это сомнение? Если его источник отслежен, найден, то сомнение исчезнет.

72 [79]. Инженер спросил: Кажется, что животные следуют своим собственным естественным законам, несмотря на конкретную среду обитания, её изменения, тогда как человек пренебрегает общественными законами и не связан ни с одной определенной системой. Такое впечатление, что человек дегенерирует, тогда как животные не изменяются. Разве не так?

М. *(После длительной паузы)*. В Упанишадах и Писаниях сказано, что пока человеческие существа не осознали Себя, они – просто животные. И, возможно, даже хуже.

3 октября

73 [80]. *Очень преданный и простой ученик потерял своего единственного сына, ребенка трехлетнего возраста. Он прибыл в Ашрам с семьей. Учитель говорил, обращаясь к ним:* Тренировка ума

помогает мужественно переносить печали и тяжелые утраты. Однако утрата собственного потомства считается самым худшим из всех горестей. Горе продолжается лишь до тех пор, пока человек считает себя определенной формой. Если человек выйдет за пределы этой формы, то узнает, что только единое *Я* вечно. Нет ни смерти, ни рождения. Рождается лишь тело. Тело есть творение эго. Но эго обычно не воспринимается без тела. Его всегда отождествляют с телом. Эта мысль всё и определяет. Однако пусть здравомыслящий человек подумает, воспринимает ли он своё тело в глубоком сне. Почему он чувствует эго при бодрствовании? Он не воспринимал тела в глубоком сне, но разве *Я* тогда не существовало? Каков он был в глубоком сне? Каков он уже при бодрствовании? В чем разница? Поднимается эго, и это означает, что он проснулся. Одновременно возникают и мысли. Пусть он выяснит, к **кому** приходят мысли. **Откуда** они возникают? Они должны появляться из сознательного *Я*. Даже смутное понимание этого помогает искоренить эго. После этого становится возможным осознание единого Бесконечного Существования. В этом состоянии уже нет индивидуумов иных, чем Вечное Существование. Поэтому здесь уже не будет ни мыслей о смерти, ни стенаний.

Если человек считает, что он родился, то ему не избежать страха смерти. Пусть он выяснит, родился ли он и существует ли рождение для *Я*, *А т м а н а*. Он откроет, что *Я* существует всегда, что тело, которое родилось, превращает себя в мысль¹ и что появление этой мысли есть корень всего зла. Найдите, откуда появляются мысли. Тогда вы будете пребывать в вечно присутствующем *Я* и станете свободны от идеи рождения или страха смерти.

(Ученик спросил, как осуществить это.)

М. Мысли – это всего лишь *васаны* [склонности], накопленные в бесчисленных предшествующих рождениях. Их уничтожение и есть Цель. Состояние свободы от *васан* есть первоначальное состояние и вечное состояние чистоты.

П. Это пока еще не ясно.

М. Каждый сознаёт вечное *Я*. Он видит такое множество смертей, но всё ещё верит, что сам вечен. Ибо это Истина. Врожденная Истина заявляет о себе Сама. Человек введен в заблуждение перемешиванием сознательного *Я* с неодушевленным телом. Это заблуждение должно прекратиться.

¹ "Я есть тело".

П. Как оно прекратится?

М. Рожденное обязательно должно умереть. Заблуждению всегда сопутствует эго, которое то поднимается, то убывает¹. Но Реальность не возникает и не убывает. Она остается Вечной. Осознавший Себя Учитель говорит это; ученик слышит, думает над этими словами и осознаёт Себя, А т м а н . Это можно выразить двумя способами.

Вечно присутствующее Я не требует усилий для своего осознания. Само-реализация всегда здесь. Следует лишь удалить иллюзию. Некоторые говорят, что слово из уст Учителя удаляет её мгновенно. Другие полагают, что для осознания необходима медитация и т. д. И те и другие правы; различаются только точки зрения.

П. Необходима ли дхьяна?

М. Упанишады говорят, что даже Земля находится в вечной дхьяне.

П. Как здесь поможет карма?² Не добавится ли она к уже тяжелому грузу, который следует удалить?

М. Карма, выполненная неэгоистично, очищает ум и помогает установить его в медитации.

П. А что будет, если непрерывно медитировать без кармы?

М. Попробуйте и увидите. Васаны не позволяют вам сделать это. Дхьяна приходит только шаг за шагом с постепенным ослаблением васан по Милости Учителя.

15 октября

74 [81]. Д-р Бернанд Бай, американский химик, который интересовался Ведантой последние двадцать лет, будучи в Индии, пришел посетить Учителя. Он спросил: Как нужно выполнять абхьясу? Я стараюсь найти Свет.

(Он сам объяснил абхьясу как концентрацию – направленность ума на одно.)

Учитель спросил: Что было до сих пор вашей абхьясой?

¹ Это происходит ежедневно. Утром эго "поднимается" после глубокого сна, а ночью "опускается" – перед глубоким сном.

² Здесь многозначный термин карма употреблен в значении "действие", а не "результат действия (судьба)". См. Глоссарий.

(Посетитель сказал, что концентрировался на основании носа, но его ум блуждал.)

М. Существует ли ум?

Другой преданный мягко вставил: Ум – это только собрание мыслей.

М. Для кого присутствуют мысли? Если вы пытаетесь определить местонахождение ума, найти его, то ум исчезает и остается только *А т м а н*. В этом состоянии Единого не может быть сосредоточенности на одном или чего-то другого.

П. Это так трудно понять. Если говорится о чем-то конкретном, то можно схватить легко. *Джапа, дхьяна* и тому подобное – эти вещи более конкретны.

М. "Кто я?" – это наилучшая *джапа*.

Что может быть более конкретным, чем истинная природа, *А т м а н*?

Каждый момент она внутри опыта каждого человека. Зачем ему пытаться хватать что-то внешнее, оставляя Себя, *А т м а н*? Пусть каждый пытается найти известное *Я, А т м а н*, вместо того чтобы искать что-то неизвестное где-то вдали.

П. Где мне следует медитировать на *А т м а н*е? Я имею в виду, на какой части тела?

М. *Я* должно проявиться Само. Это все, что требуется.

Один из преданных мягко добавил: С правой стороны груди находится Сердце, местопребывание *А т м а н*а.

Другой почитатель: В том центре происходит Озарение, когда *А т м а н* осознан.

М. Именно так.

П. Как повернуть ум прочь от этого мира?

М. А существует ли этот мир? Я имею в виду – отдельно от *А т м а н*а?

Разве этот мир говорит вам, что он существует? Это вы говорите, что здесь есть мир. Разоблачите "я", которое говорит это.

16 октября

75 [82]. Был поднят вопрос о различиях между разными самадхи.

М. Когда чувства погружены в темноту, это глубокий сон, а когда они погружены в свет, это *самадхи*. Пассажир, спящий в экипаже, не воспринимает его движения, остановки и распрягания лошадей; точно так же и *джняни* в *сахаджа самадхи* не сознает

происходящее, бодрствование, сновидение и глубокий сон. Здесь глубокий сон соответствует распряганию лошадей¹, а *самадхи* их остановке².

В *самадхи* голова не наклонена вниз, так как чувства присутствуют, хотя они и не активны; в то же время в глубоком сне голова склоняется вниз, ибо чувства погружены в темноту. В состоянии *кевала самадхи* активности жизненных сил и ума, бодрствование, сновидения и глубокий сон только погружены и готовы вновь появиться при возврате в состояние, отличное от *самадхи*. В *сахаджа самадхи* активности жизненных сил и ума, а также три состояния разрушены и никогда не возобновятся. Однако сторонние наблюдатели замечают, что *джняни* активен, т. е. говорит, движется и т. д. Он сам не сознаёт эти активности, тогда как другие знают о них. Они свойственны его телу, а не его истинной природе, *сварупе*. Сам по себе *джняни* подобен спящему пассажиру или ребенку, которого разбудили от крепкого сна и кормят, тогда как он сам этого не осознаёт. На следующий день ребенок скажет, что он вообще не пил молоко. Даже если напомнить ему об этом, то убедить всё равно невозможно. То же происходит и в *сахаджа самадхи*.

Сушумна паре лина. Здесь *сушумна* относится к *тапо марге* (пути аскёзы), а *пара* – к *джняна марге*.

76 [83]. Рассказывая некоторые истории о *бхактах*, Учитель говорил, как Шри Кришна служил Эканатху в течение двенадцати лет, как Пандуранга освободил Сакку Бай из её домашней тюрьмы и дал возможность ей посетить Пандхарпур. После этого Махарши вспомнил о появлении загадочного *моули* (мусульманского богослова) на своем пути из Мадурая в Тируваннамалай в 1896 году; как тот появился, поговорил с ним и неожиданно исчез³.

77 [84]. Г-н Грант Дафф спросил Учителя, были ли в его жизни истории, связанные с мангустой. Учитель сказал: Да. Это случи-

¹ Это отвечает полному прекращению их активности после освобождения от упряжи.

² Здесь человек осознаёт действие, но не заинтересован в нем – лошади запряжены, но не движутся. Чувства, как и лошади, готовы действовать, но только после команды.

³ См. [3, с.49–50].

лось в день *Ардра* и *Джаянти*¹. Я тогда жил на Горе в Скандашраме. Погоки посетителей устремлялись из города вверх по Горе, и мангуста, необыкновенно большая и золотистого оттенка, а не привычно серого цвета и без обычного черного пятна на хвосте, бесстрашно шла сквозь эти толпы. Люди думали, что она – ручная и ее хозяин должен быть где-то в толпе. Мангуста шла прямо к Паланисвами, который в это время купался в ручье у пещеры Вирупакша. Паланисвами погладил это создание и дружески похлопал ее. Мангуста последовала за ним в пещеру, осматривая все углы и уголки в ней, а затем присоединилась к толпе, идущей в Скандашрам. Каждый удивлялся ее привлекательной внешности и бесстрашию движений. Мангуста подошла ко мне, взобралась на колени и некоторое время отдыхала там. Затем она поднялась выше, осмотрелась и двинулась вниз. Она обошла всю территорию, а я следовал за ней, чтобы ей не навредили невнимательные посетители или же павлины. Два павлина пылливо смотрели на нее, но она тихо двигалась от места к месту, пока в конце концов не исчезла среди скал к юго-востоку от Ашрама².

78 [85]. *Тот же джентльмен спросил Учителя о важной связи между памятью и волей и об их связи с умом.*

М. Они являются функциями ума. Ум есть функция эго. Ум есть следствие эго, а эго происходит из **А т м а н а** .

6 ноября

79 [86]. *Учитель представил истинный смысл христианской веры следующим образом:*

Христос – это эго.

Крест – это тело.

После распятия эго погибает, а то, что остается жить, суть Абсолютное Бытие (Бог) (См. "Я и Отец – одно"³); такое чудесное выживание называется Воскресением.

¹ Это событие произошло в день рождения (*джаянти*) Шри Раманы, который совпадает с праздником *Ардра Даршан* (день "Видения Шивы", когда Шива проявил себя как Натараджа в космическом танце творения и растворения вселенной). См. также [3, с. 29].

² Этот рассказ Бхагавана Артур Осборн приводит в своей биографии Шри Раманы – "Рамана Махарши и Путь Самопознания". См. [3, с. 166].

³ Евангелие от Иоанна (10 : 30).

80 [87]. *Майор А. У. Чадвик*¹, ревностный английский преданный, спросил: Почему Иисус, когда его распинали, крикнул: "Боже Мой! Боже Мой!?"

М. Это могло быть заступничеством за тех двух разбойников, которых распинали вместе с Ним. Опять же, *джняни* достиг освобождения уже при жизни, здесь и сейчас. Не имеет значения, как, где и когда он оставляет свое тело. Некоторые *джнянины* могут выглядеть страдающими, другие могут пребывать в *самадхи*, а некоторые исчезать из виду перед смертью. Но это не означает никакой разницы в их *джняне*. Такое страдание видит только внешний наблюдатель, а не *джняни*, ибо он уже вышел за пределы ошибочного отождествления Себя, А т м а н а , с телом.

81 [88]. *Тот же джентльмен* спросил: Каково значение Христа в озарении Св. Павла?

М. Озарение – абсолютно и не связано с формами. После того как Св. Павел осознал Себя, он отождествил это озарение с сознанием Христа.

П. Но разве Павел не был тогда ненавистником Христа?

М. Любовь или ненависть – это неважно. У него была мысль о Христе. Это похоже на случай с Раваной².

82 [89]. *Карпура арати* символизирует сжигание ума светом озарения, *вибхути* (священный пепел) – это Шива (Абсолютное Бытие), а *кумкума* (ярко-красный порошок) – это *Шакти* (сознание).

Вибхути бывает двух разновидностей: *Пара вибхути* и *апара вибхути*. Священный пепел относится к последнему классу. *Пара* – это то, что остается после того, как все отбросы сгорели в огне Реализации. Это – Абсолютное Бытие.

83 [90]. *Снова объяснялась Троица:*

Бог Отец представляет *Ишвару*;

¹ Среди европейских последователей Алан У. Чадвик был наиболее близок к Шри Рамане (после того как стал Его учеником и ашрамитом в конце 1936 года). Он был в миру военнослужащим, майором, а потому, по традиции, его звание присоединяется к фамилии.

² Равана – персонаж "Рамаяны", десятиголовый демон, враг Рамы, воплощения Вишну, и его ненавистник. Он погиб в битве от руки самого Рамы, но тем не менее, как принято считать, достиг Освобождения, потому что ВСЕГДА думал о нем.

Бог Святой Дух представляет А т м а н ;
 Бог Сын представляет Гуру.

Ишваро гуруратмети мурти бхеда вибхагине вьёмавад вьярта дехайя дакинамуртайе намах означает, что Бог проявляется своему преданному в форме Гуру (сына Бога) и указывает ему на имманентность Святого Духа. То есть Бог – это Дух, и этот Дух постоянно внутренне присутствует везде; А т м а н должен быть осознан, и это то же самое, что и осознание Бога.

84 [91]. *Один посетитель, бенгалец, спросил:* Как контролировать ум?

М. А что вы называете "ум"?

П. Когда я сажусь, чтобы думать о Боге, мысли отвлекаются на другие предметы. Мне хочется сдерживать такие мысли.

М. В *Бхагавад-Гите* говорится, что ум по своей природе склонен блуждать. Человек должен заставить свои мысли опираться на Бога. Длительной практикой ум сдерживается и становится спокойным.

Колебания ума – это слабость, возникающая от рассеивания его энергии в форме мыслей. Когда человек заставляет ум держаться одной мысли, энергия сохраняется и ум становится сильнее.

П. Что означает сила ума?

М. Это его способность сосредоточиться на одной мысли без отвлечения.

П. Как этого достичь?

М. Практикой. Преданный концентрируется на Боге; искатель, следующий путем Знания [*джняна-марга*], ищет Себя, А т м а н . Практика одинаково трудна для обоих.

П. Если даже ум и заставить искать А т м а н , то после долгой борьбы он начинает ускользать от Него, а сам человек какое-то время не сознаёт этой беды.

М. Так вполне может быть. На начальных стадиях практики ум возвращается к поиску после длительных перерывов; с продолжением практики паузы становятся всё короче, пока, наконец, ум вообще не перестаёт блуждать. Именно тогда проявляется спящая *шакти*. *Саттвический* ум свободен от мыслей, тогда как *рад-жастический* полон ими. *Саттвический* ум растворяет себя в потоке вечной Жизни.

П. Можно ли удержать ум от входа в стадию мыслей для переживания этого потока?

М. Да; этот поток является предсуществующим.

7 ноября

85 [92]. *Один из посетителей сказал:* Некоторые говорят, что нужно медитировать только на грубых объектах, ибо постоянное стремление убить ум может оказаться губительным.

М. Для кого существует эта губительность? Может ли катастрофа быть отдельной от А т м а н а ?

Неразрушимое "Я-Я" – безграничный океан. Эго, "я"-мысль – это только пузырь на его поверхности, называемый *дживой*, или индивидуальной душой. Пузырь также состоит из воды, ибо когда лопается, то просто смешивается с океаном. Оставаясь пузырем, он, однако, частица океана. Бесчисленные методы под различными названиями, такие как *Йога, бхакти, карма*, каждый из которых имеет, в свою очередь, множество модификаций, не ведая этой простой истины, с большим мастерством и в запутанных деталях обучают искателей только для того, чтобы соблазнить их и запутать их умы. Это относится к религиям, сектам и догматам. Зачем все они нужны? Только для познания А т м а н а . Они – помощники и практики, требуемые для Его познания.

Объекты, воспринимаемые чувствами, считаются непосредственным знанием [*пратьякша*], но что может быть непосредственнее А т м а н а , всегда испытываемого без помощи чувств? Чувственные восприятия могут быть лишь косвенным, а не прямым знанием. Только собственное сознание человека есть прямое знание, и оно суть общее переживание одного и всех. Для познания Себя, собственного Я, т. е. для Его сознания, никакие помощники не требуются.

Единое бесконечное неделимое Целое – Полнота – сознаёт себя как Я.

Таково его первоначальное имя. Все другие имена, например *ОМ*, являются более поздними ростками. Освобождение состоит только в том, чтобы постоянно сознавать Себя, А т м а н . *Махавакья* "Я есмь *Брахман*" выражает значение Освобождения. Хотя Я всегда переживается, внимание человека должно быть привлечено к Нему. Только тогда знание становится ясным. Отсюда и необходимость в наставлениях *Упанишад* и мудрецов.

9 ноября

86 [93]. Все сознают только свое собственное Я. Чудо из чудес! Они принимают то, *чего нет*, за то, что *есть*, другими словами, они

видят явления отдельно от Атмана. Знание всех видов (прямое, опосредованное, интеллектуальное и т. д.) существует, только пока имеется тот, кто знает; стоит ему исчезнуть, и все эти знания исчезнут вместе с ним. Они обоснованы в той же самой степени, что и он.

87 [94]. *Некий человек умолял Учителя простить его грехи.*

М. Будет вполне достаточно, если вы позаботитесь, чтобы ум не беспокоил вас.

13 ноября

88 [95]. *Майор А. У. Чадвик задал следующий вопрос:*

Г-н Эдвард Карпентер, некий мистик, написал в одной из книг, что несколько раз имел Само-реализацию и её действие иногда было продолжительным, но затем постепенно всегда исчезало. В то же время в *Шри Рамана Гита* говорится: "Стоит разрубить *грантхи* [узел, т. е. зависимость], и человек никогда больше не привязывается"¹. В случае же этого мистика кажется, что зависимость сохраняется даже после Само-реализации. Как это может случиться?

Махарши процитировал следующий отрывок из Кайвалья Наваниты:

«Ученик, осознав все-сияющее, единое, целостное состояние Бытия-Знания-Блаженства, простерся перед Учителем, умоляя сказать, чем он может отплатить Учителю за его Милость. Учитель ответил:

"Моя награда состоит в твоём постоянном непрерывном Блаженстве. Не покидай его".

Ученик: Однажды пережив Высочайшее Блаженство, как может человек отклониться от него?

Учитель: О да! Это случается. Склонности, прилипшие к нему с незапамятных времен, выведут его из этого состояния, а потому неведение и овладевает им.

Ученик: Какие есть препятствия к тому, чтобы постоянно оставаться в непрерывном Блаженстве? Как их можно преодолеть?

¹ *Шри Рамана Гита* (IX, 22). См. [4, с. 104].

Учитель: Эти препятствия таковы:

1. Невежество, которое состоит в забывании человеком своей чистой сути.

2. Сомнение, состоящее в интересе узнать, было ли даже это переживание опытом Реальности или нет.

3. Ошибка, состоящая в идее "Я-есть-тело" и мысли о том, что мир реален.

Они преодолеваются слушанием Истины, размышлением над ней и последующим её созерцанием».

Махарши продолжал: Считается, что переживание может быть временным или постоянным. Первое переживание является временным, но в результате концентрации оно может стать постоянным. В первом случае зависимость уничтожается не полностью; она остается в тонкой форме и в своё время опять заявит о себе. Но в последнем случае разрушены и корни её и ветви; теперь она уже не появится вновь. Выражение *йогабраштра* (те, кто отпали от Йоги) используется в *Шримад Бхагавад-Гите* в отношении людей первого типа.

П. Означает ли это, что слушание Истины предназначено только для ограниченного меньшинства?

М. Это (слушание) бывает двух видов. Обычное – это слушать четкие формулировки и объяснения Учителя. Но правильное слушание состоит в том, чтобы задать вопрос самому себе, искать и найти ответ в себе как непрерываемое "Я-Я".

Размышление над этим переживанием составляет вторую стадию. Оставаться непрерывно сосредоточенным на нем – это третья стадия¹.

П. Можно ли временное переживание назвать *самадхи*?

М. Нет. Оно составляет часть третьей стадии.

П. Тогда кажется, что даже слушание Истины – удел очень немногих.

М. Искатели делятся на два класса: *критопасака* и *акритопасака*. Первые уже преодолели свои склонности неуклонной преданностью, их ум стал чистым, они имеют определенный опыт, но не постигли его; постоянное переживание приходит сразу после прослушивания наставлений компетентного учителя.

¹ См. также главу XV ("*Шравана, манана, нидидхьясана*") "*Шри Рамана Гиты*" [4, с. 155–156].

Другому классу искателей необходимы большие усилия для достижения того же результата. Как же такому искателю помогут слушание Истины, размышление и концентрация?

Эти стадии входят в состав *упасаны* (ближайшего подхода к Истине) и завершатся его Само-реализацией.

Четвертая стадия является окончательной, и это – Освобождение. Даже здесь видят какие-то различия, соответствующие определенному рангу:

- 1) знающий *Брахмана* [*Брахмавид*];
- 2) *Брахмавид-вара*;
- 3) *Брахмавид-варья*;
- 4) *Брахмавид-варишта*.

Но все они, фактически, освобождены даже при жизни.

89 [96]. *Майор А. У. Чадвик*: Какова природа осознания у духовных искателей Запада, рассказывающих о вспышках космического сознания?

М. Оно приходит вспышкой и так же исчезает. Имеющее начало должно так же и кончиться. Только после Реализации вечно присутствующее Сознание будет постоянным. В действительности же оно всегда с нами. Каждый знает: "Я есмь!". Никто не может отрицать своего собственного существования. В глубоком сне человек не сознаёт себя, после пробуждения он выглядит сознающим. Но это один и тот же человек. Тот, кто спал, а сейчас бодрствует, не изменился. В глубоком сне он не воспринимал своего тела; телесное сознание отсутствовало. В бодрствующем состоянии он сознаёт свое тело, и телесное сознание имеется. Следовательно, различие состоит только в появлении сознания тела, а не в каком-либо изменении реального Сознания. Тело и сознание тела вместе возникают и исчезают вместе. Другими словами, в глубоком сне ограничений нет, но они появляются в бодрствующем состоянии. Эти ограничения являются узами; чувство "Это тело и есть я" – ошибка. Это ложное значение "Я" должно уйти. Истинное "Я" (*Я*) всегда тут. ОНО присутствует *здесь и сейчас*. ОНО никогда не появляется заново и не исчезает вновь. То, которое *есть*, должно также существовать вечно. То, которое появляется заново, будет также и утрачено. Сравните глубокий сон и бодрствование. Тело возникает в одном состоянии, а не в обоих. Поэтому оно будет утрачено. Сознание же является предсуществующим, и оно переживет тело. Фактически нет ни одного человека,

который не говорил бы: "я есть". Ошибочное понимание "Я есть тело" – причина всех бедствий. Это неверное представление должно уйти. Это и есть Реализация. Реализация не является ни приобретением чего-либо нового, ни какой-то новой способностью. Она состоит просто в удалении всех маскировок (Истины).

Майор Чадвик: Я пытаюсь сбросить тело.

М. Человек сбрасывает свою одежду и остается сам по себе, свободный от неё. А т м а н же беспределен и не ограничен телом. Как Он может сбросить тело? Где Он оставит его? Где бы тело ни оказалось, оно всё ещё принадлежит Ему.

Майор Чадвик смеется.

М. Окончательная Истина проста, и она есть не что иное, как пребывание в первоначальном, чистом состоянии. Это всё, что нужно сказать.

И всё же странно – чтобы учить этой простой Истине, должно было возникнуть такое множество религий, вероучений, методов, споров между ними и т. д.! Какая жалость! Какая жалость!

Майор Чадвик: Но людей не устраивает простота, им необходима сложность.

М. Именно так. Поскольку им хочется чего-то усложненного, привлекательного и загадочного, возникло столько религий и каждая из них так сложна, и каждое вероисповедание в каждой религии имеет своих приверженцев и противников.

Например, обычный христианин не будет удовлетворен, если ему не скажут, что Бог где-то далеко в небесах, недостижимых нами без помощи. Только Христос знал Его, и только Христос может нас вести. Почитайте Христа и будете спасены. Если ему сказать простую истину: "Царство Божие внутри вас"¹, то он останется неудовлетворенным и будет вкладывать сложный и далеко идущий смысл в такое высказывание. Только зрелые умы могут постичь эту простую Истину во всей её обнаженности.

(Майор Чадвик позднее сказал об определенном произвольном страхе, возникающем у него при медитации. Он чувствует, что дух отделился от тела, и это чувство вызывает страх.)

М. Кому страшно? Всё это обусловлено привычкой отождествлять тело с А т м а н о м . Повторное переживание разделения сделает последнее привычным, и страх пройдёт.

¹ "Царствие Божие внутри вас есть" (Евангелие от Луки, 17 : 21).

19 ноября

90 [97]. *Некий 2-н Рамачандар, джентльмен из Амбалы, спросил, где находится Сердце и что такое Реализация.*

М. Не физическим, но духовным является Сердце. *Хридаям* равносильно *хрит* плюс *аям*, что означает "это – центр". Отсюда мысли поднимаются, здесь они пребывают и здесь они распадаются. Мысли – это содержание ума, и вселенная создается ими. Именно Сердце – центр всего. То, из которого существа входят в жизнь [*ятова имани бхутани джаянте*], *Упанишады* называют *Брахманом*. Это – Сердце. *Брахман* есть Сердце.

П. Как осознать Сердце?

М. Нет никого, кто хоть на мгновение утрачивает переживание *А т м а н а*, ибо никто не допускает, что он когда-либо отделен от Себя. Он – *А т м а н*. *А т м а н* – это Сердце.

П. Это не совсем ясно.

М. В глубоком сне вы существуете и продолжаете существовать после пробуждения. Одно и то же *Я* присутствует в обоих состояниях. Различие только в восприятии мира, ведь в глубоком сне он не воспринимается.

Мир всходит одновременно с умом и заходит вместе с ним. То, что возникает и исчезает, не может быть *Я, А т м а н о м*. *А т м а н* – совсем не такой, Он – источник ума, Он поддерживает и растворяет его. Поэтому *А т м а н* – это основополагающий принцип.

Когда вас спрашивают, кто вы, вы кладете руку на правую сторону груди и говорите: "Это я". Этим вы произвольно указываете на Себя. Таким образом, *Я* известно. Но человек несчастен, ибо он путает ум и тело с *Я*, с Собой. Эта путаница вызвана ложным знанием. Требуется только устранить его. Результатом такого устранения является Реализация.

П. Как контролировать ум?

М. Что такое ум? Кому он принадлежит?

П. Ум всегда блуждает. Я не могу контролировать его.

М. Уму свойственно блуждать. Вы – не ум. Ум появляется и исчезает. Он не постоянен, преходящ, тогда как вы – вечны. Не существует ничего, кроме *А т м а н а*. Принадлежать *А т м а н у* – вот что самое важное. Не обращайтесь на ум. Если вы будете искать его источник, то он исчезнет, оставляя *А т м а н* незатронутым.

II. Поэтому не нужно стремиться контролировать ум?

М. Если вы осознаете Себя, то не останется ума, подлежащего контролю. Ум исчезает, и впредь сияет А т м а н . У осознавшего Себя человека ум может быть активным или нет, но для него остается только А т м а н . Ибо ум, тело и этот мир не отделены от А т м а н а . Они возникают из Него и опускаются в Него. Они не остаются отдельными от А т м а н а . Как они могут отличаться от Него? Только сознавайте Себя, Я, А т м а н . Зачем беспокоиться об этих тенях (уме, теле и мире)? Могут ли они повлиять на А т м а н ?

91 [98]. *Далее Бхагаван объяснил:* А т м а н – это Сердце. Сердце самолучезарно. Свет поднимается из Сердца и достигает мозга, который является местопребыванием ума. Мир видим умом, т. е. отраженным светом А т м а н а . Он воспринимается с помощью ума. Когда ум освещён, он сознаёт мир. Если же он сам не освещён, то он мир не воспринимает. Если ум повернут вовнутрь, в направлении источника света, то предметное знание исчезает, и А т м а н впредь один сияет как Сердце.

Луна светит отражённым светом солнца. Когда солнце зашло, то луна полезна для обнаружения объектов; но если солнце поднялось, то свет луны никому не нужен, хотя её диск и виден на небе.

То же происходит с умом и Сердцем. Ум полезен своим отражённым светом, он используется для видения объектов. Но когда он обращен вовнутрь, источник освещения сияет впредь своим собственным светом, а ум остается тусклым и бесполезным, похожим на луну в полдень.

92 [99]. *Какой-то санньясин спросил:* Говорят, что А т м а н лежит за пределами ума, однако осознание выполняется умом. "Ум не может представить Его. ОН не обнимается умом, и только ум может осознать Его" [*Мано на мануте, Манаса на матам, и Манасайведамантавьям*]¹. Как примирить все эти противоречия?

М. А т м а н осознаётся *мрита манасом* (мёртвым умом), т. е. умом, лишённым мыслей и повернутым вовнутрь. Тогда ум видит

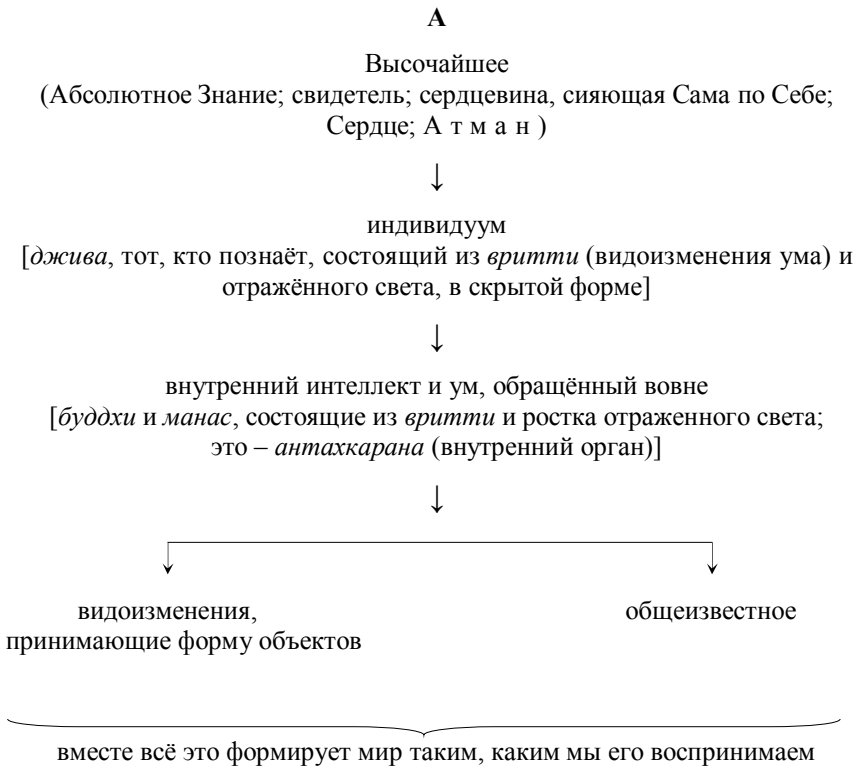
¹ Санньясин цитирует Писания.

свой собственный источник и становится ТЕМ (А т м а н о м). Здесь уже нет субъекта, воспринимающего объект.

В тёмной комнате необходимы лампа для освещения и глаза для познания объектов, но, когда взошло солнце, в светильнике вообще нет нужды. Чтобы видеть солнце, лампа также не нужна, достаточно повернуться к самосветящемуся солнцу.

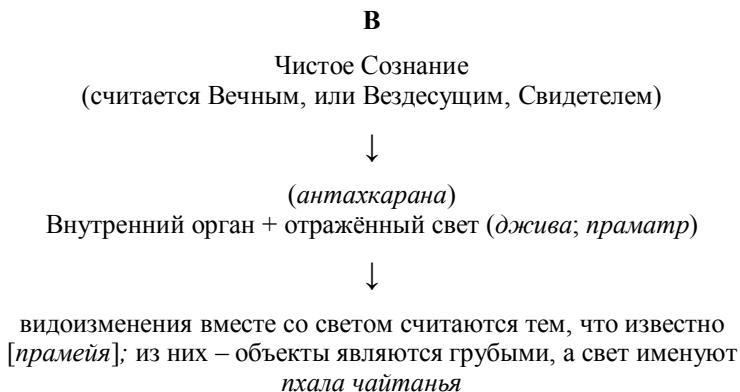
То же и с умом. Чтобы видеть объекты, необходим отражённый свет ума, но, чтобы видеть Сердце, достаточно повернуть ум к Нему. Тогда ум утрачивается и впредь сияет только Сердце.

93 [100]. Позднее Шри Бхагаван процитировал несколько стихов из Кайвалья Наваниты и объяснил их:

Видоизменения ума принимают форму внешних объектов, и свет, отражённый от этих видоизменений, освещает объекты. Сейчас, не обращая внимания на видоизменения ума, будем искать свет, освещающий их. Ум успокаивается, а свет остается самолучезарным. Волнующийся ум (т. е. ум, связанный с *раджасом* – активностью и *тамасом* – темнотой) обычно и известен как ум. Свободный от *раджаса* и *тамаса*, он чист и сияет сам по себе. Это и есть Само-реализация. Ум поэтому и называют средством для Само-реализации.

Г

Внутри *дживы* внутренний орган [*антахарана*] состоит из:

<i>саттва</i>	<i>раджас</i>	<i>тамас</i>
знание свет	видоизменения ума интеллект, ум	грубые объекты мир

Подобным образом для космоса:

Космический ум (Вечное Существо)

<i>саттва</i>	<i>раджас</i>	<i>тамас</i>
<i>Ишвара</i> Господь вселенной	индивидуум <i>джива</i>	Вселенная

Д

Брахман =

Сат

Чит

Ананда

Бытие,
названное
адхара
(субстрат)

Знание

Блаженство

дифференциация
посредством *майи*
[*вишеша*]

естественная
вселенная,
или мир

искусственное
множество
объектов

Майя не может затмить *Сат*, она затмевает *Чит* и *Ананду*, вынуждая их проявляться как частности.

Ж

Сат = Бытие = субстрат [*адхара*]. Отсюда следует частности, именно *джива*, которая, будучи покрыта неведением, отождествляет себя с грубым телом. Здесь неведение означает отсутствие исследования Себя, *А т м а н а*. *Джива* на самом деле суть только знание, но следствием неведения является это ложное отождествление с грубым телом.

З

Учитель также проиллюстрировал всё это сравнением с докрасна раскалённым железным шаром [*тапта-айях-пиндават*].

Железный шар + огонь вместе дают раскалённый докрасна железный шар. Мир + *Чит* (Чистое Знание) вместе образуют *дживу* (индивидуума).

94 [101]. *Джентльмен из Амбалы спросил*: Каково рациональное объяснение тому, что сари Драупади стало бесконечным?

М. Духовные вопросы несовместимы с рационализмом. Духовное – трансцендентно. Чудо произошло после само-отдачи Драупади. Секрет лежит в её *само-отдаче*.

П. Как достичь Сердца?

М. А где вы находитесь *сейчас*, если хотите достичь Сердца? Разве вы стоите в стороне от Себя, *А т м а н а* ?

П. Я нахожусь в своем теле.

М. В определенной точке или везде?

П. Везде. Я распространяюсь по всему телу.

М. Откуда же вы распространяетесь?

П. Я не знаю.

М. Да. Вы всегда находитесь в Сердце. Вы никогда не удалялись от Него, чтобы вам следовало бы снова достигать Его. Представьте себя в глубоком сне и в состоянии бодрствования. Эти состояния тоже не ваши. Они принадлежат эго. Но во всех этих состояниях Сознание остается одним и тем же, без видоизменений.

П. Я понимаю, но не могу это почувствовать.

М. Кому принадлежит неведение? Выясните.

П. Всё это так трудно.

М. Представление о трудности само по себе ошибочно. Оно не поможет вам достичь того, что вы ищете. И снова я спрашиваю: "Кто считает это трудным?"

П. Я вижу, что я заглядываю в Я.

М. Потому что вы всегда являетесь Им и никогда не покидали Его. Нет ничего более простого, чем быть Собой. Это не требует ни усилий, ни помощи. Человек должен только оставить ложное отождествление и пребывать в своем вечном, естественном, неотъемлемом состоянии.

95 [102]. *Этот же посетитель на следующий день вернулся с просьбой, говоря: Считается, что необходимо получить инструкцию от Гуру. Простое чтение книг бесполезно. Я изучил много книг, но такое обучение практически не помогает. Пожалуйста, скажите, что мне следует делать, как я должен это делать, в какое время, в каких местах и т. д.*

(Учитель оставался безмолвным. Казалось, что Его молчание говорило: "Здесь и сейчас будьте в Мире и спокойствии. Это все". Но задавший вопрос не мог истолковать это подобным образом; ему хотелось чего-то конкретного.)

95 [103]. *На следующий день Шри Бхагаван сказал: Таким людям хочется немножко джапы, дхьяны или Йоги, или чего-то подобного. Если они не сообщат, чем занимались раньше, то что еще им можно сказать? И опять, почему джапа, плоды её выполнения [пхалашрути] и т. д.? Кто выполняет джапу? Кто получает плоды*

этого? Разве люди не способны смотреть на Себя, А т м а н ? Кроме того, даже если другие и дали им инструкции выполнять *джану*, или *дхьяну*, они будут заниматься этим некоторое время, но всегда ждать каких-то результатов, т. е. видений, снов или чудотворных сил. Если они не достигают их, то говорят, что не продвигаются вперед или что *танас* не эффективен. Видения и т. п. не являются знаками прогресса. Простое выполнение *танаса* также является продвижением вперед. Что требуется, так это постоянство, неуклонность. Более того, они должны доверять себя своей *мантре* или своему Богу и ждать их Милости. Они так не поступают. *Джана*, произносимая даже изредка, имеет свое благоприятное следствие, независимо от того, сознаёт это человек или нет.

28 ноября

97 [104]. Г-н Кишорилал, чиновник Правления железных дорог в правительстве Индии, прибыл из Дели. Он выглядит скромным, мягким и исполненным достоинства. Он страдает язвой желудка и поэтому решил остановиться в городе.

Пять лет назад он начал изучать религиозную литературу. Он является *бхактой* Шри Кришны. Он мог чувствовать Кришну во всем, что видел. Кришна неоднократно являлся ему, принося чувство счастья. Его работа продвигалась без малейших усилий с его стороны. Казалось, что всё требуемое за него делал сам Кришна.

Потом он познакомился с одним *махатмой*, который посоветовал ему изучить Веданту и практиковать преданность бесформенному Бытию [*ниракара упасана*]. С тех пор он прочел около семисот книг по философии и Веданте, включая *Упанишады*, *Аштавакра Гиту*, *Авадхута Гиту* и *Шримад Бхагавад-Гиту*. Он также изучил работы Бхагавана, переведенные на английский, и они потрясли его.

Однажды, когда он был на грани смерти, его преследовала только та одна мысль, что за свою жизнь он так и не посетил Шри Бхагавана. Поэтому он и приехал сюда с кратким визитом. Он просил только прикосновения Шри Бхагавана и Его Милости.

Учитель сказал ему: *атмаивахам гудакеша*, т. е. Я – А т м а н ; А т м а н – это Гуру; и А т м а н – это также и Милость. Никто не остаётся без А т м а н а . Он всегда находится в соприкосновении, Поэтому во внешнем прикосновении необходимости нет.

П. Я понимаю. Я не имею в виду внешнее прикосновение.

М. Нет ничего более сокровенного, чем **А т м а н**.

П. Шри Кришна снова явился мне три месяца тому назад и сказал: "Почему вы просите у Меня *ниракара упасану*? Ведь **А т м а н** – это всё и всё – в **А т м а н е** [*сарва бхутешу ча атманам сарва бхутани ча атмани*]".

М. В той фразе содержится вся истина. Но даже это – *упачарика* (косвенное, не прямое). В действительности не существует ничего, кроме **А т м а н а**. Мир – только проекция ума. Ум берет начало из **А т м а н а**. Поэтому только **А т м а н** является Единым Существом.

П. Но это трудно осознать.

М. Здесь нечего осознавать. Это вечное, чистое, сознающее и освобожденное состояние [*нитья шуддха буддха мукта*]. Оно является естественным и вечным. Ничего нового не приобретается. С другой стороны, человек должен утратить свое неведение. И это всё.

Следует выследить это неведение и найти его источник. Чье это неведение? В чём человек невежествен? Есть субъект и объект. Такая двойственность характерна для ума. Ум же берет начало в **А т м а н е**.

П. Да. Само неведение не может существовать.

(В конце концов он отдал себя, сказав: "Врач узнаёт, что не в порядке у пациента, и лечит его соответственно. Пусть точно так же и Шри Бхагаван поступит со мной". Кроме того он сказал, что потерял всякое желание изучать книги и учиться по ним.)

98 [105]. **М.** *Йена ашрутам шрутам бхавати* (Чхандогья Упанишада) – познанием которого всё неизвестное становится известным.

Мадхавасвами, служитель Бхагавана, спросил: В Чхандогья Упанишаде даны 9 девять способов обучения махавакье "Тат Твам Аси"?

М. Нет. Это не так. Метод только один. Уддалака начал поучение словами: *Сат эва сомья...* (Есть только Бытие...), иллюстрируя это постом Шветакету.

1. *Сат*, бытие в индивидууме, делается очевидным по ходу поста.

2. Это Бытие [*Сат*] одинаково во всех, как мед, собранный с разных цветов.

3. Состояние глубокого сна показывает, что нет разницы в *Сат* между индивидуумами. Возникает вопрос – если это так, то почему каждый не знает этого во сне?

4. Это происходит, поскольку индивидуальность теряется. Остается только *Сат*. Иллюстрация: реки исчезают в океане. Если они теряются, то есть ли там *Сат*?

5. Конечно, есть. Когда у дерева обрезаны ветви, они вырастают снова. Это верный признак его жизни. Так же и здесь. Но присутствует ли *Сат* даже в том покоящемся состоянии (глубокого сна)?

6. Да. Возьмем для примера соль и воду. Присутствие соли в воде уловить трудно. Хотя и невидимая глазу, она обнаруживается другими органами чувств. Как её распознать? В чем состоят другие средства?

7. Наводить справки, исследовать; так же делал и человек, оставленный в лесу Гандхары и сумевший возвратиться к себе домой¹.

8. При разворачивании и свертывании (эволюции и инволюции), в проявлении и растворении существует только *Сат*. *Теджах парасьям, дэватайам* [свет сливается с Высочайшим].

9. Лжец обжигается при испытании огнем. Огонь выявляет его неискренность². Искренность самоочевидна. Подлинный человек, или человек, осознавший Себя, остается счастливым, не затронутым ложными кажимостями (то есть этим миром, рождением и смертью и т. д.), тогда как лживый или невежественный человек несчастен.

99 [108]. *Продолжение беседы 98* [105]. *Мадхавасвами* сказал: (Как упомянуто в *Чхандогья Упанишаде*) Уддалака объяснял, что всё исходит из *Сат* (как было показано на примере глубокого сна).

Тело принимает пищу. Пища требует воды. Вода требует жара, чтобы пища переваривалась [*теджо муламанвичча*]. Всё это по-

¹ См. Чхандогья Упанишада (VI, 14.1–2).

² Имеется в виду судебное разбирательство посредством тяжелого испытания – помещением раскаленного железа в ладонь подозреваемого в воровстве, который обжигается, если виновен, а если невиновен – нет. См. *Чхандогья Упанишада*, (VI, 16).

гружено в Бытие [*нарасьям дэватайям*]. Если мы погружены в Бытие [*сам сампаннах*], то как случилось, что мы не осознаём этого?

М. Как мед, собранный с разных цветов, образует общую массу на сотах и каждая капля не показывает, откуда она взята, так и люди, будучи *сам сампаннах* в глубоком сне, смерти и т. д., не распознают свои индивидуальности. Они входят в то состояние неосознанно, но при пробуждении вновь приобретают свои первоначальные индивидуальные черты.

П. Мед, хотя и собранный с разных цветов, становится массой и не обладает индивидуальными характеристиками. Но и в каплях нет частей, которые обладали бы индивидуальностью, и они не возвращаются к своим источникам. Люди же после глубокого сна просыпаются такими же людьми, что и раньше. Как это происходит?

М. Как реки после впадения в океан утрачивают свои индивидуальные черты, а воды по-прежнему испаряются и дождями возвращаются на холмы и снова, реками, в океан, так и люди тоже, уходя в глубокий сон, теряют свои индивидуальные особенности и всё же неосознанно возвращаются как особи согласно своим предшествующим *васанам*. Таким образом, даже в смерти *сам* не утрачивается.

П. Как такое может быть?

М. Посмотрите, как снова вырастает дерево, у которого ветви отпилены. До тех пор пока корни остаются неповрежденными, оно будет продолжать расти. Подобным образом и *самскар* (впечатления, воспоминания) только погружаются в Сердце со смертью, но не погибают. В соответствующее время они вновь вырастают из Сердца. Вот как *дживы* получают новое рождение.

П. Как может обширная вселенная пускать ростки от таких тонких *самскар*, погружённых в Сердце?

М. Как большое дерево баньяна произрастает из крошечного семени, так и целая вселенная имён и форм произрастает из Сердца.

П. Если источником является *сам*, то почему он не ощущается?

М. Соль в куске видна; в растворе её не видно. И всё же её присутствие узнаётся по вкусу. Подобным образом и *сам*, пусть и не распознается интеллектом, но может быть осознан иначе, т. е. трансцендентально.

П. Как?

М. Так же как человек, ослеплённый и оставленный разбойниками в дебрях леса, расспрашивает о дороге домой и возвращается

туда, так и невежественный человек (ослеплённый невежеством) расспрашивает тех, кто не столь слеп, ищет свой источник и возвращается к нему.

Тогда следует наставление от Гуру [*Гурупадеша*]¹: «В момент смерти человек знания погружает свою речь в ум, ум – в жизненное дыхание, *прану*, а затем свое жизненное дыхание – в элемент "Огонь" своего тела. В конце концов он погружает этот ОГОНЬ в Высочайшее Бытие» [*Ванг манаси сампадьяте, манах пране, пранастеджаси, теджах парасьям дэватаям ити*].

П. Если так, то *джняни* и *аджняни* умирают одним и тем же образом. Почему же *аджняни* рождается вновь, тогда как *джняни* – нет?

М. Так же как невинный человек [*сатьябхисандха*] не обжигается при испытании раскаленным железом, а вор обжигается, так и *садбрахма сатьябхисандха*, т. е. *джняни*, входит в *сат* сознательно и сливается с ним, тогда как другие входят неосознанно и так же неосознанно выбрасываются (оттуда).

29 ноября

100 [106]. *Свами Йогананда*² с четырьмя спутниками прибыл в 8.45 утра. Он выглядит крупным, благовоспитанным и холёным. У него темные длинные волосы, спадающие на плечи. Вся группа пообедала в Ашраме.

Г-н Ч. Р. Райт, его секретарь, спросил: Как я могу осознать Бога?

М. Бог – неизвестное существо. Более того, Он находится вне вас. Тогда как истинная природа, *Я, А т м а н*, всегда с вами и она – вы. Почему вы оставляете сокровенное и уходите искать внешнее?

П. Что же такое всё-таки *А т м а н* ?

М. *А т м а н* известен каждому, но не отчётливо. Вы всегда существуете. Это бытие есть *А т м а н*. "Я есмь" – имя Бога. Из всех определений Бога действительно нет лучше библейского утверждения "Я есмь то Я ЕСМЬ" в третьей главе книги "Исход"³.

¹ См. *Чхандогья Упанишада* (VI, 15).

² Основатель "Братства Само-реализации" (1925) в США, автор известной книги "Автобиография йога" (1946).

³ Исход (3 : 14): "Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий (*Иегова*). И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам" [русский перевод взят из Синодального издания].

Имеются другие формулировки, такие как *Брахмаивахам* [Брахман есмь Я], *Ахам Брахмасми* [Я есмь Брахман] и *сохам* [Я есмь ОН]. Но ни одно не является столь непосредственным, как имя ИЕГОВА, означающее Я ЕСМЬ. Абсолютное Бытие таково, каково *есть* – Оно есть А т м а н . Оно есть Бог. Познанием А т м а н а познаётся Бог. В сущности, Бог есть не что иное, как А т м а н .

П. Почему существуют добро и зло?

М. И добро и зло – термины относительные. Чтобы отличать добро и зло, должен существовать субъект. Этим субъектом является эго. Проследите источник эго. Эта слежение закончится в А т м а н е , Я. Источник эго – Бог. Такое определение Бога, возможно, более конкретно и понятнее вам.

П. Так оно и есть. Как обрести Блаженство?

М. Блаженство не есть нечто такое, что получают. С другой стороны, вы всегда сами – Блаженство. Желание получить его рождается чувством неполноты. Для **кого** существует это чувство неполноты? Исследуйте. В глубоком сне вы были полны блаженства. Сейчас это не так. Что вклинилось между тем Блаженством и отсутствием блаженства сейчас? Вмешалось эго. Ищите его источник и найдите, что вы суть Блаженство.

Нет ничего такого нового, что следовало бы обрести. С другой стороны, вы должны избавиться от неведения, которое заставляет вас думать, что вы отличаетесь от Блаженства, что вы иной. Для кого существует это неведение? Оно присутствует для эго. Выследите источник эго. Тогда эго исчезает и остается Блаженство. Оно вечно. Вы есть Оно, здесь и сейчас. Поиск источника эго является универсальным способом избавления от всех сомнений. Сомнения возникают в уме. Ум порожден эго. Эго возникает из А т м а н а . Ищите источник эго, и А т м а н откроется. А т м а н один только и остаётся. Вселенная суть только развернутый А т м а н . Она не отличается от А т м а н а .

П. В чем состоит наилучший образ жизни?

М. Это зависит от того, кем человек является – *джняни* или *аджняни*. *Джняни* не признаёт ничего отличным или отдельным от А т м а н а , Я. Всё находится в А т м а н е , Я. Ошибочно представлять себе, что существует мир, что в нём имеется какое-то тело и что вы обитаете в этом теле. Если эта Истина известна, то вселенная и всё, что находится за её пределами, будет признано только А т м а н о м . Перспектива, возникающая перед взглядом, зависит от зрения человека, а зрение даёт глаз. Сам глаз должен где-то находить-

ся. Если вы смотрите глазами грубого тела, то увидите и других грубыми телами. Если же – тонкого тела (т. е. умом), то другие появятся в их тонкой природе. Если же глаз становится А т м а н о м , то этот глаз уже бесконечен, ибо А т м а н бесконечен. Он не видит ничего отличным от А т м а н а .

(Собеседник поблагодарил Махарши. Ему сказали, что наилучшая благодарность – всегда оставаться в А т м а н е .)

101 [107]. *Позднее сам прибывший йогин (Свами Йогананда) спросил: Как духовно поднимать людей? Какие инструкции следует давать им?*

М. Инструкции разнятся в зависимости от темперамента личностей и соответствуют духовной зрелости их умов. Не может быть какой-то одной "массовой" инструкции для всех.

П. Почему Бог допускает страдание в этом мире? Разве Он не должен, будучи всемогущим, справиться с ним одним ударом и предопределить вселенское осознание Бога?

М. Страдание и есть путь Осознания Бога.

П. А не следовало ли Ему распорядиться по-другому?

М. Это – Путь.

П. Являются ли Йога, религия и т. п. противоядиями от страдания?

М. Они помогают вам преодолевать страдание.

П. Почему вообще должно существовать страдание?

М. Кто страдает? Что страдает?

(Ответа нет! В конце концов йогин встал, попросил благословения Шри Бхагавана для своей работы и выразил большое сожаление в связи с необходимостью своего срочного отъезда. Он выглядел очень искренним и преданным и даже сильно взволнованным.)

13 декабря

102 [109]. *Два джентльмена из Амбалы (Пенджаб) находились здесь вот уже несколько недель. Перед отъездом один из них спросил Шри Бхагавана, как он должен устранять духовную дремоту своих друзей или вообще всех остальных людей.*

М. А вы устранили свою собственную "духовную дремоту"? Сила, которая задействована для удаления вашей собственной "дремоты", будет также действовать и в других точках. Есть и сила воли, которой

вы можете действовать на других. Но она находится на более низком плане и нежелательна. Позаботьтесь о себе в первую очередь.

П. Как убрать мою собственную "дремоту"?

М. Чья это "дремота"? Исследуйте. Обратитесь вовнутрь. Направьте все свое внимание, все ваши запросы к поиску Себя, Я. Сила, действующая внутри вас, будет действовать и на других.

14 декабря

103 [110]. *Американская дама спросила Бхагавана о его переживаниях в самадхи. Когда ей намекнули, что она должна говорить о собственных переживаниях и спрашивать об их правильности, она ответила, что опыт Шри Бхагавана должен быть верным и его следует знать всем, тогда как ее собственный опыт малозначителен. Таким образом ей хотелось узнать, чувствовал ли Шри Бхагаван свое собственное тело холодным или горячим в состоянии самадхи, провел ли он первые три с половиной года своего пребывания в Тируваннамалае в молитвах и т. д.*

М. Самадхи превосходит ум и речь и не может быть описано. Например, состояние глубокого сна описать нельзя; состояние самадхи может быть объяснено в еще меньшей степени.

П. Но я знаю, что в глубоком сне я бессознательна.

М. Сознание и отсутствие сознания – это только формы ума. Самадхи находится за пределами ума.

П. Тем не менее вы можете сказать, на что оно похоже.

М. Вы это постигнете лишь тогда, когда сами будете в самадхи.

16 декабря

104 [111]. *Один джентльмен, говорящий на телугу, спросил о медитации на Брахмане [Брахма Бхавана].*

М. Не думать "Я – Брахман" или "Все – Брахман" само по себе суть состояние дживанмукти.

Собеседник спросил о внушенном действии.

М. Пусть действия продолжают. Они не затрагивают чистое Я.

17 декабря

105 [112]. *Г-н Поль Брантон, читая Упадеша Манджари ("Духовное Наставление"), столкнулся с утверждением, что эго, мир*

и Бог – нереальны¹. Он захотел заменить (там) слово "Бог" другим или, по крайней мере, использовать какое-то ограничивающее прилагательное, например "Творческая Сила" или "личный Бог".

Шри Бхагаван объяснил, что Бог означает САМАШТИ, т. е. всё существующее плюс Бытие – точно так же, как "Я" (истинное Я) означает личность плюс Бытие, а этот мир означает разнообразие плюс Бытие. Это Бытие во всех случаях реально. "Всё существующее", "разнообразие" и "личность" в каждом случае – нереальны. Таким же образом в объединении реального и нереального смешивание одного и другого и ложное отождествление – ошибочны. Правильный подход соответствует ведантической формулировке сад-асад-вилакшана, что означает выход за пределы реального [сам] и нереального [асам]. Реальность – это то, что превосходит все понятия, включая понятие Бога. Общепринятое использование имени Бога не может быть правильным. Но древнееврейское слово *Иегова* = (Я есмь) выражает Бога точно. Абсолютное Бытие невыразимо. Само это слово (Бог) нельзя заменить, и в этом нет необходимости.

Англичанин (Поль Брантон) заметил, что в доисторические времена существовала духовность, а не высокий интеллект, тогда как сейчас интеллект развился. Шри Бхагаван сказал: Упоминание об "интеллекте" вызывает вопрос: "Чей интеллект?". Ответ – "А т м а н а". Поэтому интеллект есть орудие А т м а н а. А т м а н использует интеллект для измерения разнообразия. Интеллект не является А т м а н о м, но он и неотделим от А т м а н а. Только А т м а н вечен. Интеллект есть лишь некий феномен. Люди говорят о развитии разнообразия как о развитии интеллекта. Интеллект присутствовал всегда. *Дхата ятха нурвам акалпайат* [Творец творил точно так же, как и прежде]. Рассмотрите свое собственное состояние, день за днем. В глубоком сне без сновидений интеллекта нет. Но он присутствует сейчас. В ребенке интеллекта нет. Интеллект развивается с возрастом. Как может интеллект проявиться, не имея своего семени в глубоком сне или в ребенке? Зачем

¹ См. [5, с. 374]. "Майя есть то, что заставляет нас считать несуществующим истинное Я, А т м а н, – Реальность, которая присутствует всегда и везде, является самосветящейся и всепроникающей, а существующими – индивидуальную душу, мир и Бога, которые, как уже убедительно доказано, не существуют нигде и никогда".

обращаться к истории, чтобы излагать этот основной факт? Уровень правды в истории соответствует уровню правдивости самого историка.

106 [113]. *Посетитель, говорящий на телугу, спросил о карма-йоге. Шри Бхагаван сказал:* Человек должен действовать, как актер на сцене. Во всех действиях основным принципом является *сам*. Помните это и играйте свои роли.

Его спросили о чистоте ума – читта шуддхи. Шри Бхагаван сказал: Читта шуддхи означает занятость только одной мыслью, дабы исключить все остальные. Иначе это называют однонаправленностью, или сосредоточением, концентрацией, ума. Практика медитации очищает ум.

23 декабря

107 [114]. *Барон фон Вельтхайм-Остран, из Восточной Германии, спросил:* Должна существовать гармония между познанием А т м а н а и познанием мира. Они должны развиваться бок о бок. Так ли это? Махарши согласен?

М. Да.

П. До появления мудрости перед сознанием человека за пределами интеллекта будут проноситься картины мира. Так ли это?

Шри Бхагаван указал на близкий к этому отрывок из *Дакшина-мурти стотра*¹, где говорится, что эти картины подобны отражениям в зеркале, а также на отрывок из *Упанишад*; картины мира – отражения в зеркале, отражения в воде, а также и в мире полубогов [*манес*] и в мире *гандхарвов*; картины мира напоминают тень и солнечный свет в *Брахмалоке*.

П. Начиная с 1930 года во всем мире идет какое-то духовное пробуждение. Махарши с этим согласен?

М. Такое развитие соответствует *вашему* взгляду.

Барон снова спросил: Не мог бы Махарши вызвать мой духовный транс и дать мне послание – невыразимое словами, но всё же доступное для понимания.

(Шри Бхагаван сохранял молчание.)

¹ См. "Писания, книги и работы, упомянутые в тексте бесед", с. 436 настоящего издания.

25 декабря

108 [115]. *Г-н Морис Фридман*: Даже без каких-либо исходных желаний у нас возникают довольно странные переживания. Откуда они появляются?

М. Желания может и не быть здесь сейчас. Достаточно, что оно присутствовало раньше. Хотя и забытое вами, со временем оно приносит свои плоды. Вот почему считается, что у *джняни* остаётся его *праабдха*. Конечно, это соответствует только точке зрения других людей, внешних наблюдателей.

109 [116]. **П.** Говорят, что *джива* связана *кармой*. Так ли это?

М. Пусть *карма* сама радуется своим плодам. Пока вы являетесь тем, кто действует, вы также пожинаете и её плоды.

П. Как освободиться от *кармы*?

М. Выясните, чья это *карма*. Вы обнаружите, что вы не делатель. Тогда вы будете свободны. Это требует Милости Бога, для чего вам следует молиться Ему, почитать Его и медитировать на Нём.

Карма, выполняемая без усилий, например произвольное действие, не связывает.

Даже *джняни* действует, если судить по движениям его тела. Но без усилий или без намерений [*санкальпы*] *кармы* быть не может. Следовательно, *санкальпы* должны быть у всех. Они бывают двух видов: связывающие [*бандха-хету*] и не связывающие [*мукти-хету*]. Первые следует отбросить, а последние необходимо культивировать. Нет плода без предшествующей *кармы*, нет *кармы*, действия, без предшествующего намерения, *санкальпы*. Пока чувство делания сохраняется, даже *мукти* должно быть результатом усилия.

110 [117]. *Посетитель с Цейлона (Шри Ланка)*: Каков первый шаг к Само-реализации? Пожалуйста, помогите мне совершить его. Читать книги бесполезно.

Другой посетитель: Просьба этого человека является нашей общей.

М. Вполне справедливо. Если бы *А т м а н* можно было найти в книгах, то Его давно бы осознали. Что может быть удивительнее того, что мы ищем *А т м а н* в книгах? Разве Его можно найти там? Конечно, книги подсказывают читателям задавать этот вопрос и искать *А т м а н*, Себя.

П. Книги совершенно бесполезны. Их все можно сжечь. Лишь сказанное слово одно полезно. Только Милость полезна.

(Остальные заговорили сообразно их собственному пониманию и в конце концов вернулись к исходному вопросу, но Шри Бхагаван сохранял молчание.)

111 [118]. Г-н Рангачари, говорящий на телугу *пандит* из колледжа Форхейс в Веллоре, спросил о *нишкама карме*. Ответа не последовало. Через некоторое время Шри Бхагаван пошел на Гору в сопровождении нескольких человек, включая самого *пандита*. На дороге лежала колючая ветка, которую Шри Бхагаван поднял; Он сел и, не торопясь, стал обрабатывать её. Шипы были обрезаны, углы сглажены, вся палка отполирована при помощи листа с грубой поверхностью. Вся работа заняла около шести часов. Каждый удивлялся прекрасному виду палки, сделанной из такого неподходящего материала. На обратном пути группе встретился мальчик-пастух. Он потерял свою палку и был в полной растерянности. Шри Бхагаван немедленно отдал ему новую палку, которую держал в руке, и пошел дальше.

(Пандит сказал, что это был буквальный ответ на его вопрос.)

112 [119]. В Ашраме жили четыре собаки. Шри Бхагаван сказал, что эти собаки не примут пищи, которую Он не отведал. *Пандит* из Веллора решил на опыте убедиться в этом. Он разложил перед собаками немного пищи, но они до неё не дотронулись. Через некоторое время Шри Бхагаван взял её маленький кусочек и положил себе в рот. Собаки налетели мгновенно и жадно поглотили всю пищу.

113 [120]. Позже какой-то человек принес двух павлинов, глаза которых закрывала повязка. Когда их освободили в присутствии Махарши, они отлетели на некоторое расстояние. Их принесли обратно, но они опять улетели. Тогда Шри Бхагаван сказал: "Нет смысла стараться удерживать их здесь. Их ум не такой зрелый, как у этих собак". Как потом ни старались удерживать этих павлинов, они не оставались на месте даже минуту.

114 [121]. *Беседа между Учителем и двумя мусульманами.*

П. Имеет ли Бог форму?

М. Кто говорит это?

П. Хорошо, если у Бога нет формы, то правильно ли поклоняться изваяниям?

М. Оставим Бога в покое, поскольку Он неизвестен. Что вы скажете о себе? Имеете ли вы форму?

П. Да. Я – это и то и т. п.

М. Таким образом, вы – человек с руками и ногами, высотой около трех с половиной локтей, с бородой и т. д. Это так?

П. Конечно.

М. И вы находите себя таким же в глубоком сне?

П. Проснувшись, я чувствую, что крепко спал. Отсюда делаю вывод, что оставался таким же и в глубоком сне.

М. Если вы – это тело, то почему после смерти труп хоронят? Это тело должно отказаться от похорон.

П. Нет, я – тонкая *джива* внутри грубого тела.

М. Итак, вы видите, что на самом деле бесформенны; но сейчас вы отождествляете себя с этим телом. Пока вы сами это делаете, почему бы вам не почитать бесформенного Бога как имеющего форму?

(Собеседник был сбит с толку и ошеломлен.)

БЕСЕДЫ 1936 года

«Будьте тем, кто вы есть. Нечему снисходить или проявляться. Необходимо только потерять эго. То, которое ЕСТЬ, всегда здесь присутствует. Даже сейчас вы – ТО и не отделены от Него. Пустота видима вами, и вы находитесь тут, чтобы видеть её. Зачем ждать? Мысль "Я ещё не увидел", надежда увидеть и жажда обрести что-нибудь – всё это работа эго. Вы попались в силки эго. Эго говорит всё это, а не вы. Будьте собой – и только!»

"Реальность – просто утрата эго. Уничтожьте эго поиском его подлинности. Так как эго не имеет действительного бытия, то оно произвольно исчезнет, а Реальность затем будет сиять Сама по Себе. Это – прямой метод, тогда как все остальные методы выполняются только при помощи эго".

"Не существует большего таинства, чем это: бытием Реальности мы стремимся добиться Реальности. Мы думаем, что есть нечто, скрывающее нашу Реальность, и что оно должно быть уничтожено перед завоеванием Реальности. Это смехотворное заблуждение. Рассвет наступит, когда вы сами будете смеяться над вашими прошлыми усилиями. То, которое возникнет в тот день вашего смеха, уже присутствует здесь и теперь".

1 января

115 [122]. *Целая толпа посетителей собралась здесь во время Рождества.*

П. Как достичь Абсолютного Сознания?

М. Будучи Абсолютным Сознанием, как достичь Его? Ваш вопрос сам является ответом.

П. Что такое А т м а н (Я), а н а т м а н (не-Я) и п а р а м а т м а н (Высочайшее Я)?

М. А т м а н – это истинная природа индивидуума [*дживатман*], а остальное – очевидно. А т м а н – всегда присутствует [*нитьясиддха*]. Каждый человек хочет познать Себя, А т м а н . Что ему требуется для этого? Люди хотят видеть А т м а н как нечто новое, но Он – вечен и остается таковым всё время. Они жаждут видеть Его в форме сияющего света и т. п. Как Он может быть таким? Он и не свет и не темнота [*на теджо, на тамах*]. Он – только то, что Он есть. Его нельзя точно определить, и наилучшим определением будет "Я семь то Я ЕСМЬ". *Шрути* говорят, что А т м а н имеет размер большого пальца, кончика волоса, электрической искры, что Он обширен, тоньше тончайшего и т. д. Но это только образы, а не обоснованные утверждения. А т м а н – это только Бытие, но отличное от реального и нереального; Он – Знание, но отличное от знания и неведения. Как Его вообще можно определить? Он есть просто *Бытие*.

Шри Бхагаван сказал, что из всех произведений *Таюманавара* он предпочитает одну строфу:

«Эго исчезает, и другое – "Я–Я" – самопроизвольно проявляется, полное славы» и т. д.

Он опять процитировал из *Скандар Анубхути*:

"Не реальное и не нереальное; не свет, не темнота – Оно просто *есть*".

Кто-то из присутствующих сказал, что некий *сиддха* из *Кумбаконама* утверждал, что он преодолел дефекты системы *Шри Шанкары*, которая рассматривает только трансцендентное, а не

повседневную рабочую жизнь. Человек должен быть способен использовать сверхчеловеческие силы в обыденной жизни, другими словами, должен стать *сиддхой*, чтобы прийти к совершенству.

Шри Бхагаван указал на одну строфу Таюманавара, которая порицает все *сиддхи*. Потом он сказал, что Таюманавар упоминает *мауну* много раз, но определяет её только в одном стихе. В нём говорится, что *мауна* – состояние, которое самопроизвольно проявляется после уничтожения эго. Это состояние лежит за пределами света и темноты, но его всё же именуют *свет*, поскольку не могут найти для него другого, более подходящего слова.

3 января

116 [123]. *Д-р Мухаммед Хафиз Саид, мусульманский профессор персидского языка и языка урду в университете Аллахабада, спросил: В чем состоит цель этого внешнего проявления?*

М. Это проявление вызвало ваш вопрос.

П. Верно. Я покрыт *майей*. Как освободиться от неё?

М. Кто покрыт *майей*? Кто хочет быть свободным?

П. Учитель, я знаю, что при запросе "Кто?" речь идет о моём невежественном "я", состоящем из чувств, ума и тела. Я стал практиковать это исследование "Кто?" после чтения книги Поля Брантона. Три или четыре раза я чувствовал ликование, и этот восторг длился некоторое время, а затем исчез. Как установиться в *Я*? Пожалуйста, дайте мне ключ к этому и помогите мне.

М. То, что появляется заново, должно так же и исчезнуть в свое время.

П. Пожалуйста, расскажите мне о методе достижения вечной Истины.

М. Вы – ТО. Можете ли вы когда-нибудь оставаться отдельным от Себя, *Я*, *А т м а н а*? Бытие Собой не требует усилий, ибо вы всегда – ТО.

117 [124]. *Другой нетерпеливый собеседник начал издали и закончил вопросом, почему некоторые дети умирают преждевременно. Он требовал такого ответа, который удовлетворил бы не взрослых, просто наблюдающих за этим, но детей, являющихся жертвами.*

М. Пусть эти жертвы и спрашивают. Почему вы задаете этот вопрос и требуете ответа с точки зрения ребенка?

118 [125]. *Профессор-мусульманин сказал:* Когда я здесь, мой ум *саттвичен*; но стоит уехать, как он начинает стремиться к самым разным объектам.

М. Отличаются ли объекты от вас? Не может быть объектов без субъекта.

П. И как я узнаю это?

М. Будучи ТЕМ, что вы еще хотите узнать? Разве имеются два "Я", чтобы одно из них познавало другое?

П. Еще раз я спрашиваю, сэр, как узнать, верно ли всё это, и получить соответствующее переживание.

М. Нет необходимости приобретать что-то новое. Нужно только избавить Себя от неведения. Неведение – отождествлять Себя (Я) с не-Я.

П. Да. Но я всё еще не понимаю. Я должен иметь Вашу помощь. Здесь каждый ждет от Вас Вашей Милости. В самом начале Вы сами, должно быть, искали помощи Гуру или Бога. Сейчас распространите ту Милость на других и спасите меня.

До своего прибытия сюда я очень хотел видеть Вас. Но почему-то никак не мог найти возможности сделать это. Будучи в Бангалоре, я чуть не поддался уму и не вернулся к себе. Но я встретил г-на Фридмана и других, которые послали меня сюда. Это Вы притянули меня. Мой случай напоминает случившееся с Полем Брантоном в Бомбее, когда его тоже потянуло сюда и он отменил возвращение домой.

По прибытии я сначала стеснялся. Я желал знать, разрешат ли мне подойти к Вам и беседовать с Вами. Но мои сомнения скоро развеялись. Я обнаружил, что здесь все равны. Вы установили равенство между всеми. Я ужинал с Вами и другими. Если бы я рассказал об этом своим родственникам, живущим в штате Уттар Прадеш, то они мне бы не поверили. Там брахманы не стали бы ни пить воду со мной, ни даже жевать со мной бетель. Но здесь Вы приняли меня и подобных мне в свою паству. Хотя Ганди и очень старается, он не может привести страну к такому порядку. Я очень счастлив в Вашем обществе.

Я рассматриваю Вас как Бога. Я считаю Шри Кришну истинным Богом, так как Он сказал: "Кого бы человек ни почитал, он почитает только Меня и Я спасу его"¹. В то же время все другие говорят: "Спасение возможно только через меня (каждый здесь имеет в виду себя)".

¹ См. *Бхагавад-Гита* (VII, 21).

Только Кришна обладает столь широким кругозором, и Он высказался, словно Бог. Вы соблюдаете такое же равенство.

4 января

119 [126]. *Д-р Саид снова спросил:* Следует ли человеку, жаждущему духовного прогресса, предпринимать действия или следует отречься от мира [*правритти-марга* или *ниевритти-марга*]?

М. Вы разве выходите из А т м а н а ? Что имеется в виду под отречением?

Некий американский инженер спросил о сат-санге (общении с мудрецами).

М. Сат находится внутри нас.

П. В книге "Кто я?" Вы сказали, что Сердце – это местопребывание ума. Это действительно так?

М. Ум – это А т м а н .

П. Является ли он самим А т м а н о м или Его проекцией?

М. Проекцией.

П. Представители Запада смотрят на ум как на высший принцип, тогда как Восток имеет противоположную точку зрения. Почему?

М. Там, где кончается психология, начинается философия. Это переживание; ум рождается; мы видим его; даже без ума мы существуем. Опыт каждого из нас доказывает это.

П. В глубоком сне я, кажется, не существую.

М. Вы говорите так, когда проснулись. Сейчас у вас говорит ум. В глубоком сне вы существуете за пределами ума.

П. Западная философия признает, что Высшее Я влияет на ум.

120 [127]. *Американский инженер спросил:* Влияет ли расстояние на Милость?

М. Время и пространство – внутри нас. Вы всегда находитесь в вашем Я. Как время и расстояние могут повлиять на Него?

П. По радио отчетливой слышно того, кто находится ближе. Вы живете в Индии, а мы в Америке. Разве это не имеет значения?

М. Нет.

П. Некоторые даже читают чужие мысли.

М. Это показывает, что всё есть одно.

5 января

121 [128]. *В Аираме были с визитом несколько французов – мужчин и женщин – и американец. Они задали несколько вопросов, один из которых был такой: Каково послание Востока Западу?*

М. Все идут к одной и той же цели.

В ответ на другой вопрос Шри Бхагаван сказал: Почему вы говорите "Я есть"? Вы берете фонарь, чтобы найти себя? Или вы пришли к этому, читая книги? Как?

Задавший вопрос сказал: По опыту.

М. Да. Опыт – это подходящее слово. Знание подразумевает наличие субъекта и объекта. Но опыт бесконечен, вечен.

6 января

122 [129]. *Пожилкой джентльмен, бывший сотрудник Б. В. Нарасимха Свами и автор работы по Вишишта-адвайте, впервые посетил Аирам. Он задал вопрос о новых рождениях.*

П. Возможно ли для тонкого тела [линга шарира] раствориться и родиться снова через два года после смерти?

М. Да. Конечно. Человек не только может получить новое рождение, но его новому телу может быть двадцать, сорок или даже семьдесят лет, хотя пройдет только два года после смерти.

Шри Бхагаван процитировал историю Лилы из Йога-Васиштхи.

*Срейо хи джнянам абхьясат джнянат дхьянам,
дхьянат кармапхала тьягах.*

Здесь *джняна* означает знание без практики; *абхьяса* – практику без знания; *дхьяна* – практику при наличии знания.

"Знание без сопутствующей ему практики выше практики без знания. Практика при наличии знания выше знания без сопровождающей его практики. Действие без желанья [*кармапхала тьягах* или *нишкама карма*], как у *джняни*, выше практики, сочетающейся с знанием".

П. В чем различие между Йогой и само-отдачей?

М. Само-отдача – это *бхакти-йога*. Достичь источника "я"-мысли значит разрушить эго; это есть также достижение цели, это есть *прапатти* [отдача], *джняна* и т. д.

123 [130]. *Лакшман Брахмачари из миссии Шри Рамакришны спросил: Исследование "Кто я?" или поиск "я"-мысли сами*

по себе – мысли. Поэтому как они могут быть уничтожены в этом процессе?

М. Сита однажды находилась в лесу среди жён различных *риши* и самих *риши*. Когда жёны спрашивали её, кто был ее мужем среди этих *риши* (Рама сам присутствовал там как *риши*), она отвечала отрицательно, если ей указывали на кого-то, и просто опустила голову, как только указали на Раму. Её молчание было красноречивым.

Подобным образом *Веды* красноречивы, утверждая "*нэти*" – "*нэти*" и затем храня молчание. Их молчание есть состояние Реальности. Таков смысл описания Молчанием. Когда источник "я"-мысли достигнут, она исчезает, а то, что остается, есть А т м а н .

П. *Йога-Сутры* Патанджали говорят об отождествлении.

М. Отождествление с Высочайшим – только другое название для разрушения эго.

124 [131]. *Г-н Субба Рао спросил:* Что такое главная *прана* [*мукхья прана*]?

М. Это то, из чего возникают эго и *прана*. Иногда оно именуется *кундалини*. Сознание не рождается в какой-то момент времени, оно вечно. Но эго рождается, а также и другие мысли. Они сияют, только будучи связаны с абсолютным сознанием; никак не иначе.

П. Что такое *мокша* [Освобождение]?

М. *Мокша* – это знание того, что вы не рождены. "Остановитесь и познайте, что Я Бог"¹.

Остановиться – означает не думать. *Знать* и не думать – в этом ключ.

П. Говорят, что в грудной клетке имеются шесть органов различного цвета, из которых Сердце расположено на расстоянии двух пальцев от средней линии. Но ведь Сердце в то же время и бесформенно. Следует ли в этом случае сначала представить его имеющим форму, а затем медитировать на нем?

М. Нет. Нужен только поиск "Кто я?" Одно и то же проходит и через глубокий сон, и через бодрствование. Однако в последнем случае имеются несчастья и усилия избавиться от них. После глубокого сна на вопрос: "Кто спал без сновидений?" вы отвечаете: "я". Сейчас вам дается совет крепко держаться за это "я". Если это сделано, то вечное Бытие откроется Само. Суть состоит в исследо-

¹ См. сноску 1 на с. 126.

вании "я", а не в медитации на Сердечном центре. Не существует внешнего или внутреннего. Оба эти понятия обозначают либо одно и то же, либо ничего.

Конечно, имеется также и практика медитации на Сердечном центре. Это только практика, а не исследование. Однако лишь тот, кто медитирует на Сердце, может оставаться сознающим при исчезновении активности ума, в его тишине, тогда как медитирующие на других центрах неспособны к этому и делают вывод о спокойствии ума только после того, как он снова стал активным.

125 [132]. *Один образованный человек спросил:* Имеется ли Абсолютное Бытие? Каково его отношение к относительному существованию?

М. Отличаются ли они друг от друга? Все эти вопросы возникают только в уме. Ум возникает при пробуждении и успокаивается в глубоком сне. Пока есть ум, будут такие вопросы и сомнения.

П. Должны быть последовательные стадии продвижения на пути к обретению Абсолютного. Существуют ли степени Реальности?

М. Нет степеней у Реальности. Существуют степени опыта *дживы*, но не Реальности. Если что-либо может быть обретено как новое, то оно может быть так же и утрачено, тогда как Абсолютное – это Основа, здесь и сейчас.

П. Если это так, то почему мы до сих пор ЕГО не знаем [*аварана*]?

М. **Для кого** существует это невежество (сокрытие)? Разве Абсолютное говорит вам, что ОНО сокрыто? Это именно *джива* говорит, что нечто скрывает Абсолютное. Выясните, для кого существует это невежество.

П. Почему в Совершенстве присутствует несовершенство? Другими словами, как Абсолютное стало относительным?

М. **Для кого** эта относительность? **Для кого** это несовершенство? В Абсолютном нет несовершенств, и ОНО не может спрашивать. Неодушевленное (тоже) не может задать вопрос. Между этими двумя поднялось нечто, которое задает эти вопросы и испытывает это сомнение.

Кто это? Тот, кто сейчас возник? Или тот, кто вечен?

Будучи совершенным, почему вы чувствуете себя несовершенным? Таково учение всех религий. Какими бы ни были переживания, испытывающий их один и тот же.

"Я" – это *пурна*, совершенство. В глубоком сне нет разнообразия. Это и указывает на совершенство.

П. Будучи совершенным, почему я не чувствую этого?

М. В глубоком сне не чувствуется и отсутствие совершенства. Если "Я" в глубоком сне совершенно, то почему бодрствующее "Я" чувствует себя несовершенным? Потому что тот, кто чувствует несовершенство, является незаконнорожденным ответвлением, обособлением от Бесконечного – отделением от Бога.

П. Я – тот же самый во всех трех состояниях. Погрузилось ли это в меня или это я запутался в нем?

М. Возникло ли что-нибудь без вас?

П. Я всегда один и тот же.

М. Поскольку вы видите это, оно и кажется появившимся. Вы чувствовали эту трудность в глубоком сне? В чем новизна сейчас?

П. Чувства и ум.

М. Кто говорит это? Разве спящий? Если так, то ему следовало спросить об этом также и в глубоком сне. Тот, кто спал, упущен, некий незаконный отросток выделил себя и говорит сейчас.

Может ли что-либо новое появиться без участия вечного и совершенного? Подобные обсуждения сами по себе вечны. Не занимайтесь ими. Обратитесь вовнутрь и положите всему этому конец. Диспуты и споры никогда не кончатся.

П. Проявите мне ту Милость, которая кладет конец всему этому беспокойству. Я пришел сюда не спорить. Я только хочу узнать.

М. Узнайте сначала, кто вы. Это не требует ни *шастр*, ни учености. Это просто переживание. Состояние Бытия постоянно присутствует здесь и теперь. Вы упустили самого себя и ищите руководства у других. Целью философии является обращение вас вовнутрь. "Если ты знаешь собственное Я, никакое зло уже не может настичь тебя. Поскольку ты спросил меня, я и дал тебе это поучение"¹.

Это возникает, только держась за вас (*Я, А т м а н*). Держитесь и вы сами, и это исчезнет. Но до этого мудрец будет говорить: "Я здесь", а невежественный будет спрашивать: "Где?"

П. Суть этой проблемы лежит в "Познай Себя".

М. Да. Именно так.

¹ Шри Бхагаван процитировал один из текстов *Веданты*.

126 [133]. М. В *Адвайте* есть две школы: *Дришти сришти* [одно-временное творение] и *Сришти дришти* [постепенное творение].

Существует *тантрическая адвайта*, которая признаёт три принципа: *джагат*, *джива*, *Ишвара* – мир, душа, Бог. Эти три принципа реальны, но реальность не заканчивается на них. Она выходит за их пределы. Такова *тантрическая адвайта*. Реальность безгранична. Эти три принципа не существуют отдельно от Абсолютной Реальности. Все согласны с тем, что Реальность проникает всё; таким образом *Ишвара* приниживает *дживу*; поэтому *джива* [душа] вечна. Её знание не ограничено, она только воображает ограниченность своего знания. На самом деле она обладает бесконечным знанием, граница которого – Молчание. Эту истину открыл Дакшинамурти. Для тех, кто всё ещё воспринимает эти три принципа, говорится, что последние реальны. Они сопутствуют эго.

Да, образы богов описаны очень детально. Подобные описания только указывают на конечную Реальность. Иначе почему такое внимание уделено каждой детали? Подумайте об этом. Образ является только символом. Лишь то, что находится за пределами имени и формы, является Реальностью. *Шайва Сиддханта* и *Веданта* имеют общую цель – одну и ту же Истину. Иначе как мог Шри Шанкарачарья, величайший представитель *адвайты*, петь хвалу богам? Очевидно, что он делал это сознательно.

Собеседник честно признался, что его вера в Шайва Сиддханту, Веданту и т. п. была поколеблена после чтения бахаистской литературы. Он сказал: Пожалуйста, спасите меня.

М. Познайте Себя, *А т м а н а*, присутствующего здесь и сейчас; вы станете спокойным и не будете колебаться.

П. Бахаисты читают мысли других людей.

М. Да. Это возможно. Некто другой прочел ваши мысли. Должен быть тот, кто знает состояние вашего ума. Это всегда присутствующая Истина, которую надо осознать. Истина непоколебима.

П. Проявите мне Милость.

М. Милость всегда *есть* и *не даётся*. К чему рассматривать "за" и "против" того, являются ли Бахаулла и другие воплощениями (Бога)? Познайте Себя. Считайте Бахаулла Истиной. Может ли он существовать отдельно от Истины? Ваши верования могут меняться, но не сама Истина.

П. Покажите мне истину *Сиддханты* и т. д.

М. Следуйте их инструкциям и если после этого у вас возникнут сомнения, то можете спрашивать. Строгое соблюдение тех инструкций приведет вас лишь к *мауне*. Различия воспринимаются только во внешних объектах. Если вы будете следовать их инструкциям, то все различия исчезнут. Никого, кроме сына короля, не называют принцем; поэтому только ТО, которое совершенно, и называют Совершенством.

Не следует довольствоваться лишь ученичеством, посвящением, церемонией само-отдачи и т. д.; это всё внешности, явления. Никогда не забывайте Истину, лежащую в основе всех явлений.

П. Каково значение Молчания Дакшинамурти?

М. Знатоки писаний и мудрецы дали множество объяснений. Пользуйтесь ими так, как вам нравится.

14 января

127 [134]. *Был задан вопрос о Сердце.*

Шри Бхагаван сказал, что следует искать А т м а н и осознать Его. Сердце сыграет свою роль автоматически. Место Реализации – Сердце. Невозможно сказать, находится ли оно внутри или вовне.

П. Чувствовал ли Бхагаван Сердце как точку Реализации при своем первом, самом раннем, переживании?

М. Я начал употреблять это слово после чтения литературы по этому вопросу. Я увязал его с моим переживанием.

15 января

128 [135]. *Три европейские дамы приехали сюда с теософской конференции и задали вопрос: Является ли вся программа, весь План (Творения) действительно хорошим? Или в его природе есть некая погрешность, ошибка, из которой мы должны взять самое лучшее?*

М. Этот План на самом деле хорош. Ошибка кроется в нас. Когда мы исправим её в себе, вся Программа становится превосходной.

П. Есть ли у Вас какой-либо рецепт, чтобы научить нас этому, используя воспоминание о том, что мы делаем во сне?

М. В рецепте нет нужды. Каждый имеет переживание, что он спал счастливо и тогда не знал ничего. Другое и не переживалось.

П. Этот ответ меня не удовлетворяет. В наших снах мы блуждаем в астральном плане, но не помним этого.

М. Астральный план связан со сновидениями, а не с глубоким сном.

П. Что Вы считаете причиной страданий мира? Чем мы можем содействовать его изменению индивидуально или сообща?

М. Осознайте истинное Я, Себя. Это всё, что необходимо.

П. Можно ли ускорить наше озарение для более интенсивного служения? И как?

М. Поскольку мы неспособны помочь самим себе, мы должны отдать себя Всевышнему полностью. Тогда Он будет заботиться о нас так же, как и о мире.

П. Что Вы считаете (Его) целью?

М. Само-реализацию.

П. Есть ли для каждого какой-либо способ встретить предназначенного ему Гуру?

М. Интенсивная медитация приводит к этому.

129 [136]. Д-р Г. Х. Миис, молодой голландец, был здесь несколько дней. Он спросил Шри Бхагавана: У меня впечатление, что в глубоком сне я переживаю нечто близкое к *самадхи*. Так ли это?

М. Это бодрствующее "Я" задает вопросы, а не "Я" в глубоком сне. Если вы достигнете состояния бодрствующего сна, которое есть то же, что и *самадхи*, но всё еще при бодрствовании, то сомнения не возникнут.

Самадхи – это естественное состояние человека. Оно представляет собой скрытое течение во всех трех состояниях (бодрствования, сновидений и глубокого сна). Атман не внутри них, но эти состояния находятся в Атмане. Если *самадхи* переживается при бодрствовании, то оно продолжается также и в глубоком сне. Различия между сознанием и бессознательным принадлежат только уму, который превосходится в состоянии истинного Я.

П. Правильно ли утверждение буддизма, что отсутствует непрерывная сущность, отвечающая представлениям об индивидуальной душе? Согласуется ли это с идеей индуизма о перерождающемся эго? Является ли душа непрерывным существом, которое, согласно учению индуизма, перевоплощается снова и снова, или это просто груда умственных склонностей – *самскар*?

М. Истинное Я непрерывно и ничем не затрагивается. Перевоплощающееся эго принадлежит к более низкому плану, а именно – уму. Он превосходится Само-реализацией.

Перевоплощения соответствуют ложным боковым ответвлениям, а потому и отрицаются буддистами. Нынешнее состояние невежества обусловлено отождествлением Сознания [*Чит*] с неодушевленным [*джада*] телом.

130 [137]. *Лакшман Брахмачари из Миссии Шри Рамакришны спросил:* Можно ли вообразить себя свидетелем мыслей?

М. Это не является естественным состоянием. Это лишь идея [*бхавана*] – помощь в успокоении ума. А т м а н – всегда свидетель, независимо от того, представляем ли мы себе это или нет. Нет нужды в таком представлении, если нет той цели (успокоить ум). Тем не менее лучше всего оставаться собственным Я.

131 [138]. *Финансовый секретарь из Майсура спросил:* Полезна ли книга "Тайный Путь" Поля Брантона¹ также и жителям Индии?

М. Да – она полезна для всех.

П. Тело, чувства и т. д. не есть Я. Это уже принято всеми нами. Но как практиковать это?

М. Трехэтапным методом, упомянутым в той книге.

П. Контроль дыхания необходим для исследования?

М. Не всегда.

П. В этой книге сказано: "Вмешивается пустота".

М. Да. Не останавливайтесь на ней. Выясните, для кого появляется эта пустота.

П. Говорят, что для преданных пустоты нет.

М. Даже там имеется скрытая стадия – *лайя*; через некоторое время ум просыпается.

П. В чем состоит опыт *самадхи*?

М. Он есть то, чем является. Для случайного наблюдателя это может показаться обмороком. Даже для самого практикующего опыт может показаться таковым в первых переживаниях. Но после нескольких повторных переживаний всё становится на свои места.

П. *Нади* успокаиваются при этом или они возбуждаются какими переживаниями?

¹ См. "Писания, книги и работы, упомянутые в тексте бесед", с. 435.

М. Сначала они возбуждаются. При продолжении опыта он становится обычным и человек перестаёт возбуждаться.

П. При следовании безопасным курсом неприятностей быть не должно. Возбуждение не благоприятствует спокойному существованию и работе.

М. Блуждающий ум находится на ошибочном пути, только преданный ум – на верном пути.

19 января

132 [139]. *Г-н Эланпа Четтияр, член Законодательного совета, из Салема, спросил: Достаточно ли обратить ум вовнутрь или мы должны медитировать на "Я есмь Брахман"?*

М. Обращение ума вовнутрь является важнейшим делом. Буддисты считают поток "я"-мысли Освобождением, тогда как мы говорим, что такой поток исходит из основополагающего субстрата – единственного – Реальности.

Зачем медитировать "Я есмь *Брахман*"? Только уничтожение "я" есть Освобождение. Но этого можно достичь только постоянно имея в виду "Я–Я". Отсюда и необходимость исследования "я"-мысли. Искатель не сможет достичь пустоты, если не освободится от "я". В противном случае медитация закончится сном.

Всё время существует только одно "Я", но время от времени возникает ошибочная "я"-мысль, тогда как интуитивное "Я" (*Я*) всегда остается сияющим Своим Светом, т. е. даже до того, как Оно проявится.

Рождение этого грубого тела не равнозначно собственному рождению человека; с другой стороны, рождение эго и есть его собственное рождение.

Для Освобождения не надо приобретать ничего нового. Оно является исходным состоянием, которое к тому же остается неизменным.

133 [140]. **П.** Что такое Реальность?

М. Реальность должна быть всегда реальна. У Неё нет имен и форм. То, что лежит в их основании, и есть Реальность. Она кроется под ограничениями, являясь беспредельной. Она не ограничена и, будучи сама реальной, заслонена нереальностями. Реальность есть то, которое ЕСТЬ. Она такова, какая она есть. Она превосходит речь и лежит по ту сторону выражений "существование", "не-существование" и им подобных.

134 [141]. *Тот же джентльмен, процитировав стих из Кайвальи, спросил: Можно ли утратить джняну, если она однажды была достигнута?*

М. Однажды открывшаяся *джняна* требует времени, чтобы утвердить себя. **А т м а н**, несомненно, находится внутри прямого переживания каждого, но Он не таков, каким Его воображают. Он есть только то, что Он есть. Это Переживание – *самадхи*. Как огонь не обжигает при магических заклинаниях и других защитных мерах, но обжигает в иных случаях, так и **А т м а н** скрыт *васанами* и открывает Себя, когда их нет. Благодаря колебанию *васан джняна* и требует времени, чтобы утвердить себя. Шаткая *джняна* недостаточна, чтобы остановить перевоплощения. При наличии *васан джняна* не может не шататься из стороны в сторону. Правда, что при близости к великому Учителю *васаны* утрачивают активность, ум успокаивается и наступает *самадхи*, подобно тому, как огонь не обжигает в результате мер предосторожности. Таким образом, в присутствии Учителя ученик обретает истинное знание и правильный опыт. Чтобы остаться в нём непоколебимым, требуются дальнейшие усилия. Он постигнет его как свое истинное Бытие и, таким образом, достигнет Освобождения даже при жизни. *Самадхи* с закрытыми глазами – это, конечно, хорошо, но необходимо идти дальше и осознать, что бездеятельность и действие не враждебны друг другу. Боязнь утраты *самадхи* тогда, когда человек активен, является знаком невежества. *Самадхи* должно быть естественной жизнью каждого.

Есть состояние, превосходящее усилия или их отсутствие. Пока оно не осознано, усилие необходимо. Тот, кто однажды вкусил такое блаженство, будет постоянно пытаться возратить это ощущение. Переживший хоть раз Блаженство Покоя не захочет покинуть его или заняться чем-либо другим. Для *джняни* так же трудно быть занятым мыслями, как для *аджняни* быть свободным от мысли.

Обыкновенный человек говорит, что не знает себя: он занят многими мыслями и не может остаться без мыслей.

Никакая деятельность не затрагивает *джняни*; его ум всегда остается в вечном Покое.

20 января

135 [142]. *Г-н Пракаша Рао из Безвада: Не становится ли иллюзия бездействующей даже до отождествления с Брахманом [Брахмакаравритти]? Или она сохраняется даже и впоследствии?*

М. Иллюзия не сохранится после уничтожения *васан*. В интервале между знакомством с этой тождественностью и уничтожением *васан* иллюзия будет.

П. Как может мир повлиять на человека даже после того, как тот отождествился с *Брахманом*?

М. Сначала сделайте это и наблюдайте. Потом вы сможете задать этот вопрос, если необходимо.

П. Можем ли мы познать *Брахмана* тем же способом, каким понимаем нашу собственную тождественность?

М. Разве вы отличаетесь от ума? Как вы рассчитываете познать ЕГО (*Брахмана*)?

П. Можно ли в полном объёме познать *читту* [*читтавиласа*]?

М. О! Разве в этом состоит тождество с *Брахманом*?

Когда исчезает неведение, остаток открывает себя¹. Это – опыт, который не укладывается в категорию "эрудиция".

23 января

136 [143]. *Г-н П. Брантон спросил Шри Бхагавана, не является ли эта Гора полой.*

М. *Пураны* говорят об этом. Если речь идет о Сердце как некой полости, то проникновение в него доказывает, что эта полость является широким пространством света. Подобным образом и эта Гора суть пространство света. Её пещеры и всё остальное тщательно прикрыты этим Светом.

П. Есть ли внутри пещеры?

М. В видениях я наблюдал в ней пещеры, целые города с улицами и т. д., и весь мир в ней.

П. Пребывают ли в ней также и *сиддхи*?

М. Считается, что все *сиддхи* находятся там.

П. Обитают ли там только *сиддхи* или также и другие люди?

М. Совсем как в этом мире.

П. Говорят, что *сиддхи* живут в Гималаях.

М. В Гималаях находится гора Кайлас, местообитание Шивы. В то же время эта Гора является Самим Шивой. Всё убранство Его обители должно также присутствовать там, где Он Сам находится.

П. Верит ли Бхагаван, что Гора является полой и всему остальному?

¹ Как истинное Я, А т м а н .

М. Все зависит от точки зрения индивидуума. Вы сами в своем видении уже видели на этой Горе хижины отшельников и т. п. Вы все описали в своей книге.

П. Да. Это было на поверхности Горы. Видение же было внутри меня.

М. Именно так. Все находится внутри человеческого Я. Чтобы видеть мир, должен быть зритель. Не может быть никакого мира без А т м а н а. А т м а н охватывает все. На самом деле Я, А т м а н , это все. Нет ничего, кроме А т м а н а.

П. В чем тайна этой Горы?

М. В своей книге "Скрытый Египет" вы сказали: "Тайна пирамид – это тайна истинной природы, А т м а н а". Точно так же и тайна этой Горы есть тайна А т м а н а.

Майор Алан Чадвик: Я не знаю, отличается ли А т м а н от эго.

М. Как вы себя чувствовали в глубоком сне?

П. Я не знаю.

М. Кто не знает? Разве не бодрствующее "я"? Отрицаете ли вы свое существование в глубоком сне?

П. Я был, и я есть. Но я не знаю, кто существовал в глубоком сне.

М. Именно так. Бодрствующий человек говорит, что он не знал ничего в состоянии глубокого сна. Теперь он видит объекты и знает, что он находится здесь, тогда как в глубоком сне не было ни объектов, ни зрителя и т. д. Тот, кто сейчас говорит, был также и в глубоком сне. Каково различие между этими двумя состояниями? Сейчас присутствуют объекты и действуют органы чувств, но этого не было в крепком сне. Возникла новая сущность – эго, – которая действует через органы чувств, видит объекты, смешивает себя с телом и говорит, что истинная природа и есть эго. На самом деле то, что присутствовало в глубоком сне, продолжает существовать также и сейчас. Истинная природа, А т м а н , неизменна. Просто вклинилось эго. То, что возникает и исчезает, – эго; то, что остается неизменным, есть А т м а н .

137 [144]. Г-н Пракаша Рао: В чем главная причина *майи*?

М. Что такое *майя*?

П. *Майя* – это ложное знание, иллюзия.

М. Для кого существует иллюзия? Должен быть тот, кого вводят в заблуждение. Иллюзия – это невежество. Невежественное "Я" ("я") видит объекты в соответствии с вашими представления-

ми. Когда объекты сами по себе не присутствуют, как может существовать *майя*? *Майя* это *то, чего нет* [я ма]. То, что после неё остаётся, есть истинное "Я" (*Я*). Если вы скажете, что видите объекты или что вы не знаете подлинного Единства, то должны присутствовать два "Я": первое – познающий и второе – объект познания. Но никто не признает в себе двух "Я". Проснувшийся человек скажет, что сам он был в глубоком сне, но не сознавал этого. Он не скажет, что тот спящий отличался от того, кто сейчас присутствует. Существует только одно истинное "Я" (*Я*). Это *Я* всегда всё воспринимает, сознаёт. Оно неизменно. Нет ничего, кроме этого *Я*, А т м а н а .

П. Что такое астральное тело?

М. Разве у вас нет тела в сновидениях? Не отличается ли оно от тела, что лежит на кровати?

П. Продолжаем ли мы существовать после смерти? Переживает ли астральное тело физическую смерть?

М. Как в сновидениях вы просыпаетесь после целого ряда новых переживаний, так и после физической смерти обнаруживается новое тело; и всё продолжается снова.

П. Говорят, что астральное тело способно жить сорок лет после смерти.

М. Будучи в нынешнем теле, вы считаете тело сновидений астральным. Вы говорили это, находясь в теле сновидений? То, что является астральным сейчас, будет тогда казаться реальным; нынешнее тело само является астральным с той точки зрения. В чем различие между одним астральным телом и другим? Между этими двумя телами нет разницы.

Г-н Поль Брантон: Существуют степени реальности.

М. Говорить, что тело сновидений сейчас нереально и что это тело было нереальным в сновидении, ещё не значит указать на степени реальности. В глубоком сне тело вообще не воспринимается. Только одно всегда присутствует, и это – *Я*, А т м а н а .

138 [145]. *Г-н Поль Брантон:* Почему религии говорят о Богах, небесах, аде и т. п.?

М. Единственно для того, чтобы люди осознали, что они живут наравне с этим миром и только А т м а н реален. Религии соответствуют возможным точкам зрения искателя. Возьмите, например, *Бхагавад-Гиту*. Когда Арджуна сказал, что не будет сражаться против своих родственников, старцев и остальных, чтобы убить их и завоевать царство, Шри Кришна ответил: "Не было

времени, когда бы Я не существовал, равно как и ты, и эти владыки народов, и в будущем все мы не прекратим существовать¹. Никто не рождается, никто не умирает, ни сейчас, ни в будущем" и т. д. Позднее Он развил эту тему и заявил, что Он дал то же самое наставление Солнцу, а через него Икшваку и другим. Арджуна выразил сомнение: "Как такое могло случиться? Ты родился недавно, а они жили в глубокой древности". Тогда Шри Кришна, понимая точку зрения Арджуны, сказал: "Да. Много у Меня прошлых рождений, у тебя также, Арджуна. Я знаю их все, ты же своих не знаешь"².

Такие утверждения выглядят противоречивыми, но они всё же верны и соответствуют точке зрения собеседника. Христос также заявлял, что Он жил даже до Авраама³.

II. Каково назначение подобных описаний в религиях?

М. Только для того, чтобы доказать Реальность А т м а н а .

II. Бхагаван всегда исходит из высочайшей точки зрения.

М. (С улыбкой). Люди не понимают этой простой и неприукрашенной истины, Истины их повседневного, всегда присутствующего, вечного переживания. Эта Истина есть то же, что и А т м а н . Существует ли кто-нибудь, не знающий Себя, свое Я? Но людям не нравится даже слышать об этой Истине, в то время как они стремятся узнать о том, что лежит вдали, – о небесах, аде и перевоплощении. Поскольку они любят тайну, но не Истину, то религии стараются обслужить их так, чтобы в конечном счете привести обратно к Себе. Какие бы средства ни применялись, вы должны в конце концов вернуться к Себе, к Я, к А т м а н у. Так почему бы не пребывать в А т м а н е здесь и теперь?

Другие миры требуют А т м а н а в качестве наблюдателя или мыслителя. Они реальны в той же самой степени, что и тот наблюдатель или мыслитель. Эти миры не могут существовать без наблюдателя и т. п. Поэтому они не отличаются от А т м а н а , Я. Даже невежественный человек видит только Себя, Я, когда он видит объекты. Но он сбив с толку и отождествляет Себя, А т м а н , с объектом, т. е. с этим телом и этими чувствами и (соответствующим образом) действует в мире. Субъект и объект – все сли-

¹ См. *Бхагавад-Гита* (II, 12).

² См. *Бхагавад-Гита* (IV, 1–5).

³ См. Евангелие от Иоанна (8 : 58).

ты в А т м а н е . Нет ни зрителя, ни объектов наблюдения. Наблюдатель и наблюдаемое суть А т м а н . Также нет и множества индивидуальных "я" [дживы]. Все они суть только единое Я¹.

26 января

139 [146]. *Отвечая мисс Лиине Сарабхай, просвещенной индийской даме с высоким положением в обществе, Шри Бхагаван сказал:* Состояние спокойствия является состоянием блаженства. Объявленное *Ведами*: "Я есть Это или То" – только помощь в достижении спокойствия ума.

П. Поэтому неправильно начинать с цели, не так ли?

М. Если есть цель, которая нуждается в достижении, то она не может быть постоянной. Действительная цель должна быть всегда здесь. Мы стремимся достичь Цели с помощью эго, но Цель существует впереди эго. Содержание цели предшествует даже нашему рождению, т. е. рождению эго. Мы существуем, и поэтому эго кажется существующим.

Если мы принимаем Себя, А т м а н , за эго, то становимся эго, если за ум – умом и если за тело – телом. Именно мысль воздвигает облочки многообразными способами. Тень на воде двигается, и может ли кто-нибудь прекратить движение тени? Если бы это удалось, то вы заметили бы не воду, а только свет. Подобным образом не обращайтесь внимания на эго и его активности, но наблюдайте только свет за ним. Эго – это "я"-мысль. Истинное "Я" (Я) есть А т м а н .

П. Это есть первый шаг к Реализации.

М. Реализация уже здесь. Состояние свободы от мыслей – единственно реальное состояние, и нет такого действия, как Реализация. Есть ли кто-нибудь, не осознающий Себя? Разве можно отрицать свое собственное существование? Упомянув о Реализации, подразумевают два "Я": одно реализованное, а другое – подлежащее Реализации. То, что ещё не осознано, разыскивается с целью осознания. Раз мы принимаем наше существование, то как случилось, что мы не знаем Себя?

П. Из-за мыслей – ума.

¹ См. также Приложение 1 ("Всё – одно") в настоящем издании, с. 383–401.

М. Совершенно верно. Это ум скрывает наше счастье. Откуда мы знаем, что существуем? Если вы утверждаете это, видя мир вокруг, то как узнаете, что существовали в глубоком сне?

П. Но как избавиться от ума?

М. Разве это ум хочет убить себя? Уму такое не под силу, и поэтому ваша задача – найти подлинную природу ума. Тогда вы узнаете, что его нет. При поиске *А т м а н а* ум отсутствует. Пребывающему в *А т м а н е* нет нужды беспокоиться об уме.

П. Как избавиться от страха?

М. Что такое страх? Это только мысль. Если существует что-либо, кроме *А т м а н а*, то есть и причина для страха. Кто видит всё отдельным от *А т м а н а*? Сначала возникает эго и воображает объекты внешними. Если же эго не поднимается, то живет единственно *А т м а н* и нет ничего внешнего. Наличие внешнего по отношению к себе подразумевает существование наблюдателя внутри. Сомнение и страх будут уничтожены его розыском. Не только страх, но и все остальные мысли, сосредоточенные вокруг эго, исчезнут вместе с ним.

П. Этот метод кажется более быстрым, чем обычное культивирование качеств, считающихся необходимыми для спасения [*садхана чатуштайя*]?

М. Да. Все плохие качества группируются вокруг эго. Когда эго ушло, Реализация наступает сама собой. В *А т м а н е* нет ни хороших, ни плохих качеств. *А т м а н* свободен от всех качеств. Они относятся только к уму. *А т м а н* находится выше качеств. Если есть единство, то будет также и двойственность. Цифра "один" дает начало всем остальным цифрам. Нельзя сказать, что Истина одна или их две. *Я* таково, каково Оно есть.

П. Трудно пребывать в состоянии, свободном от мыслей.

М. Предоставьте состояние, свободное от мыслей, ему самому. Не думайте о нём как о чём-то, относящемся к вам. При ходьбе вы шагаете произвольно, так же поступайте и в своих действиях. Состояние, свободное от мыслей, не будет затрагиваться вашими действиями.

П. Что следует различать в действиях?

М. Различение будет автоматическим, интуитивным.

П. Поэтому важна только Интуиция; она также и развивается.

М. Те, кто открыли великие Истины, сделали это в спокойных глубинах *Я*.

Это напоминает человеческую тень, отбрасываемую на землю. Глупо пытаться закопать её. Существует только Я, А т м а н . Если ограничивать, то – эго, если не ограничивать, то – Бесконечность и Реальность.

Пузыри отличаются друг от друга, и их множество, но океан только один. Подобным образом есть множество эго, тогда как Я одно и только одно.

Когда вам говорят, что вы не эго, осознайте Реальность. Почему вы до сих пор отождествляете себя с эго? Это напоминает известное изречение: "Принимая лекарство, не думайте об обезьяне". Это невозможно. То же происходит и с обычными людьми. Когда Реальность упомянута, почему вы продолжаете медитировать, повторяя *Шивохам* или *Ахам Брахмасми*? Следует установить их значение и понять. Недостаточно повторять голые слова или думать о них.

Реальность – просто утрата эго. Уничтожьте эго поиском его подлинности. Так как эго не имеет действительного бытия, то оно произвольно исчезнет, а Реальность затем будет сиять Сама по Себе. Это – прямой метод, тогда как все остальные методы выполняются только при помощи эго. На этих путях, отвечающих указанным методам, возникает множество сомнений, а вечный вопрос "Кто я?" остается окончательно не разрешённым. Но в данном методе решающий вопрос лишь один, и он возникает с самого начала. Для практики такого поиска нет необходимости в каких-либо *садханах*.

Не существует большего таинства, чем это: бытием Реальности мы стремимся добиться Реальности. Мы думаем, что есть нечто, скрывающее нашу Реальность, и что оно должно быть уничтожено перед завоеванием Реальности. Это смехотворное заблуждение. Рассвет наступит, когда вы сами будете смеяться над вашими прошлыми усилиями. То, которое возникнет в тот день вашего смеха, уже присутствует здесь и теперь.

П. Следовательно, это всё – большая игра притворства?

М. Да.

В *Йога-Васиштхе* сказано: "То, что Реально, скрыто от нас, но то, что ложно, обнаруживается как истинное". На самом деле мы переживаем только Реальность, но всё ещё этого не знаем. Разве это не чудо из чудес?

Поиск "Кто я?" – это топор, которым отсекают эго.

140 [147]. *Отвечая санньясину из Канареса, Шри Бхагаван сказал:* Существуют различные уровни ума. Реализация – это Совершенство. Она не может быть постигнута умом. *Сарваджнятва* [всезнание] должно быть *сарвам* [целое]; "целое" здесь относится только к уму. Известное и неизвестное вместе образуют это "целое". Выйдя за пределы ума, вы остаётесь как Я, А т м а н . Нынешнее знание – только ограниченное знание. Знание Я, знание А т м а н а , не ограничено. Поэтому оно не может быть охвачено этим, ограниченным, знанием. Перестаньте быть познающим, тогда останется совершенство.

27 января

141 [148]. *Некий джентльмен из Гуджарата сказал, что он сконцентрировался на звуке – нада – и хотел бы узнать, верен ли этот метод.*

М. Медитация на *нада* является одним из нескольких признанных методов. Его сторонники говорят об особых достоинствах этого метода. По их мнению, он – самый легкий и самый прямой. Так же как ребенок засыпает под колыбельную, так и *нада* успокаивает человека до состояния *самадхи*; опять же, как царь посылает дворцовых музыкантов приветствовать своего сына, возвратившегося из долгого странствия, так и *нада* вводит преданного в обитель Господа самым приятным образом. *Нада* помогает концентрации. После того как *нада* прочувствована, эта практика не должна становиться самоцелью. *Нада* не является целью; внимание следует прочно удерживать на субъекте; в противном случае возникает пустота. Хотя субъект присутствует даже в этой пустоте, он не будет воспринимать исчезновения звуков *нада* различных типов. Чтобы воспринимать даже в той пустоте, необходимо помнить свое собственное Я. Медитация на звуке [*нада упасана*] хороша, но лучше сочетать её с исследованием [*вичара*]. В этом случае *нада* составлена из Знания и Я [*чинмайя* и *танмайя*]. *Нада* помогает концентрации.

28 января

142 [149]. *Отвечая садху, который спросил, заключается ли бхакти в том, чтобы забыть о теле и т. п., Шри Бхагаван сказал:* Почему вы заботитесь о теле? Практикуйте *бхакти* и не беспокойтесь о том, что случится с телом.

143 [150]. *Г-жа и г-н Келли, пожилая супружеская пара из Америки, и люди из их окружения хотели узнать, как добиться хорошей концентрации, когда имеются неудобства при сидении, кусают комары и т. п.*

М. Все эти неудобства не будут заботить вас, если ваша концентрация будет правильной. Не обращайтесь на них внимания. Держите свой ум устойчиво в медитации. Если у вас нет силы и выносливости, чтобы выдержать укусы комаров, то как вы надеетесь добиться осознания А т м а н а ? Реализация должна быть посреди всей суматохи жизни. Если вы успокаиваетесь и идёте спать, то быстро засыпаете. Смело встречайте проблемы, но сохраняйте устойчивость в медитации.

31 января

144 [151]. *Этот американский джентльмен имеет некоторые трудности со слухом. Привыкший с юности надеяться только на себя, он обеспокоен ухудшением своего слуха.*

М. Вы не были уверенным в себе, вы были зависимы от эго. Хорошо, что уверенность в эго изгнана и что вы становитесь воистину уверенными в Себе, надеясь на А т м а н а .

Нет причин беспокоиться. Для Само-реализации необходимо предварительно усмирить чувства. Одно чувство усмирил для вас Бог Сам. Так намного лучше.

Собеседник сказал, что он оценил юмор, но его самоуважение все же страдает.

М. Истинная природа только одна. Чувствуете ли вы обиду, если сами порицаете себя или презираете за свои ошибки? Если вы держитесь Себя, А т м а н а , то нет никого другого, кто мог бы высмеивать вас. Видеть этот мир значит упускать Себя. И наоборот, держитесь Себя, и мир не появится.

1 февраля

145 [152]. *Г-жа Келли хотела узнать, как ей лучше всего учиться медитировать. Шри Бхагаван спросил, выполняла ли она джапу (перебирая четки, как это делают римские католики).*

П. Нет.

М. Думали ли вы о Боге, о Его свойствах и т. п.?

П. Я читала и разговаривала на эти темы.

М. Хорошо. Если те же темы обдумываются без открытого выражения через чувства, то это и есть медитация.

П. Я имею в виду медитацию, указанную в "Тайном пути" и "Кто я?".

М. Пылко стремитесь к ней, так чтобы ум растаял в преданности. Камфара сгорает без остатка. Ум – это камфара, и когда он растворяет себя в А т м а н е , не оставляя даже малейшего следа, то это и есть Реализация А т м а н а .

4 февраля

146 [153]. *Несколько вопросов задали посетители из Пешавара, а среди них судебный уполномоченный и некий молодой человек, хорошо начитанный и серьезный, глубоко верящий в существование Параматмана (Высочайшего Я) как отличного от дживатмана (индивидуального "я"). Шри Бхагаван развеял его сомнения одним заявлением.*

М. Удалите *упадхи* [оболочки], *дживу* и всё остальное от А т м а н а и скажите, если всё еще находите различия. Если позднее эти сомнения всё же сохранятся, то спросите себя: "Кто сомневается? Кто думает?" Найдите его. Тогда сомнения исчезнут.

5 февраля

147 [154]. *На следующий день тот же собеседник спросил о пранаяме.*

М. *Пранаяма* на Пути *джняны* выполняется так:

На ахам – "Я не это" – на выдохе;

Кохам – "Кто я?" – на вдохе;

Сохам – "Я – ОН" – при задержке дыхания.

Это – *вичара*. Такая *вичара* приносит желаемые результаты.

Для того, кто не столь продвинут, чтобы заниматься этим, некоторая медитация приводит к приостановке дыхания и ум перестает беспокоиться. Контроль ума произвольно вызывает сдерживание дыхания, вернее, возникает *кевала кумбхака* (спонтанная задержка дыхания, без заботы о вдохе или выдохе).

Для того, кто не способен делать также и это, предписывается регуляция дыхания, чтобы успокоить ум. Покой сохраняется лишь при контролируемом дыхании. Поэтому он преходящ. Ясно, что *пранаяма* не самоцель. За ней следует *пратьяхара* [удаление ума

от объектов], *дхарана* [концентрация ума], *дхьяна* [медитация] и *самадхи*. Эти стадии имеют дело со сдерживанием ума, а оно облегчается у тех, кто ранее практиковал *пранаяму*. Следовательно, *пранаяма* ведет к более высоким ступеням, и, поскольку они включают в себя контроль ума, можно сказать, что последний и является конечной целью Йоги.

Более продвинутый искатель легко пойдет непосредственно к сдерживанию ума, не расходуя время на практику сдерживания дыхания.

Простое совершенствование *пранаямы* одно может даровать *сиддхи*, которых столь многие жаждут.

Отвечая на вопрос об ограничениях в приеме пищи, Шри Бхагаван сказал: "*Мита хита бхук*" – приемлемая пища в умеренном количестве.

На вопрос об эффективности бхакти Шри Бхагаван ответил: Пока есть *вибхакти*, должна быть и *бхакти*. Пока есть *вийога*, должна быть и йога. Пока есть двойственность, должны быть Бог и преданный Ему. Так же и в *вичаре*. Пока есть *вичара*, есть также и двойственность. При слиянии с Источником имеется только единство. То же и с *бхакти*. После Осознания Бога, на которого направлена преданность, останется лишь единство. Бог тоже – мысль *А т м а н а и в А т м а н е*. Поэтому Бог тождествен *А т м а н у*. Если человеку предписали развить *бхакти* к Богу и он немедленно приступает к этому, то это правильно. Но встречается и человек другого склада, который возвращается и говорит (учителю): «Нас двое – я и Бог. Прежде чем познавать Бога, который далеко, лучше я познаю своё "Я", более близкое и сокровенное». Его следует учить *вичара-марге*. Между *бхакти* и *вичарой* по сути нет разницы.

148 [155]. *Тот же человек снова спросил о природе самадхи и средствах достичь самадхи.*

М. Когда исчезнет тот, кто спрашивает о природе *самадхи* и способах его достижения, тогда и наступит *самадхи*.

Майор Алан Чадвик: Говорят, что для духовного продвижения достаточно одного взгляда *махатмы*, а поклонение изваяниям и паломничества не столь действенны. Я пробыл здесь уже три месяца, но не знаю, какую пользу получил от взгляда Махарши.

М. Этот взгляд очищает, но очищение увидеть невозможно. Каменный уголь долго возгорается, древесный – быстрее, а порох

вспыхивает мгновенно. Так же и уровни развития человека влияют на его очищение при контакте с *махатмами*.

Г-н С. С. Коган: Я вхожу в медитацию и достигаю точки, которую можно назвать *покоем* и настроением созерцания. Каким должен быть следующий шаг?

М. Покой – это Само-реализация. Покой не надо нарушать. Следует стремиться только к Покою.

П. Но я не удовлетворен.

М. Потому что ваш покой является временным. Если он станет постоянным, то будет называться Реализацией.

9 февраля

149 [156]. **П.** Уединение полезно для практики?

М. Что вы понимаете под уединением?

П. Держаться в стороне от других.

М. Зачем это делать? Только страх побуждает к такому поведению. Страх вторжения других присутствует даже при уединении, и оно, таким образом, портится. Более того, как вычеркивать мысли в уединении? Не следует ли это делать в нынешнем окружении?

П. Но ум сейчас отвлечен.

М. Почему вы отпускаете ум? Уединение равнозначно успокоению ума. Это можно сделать и в толпе. Само по себе уединение не может стереть мысли человека. Это делает практика. Той же самой практикой можно заниматься и здесь.

150 [157]. **П.** На определенной стадии поиска *Я* ищет состояние без мысли, в том числе и без мысли о получении Милости. Может ли нечто негативное привести к позитивному результату?

М. А т м а н всегда присутствует – Его не надо обретать заново.

П. Я спрашиваю, что надо делать в негативной позиции (при отсутствии мысли о Милости), чтобы заслужить Милость?

М. Вы задаете вопрос о Милости? Милость – начало, середина и конец всего. Милость – это А т м а н. Из-за ошибочного отождествления А т м а н а с телом Гуру также считают телом. Но с точки зрения Гуру, он, Гуру, есть только А т м а н. А т м а н – только и существует, и Гуру говорит, что лишь А т м а н действительно есть. Но разве тогда Он – не ваш Гуру? Откуда еще может

прийти Милость? Только из А т м а н а . Проявление А т м а н а есть проявление Милости, и наоборот. Все эти сомнения возникают из-за ошибочного взгляда и последующего ожидания чего-то внешнего для себя. Для А т м а н а нет ничего внешнего.

П. Все наши вопросы ставятся с нашей точки зрения, а ответы Шри Бхагавана исходят из Его точки зрения. Наши вопросы не только получают ответ, но от них не остается и камня на камне.

11 февраля

151 [158]. *Г-н Морис Фридман:* Джанака был *джняни* и всё же управлял своими владениями. Разве действие не требует активности ума? Как рационально объяснить работу ума *джняни*?

М. Вы говорите: "Джанака был *джняни* и все-таки активным и т. д." Разве это Джанака задает этот вопрос? Он присутствует только в вашем уме. Сам *джняни* не сознаёт ничего, кроме А т м а н а . У него нет подобных сомнений.

П. Возможно, что всё это напоминает сновидение. Так же как мы говорим о наших снах, так и они думают о своих действиях.

М. Даже сновидение и всё остальное пребывает в вашем уме. Это объяснение тоже находится только в вашем уме.

П. Да. Я понимаю. Всё есть *Рамана-майя* – выдумка А т м а н а .

М. Если так, то не будет ни двойственности, ни беседы.

П. Человек, осознав Себя, А т м а н , сможет помогать этому миру более результативно. Разве не так?

М. (Так случится), если этот мир будет в стороне от А т м а н а

12 февраля

152 [159]. *Г-н С. С. Коган хотел узнать, можно ли считать что транс – sine qua non¹ для Само-реализации.*

М. Вы всегда пребываете в А т м а н е (*Я*) – и сейчас, и в трансе, и в глубоком сне, и в Реализации. Если вы перестаете держаться А т м а н а , Себя, и отождествляете себя с телом или умом, то эти состояния как будто овладевают вами, и это также напоминает пустоту в трансе и т. п.; тогда как на самом деле вы есть А т м а н и вечны.

¹ Необходимое условие (лат).

П. Шри Ауробиндо говорит, что Свет, пребывающий в голове, должен быть опущен вниз, в Сердце.

М. Но разве А т м а н уже не в Сердце? Как можно всепроникающее Я переносить из одного места в другое?

П. *Карма-йогин* и *бхакта* тоже подвержены трансу?

М. Когда вы концентрируетесь на чем-то одном, то сливаетесь с этим; это слияние и называют трансом. Другие особенности исчезают, и остается только А т м а н . *Карми* и *бхакта* [практики *карма-йоги* и *бхакти-йоги* соответственно] также должны переживать то же самое.

153 [160]. **П.** Что такое *хридайя* и в чем состоит *спхурана* в нем? Как они появляются?

М. *Хридайя* и *спхурана* являются тем же, что и А т м а н . Для своего проявления *спхурана* требует основания. Это объясняется в книге¹.

П. Как *спхурана* проявляется? Как свет, движение или как что?

М. Как можно описать ее словами? *Спхурана* включает все это: Она есть А т м а н . Установите свое внимание ней и не теряйте идеи об окончательном её качестве.

13 февраля

154 [161]. *После слушания декламации Вед в Холле один пожилой человек из Анантапура встал и спросил:* Считается, что не-брахманы не должны слушать декламации *Вед*.

М. Занимайтесь своим делом. Позаботьтесь о том, ради чего вы пришли сюда. Почему вы тратите время на эти вопросы? Вы говорите: "Я слышал декламацию". **Кто** есть этот "Я"? Вы используете это слово, не зная "Я". Если его смысл постигнут, то сомнений не будет. Сначала найдите это "Я", и потом вы можете говорить о других предметах.

¹ Шри Бхагаван имеет в виду свою работу "Само-исследование", где говорится: "Это проявление не может иметь места как отдельное от Реальности. Это такое проявление, которое служит признаком непосредственного опыта Реальности. Однако оно, само по себе, не содержит состояния бытия Реальности. То, в зависимости от чего имеет место это проявление, и есть собственно Реальность, которая также названа *праджняна*". См. [5, с. 112].

Продолжая, Шри Бхагаван сказал:

"Смрити [писания, основанные на Ведах] говорят что-то. Сейчас они уже не подходят. Я преобразую мир, перепишу смрити". Говоря так, люди дурачатся в этом мире с незапамятных времен. Такие реформаторы приходят и уходят; но древние смрити всё еще остаются. Зачем тратить время на такие вещи? Пусть каждый занимается своим делом. Всё будет хорошо.

23 февраля

155 [162]. Дама средних лет из Махараштры, которая изучала *Джанешвари*, *Бхагавату* и *Вичара Сагара* и практиковала концентрацию между бровями, чувствовала дрожь тела и страх и не могла двигаться дальше. Она нуждалась в руководстве.

Махарши посоветовал ей не забывать того, кто видит. Взгляд фиксируется между бровями, но сам видящий теряется из виду. Если всегда вспоминать того, кто видит, то всё будет в порядке.

24 февраля

156 [163]. Д-р Генри Хэнд, американец лет семидесяти, спросил: Что такое эго?

М. Эго, будучи внутренним, а не внешним по отношению к вам, должно быть недвусмысленно ясным для вас.

П. Как формулируется определение эго?

М. Определение должно исходить от самого эго. Эго должно определить себя.

П. Что такое душа?

М. Найдите эго, и душа будет найдена.

П. Означает ли это, что они – одно и то же?

М. Душа может жить без эго, но эго не может быть без души. Они напоминают пузырек и океан.

П. Это проясняет дело. Что такое А т м а н ?

М. А т м а н и душа – это одно и то же.

157 [164]. Другой американец спросил о мыслеформах.

М. Выслеживайте источник мыслей, и они исчезнут.

П. Мысли материализуются.

М. Если будут мысли, то они материализуются. Если же они исчезли, то материализоваться нечему. Более того, если вы мате-

риальны, то и мир материален и т. д. Выясните, материальны ли вы.

П. Чем я могу быть полезен для Божьего мира?

М. Узнайте, отличается ли "Я" от божественной части этого мира. Не будучи в состоянии помочь себе самому, вы тем не менее ищете божественную часть мира для помощи вам в помощи миру. Это божество направляет и контролирует вас. Куда вы уходите в глубоком сне? Откуда вы выходите?

П. Я нахожусь под влиянием дел и мыслей.

М. Мысли и дела – одно и то же.

П. Есть ли какой-либо способ ощущать надфизические явления, такие как ангелы-хранители?

М. Состояние объекта соответствует состоянию того, кто видит.

П. Группа наблюдателей видит одно и то же.

М. Поскольку за всем этим стоит только один, кто видит, и существует разнообразие явлений. Воспринимаете ли вы разнообразие в глубоком сне?

П. Мы видим Авраама Линкольна, который давно умер.

М. Существует ли объект без того, кто видит? Переживание может быть реальным. Объекты присутствуют только соответственно тому, кто видит их.

П. Мой помощник был убит на войне. Через девять лет после его смерти сделали одно групповое фото. Его изображение проявилось на этом фото. Как это могло случиться?

М. Возможно, мысли материализовались... Идите к источнику всего этого.

П. Как?

М. Если путь является внешним, то возможны инструкции, но этот – внутри. Ищите внутри. А т м а н всегда осуществлен. Нечто, еще не осуществленное, может разыскиваться как новое. Но А т м а н , Я, лежит внутри вашего опыта.

П. Да. Я осознаю себя сам.

М. *Себя сам.* Разве их двое – *себя* и *сам*?

П. Я не это имел в виду.

М. Кто здесь осознал или не осознал?

П. Имеется только одно Я.

М. Вопрос о Реализации может возникать, только если присутствуют двое (Я и не-Я). Оставьте ложное отождествление Я (А т м а н а) с не-Я.

П. Я имею в виду высшую ступень сознания.

М. Ступеней нет.

П. Почему человек не получает озарение мгновенно?

М. Человек сам по себе – озарение. Он озаряет других.

П. Отличается ли Ваше Учение от других учений?

М. Путь один, и Реализация только одна.

П. Но люди говорят о столь многих методах.

М. В зависимости от их собственного склада ума.

П. Что такое йога?

М. Йога (соединение) существует только для находящегося в *вийоге* [разделение]. Но существует только одно. Если вы осознаете Себя, А т м а н , то не останется никаких различий.

П. Действительно ли купание в Ганге?

М. Ганга – внутри вас. Эта Ганга не заставит вас дрожать от холода. Купайтесь в ней.

П. Следует ли нам время от времени читать *Гиты*?

М. Всегда.

П. Можем ли мы читать Библию?

М. Библия и *Гита* – одно и то же.

П. Библия учит, что Человек рожден в грехе.

М. Это Человек есть грех. В глубоком сне нет ощущения себя человеком. Мысль о теле приносит идею греха. Рождение мысли само по себе – грех.

Отвечая на другой вопрос, Учитель сказал: Каждый видит только А т м а н . Божественные творения – это лишь пузыри в океане Реальности; они подобны изображениям, движущимся на кино-экране.

П. Библия говорит, что человеческая душа может теряться.

М. Сама "я"-мысль – это эго и это действительно потерянная душа. Подлинное "Я" – это "Я есмь То Я ЕСМЬ".

П. Между учениями Ауробиндо и Матери есть конфликт.

М. Сначала отдайте себя А т м а н у , а потом улаживайте конфликты.

П. Что такое Отречение?

М. Отказ от эго.

П. Не означает ли это отказ от собственности, имущества?

М. Это отказ и от владельца также.

П. Мир изменится, если люди отдадут свое имущество в пользу других.

М. Сначала отдайте самого себя, а потом думайте об остальном.

В ответ на другой вопрос Шри Бхагаван сказал: Методы кажутся легкими сообразно характеру человека. Это зависит от того, что практиковалось ранее.

П. Нельзя ли получить Реализацию мгновенно?

М. В Осознании Себя нет ничего нового. Оно вечно. Не существует вопроса о мгновенной или постепенной Само-реализации.

П. Существует ли перевоплощение?

М. Перевоплощение возможно, если вы воплощены сейчас. Даже сейчас вы не рождены.

Был задан другой вопрос (о болезнях).

М. Это является корнем всех болезней. Избавьтесь от него. Тогда болезней не будет.

П. Если все откажутся от себя, то что произойдет с миром повседневной практической жизни? Кто будет пахать землю? Кто будет собирать урожай?

М. Сначала осознайте Себя и тогда увидите. Помощь посредством Само-реализации превосходит помощь посредством слов, мыслей, дел и т. д. Если вы понимаете свою собственную реальность, то и реальность Мудреца [рishi] и Учителей будет вам ясна. Существует только один Учитель, и это – А т м а н (Я).

П. Почему Учители настаивают на молчании и восприимчивости?

М. Что такое молчание? Это непрерывное красноречие.

П. В чем состоит восприимчивая позиция ума?

М. В отсутствии отвлечений ума.

П. Есть ли польза в том, чтобы сблизить Америку и Индию через сближение интеллигенции двух стран, скажем, посредством обменов профессорами и т. п.?

М. Такие события будут совершаться самопроизвольно. Существует Сила, которая руководит судьбами наций. Такие вопросы возникают лишь тогда, когда вы утратили контакт с Реальностью. Отделена ли Америка от вас, или Индия? Держитесь Реальности, и вы увидите.

П. Шри Рамакришна подготовил Вивекананду. Какая сила скрывается за этим?

М. Во всем существует только одна сила.

П. Какова природа этой силы?

М. Как и в случае железных опилок, притягиваемых магнитом, Сила находится внутри, а не вовне. Рамакришна был в Вивекананде. Если вы считаете Вивекананду телом, то и Рамакришна

тоже – тело. Но они – не тела. Вивекананда не смог бы войти в *самадхи*, если бы Рамакришна не находился в нём.

П. Почему человек должен страдать, когда его ужалит скорпион?

М. В чем причина проявления тела и мира?

П. Это дело космического ума.

М. Пусть космический ум и беспокоится о подобных происшествиях. Если же человек хочет получить знание, то пусть он обнаружит свое *Я*.

П. (Мой вопрос) о йогических тайнах, таких как питье азотной кислоты, глотание ядов, хождение по огню и т. д. Обязаны ли они состоянию вибраций?

М. Пусть физическое тело задает эти вопросы. Вы – не физическое тело. К чему беспокоиться о том, чем вы не являетесь. Если бы *А т м а н* имел какую-либо форму, то на Него могли бы влиять предметы. Но у *А т м а н а* нет формы; поэтому Он свободен от контактов с вещами.

П. Каково значение моря Любви?

М. Дух, Дух Святой, Реализация, Любовь и т. п. – все являются синонимами.

П. Эта беседа проливает свет на очень и очень многое.

Г-н Субба Рао: Что такое *вишишита-адвайта*?

М. То же самое, что и *адвайта*.

П. Они не признают *майю*?

М. Мы говорим: "Всё [*сарвам*] есть *Брахман*". Они повторяют, что *Брахман* остается ограниченным [*вишишита*] внутри всего.

П. Они говорят, что мир реален.

М. Мы тоже говорим это. *Ачарья*¹ сказал только: "Найдите реальность, которая стоит за этим миром". То, что один называет иллюзией, другой именует изменчивостью. Результат одинаков в обоих случаях.

Д-р Хэнд: Махарши! Не думайте, что мы – плохие мальчики.

М. Не говорите мне такое. Но вам и самим не следует думать, что вы плохие мальчики.

(*Все рассмеялись и разошлись в 5 часов вечера.*)

Шри Бхагаван минутой позже: Если бы они оставались днем дольше, то достигли бы Молчания.

¹ Махарши говорит о Шри Шанкаре, великом религиозном реформаторе и философе VIII в.

158 [165]. *Г-н Субба Рао*: Разве люди не входят в *самадхи*?

М. Разве сейчас нет *самадхи*?

П. Оно вечное?

М. Если нет, как бы оно могло быть реальным?

П. Потом?

М. Не существует ни *потом*, ни *сейчас*.

П. Кажется, что так.

М. **Кому** (кажется)?

П. Уму.

М. Что такое ум? **Кто** я?

П. (Молчание.)

159 [166]. *Посетитель спросил, можно ли защититься от старости и болезни, поглощая божественную силу.*

М. Можно защититься от самого тела.

П. Как впитать божественную силу?

М. Она всегда здесь. Нет необходимости впитывать её. Так можно делать, только если она находится вне вас. Но существуете только вы. Нет ни впитывания, ни выделения.

П. Есть ли необходимость подчиняться физическим законам, например соблюдать диету?

М. Они все – только воображение.

160 [167]. *Человек беспокоился, так как не мог добиться успеха в концентрации ума.*

М. Не существует ли только Одно даже сейчас? Оно всегда остается только Одним. Разнообразие присутствует только в вашем воображении. Нет никакой необходимости приобретать Единое Бытие.

161 [168]. *Шри Бхагавану сказали, что после Само-реализации человек не нуждается в пище и т. д.*

М. Ваше понимание отвечает только вашему состоянию.

162 [169]. **П.** Как контролировать ум?

М. Схватите и держите его.

П. Как?

М. Что такое ум? Выясните это. Ум – только совокупность мыслей.

П. Как искоренить половое влечение?

М. Искореня ложную идею, что тело – это Я. В истинном Я, в А т м а н е , нет (понятия) пола.

П. Как осуществить это?

М. Поскольку вы думаете, что вы есть тело, вы и другого человека видите как тело. Возникают половые различия. Но вы – не тело. Будьте истинным Я, А т м а н о м . Тогда нет секса.

163 [170]. П. Может ли йогин узнать свои прошлые жизни?

М. Знаете ли вы так хорошо свою настоящую жизнь, что вам хочется знать прошлое? Найдёте настоящую жизнь, тогда последует и всё остальное. Даже при нашем нынешнем ограниченном знании мы столько страдаем. Почему вы хотите нагрузить себя дополнительным знанием и страдать ещё больше?

П. Может ли пост помочь мне осознать Себя?

М. Эта помощь временная. Умственный пост – вот действительная помощь. Пост – не самоцель. Бок о бок с ним должно идти духовное развитие. Абсолютный пост делает ум слишком слабым. Вы не можете изыскать достаточно сил для духовного поиска. Поэтому принимайте пищу в умеренных количествах и продолжайте практику.

П. Говорят, что через десять дней после месячного поста ум делается чистым и спокойным и остается таким всегда.

М. Да, если вместе с постом продолжался и духовный поиск.

164 [171]. Отвечая на другой вопрос, Учитель сказал: Лучше всего говорить от сердца к сердцу и слушать от сердца к сердцу. Такова наилучшая *упадеша*.

П. Разве руководство Гуру не является необходимым?

М. Разве вы в стороне от Гуру?

П. Полезна ли близость к Гуру?

М. Вы имеете в виду расстояние между физическими телами и спрашиваете, в чем польза от этого? Только ум имеет значение, и в контакте должен находиться он.

28 февраля

165 [172]. Посетитель: Каково различие между медитацией [*дхьяна*] и исследованием [*вичара*]?

М. Оба метода ведут к одной цели. Те, кто не подготовлен к исследованию, должны практиковать медитацию. В медитации

духовно устремленный, забывая себя, размышляет: "Я – *Брахман*" или "Я – Шива" и с помощью этого метода держится *Брахмана* или Шивы. В конечном счете остается знание *Брахмана* или Шивы как бытия и наступает осознание, что это – чистое Бытие, т. е. А т м а н .

Тот, кто занят исследованием, начинает держаться за себя, и в процессе вопрошания "Кто я?" А т м а н становится ясным для него.

П. Может ли знание, обретенное в прямом опыте, быть утрачено впоследствии?

М. *Кайвалья Наванита* говорит, что оно может быть утрачено. Переживание, полученное, когда все *васаны* не вырваны с корнем, не может оставаться постоянным. Необходимо приложить усилия, чтобы искоренить *васаны*. Иначе после смерти наступает новое рождение. Одни говорят, что прямой опыт наступает после слушания Учителя; другие – после размышления; тогда как третьи считают, что он приходит после сосредоточения и также в результате *самадхи*. Хотя при поверхностном взгляде эти мнения выглядят различными, в конечном итоге они означают одно и то же.

Знание может оставаться непоколебимым только после искоренения всех *васан*.

29 февраля

166 [173]. **П.** Повелитель, как можно ослабить хватку эго?

М. Не добавляя к нему новых *васан*.

П. Никакое количество *джаны* не ослабило эту хватку!

М. Как так?! В должное время она ослабевает и исчезнет.

2 марта

167 [174]. *Д-р Хэнд, американский джентльмен, спросил:* Что бы найти источник эго, имеются два метода?

М. Нет ни двух источников, ни двух методов. Есть только один источник и только один метод.

П. В чем разница между медитацией и поиском Себя, А т м а н а ?

М. Медитация возможна, лишь если сохраняется эго, ибо тогда есть оно и объект для медитации. Это косвенный метод, потому что существует один только А т м а н . При розыске эго, т. е. его источника, оно исчезает, а то, что остаётся, – А т м а н . Это прямой метод практики.

П. Что же тогда я должен делать?

М. Держаться Я, А т м а н а .

П. Как?

М. Даже сейчас вы – А т м а н . Но вы путаете это сознание (или эго) с абсолютным сознанием. Такое ложное отождествление вызвано неведением. Неведение исчезает вместе с эго. Требуется только убить эго. Реализация уже здесь. Нет необходимости пытаться достичь Реализации. Ибо в ней нет ничего внешнего, ничего нового. Она присутствует всегда и везде, в том числе здесь и в данный момент.

3 марта

168 [175]. *Г-н Субба Рао спросил:* Последователи *вишишта-адвайты* говорят, что *Атма Сакшаткара* (Само-реализация) – это подготовительная ступень для *Параматма Сакшаткары* (Бого-Реализации). Это очень трудно понять.

М. Что такое *Атма Сакшаткара*? Имеются ли два А т м а н а , чтобы один осознал другого? Двух "Я" не существует. Сначала получите *Атма Сакшаткару* и тогда судите о том, что последует.

П. *Бхагавад-Гита* говорит, что есть Бог, чье тело составлено из всех душ.

М. Все согласны, что надо уничтожить эго. Давайте действовать в этом согласованном направлении. Некоторые последователи *адвайты* также упоминают наличие различных индивидуальностей [*нана дживатма*]. Всё это не имеет значения для духовного подъёма человека. Сначала осознайте Себя, а потом смотрите, что лежит дальше.

7 марта

169 [176]. Д-р Хэнд хочет завтра покинуть Ашрам, посетить Гималаи (Хардвар), вернуться сюда, а затем направиться в Бомбей и оттуда отплыть в Египет, Палестину, Европу и, наконец, вернуться на родину – в Америку.

Он хочет подняться на вершину Горы и желает, чтобы Шри Бхагаван сопровождал его. Шри Бхагаван мог бы подняться так высоко, как Ему удобно, а затем подождать, пока он закончит восхождение, и встретить его в условленном месте на Горе. Шри Бхагаван улыбнулся и спросил, слышал ли он о переживании д-ра Бисли.

Д-р Хэнд: Он мой друг. Он рассказал мне всё – чудесно! Я старше вас, Махарши. Но не следует сбрасывать меня со счетов. Я могу взобраться на Гору, как мальчик. Когда Вы были на её вершине в последний раз?

М. Около одиннадцати лет тому назад. А что рассказал д-р Бисли?

П. Это был строго конфиденциальный разговор. Я всё расскажу Вам, если нас оставят одних.

(Махарши просто улыбнулся).

П. Махарши! Ощущаете ли Вы Братство невидимых *риши*?

М. Если невидимых, то как можно увидеть их?

П. В сознании.

М. Нет ничего внешнего в Сознании.

П. Разве там нет индивидуальности? Я боюсь потерять свое индивидуальное существование. Разве в Сознании нет человеческого сознания?

М. Почему вы страшитесь утратить отдельное бытие? А чем является ваше состояние во сне без сновидений? Сознаёте ли вы в то время свою индивидуальность?

П. Это возможно.

М. Но каков ваш опыт? Если бы та индивидуальность присутствовала, разве это был бы глубокий сон?

П. Это зависит от интерпретации. А что говорит Махарши?

М. Махарши не может говорить относительно вашего переживания. Он ничего вам силой не навязывает.

П. Я знаю. Вот почему мне так нравится Он и Его учение.

М. Разве вы в действительности не готовите свою постель к глубокому сну?

Разве вы на самом деле беспокоитесь об утрате своей индивидуальности в глубоком сне? Зачем бояться этого?

П. Что такое *нирвана* Будды?

М. Потеря индивидуальности.

П. Я страшусь этой потери. Разве в *нирване* не может быть человеческого сознания?

М. Разве там имеются два разных "Я"? Примите во внимание свой нынешний опыт глубокого сна и скажите.

П. Я полагал бы возможным сохранить индивидуальное сознание в *нирване*.

Я боюсь потерять индивидуальность.

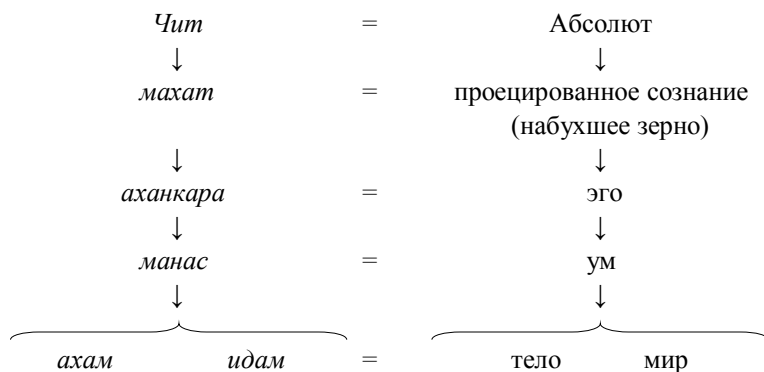
(Позже этот собеседник поднялся на Гору и обошел её, пройдя около 24 километров между 12 часами пополудни и 8 вечера. Он

возвратился усталый и очень толково рассказал о сельском хозяйстве, социальных условиях, кастовой системе, духовных качествах жителей Индии и т. д.)

10 марта

170 [177]. П. Что такое *махат*?

М. Свет, отбрасываемый Абсолютным Сознанием. Так же как семя перед прорастанием набухает и только потом пускает росток, который начинает расти, так и Абсолютное Сознание испускает свет, проявляется как эго и затем вырастает как тело и вселенная.

Майор Алан Чадвик: *Махат* – это то же самое, что и космическое сознание?

М. Да. Он предшествует рождению эго и вселенной. Он охватывает и то и другое. Кинокадры, проецируемые на экран, видны при свете, исходящем из одной точки; так же тело и другие объекты все являются видимыми в этом отраженном сознании. Это (*махат*), следовательно, есть также и космическое сознание.

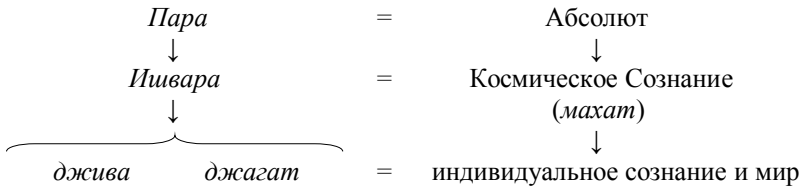
И ещё – мозг (как микрокосм) содержит тело и все остальные объекты. Свет проецируется на мозг. Отпечатки, получаемые мозгом, проявляются как тело и как миры. Поскольку тело отождествляет себя с ограничениями, тело считается отдельным и мир отдельным.

Лёжа с закрытыми глазами на кровати в закрытой комнате, вы видите во сне Лондон, толпы людей там и себя среди них. Во сне вы отождествляете себя с определённым телом. Лондон и всё

остальное не могло бы поместиться в комнате и в вашем мозгу; однако такие обширные пространства и промежутки времени все воспринимались вами. Они должны были проецироваться из мозга. Мир столь огромен, а мозг так мал, и разве не удивительно, что такое огромное творение содержится в таких малых пределах, как мозг человека? Хотя экран ограничен, тем не менее все кинокадры проходят по нему и видны на нем. И вас не удивляет, что столь долгая череда событий может проявляться на столь малом экране. Подобное происходит с объектами и с мозгом.

П. В таком случае космическое сознание не является тем же, что и Само-реализация?

М. Космическое сознание находится за эго. Можно сказать, что это *Иивара*, а эго – *джива*. Можно также сказать, что *Иивара* – Абсолют. Они не отличаются.

Сознание, которое пронизывает даже *Иивару*, является Абсолютным.

171 [178]. **П.** Что за пламя упоминается в *Вичара Санграха*?¹ Его именуют *Атма джэти*, и человеку предписывается искать реальность, лежащую за ним.

М. *Веды* упоминают это пламя. "В середине того пламени пребывает *Параматман*" [*Тасьяс сикхайя мадхье параматма вьяваитхитах*]². Это пламя должно отождествляться с эго-сознанием.

11 марта

172 [179]. Г-н Морис Фридман рассказал о том, как задал Свами Рамдасу вопрос, а тот в ответ заметил, что для него уже не

¹ См. [5, с. 95]. См. также "Писания, книги и работы, упомянутые в тексте бесед", с. 434.

² Шри Бхагаван цитирует *ведический* текст *Нарайяна суктам*.

будет новых рождений. Инженер в ответ подчеркнул, что не следовало бы тревожиться по поводу новых рождений. Будет тот же Рама, тот же Рамдас, тот же поиск Рама и то же блаженство Реализации. Какое может быть возражение против повторения этой *Рама-лилы*? Рамдас признал, что у него не может быть возражений, что это было бы наслаждением и игрой. Инженер далее сказал, как Рамдас добавил, будто он (Рамдас) нашел, что Рама слился с ним, и был рад этому слиянию. Они остались теми же самыми, всё ещё были и Рамдас, и Рама, и слияние, и Блаженство. Это – вечно. Рассказав всё это, Морис Фридман спросил, что Шри Бхагаван мог бы сказать по этому поводу.

М. Это всё столь же истинно, как и те события, что происходят сейчас.

173 [180]. *Позднее тот же джентльмен, Морис Фридман, сказал, что глубокий сон был состоянием забвения ума, а состояние бодрствования – активностью ума. В глубоком сне ум находился в потенциальном состоянии.*

М. Разве вы не присутствовали в глубоком сне?

П. Да, я был там. Но в состоянии забывчивости. Должен существовать свидетель и забывчивости и воспоминания, который говорит, что "Я" непрерывно в обоих состояниях.

М. Кто этот свидетель? Вы говорите о "свидетеле". Для свидетельствования необходимо присутствие объекта и субъекта. Они оба – творения ума. Идея свидетеля находится в уме. Если бы там был свидетель забывчивости, то разве бы он сказал: "Я – свидетель забывчивости"? Это вы, своим умом, сказали прямо сейчас, что там должен быть свидетель. **Кто** же был свидетелем? Вы должны ответить: "Я". И снова – **кто** этот "Я"? Вы отождествляете себя с эго и говорите "я". Но является ли это эгоистическое "я" свидетелем? Это говорит ум. Он не может быть свидетелем самого себя. В рамках ограничений, которые вы сами на себя наложили, вы думаете, что должен существовать свидетель и памяти и забывчивости. Вы также говорите: "Я – свидетель". Тот, кто свидетельствует забывчивость, должен сказать: "Я свидетельствую о забывчивости". Ум в его нынешнем состоянии не может присвоить себе такую позицию.

Таким образом, вся позиция (ума как свидетеля) становится убедительной. Сознание не имеет границ. Становясь ограниченным, оно просто присваивает себе положение свидетеля.

На самом деле свидетельствовать не о чем. ЭТО есть просто БЫТИЕ.

174 [181]. **П.** *Яд гатва на нивартанте тад дхама парамам мама*¹. Что такое *дхама*? Не является ли это тем состоянием Абсолюта, что лежит за космическим сознанием?

М. Да.

П. "*На нивартанте*" должно бы означать – не скрываемое снова неведением.

М. Да.

П. Не следует ли отсюда вывод, что те, кто достиг космического сознания, всё еще не ушли от когтей неведения?

М. Именно это имеют в виду, говоря, что ни один из миров и даже мир Брахмы [*Брахмалока*] не освобождает человека от нового рождения. *Бхагавад-Гита* говорит: "Достигающие Меня не имеют новых рождений... Все остальные – в зависимости"². Более того, пока вы считаете, что существует *гати* [движение], – как подразумевается самим словом *гатва*, – должно существовать также и *пунаравритти* [возвращение]. Опять же, *гати* подразумевает ваше *пурвагаманам* [рождение]. Что такое рождение? Это рождение эго. После рождения вы что-то приобрели, но полученное должны также и вернуть. Поэтому оставьте всё это многословие! *Будьте тем, кто вы есть*. Узнайте, **кто** вы есть, и оставайтесь самим Собой, **А т м а н о м**, свободным от рождения, смерти и возвращения.

П. Верно. Как бы часто мы ни слышали эту истину, она всё еще ускользает от нас, и мы забываем её.

М. Именно так. Напоминания часто необходимы.

175 [182]. *В течение дня не могли найти одну интересную фотографию. Казалось, что Шри Бхагаван был огорчен этим. Г-н Моррис Фридман спросил, как Шри Бхагаван смотрит на все эти вещи.*

Шри Бхагаван сказал: Предположим, вам снится, что вы берёте меня в (свою страну) Польшу. Вы просыпаетесь и спрашиваете меня: "Мне снилось то-то и то-то. Вы видели то же самое или

¹ Посетитель цитирует вторую строку из *шлоки* (XV, 6) *Бхагавад-Гиты*. "Придя туда, не возвращаются, это – Моя Запредельная Обитель". См. [8, с. 138].

² См. *Бхагавад-Гита* (VIII, 15–16).

другим способом узнали, что я брал вас в Польшу?" Какое значение вы приписываете такому вопросу?

П. Но разве Вы не сознаёте происходящего перед Вами?

М. Рассматривание фотографии, её исчезновение, так же как и ваш настоящий вопрос, – всё это просто работа ума.

Шри Бхагаван рассказал эпизод, в котором Шри Рама ищет Ситу. Парвати спросила Шиву, почему Рама, будучи совершенным существом, всё же печалится из-за потери Ситы. Шива ответил, что Рама по-прежнему совершенен. Чтобы испытать Совершенство и внести ясность, Парвати может появиться перед Рамой в облике Ситы и посмотреть, что произойдет. Так Парвати и сделала. Рама игнорировал её появление и продолжал выкрикивать: "О Сита, Сита!", двигаясь, словно слепой, не обращая никакого внимания на Парвати¹.

(См. также беседу 211 [218]).

13 марта

176 [183]. *Один джентльмен из Бомбея сказал:* Я задал Матери в ашраме Шри Ауробиндо такой вопрос: "Я поддерживаю пустоту ума без возникающих мыслей так, чтобы Бог мог показать Себя в Его истинном Бытии. Но я не воспринимаю ничего". Ответ был такой: "Позиция правильна, и Сила придет свыше. Это и есть прямое переживание".

(Поэтому он спросил, что ему следует делать дальше.)

М. *Будьте тем, кто вы есть.* Нечему снисходить или проявляться. Необходимо только потерять эго. ТО, которое ЕСТЬ, всегда здесь присутствует. Даже сейчас вы – ТО и не отделены от

¹ Более подробное описание этой беседы см. [1, с. 90–91]; "Евангелие Махарши", в котором представлена эта беседа, составлено Морисом Фридманом. В частности, Махарши далее говорит: "Если бы Рама действительно искал физического присутствия Ситы, то признал бы в стоящей перед ним женщине Ситу, которую потерял. Но нет, пропажа Ситы была такой же нереальностью, как и Сита, появившаяся перед его глазами. Рама на самом деле не был слепым, но для Рамы как *джняни* предшествующая жизнь Ситы в хижине, ее исчезновение, предпринятый им поиск, так же как и действительное присутствие Парвати в облике Ситы, – всё было в равной степени нереальным. Сейчас вы понимаете, с какой точки зрения рассматривается пропажа фотографии?"

НЕГО. Пустота видима вами, и вы находитесь тут, чтобы видеть её. Зачем ждать? Мысль "Я еще не увидел", надежда увидеть и жажда обрести что-нибудь – всё это работа эго. Вы попались в силки эго. Эго говорит всё это, а не *вы*. *Будьте собой* – и только!

177 [184]. **М.** Представлять *муладхару* находящейся внизу, Сердце – расположенным в центре, а голову – выше и того и другого – всё это неверно. Одним словом, *мыслить* – это не *ваша истинная природа*.

178 [185]. **М.** В священной литературе встречаются следующие выражения:

"Сказано без слов",

"Продемонстрировал, оставаясь как всегда в безмолвии" и т. д.

Что это за невысказанное слово? Это – исключительно Молчание, *пранава* или *махавакья*¹. Все они также именуются – *Слово*.

179 [186]. **М.** Мы читаем газету, все статьи, напечатанные в ней, но не интересуемся самой газетной бумагой. Мы берем наносное, а не сущность. Основа, на которой всё это напечатано, – бумага, и если мы узнаем основу, то поймем и всё остальное (как в случае стены и фресок на ней).

П. Вы сказали, что только ЕДИНОЕ, которое существует, и является РЕАЛЬНЫМ. Что Вы имеете в виду под единственным ЕДИНЫМ?

М. Единственно ЕДИНЫМ является *Сат*, Бытие, проявляющееся как мир, как вещи, которые мы видим, и как мы сами.

П. Что такое А т м а н ? Существует ли законченность для А т м а н а ?

М. Сначала узнайте, что такое А т м а н . Если мы узнаем это, то потом можем осведомляться, окончателен Он или нет. Что вы называете А т м а н о м ?

П. *Джива* – это А т м а н .

М. Узнайте, что такое *джива*. Каково различие между *дживой* и А т м а н о м ? Является ли *джива* сама А т м а н о м или А т м а н существует как нечто отдельное от нее? Для наблюдаемого вами всегда есть конец; что сотворено, должно разрушиться или закон-

¹ Имеются четыре *махавакьи*: 1. "Ты еси ТО"; 2. "Я есмь *Брахман*"; 3. "Этот А т м а н есмь *Брахман*"; 4. "*Праджняна* (Абсолютное Знание) есмь *Брахман*".

читься. То, что не создано, не имеет и конца. Нельзя наблюдать то, которое существует. Оно не подлежит наблюдению. Необходимо выяснить, что проявляется, ибо его конец – разрушение. *То, что существует, существует вечно; проявляющееся как новое позднее утрачивается.*

П. Что происходит после рождения в человеческой форме, что происходит с *дживой*?

М. Давайте сначала узнаем, **кто** мы такие. Мы не понимаем, кто мы; а пока не знаем, кем являемся, для такого вопроса места нет.

(Бхагаван, очевидно, ссылается здесь на ошибочное восприятие тела как Атмана – дехатма буддхи, – что является причиной неразберихи с идеями смерти и рождения. Так как для Атмана нет ни рождения, ни смерти, Он не запятнан элементами – Землей, Огнем, Воздухом, Водой – и т. п.)

Асочьям анвосочас твам, проджнявадамсча бхашасе и т. д.

"Ты говоришь о вещах мудрых, а скорбишь о неподлежащих скорби;

не скорбят познавшие ни о живых, ни об ушедших"

Гита (II, 11)

Что рождается? Кого вы называете человеком? Если вместо поиска объяснения вопросов рождения, смерти и состояния после смерти задать вопрос, кем вы сейчас являетесь и как существуете, то эти вопросы не возникнут. Вы один и тот же в состоянии сна (глубокого сна), в сновидениях и при бодрствовании. Является ли "я"-мысль *дживой* или, может быть, тело – *джива*? Является ли она мыслью или вашей истинной Природой? Или наша Природа – это опыт нашей жизни и т. п.? [Здесь цитируется *шлока* (II, 52) *Гиты*¹].

П. Почему *Атма-вичара*, само-исследование, необходимо?

М. Если вы не занимаетесь *Атма-вичарой*, то прокрадывается *лока-вичара*. Ищется то, чего нет, а не то, которое очевидно. Когда вы однажды найдёте то, что искали, *вичара* [исследование] также прекращается, и вы успокаиваетесь в Себе. Пока человек путает это тело с Собой, *Атманом*, *Атман* считается утраченным

¹ "Когда твой разум [*буддхи*] превозможет дебри заблуждений, тогда ты достигнешь отрешенности от того, что должно быть услышано и что было услышано".

и ему советуют искать Его, но Сам АТМАН никогда не утрачивается. ОН существует всегда. Говорят, что тело – А т м а н и что *индрии* – А т м а н , говорят о *дживатмане* и *Параматмане*, и о многом другом. Тысяча и одну вещь называют А т м а н о м . Поиск А т м а н а существует для того, чтобы познать то, что на самом деле есть А т м а н .

САМАДХИ: КЕВАЛА И САХАДЖА

180 [187]. **П.** Я придерживаюсь того мнения, что физическое тело человека, погруженного в *самадхи* в результате непрерываемого "созерцания"¹ А т м а н а , может стать по этой причине неподвижным. Оно может быть активным или нет, но ум, установившийся в таком "созерцании", не будет затронут движениями тела или чувств, не будет и беспокойства ума, являющегося предтечей физической деятельности. В то же время другой человек, возражая, доказывает, что физическая деятельность несомненно препятствует *самадхи* или непрерывному "созерцанию". Каково мнение Бхагавана? Вы есть живое доказательство моего утверждения.

М. Вы оба правы: вы говорите о *сахаджа нирвикальпа самадхи*, а другой – о *кевала нирвикальпа самадхи*. В последнем случае ум жив, но погружен в Свет А т м а н а (тогда как в глубоком сне ум находится в темноте неведения), и субъект проводит различие между *самадхи* и деятельностью после выхода из *самадхи*. Более того, активность тела, органов познания, жизненных сил, ума и внимание к объектам являются препятствием для устремленного к постижению *кевала нирвикальпа самадхи*.

В *сахаджа самадхи*, однако, ум растворен в А т м а н е и утрачен. Следовательно, различий и препятствий, отмеченных выше, здесь не существует. Активность такого существа подобна кормлению спящего ребенка, воспринимаемому наблюдателем, но не самим субъектом. Путешественник, глубоко спящий в движущейся повозке, не осознаёт её движения, поскольку его ум погружен в темноту. В то же время *сахаджа-джняни* не осознаёт своих телесных активностей, ибо его ум мёртв, будучи растворён в экстазе *Чидананды* (Блаженства А т м а н а).

¹ Слово "созерцание" часто используется по отношению к ментальным процессам, выполняемым с усилием, тогда как *самадхи* лежит за пределами усилия. Здесь слово "созерцание" употреблено как синоним *самадхи*.

В самом вопросе два слова – созерцание и *самадхи* – использовались достаточно вольно.

Созерцание – это ментальный процесс, выполняемый с усилием, тогда как *самадхи* лежит за пределами усилия¹.

Глубокий сон	<i>Кевала нирвикальпа самадхи</i>	<i>Сахаджа нирвикальпа самадхи</i>
1) ум жив	1) ум жив	1) ум мёртв
2) погружён в темноту забвения	2) погружен в свет	2) растворён в Атмане
	3) подобен ведру, привязанному к верёвке и опущенному в воду колодца	3) подобен реке, впадающей в океан и утрачивающей свою индивидуальность
	4) как ведро вытаскивается за другой конец верёвки, так и ум покидает Свет	4) река не может вернуться из океана

181 [188]. **М.** Сущность ума – это только *Сознание*, или Сознание. Однако, когда эго владеет им, ум функционирует как рассуждающая, думающая или чувствующая способность. Космический ум, не ограниченный эго, ничто не отделяет от себя и является поэтому *только сознающим*. Это то, что Библия подразумевает под "Я есмь то Я ЕСМЬ"².

Ум, одержимый эго, истощил свою силу и слишком слаб, чтобы сопротивляться мучительным мыслям. Ум, свободный от эго, счастлив в глубоком, без сновидений, сне. Поэтому ясно, что Блаженство и несчастье являются только образами действия, манерами поведения ума; но слабую манеру нелегко заменить сильной. Активность – это слабость и потому полна страданий; пассивность – сила и, следовательно, полна блаженства. Эта дремлющая сила не является явной и поэтому не используется.

¹ Для большей ясности различия между глубоким сном, *кевала нирвикальпа самадхи* и *сахаджа нирвикальпа самадхи* можно представить в форме таблицы как это и сделано Шри Бхагаваном.

² Исход (3 : 14): "Бог сказал Моисею: Я есмь Суший..."

Космический ум, проявленный в некотором редком существе, способен связать индивидуальные (слабые) умы других с вселенским (сильным) умом внутреннего тайника. Такое редкое существо именуют ГУРУ, или *Бог в проявлении*.

19 мая

182 [189]. *Г-н М. Оливье Лякомб, француз средних лет, приехавший в Индию по заданию Института индийской цивилизации Парижского университета, прибыл сюда из Французской Индии¹. Он хотел также встретиться и с Махарши; он пробыл в Ашраме около трех часов. В своё время он читал в санскритском оригинале Бхагавад-Гиту, Упанишады и Брахма-сутры с комментариями Шри Шанкары и Рамануджи. Этот посетитель спросил: Учение Махарши совпадает с учением Шанкары?*

М. Учение Махарши выражает только его собственный опыт и осознание. Другие находят, что оно соответствует учению Шри Шанкары.

П. Вполне согласен. Можно ли то же осознание выразить по-другому?

М. Каждый осознавший Себя будет использовать свой собственный язык.

Шри Бхагаван добавил: Самый лучший язык – МОЛЧАНИЕ.

П. Что Махарши скажет о *хатха-йоге* или о *тантрических* практиках?

М. Махарши не критикует ни один из существующих методов. Все они хороши для очищения ума. Ибо лишь очищенный ум способен усвоить его метод и упорствовать в практике этого метода.

П. Какая из различных систем йоги – *карма, джняна, бхакти* или *хатха* – является наилучшей?

М. Посмотрите стих 10 *Упадеша Сарам*². Пребывание в А т м а н е отвечает высшему смыслу всех этих систем йоги.

Махарши добавил: Во сне без сновидений нет ни мира, ни эго, ни несчастья. Но А т м а н (*Я*) остаётся. В состоянии бодрствования всё названное выше присутствует; и опять же присутствует Я.

¹ Пондичерри.

² "Погружение в источник поднятия "я" (когда эго восходит) – это есть карма и бхакти, это есть йога и джняна". См. [5, с. 132].

Следует только удалить преходящие случайности, чтобы осознать всегда присутствующее блаженство А т м а н а . Ваша природа – Блаженство. Найдите то, на которое наложено всё остальное, и тогда вы останетесь в чистом Я, А т м а н е .

П. Да. Это отвечает удалению чуждых ограничений для выявления вечно присутствующего Я. Это как раз то, что говорит Шанкара.

М. Именно так. (*В сторону*) Он понимает.

П. Как стремящийся должен выполнять свою повседневную работу?

М. Без отождествления себя с деятелем. Например, собирались ли вы посетить это место, будучи еще в Париже?

П. Нет!

М. Вы видите, как вы действуете без намерения поступить именно так? *Гита* говорит, что человек не может оставаться без действий. Желаете вы того или нет, но цель каждой жизни будет достигнута. Пусть эта цель исполняется сама.

П. Почему упоминают столько методов? Например, Шри Рамакришна говорит, что *бхакти* является лучшим средством для спасения.

М. Это высказывание соответствовало точке зрения того стремящегося, к которому было обращено. Вы изучили *Гиту*. Шри Кришна сказал: "Не было времени, когда бы Я не существовал, равно как и ты, и эти владыки народов, и в будущем такого не будет. То, что нереально, никогда не существует. Но то, что реально, никогда не исчезает. Всё, что когда-нибудь было, присутствует даже сейчас и будет существовать вечно". И опять (Он говорит): "Я возвестил эту Истину Адитье; он поведал её Ману; и т. д.". Арджуна спросил: "Как такое могло случиться? Ты родился совсем недавно, не так много лет тому назад. Как же ты мог учить Адитью?"

Шри Кришна ответил: "Да. У нас было много рождений в прошлом. Я знаю свои, тогда как ты своих не знаешь. Я рассказываю тебе, что случилось в тех прошлых жизнях".

Обратите внимание! Сначала Кришна сказал, что Он, Арджуна и цари всегда существовали, а теперь говорит, что раньше имел несколько рождений. Кришна не противоречит Себе, хотя может показаться, что это так. Он приспособливается к взглядам Арджуны и говорит с ним на его уровне.

Аналогичное этому место есть в Библии, где Христос говорит: "Прежде нежели был Авраам, Я есмь"¹. Поучения Мудрецов соотвествуют времени, месту, людям и всему остальному.

(Посетитель сказал, что покидает Аирам с сожалением.)

Махарши, улыбаясь, прервал его: Нет ни ухода, ни возврата.

Француз сразу сказал: Он превзошёл время и пространство.

(Г-н Лякомб уехал обратно в Пондичерри.)

30 мая

183 [190]. *В Холле живет ручная белочка, которая обычно возвращается в свою клетку к сумеркам. Когда Махарши звал её вернуться отдохнуть на ночь, один из посетителей, провозгласивший себя достигшим трансцендентального состояния, посоветовал дать ей воды, поскольку в тот жаркий вечер она казалась ему томимой жаждой. Его предположение, основанное на понимании животных, не вызвало никакого отклика. Он повторил его. После нескольких минут молчания Махарши сказал: Вы, вероятно, почувствовали жажду после долгой медитации под палящим солнцем на еще более горячих скалах, и вам хотелось бы выпить кувшин воды.*

П. Это так. Я только что пил воду.

М. Белка не так хочет пить. Поскольку вы практиковали аскёзу под жарким солнцем, вы и должны были почувствовать жажду. Но зачем предписывать воду белке?

Махарши добавил: Я заметил его стоящим на горячих скалах, обращённым к солнцу с закрытыми глазами. Я постоял там некоторое время, но не хотел мешать ему и ушел. Эти люди делают то, что им нравится.

П. То, что я делал, я делал непреднамеренно. Всё происходило спонтанно.

М. Да! Понятно! Что бы ни делали мы, остальные, мы делаем с намерением. Вы, кажется, вышли за пределы всего!

П. Я делал это не в первый раз. Вы сами вдохновляете меня и побуждаете делать такие вещи. Тем не менее Вы спрашиваете меня, почему я так делаю. Что это значит?

М. Понятно. Вы совершаете действия под моим контролем. Тогда их плоды также следует считать моими, а не вашими.

¹ Евангелие от Иоанна (8 : 58).

П. Они, несомненно, таковы. Я действую не по своей свободной воле, а вдохновлённый Вами. У меня нет своей собственной воли.

М. Довольно этой чепухи! То же в древности говорил и Дурьюодхана (в *Махабхарате*):

*джинами дхармам нача ме правритти,
джанамьядхармам нача ме нивритти.
кенати дэвана хриди стхитена
ятха нийуктосмитатха кароми.*

Я знаю, что такое добродетель,
Но я не заинтересован в том, чтобы следовать ей.
Я знаю, что такое грех,
Но я не способен противиться ему.
Я принужден делать приказанное Богом,
Который пребывает в моем Сердце.

В чем разница между вами?

П. Разницы нет. Но у меня нет воли, и я действую без нее.

М. Вы вознеслись высоко над обычным поведением. Мы, остальные, действуем благодаря личной воле.

П. Как, сэр? Вы сказали в одной из Ваших работ, что действия могут быть самопроизвольными.

М. Довольно! Довольно! Вы и еще один посетитель ведёте себя, как трансцендентальные существа! Вы оба научились всему. Вам больше нечему учиться. Я бы не говорил всего этого, если бы вы не приходили сюда так часто. Делайте, как вам нравится. Но эти эксцентричные поступки новичков через некоторое время станут видны в их истинном свете.

П. Но я уже давно пребываю в этом состоянии.

М. Хватит!

184 [191]. *Г-н С. С. Коган, ученик, проживающий в Ашраме, говорил о йогическом методе. Махарishi отметил: Первая сутра Патанджали применима ко всем системам йоги. Их цель – прекращение умственной активности. Отличаются методы. Пока есть усилия для достижения той цели, это именуется йогой. Такое усилие и есть йога.*

Прекращение умственной активности может достигаться разными способами.

1. Исследованием самого ума. Когда ум исследуется, его активность прекращается сама собой. Это – метод *джняны*. Чистый ум – это *А т м а н*.

2. Другой метод – поиск источника ума. Можно сказать, что источником является Бог, или *Я*, или сознание.

3. Концентрация на одной мысли заставляет все остальные мысли исчезнуть. В конце концов и эта мысль также исчезает.

4. *Хатха-йога*.

Все методы едины в той мере, в какой они все стремятся к одной и той же цели.

Во время контроля мыслей необходимо оставаться сознательным. Иначе наступит сон. То, что воспринимающее сознание, сознание, является главным фактором, видно из того, что Патанджали придает особое значение *пратьяхаре*, *дхаране*, *дхьяне*, *самадхи* даже после *пранаямы*. *Пранаяма* успокаивает ум и подавляет мысли. Тогда зачем дальнейшее развитие? Потому что после *пранаямы* единственный необходимый фактор – сознание. Такие состояния можно имитировать, принимая морфий, хлороформ и т. д. Но они не ведут к Освобождению, ибо лишены внимательного сознания, сознания.

3 июня

185 [192]. *В ходе разговора Махарши объяснил:*

Разве кто-нибудь жаждет Освобождения? Каждый хочет только счастья, да и то лишь такого, что достигается в наслаждении чувств. Этот вопрос задали одному Гуру, и он ответил: "Совершенно верно. То счастье, которое есть результат наслаждения чувствами, является тем же счастьем, что и счастье Освобождения. Жажда такого счастья является одним из четырех условий для достижения. Это условие является общим для всех. Поэтому все подходят для этого знания – Самопознания".

На самом деле, может быть, в этом мире не найдется ни одного человека, в совершенстве обладающего всеми качествами, необходимыми для устремлённого, что упоминаются в *Йога-сутрах* и т. п. Тем не менее поиск Самопознания оставлять не следует.

Каждый является Собой в своём собственном переживании. Но он все еще этого не сознаёт, он отождествляет Себя, *А т м а н*, с телом и чувствует себя несчастным. Это – величайшая из всех

тайн. Человек *есть* А т м а н , Я. Почему же не быть Собой, не пребывать как Я, покончив с несчастьями?

Сначала человеку необходимо сказать, что он не является телом, ибо он считает себя только телом, тогда как он – и тело, и всё остальное. Тело – лишь часть. Пусть человек в конце концов узнает это. Прежде всего он должен отличать сознание от неодушевлённого и быть лишь сознанием. Пусть, он позднее осознает, что неодушевлённое не обособлено от сознания.

Это есть различие [*живека*]. Первоначальное различие должно сохраняться до конца. Его плодом является Освобождение.

186 [193]. *Махарши заметил*: Свободная воля и судьба существуют всегда. Судьба есть результат прошлых действий; она относится к телу. Пусть тело действует как ему угодно. Почему вас интересует тело? Почему вы обращаете внимание на него? Свободная воля и Судьба делятся, пока сохраняется тело. Но мудрость [*джняна*] превосходит их обеих. А т м а н , Я, выше знания и невежества. Всё, что случается, происходит как следствие прошлых действий, Божественной воли и других факторов.

187 [194]. *Г-н Субба Рао, посетитель из Амалапурама, спросил*: Как контролировать ум?

М. Удерживайте ум.

П. Как?

М. Ум неосязаем. На самом деле он и не существует. Самый надежный способ контроля – поиск ума. Тогда его активность прекращается.

6 июня

188 [195]. *Г-н Джхарка, джентльмен из университета в Бенаресе, имеющий ученые степени магистра по искусству и по науке, сказал, что подавлен горем из-за тяжёлой утраты – смерти жены и детей. Он искал успокоения ума и спрашивал, как достичь этого.*

М. Лишь в уме существуют рождение и смерть, удовольствие и страдание, короче говоря, – этот мир и эго. Если ум разрушен, то все они также разрушаются. Обратите внимание, что он должен быть *уничтожен*, а не просто скрыт. Ибо ум бездействует в глубоком сне. Он не знает ничего. И всё же после пробуждения вы такой

же, как и раньше. Горю нет конца. Но если ум разрушен, то у горя не будет предпосылки и оно исчезнет вместе с умом.

П. Как разрушить ум?

М. Ищите ум. Когда ум ищут, он исчезает.

П. Я не понимаю.

М. Ум – это только связка мыслей. Мысли возникают, потому что есть мыслитель. Этот мыслитель – эго. Эго, при его поиске, исчезнет само собой. Эго и ум – одно и то же. Эго – это коренная мысль, из которой поднимаются все остальные мысли.

П. Как искать ум?

М. Погружайтесь вовнутрь. Сейчас вы сознаёте, что ум поднимается изнутри. Поэтому погружайтесь вовнутрь и ищите.

П. Я не понимаю, как это следует делать.

М. Вы практикуете контроль дыхания. Механический контроль дыхания не ведет к цели. Он только помогает. Когда вы проводите его механически, старайтесь быть умом настороже, помните "я"-мысль и ищите её источник. Тогда вы обнаружите, что "я"-мысль поднимается оттуда, куда опускается дыхание. Они опускаются и поднимаются вместе. Эта "я"-мысль также погибнет вместе с дыханием. Одновременно проявляется другое – светящееся и бесконечное "Я – Я", которое будет постоянным и непрерывным. Это и есть Цель. Её именуют по-разному: Бог, Истинная природа (А т м а н , Я), *кундалини шакти*, Сознание, йога, *джняна* и т. д.

П. Ещё не ясно.

М. Когда попытка сделана, она сама и приведет вас к этой Цели.

9 июня

189 [196]. Некий посетитель спросил о трёх методах, упомянутых во второй главе *Рамана Гиты*¹.

Махарши указал, что задержка дыхания помогает контролировать ум, т. е. подавлять или уничтожать мысли. Один человек может практиковать контроль дыхания – вдох, выдох и задержку – или только одну задержку. Другой практик медитации, контролируя ум, контролирует и дыхание, а его задержка возникает авто-

¹ «В глубине пещеры Сердца *Брахман* одиноко сияет в форме А т м а н а , непосредственно переживаемой как "Я-Я". Войди в Сердце с вопрошающим умом, или глубоко погружаясь вовнутрь, или посредством контроля дыхания, и пребывая всегда в А т м а н е ». См. [4, с. 48–50].

матически. Наблюдение за вдохом и выдохом также является контролем дыхания. Эти методы только кажутся тройственными. На самом деле они сводятся к одному, ибо ведут к одной и той же цели. Но они выбираются духовно устремленным по-разному – в зависимости от стадии его развития, его предшествующей предрасположенности, или склонностей. В действительности есть только два метода: исследование и преданность. Один ведёт к другому.

П. При поиске "Я" ничего не видно.

М. Вы привыкли отождествлять себя с телом, а зрение с глазами и поэтому говорите, что ничего не видите. Что следует увидеть? Кто видящий? Как видеть? Существует только единое Сознание, которое, проявляясь как "я"-мысль, отождествляет себя с телом, проецирует себя посредством глаз и видит объекты вокруг. Индивидуум ограничен бодрствующим состоянием и рассчитывает увидеть что-нибудь непохожее. Свидетельства чувств служат ему авторитетом. Однако он никогда не допускает мысли, что видящий, видимое и процесс видения – проявления одного и того же сознания, а именно "Я–Я". Размышление помогает ему преодолеть иллюзию, что *А т м а н* должен быть видимым. Воистину, нет ничего видимого. Как вы сейчас чувствуете "Я"? Разве вы держите перед собой зеркало, чтобы знать своё собственное существование? Чистое сознание, сознание, есть "Я". Осознайте это, и это суть Истина.

П. При поиске источника мыслей есть восприятие "Я", но оно не удовлетворяет меня.

М. Совершенно верно. Восприятие "Я" ("я") связано с формой, может быть – тела. С чистым *Я, А т м а н о м*, ничего связывать не следует. *А т м а н* ни с чем не связан, он чистая Реальность, в чьём Свете сияют тело и эго. При успокоении всех мыслей остаётся чистое Сознание.

Как раз при пробуждении от глубокого сна и перед восприятием мира имеет место это чистое "Я–Я". Держитесь за него, не засыпая и не позволяя мыслям овладеть вами. Если **это** твердо удерживается, то даже видение мира не имеет значения. Видящий остается незатронутым феноменами¹.

¹ Искренний искатель Освобождения должен обратить **особое** внимание на это поучение Шри Бхагавана, где Он впервые говорит о переживании "переходного состояния между глубоким сном и бодрствованием". Далее Он несколько раз будет говорить об этой высочайшей практике. См. Указатель, с. 447.

190 [197]. *Гуль и Ширин Байрамджи, две дамы из Ахмедабада, прибыли сегодня. Вечером они говорили с Махарши: Бхагаван! Мы с детства имели склонность к духовному. Мы прочли несколько книг по философии и увлечены Ведантой. Поэтому мы читали Упанишиады, Йога-Васиштху, Бхагавад-Гиту и т. д. Мы пробовали медитировать, но не имели успеха в нашей медитации. Мы не понимаем, как осознать Себя. Будьте так добры и помогите нам в этом.*

М. Как вы медитируете?

П. Я начинаю спрашивать себя: "Кто я?", отрицаю тело, как "не-Я", дыхание – как "не-Я", но не могу продвинуться дальше.

М. Вот на что способен интеллект. Ваша *садхана* носит только умственный характер. Действительно, все Писания отмечают эту практику лишь для направления искателя к познанию Истины. Непосредственно на Истину указать невозможно. Поэтому тут происходит интеллектуальный процесс.

Понимаете, человек, отрицающий все "не-Я", не может отрицать "я". Чтобы говорить: "я не это" или "я – то", должно быть "я". Это "я" только и есть эго, или "я"-мысль. Все остальные мысли поднимаются лишь после возникновения этой "я"-мысли, которая, следовательно, является мыслью-корнем. Если корень извлечь, то будут искоренены и все остальные мысли. Значит, ищите корень "я", спрашивая себя: "Кто я?" Найдите его источник, и тогда все прочие идеи исчезнут, оставляя только чистое Я, А т м а н .

П. Как это сделать?

М. Я всегда здесь – в глубоком сне, в сновидении и бодрствовании. Пребывающий в глубоком сне и говорящий сейчас – один и тот же. Чувство "Я" постоянно присутствует. Ведь иначе вы стали бы отрицать свое существование? Но вы этого не делаете, а говорите: "я есть". Найдите, **кто** есть.

П. Пусть так, но вот чего я не понимаю. Вы говорите, что "Я" сейчас является ложным. Как уничтожить это ложное "Я" ("я")?

М. Вам не нужно уничтожать ложное "Я". Как может "я" уничтожить себя? Всё, что вам нужно сделать, это найти его источник и пребывать там. Ваши усилия могут простираться только до этих пор. Потом Потустороннее возьмет заботы на себя. Вы уже беспомощны там. Никакое ваше усилие не может достичь ТО.

П. Если "Я" есть всегда, здесь и теперь, то почему я не чувствую этого?

М. Вот что. **Кто** говорит, что оно не чувствуется? Говорит ли это истинное "Я" (Я) или ложное "Я" ("я")? Исследуйте, и вы

обнаружите, что это голос ложного "Я", которое и есть препятствие. Его надо удалить, чтобы истинное "Я" (Я) могло быть открыто. Чувство, что Я ещё не осознано, само препятствует Реализации. Фактически Оно уже реализовано, и нет более ничего для реализации. В противном случае Реализация будет чем-то новым. Если она не присутствует до сих пор, то должна иметь место в будущем. Что рождено – также и умрёт. Если Реализация не вечна, то грош ей цена. Следовательно, мы ищем совсем не то, что должно явиться чем-то новым. Она – единственное, чтоечно, но сейчас неизвестна из-за препятствий. Она – то, которое мы ищем. Всё, что требуется сделать, – это удалить препятствие. Бытие вечного неизвестно вследствие неведения. Неведение – это препятствие. Покончите с неведением, и всё будет хорошо.

Неведение тождественно "я"-мысли. Найдите её источник, и она исчезнет.

Сама "я"-мысль напоминает дух, хотя и не осязаемый, но поднимающийся одновременно с телом, расцветающий и исчезающий с ним. Сознание тела – это ложное "Я" ("я"). Откажитесь от этого телесного сознания. Это делается поиском источника "я". Тело не говорит "я есть". Это вы говорите: "я есть тело". Найдите, кто есть этот "я". При поиске его источника оно пропадёт.

П. И тогда наступит блаженство?

М. Блаженство возникает и существует одновременно с Бытием-Сознанием. Все аргументы, относящиеся к вечному Бытию того Блаженства, применимы также и к Блаженству. Сама ваша природа – Блаженство. Неведение сейчас скрывает это Блаженство. Удалите неведение, чтобы освободить Блаженство.

П. Не следует ли нам найти конечную реальность мира, человека и Бога?

М. Все они являются концепциями "я". Они возникают только после прихода "я"-мысли. Думали ли вы о них в глубоком сне? Вы существовали в глубоком сне, и вы же говорите сейчас. Будь они – мир, человек и Бог – реальны, разве они не должны были бы существовать и в вашем глубоком сне? Они зависят исключительно от "я"-мысли. И ещё, разве этот мир говорит вам: "я – мир"? Разве тело говорит: "я – тело"? Вы говорите: "Это – мир", "Это – тело" и т. д. Поэтому они суть только ваши концепции. Узнайте, кто вы, и наступит конец вашим сомнениям.

П. Что станет с этим телом после Реализации? Будет оно существовать или нет? Мы видим, что осознавшие Себя существа действуют, как и все остальные.

М. Не надо поднимать этот вопрос сейчас. Пусть он будет задан после Реализации, если возникнет потребность. Что касается осознавших Себя существ, то пусть они позаботятся о себе сами. Зачем вам беспокоиться о них?

В действительности после Реализации тело и всё остальное не будут казаться чем-то отличным от А т м а н а (Я).

П. Почему Бог, будучи всегда Бытием-Сознанием-Блаженством, создает нам трудности? Зачем Он сотворил нас?

М. Разве это Бог пришел к вам и говорит, что Он создал вам трудности? Это вы говорите так. Это снова ложное "Я" ("я"). Если оно исчезнет, то не останется никого, кто бы сказал, что Бог создал это или то.

То, которое есть, даже и не говорит: "я есть". Ибо разве возникает какое-либо сомнение, что "меня нет"? Только в таком случае человек напомнил бы себе: "я есть". Такого не бывает. С другой стороны, если у кого-либо возникает сомнение, не является ли он коровой или буйволом, то тогда он должен напомнить себе, что он не корова и т. д., но "я – человек". Но такое никогда не случится. То же происходит у человека и с его собственным существованием и Реализацией.

10 июня

191 [198]. *Несколько дам спросили*, возможно ли человеку переродиться в низшее животное.

М. Да. Это возможно и иллюстрируется *Джада Бхаратой* – небольшим духовным рассказом о королевском мудреце, переродившемся в оленя.

П. Способна ли душа духовно продвигаться, находясь в теле животного?

М. Невозможного нет, хотя это и случается чрезвычайно редко¹.

¹ Корова Лакшми, 19 лет кормившая Шри Раманашрам и отличавшаяся огромной, почти человеческой любовью к Бхагавану, умирая, с Его помощью получила Освобождение 18 июня 1948 года и была захоронена с подобающими почестями. См. [3, с. 174–176].

П. Что такое Милость Гуру? Как она действует?

М. Гуру есть А т м а н .

П. Каким образом его Милость ведет к Реализации?

М. *Ишваро Гуруратмети...* (Бог, Гуру и А т м а н – одно и то же...). Иногда разочарованный в жизни, недовольный тем, что имеет, человек ищет удовлетворения своих желаний, молясь Богу. С тех пор как он будет стремиться познать Бога в большей степени для получения Милости, чем для удовлетворения своих мирских желаний, его ум начнёт очищаться. Затем проявляется Милость Бога. Бог принимает форму Гуру, является преданному, учит его Истине и, более того, очищает его ум общением. Ум преданного обретает силу и становится способным обратиться вовнутрь. Посредством медитации он проходит дальнейшее очищение и остается спокойным, без малейшего волнения. Эта спокойная поверхность и есть А т м а н . Гуру одновременно является и "внешним" и "внутренним". "Извне" Он дает толчок уму обратиться вовнутрь, а "изнутри" подтягивает ум в сторону А т м а н а и помогает в успокоении ума. Это и есть Милость Гуру.

Следовательно, нет различия между Богом, Гуру и А т м а н о м .

192 [199]. *Позже эти дамы задали несколько вопросов, относящихся к их нынешней неспособности осознать уже осуществленное, вечное Я. Знаком Реализации должно было бы стать Блаженство, которое отсутствовало.*

М. Существует только одно сознание. Но мы говорим о нескольких видах сознания, таких как телесное сознание, Само-сознание. Они являются лишь относительными состояниями одного и того же Абсолютного сознания. Без сознания нет ни времени, ни пространства. Они появляются в сознании. Сознание напоминает экран, на которое и пространство и время проецируются, словно изображения, движущиеся во время киносеанса. Абсолютное сознание есть наша истинная природа.

П. Откуда возникают эти объекты?

М. Как раз оттуда, откуда появляетесь и вы сами. Сначала познайте субъект, а потом интересуйтесь объектом.

П. Это ведь лишь один аспект этого вопроса.

М. Субъектом охвачен также и объект. Тот один аспект является всеохватывающим аспектом. Сначала надо увидеть себя и только потом – объекты. То, чего нет в вас самих, не может появляться снаружи.

П. Я не удовлетворена.

М. Удовлетворение может появиться лишь тогда, когда вы достигнете источника. Иначе беспокойство останется.

П. Имеет ли Высочайшее Бытие атрибуты или нет?

М. Познайте сначала, есть у вас атрибуты или нет.

П. Что такое *самадхи*?

М. Собственная истинная природа человека.

П. Почему же тогда необходимо усилие, чтобы достичь её?

М. Чье это усилие?

П. Махарши знает, что я невежественна.

М. Знаете ли вы, что вы невежественны? Знание собственного неведения не является неведением.

Все Писания служат только для исследования, существуют ли два сознания. Опыт каждого доказывает существование лишь одного сознания. Может ли это одно сознание разделить себя на два сознания? Чувствуется ли какое-либо разделение в Атмане? Просыпаясь, человек чувствует себя при бодрствовании тем же самым, что и в состояниях сна. Таково переживание каждого. Различие лежит в устремлении, в кругозоре. Это различие возникает, поскольку вы представляете себя наблюдателем, отделённым от собственного опыта. Опыт же показывает, что ваше бытие всегда одинаково.

П. Откуда появилось неведение?

М. Нет такой вещи, как неведение. Оно никогда не возникает. Каждый есть Знание само. Только это Знание не засияет так легко. Рассеивание неведения – это Мудрость, которая всегда существует, как, например, ожерелье, остающееся на шее, хотя и считается потерянным; или каждый из тех десяти глупцов, что забывали считать самих себя и пересчитывали только других. **Для кого** имеется знание или неведение?

П. Можем ли мы не переходить от внешнего к внутреннему?

М. Существует ли какое-либо различие, подобное этому? Разве вы чувствуете разницу – внешнее и внутреннее – в своем глубоком сне? Это различие существует лишь применительно к телу и возникает вместе с телесным сознанием ("я"-мыслью). Так называемое состояние бодрствования является само по себе иллюзией.

Обратите свой взгляд вовнутрь, и тогда весь мир будет полон Высочайшим Духом. Говорят, что весь мир – иллюзия. Иллюзия на самом деле есть Истина. Даже физические науки проследили

происхождение вселенной до некоторой единой первичной материи – тонкой, крайне тонкой.

Бог одинаков как для тех, кто говорит, что этот мир реален, так и для их оппонентов. Их точки зрения различаются. Вам нет необходимости ввязываться в подобные диспуты. Цель одна и та же для всех. Ищите её.

14 июня

193 [200]. *Г-н С. С. Коган попросил объяснить термин "пылающий свет", который Поль Брантон употребил в последней главе своей книги "Поиски в скрытой Индии".*

М. Так как опыт приходит только через ум, он появляется сначала как вспышка света. Однако склонности ума всё ещё не разрушены. Но в этом переживании ум тем не менее действует, проявляя свою бесконечность.

Что же касается *нирвикальпа самадхи*, т. е. *самадхи* без различения (недифференцированное, высшее, блаженный покой), то оно образовано чистым сознанием, которое способно озарить знание или невежество; оно находится также за пределами света и тьмы. Это определено – не темнота; но можно ли, однако, сказать, что оно – не свет? Разве будет ошибкой сказать, что осознание собственного *Я* требует света? Здесь *свет* означал бы то сознание, которое открывается только как *Я, А т м а н*.

Говорят, что йогини перед Само-реализацией посредством практики Йоги видят цветные сияния и огни.

Некогда богиня Парвати практиковала аскёзу для осознания Высочайшего. Она увидела какие-то огни, но отвергла их, поскольку они испускались *А т м а н о м*, который при этом оставался неизменным. Она установила, что они не были высшим, продолжала аскёзу и испытала какой-то безграничный свет. Она определила, что и это было лишь некое проявление, а не Высочайшая Реальность. Парвати всё ещё продолжала свою аскёзу до тех пор, пока не достигла трансцендентального покоя. Она осознала, что это было Высочайшее, что *А т м а н (Я)* – единственная Реальность.

Тайттирия упанишада говорит: "*Стремись распознать Брахмана подвижничеством*". И далее: "*Брахман – это подвижничество*". Другая *упанишада* говорит: "*Сам (Брахман) есть подвижничество, которое к тому же состоит только из мудрости*". "Там

не сияют ни солнце, ни луна, ни звезды, ни огонь; все они сияют Его светом".

194 [201]. *Дамы из общины парсов¹ просили привести примеры, объясняющие, почему А т м а н , Я, будучи вездесущим и наиболее сокровенным, тем не менее не осознается. Махарши сослался на такие известные аналогии:*

1. *Свакантхабхаранам катха* – ожерелье, носимое на шее, но не обнаруженное. 2. *Дасама* – десять глупцов, которые, пересчитывая друг друга, насчитали только девятерых, поскольку каждый забывал сосчитать себя самого. 3. Детеныш льва, приведенный в стадо коз. 4. Карна², не знающий своих настоящих родителей. 5. Царский сын, приведенный в простую бедную семью.

Затем они спросили мнение Махарши о йоге Шри Ауробиндо и о его претензии на то, чтобы исследовать переживания за пределами опыта ведических мудрецов; а также о мнении Матери, что её ученики готовы начать непосредственно с Осознания, полученного мудрецами Упанишад.

М. Ауробиндо советует полную само-отдачу. Давайте сначала сделаем это и подождем результатов, и уже потом обсудим, если будет нужно, потом, но никак не сейчас. Бесплезно обсуждать трансцендентальные переживания тем, кто еще не отбросил свои ограничения. Узнайте, что такое само-отдача. Это означает слиться с источником эго. Эго отдается А т м а н у , чистому Я. Всё дорого нам только из-за любви к А т м а н у³. Именно А т м а н у мы

¹ Парсы – огнепоклонники, происходящие из древнего Ирана. Для них характерен способ расставания с покойниками – оставляют тела стихиям: солнцу и ветру.

² Карна – персонаж *Махабхараты*. Он имел право наследования царства, но не знал этого, поскольку воспитывался как сын возничего. О своем действительном происхождении узнал лишь перед битвой на Курукшетре.

³ *Брихадараньяка упанишада* (IV. 5, 6) говорит: "Поистине, не ради супруга дорог супруг, но ради А т м а н а дорог супруг. Поистине, не ради жены дорога жена, но ради А т м а н а дорога жена... Поистине, не ради миров дороги миры, но ради А т м а н а дороги миры. Поистине не ради богов дороги боги, но ради А т м а н а дороги боги. Поистине не ради *Вед* дороги *Веды*, но ради А т м а н а дороги *Веды*. Поистине не ради существ дороги существа, но ради А т м а н а дороги существа. Поистине не ради всего дорого всё, но ради А т м а н а дорого всё. Поистине, [лишь] А т м а н а следует видеть, следует слышать, о Нем следует думать, следует размышлять..."

отдаем наше эго, и пусть Высшая Сила, т. е. А т м а н , делает то, что Ему нравится. Эго и так уже принадлежит А т м а н у . У нас нет никаких прав на эго, даже на такое, каким оно является. Тем не менее, допуская, что мы эти права имели, нам надо отдать их.

П. А что можно сказать о спуске вниз Божественного сознания?

М. Как будто Оно не находится уже в Сердце? "О Арджуна, Я пребываю в пространстве Сердца", – говорит Шри Кришна. "Он, кто есть в солнце, есть также и в этом человеке", – говорит *мантра* из *Упанишад*. "Царствие Божие внутри вас есть", – говорит Библия. Все, таким образом, согласны, что Бог находится внутри. Что же тогда требуется опустить? Откуда? Кто должен привести, что и зачем?

Осознание – это лишь удаление препятствий к узнаванию вечной, внутренне присущей Реальности. Реальность *есть*. Нет необходимости перемещать её с места на место.

П. Как насчет призыва Ауробиндо начинать с Само-реализации и развиваться дальше?

М. Давайте сначала осознаем Себя, а потом посмотрим.

После этого Махарishi стал рассказывать о других сходных теориях. Вишишта-адвайтины считают, что сначала следует реализовать Себя, а затем реализованную индивидуальную душу отдать вселенской душе. Только тогда она станет совершенной. Часть отдается целому. Это есть Освобождение и *сауджья*, тесное соединение. Простая Само-реализация останавливается на стадии изолированного чистого Я – говорит *вишишта-адвайта*.

Относящиеся к *сиддхам* говорят, что те, кто оставляет после себя тело как труп, не могут достичь *мукти*. Они должны родиться снова. Лишь те, чьи тела растворяются в пространстве, в свете или незаметно, достигают Освобождения. *Адвайтины* школы Шанкары останавливаются, не достигая Само-реализации, и это еще не конец; так говорят *сиддхи*.

Есть также и другие, расхваливающие свои собственные теории как наилучшие, например покойный Венкатасвами Рао из Кумбаконама, Брахмананда Йоги из Куддапахы и т. д. Факт состоит в том, что Реальность *есть*. ОНА не затрагивается никакими дискуссиями. Давайте пребывать Реальностью, а не заниматься бесплодными обсуждениями Её природы и подобным этому.

15 июня

195 [202]. *Джентльмен из Пенджаба, который выглядел грустным, объявил Махарши, что направлен к нему Шри Шанкарачарьей из Камакотипитама, из Джалешивара, расположенного неподалеку от Пури Джаганнатха. Он объездил весь мир. Он практиковал хатха-йогу и немного созерцание в направлении "Я – Брахман". В редкие моменты, когда преобладает пустота, его мозг разогревается и он испытывает страх смерти. Он хочет получить руководство Махарши.*

М. Кто видит эту пустоту?

П. Я знаю, что я вижу её.

М. Сознание, надзирающее за пустотой, есть А т м а н .

П. Такое поучение меня не удовлетворяет. Я не могу осуществить его.

М. Страх смерти присутствует только после возникновения "я"-мысли. Чьей смерти вы боитесь? Для **кого** существует этот страх? Имеется отождествление Себя, А т м а н а , с телом. Пока оно длится, будет и страх.

П. Но я не воспринимаю свое тело.

М. Кто говорит, что он не воспринимает?

П. Я не понимаю.

(После этого его попросили сказать, в чем точно состоял его метод медитации.)

П. "Ахам Брахмасми" ("Я – Брахман").

М. "Я – Брахман" – лишь мысль. Кто высказывает её? Сам Брахман этого не говорит. Зачем Ему нужно говорить это? Истинное "Я" тоже такого не скажет, ибо Я всегда пребывает как Брахман. Данное изречение – только мысль. Чья это мысль? Все мысли происходят от воображаемого "Я", т. е. "я"-мысли. Оставайтесь без мышления. Пока есть мысль, будет и страх.

П. Когда я продолжаю думать об этом, то забываюсь, мозг накаляется и мне становится страшно.

М. Да, ум сосредоточен в мозге, и отсюда ваше ощущение жара там. Оно вызвано "я"-мыслью. Пока есть мысль, будет и забывчивость. Сначала идет мысль "Я – Брахман", а затем следует и забывание; тогда возникает "я"-мысль и одновременно также страх смерти. И забывание и мышление существуют только для "я"-мысли. Держитесь за неё, и она исчезнет, словно призрак. То, что потом остается, есть истинное "Я" (Я). Это и есть А т м а н . Мысль

"Я – Брахман" – помощь в концентрации. Она не подпускает другие мысли. Лишь одна эта мысль сохраняется. Узнайте, чья она. Обнаружится, что она "моя", идет от "я". Но откуда берется "я"-мысль? Исследуйте это. Тогда "я"-мысль исчезнет и высочайший А т м а н (Я) воссияет Сам по Себе. Дальнейших усилий не требуется. Когда останется только одно реальное "Я" (Я), то Оно не скажет: "Я – Брахман". Разве человек непрерывно повторяет: "я – человек"? Если он в этом не сомневается, то зачем ему провозглашать себя человеком? Разве кто-нибудь принимает себя за животное, что должен говорить: "Нет, я не животное, я – человек"? Подобным образом, так как *Брахман*, или Я, – единственно существующая реальность, нет никого, оспаривающего это, а потому нет нужды и в повторении: "Я – Брахман".

17 июня

196 [203]. Г-н Варма, финансовый секретарь почтовой и телеграфной службы в Дели; он прочитал книги Поля Брантона "Поиски в скрытой Индии" и "Тайный путь". Он потерял жену, с которой счастливо жил одиннадцать или двенадцать лет, и ищет утешения в своей горе. Чтение книг не приносит утешения: ему хочется порвать их. Он не собирается задавать вопросы. Ему просто хочется сидеть здесь и найти, если сможет, утешение в присутствии Махарishi. Как бы следуя цепочке этих мыслей, Махарishi сказал примерно следующее: Говорят: "Жена – одна половина тела". Поэтому её смерть переживается очень болезненно. Но боль возникает оттого, что наблюдение человека является физическим; она исчезает, если всё рассматривать с точки зрения А т м а н а . Брихадараньяка упанишада говорит: "Жена дорога из-за любви к А т м а н у"¹. Если жена и другие отождествлены с А т м а н о м , то как тогда возникнет боль? Тем не менее подобные несчастья потрясают даже и умы философов.

Мы счастливы в глубоком сне. Тогда мы пребываем как чистое Я. Но и в данный момент мы являемся тем же. В таком сне не было ни жены, ни других, ни даже "я". Сейчас они обнаружили и порождают наслаждение или страдание. Почему Я, А т м а н , исполненный блаженства в глубоком сне, не сохраняет свою блаженную природу даже сейчас? Единственным препятствием к

¹ См. сноску на с. 222.

такой непрерывности является ложное отождествление Себя, А т м а н а , с телом.

Бхагавад-Гита говорит: "То, что есть, никогда не исчезнет; что не есть – никогда не возникнет; этих двух состояний основу ясно видят зрящие сущность". "Реальное – всегда реально, нереальное – всегда нереально". И еще: "Никогда не рождаясь, Он не умирает, Он не тот, кто, родившись, больше не будет: нерождаемый, вечный, древний, бессмертный, Он при гибели тела не гибнет"¹. Соответственно, нет ни рождения, ни смерти. Пробуждение – это рождение, а сон – это смерть.

Была ли ваша жена с вами, когда вы ушли на службу или в вашем глубоком сне? Она была вдали от вас. И все же вы были довольны благодаря мысли, что она где-то находится, тогда как сейчас думаете, что её нет. Различие лежит в разнице мыслей. В этом – причина боли. Боль возникает из-за мысли, что жена больше не существует. Все это лишь проделки ума. Этот приятель (т. е. ум) создает себе страдания, даже когда наслаждается. Оба – и наслаждение и страдание – суть творения ума.

И опять, зачем оплакивать мертвых? Они свободны от зависимости. Скорбь – это цепь, выкованная умом, чтобы привязывать себя к умершим.

"Что с того, если кто-то умер? Что с того, если кто-то погиб? Умрите сами – погубите себя сами". В этом смысле после смерти человека страдания нет. Что подразумевается под такой смертью? Разрушение эго, хотя тело еще живет. Если эго сохраняется, то человек боится смерти. Такой человек оплакивает смерти других. Ему не надо будет этого делать, если он сам умрет раньше них (пробудившись от сновидения-эго, что соответствует убийству чувства эго). Опыт глубокого сна ясно учит, что счастье состоит в существовании без тела. Мудрец также подтверждает это, говоря об освобождении, наступающем после отказа от тела. Таким образом, мудрец ждет сбрасывания тела. Так же как рабочий, несущий тяжесть на голове, чтобы заработать деньги, не получает удовольствия от подобной поклажи и с облегчением и радостью сбрасывает ее, как только донесет до цели, так и мудрец несет свое тело, ожидая надлежащего и предопределенного момента, чтобы сбросить его. Если сейчас ваш груз со смертью жены стал

¹ *Шлоки* (II, 16) и (II, 20) *Бхагавад-Гиты* даны здесь в переводе В. С. Семенцова. См. [7, с. 17].

наполовину меньше, то не должны ли вы быть благодарны и счастливы за это?

Однако вы не можете быть таким из-за своего отождествления с телом.

Даже люди, которые должны понимать лучше и знают учение об освобождении после смерти, превозносят освобождение после смерти и т. п., превозносят освобождение при наличии тела и называют это некой таинственной силой, способной сохранять тело вечно живым!

Если отождествление с телом отброшено и человек существует как *Я*, то страдание исчезнет. Скорбь – это не показатель истинной любви. Она выдает лишь любовь к объекту, лишь к его форме. Истинная любовь показывается уверенностью, что предмет любви находится в *А т м а н е*, *Я*, и никогда не сможет уйти в небытие.

(В этой связи Махарishi сослался на историю Ахальи и Индры из Йога-Васиштхи.)

И все же верно, что страдание в таких случаях можно смягчить лишь общением с мудрым.

18 июня

197 [204]. Махарishi о Само-Озарении: Концепция о "Я" – это эго. Озарение "Я" – это осознание, Реализация, истинного *Я*. Впредь оно вечно сияет как "Я–Я" в оболочке интеллекта. Это – чистое Знание; относительное знание является лишь общим представлением. Блаженство оболочки блаженства – тоже лишь понятие. Если нет переживания, каким бы тонким оно ни было, то человек не может сказать: "я спал счастливо". Пользуясь своим интеллектом, он говорит о своей оболочке блаженства. Блаженство глубокого сна – это для личности всего лишь понятие, такое же как и интеллект. Всё же понятие опыта чрезвычайно трудноуловимо в глубоком сне. Опыт невозможен без одновременного знания о Нём (т. е. без относительного знания).

Неотъемлемая природа *А т м а н а* – Блаженство. Некоторую роль знания следует допускать даже при реализации Высочайшего Блаженства. Его можно назвать тончайшим из самых тонких.

Слово *виджняна* (ясное знание) используется для того, чтобы обозначить как Реализацию *А т м а н а*, Осознание Себя, так и знание объектов. *А т м а н* (*Я*) – это мудрость. Мудрость действует двумя способами. При её связи с эго знание является объектив-

ным [*виджняна*]. После избавления от эго и осознания Всеобщего Я знание тоже называется *виджняна*. Это слово вызывает умственное представление. Поэтому мы говорим, что Осознавший Себя мудрец познаёт своим умом, но его ум чист. Ещё мы говорим, что вибрирующий ум нечист, а спокойный – чист. Чистый ум – это *Брахман* Сам. Отсюда следует, что *Брахман* – это не что иное, как ум мудреца.

Мундака упанишада говорит: "Знающий *Брахмана* становится *Брахманом* Самим". Разве это не смехотворно? Познать Его и стать Им? Всё это лишь слова. Мудрец есть *Брахман*, и это – всё. Действие ума необходимо, чтобы сообщить о его опыте. Говорят, что мудрец созерцает неразделенное пространство. Считается, что Творец¹, Шука² и некоторые другие никогда не отклоняются от такого созерцания.

"Продвинутые искатели даже полминуты не остаются без мысли, полностью сосредоточенной на *Брахмане*.

Например, такие знатоки *Брахмана*, как Санака – первородный сын Брахмы, Шука, сын Вьясы и другие".

Теджо Бинду Упанишада (I, 47)

Такое "созерцание" опять же лишь слово. Как можно созерцать неразделённое, не разделив его (на созерцаемое и созерцающего)? Будучи неразделённым, возможно ли созерцание? Какое назначение может иметь Бесконечность? Разве мы говорим, что после впадения в океан река стала рекой, подобной океану? Почему же тогда мы говорим о созерцании, ставшем непрерывным, как о созерцании неразделённой Бесконечности? Это высказывание следует понимать в том духе, в котором оно было сделано. Оно означает слияние с Бесконечностью.

Само-Озарение, или Само-реализация, похоже на только что сказанное. Атман (*Я*) сияет всегда. Что же тогда означает это "Я-озарение"? Это выражение подразумевает признание деятельности ума.

Мудрецы и боги переживают Бесконечное непрерывно и вечно, и их видение не затмевается ни на мгновение. Внешние наблю-

¹ Брахма.

² Сын Вьясы, написавшего 18 сборников *Пуран*. Он родился 16-летним юношей (проведя все эти годы в чреве матери), будучи уже знатоком *Брахмана* – *Брахмаджняни*.

датели предполагают, что их ум функционирует, но на самом деле это не так. Это предположение возникает благодаря чувству индивидуальности в тех, кто делает выводы. При отсутствии индивидуальности *умственной* деятельности нет. Индивидуальность и действие ума сосуществуют. Одно не может оставаться без другого.

Свет А т м а н а (Я) можно переживать только в оболочке интеллекта. Поэтому *виджняна* любого вида (объекта или А т м а н а) зависит от А т м а н а, являющегося чистым Знанием.

198 [205]. Г-н С. С. Коган размышлял о природе Сердца; бьется ли "духовное сердце", а если бьется, то как; а если оно не бьется, то как его можно чувствовать?

М. Это сердце отличается от физического сердца; бьется лишь последнее. Первое – это место духовного опыта. Это всё, что можно сказать о нём.

Так же как электрическое динамо даёт энергию всей системе лампочек, вентиляторов и т. п., так и исходная Первичная Сила даёт энергию для биения сердца, дыхания и т. д.

П. Как ощущается это сознание "Я-Я"?

М. Как непрерывное восприятие "Я". Это просто сознание.

П. Можем ли мы узнать его, когда оно возникает?

М. Да. Как сознание. Вы являетесь этим сознанием даже сейчас. Когда оно является чистым, ошибиться невозможно.

П. Почему мы выбираем для медитации такое место, как "Сердце"?

М. Потому что вы ищете сознание. Где вы можете найти его? Можете ли вы достичь его где-то вовне? Вы должны найти его внутри. Поэтому вы и направляете свое внимание вовнутрь. Повторяю, "Сердце" – это только месторасположение сознания или же само сознание.

П. На чем нам следует медитировать?

М. Кто медитирует? Задайте сначала этот вопрос. Оставайтесь тем, кто медитирует. Нет необходимости медитировать.

199 [206]. Г-н Б. К. Дас, преподаватель физики из университета в Аллахабаде, спросил: Интеллект возникает и исчезает вместе с человеком?

М. Чей это интеллект? Он принадлежит человеку. Интеллект – это всего лишь инструмент.

П. Да. Но сохраняется ли он после смерти человека?

М. Зачем думать о смерти? Посмотрите, что происходит, когда вы крепко спите. Что вы переживаете там?

П. Но глубокий сон является временным, а смерть – нет.

М. Сон – это промежуток между двумя состояниями бодрствования, а смерть – также промежуток, но между двумя последовательными рождениями. И то и другое является временным.

П. Я хотел спросить, несёт ли дух с собой интеллект после развоплощения?

М. Дух не является бесплотным. Тела бывают разные. Тело может и не быть грубым (физическим). Тогда это будет тонкое тело – как во сне¹, в сновидениях или в дневной дремоте. Интеллект не меняется, тела могут различаться в зависимости от обстоятельств.

П. Значит ли тогда, что духовное тело является астральным телом?

М. Интеллект является астральным телом даже сейчас.

П. Как такое может быть?

М. А почему бы и нет? Вы, кажется, думаете, что интеллект не может быть ограниченным, словно какое-то тело. Он – лишь скопление определенных факторов. Разве астральное тело является чем-то иным?

П. Но ведь интеллект – это оболочка?

М. Да. Без интеллекта не познается ни одна оболочка. Кто говорит, что существует пять оболочек? Разве не интеллект заявляет это?

200 [207]. М. Глубокий сон – это лишь состояние недвойственности. Может ли в нём сохраниться разница между индивидуальной и Всеобщей душой? Глубокий сон предполагает забвение всех различий. Это одно составляет счастье. Смотрите, как тщательно люди готовят свои постели, чтобы приобрести это счастье. Мягкие валики, подушки и всё остальное предназначены для того, чтобы вызвать крепкий сон, т. е. покончить с бодрствованием. И всё же мягкая постель и тому подобное не имеют значения в самом состоянии глубокого сна. Общий смысл в том, что все усилия предназначены только для того, чтобы покончить с неведением. Они не используются после Реализации.

¹ Здесь Махарши говорит о глубоком сне – каузальном, или причинном, теле, но называет его тонким телом, поскольку подчеркивает "тонкость" этого состояния по сравнению с грубым телом.

201 [208]. М. Вполне достаточно, чтобы человек себя подчинил. Отдача – это возвращение к исходной причине своего бытия. Не обманывайте себя, воображая первопричиной какого-то Бога вне вас. Ваш исток – внутри. Отдайте себя ему. Это значит, что вам следует найти источник и погрузиться в него. Так как вы воображаете, что находитесь вне источника, у вас и возникает вопрос: "Где источник?" Некоторые утверждают, что сахар не может ощущать собственную сладость и что какой-то дегустатор должен пробовать его и получать удовольствие. Подобным образом индивидуум тоже не может быть Высочайшим и наслаждаться Блаженством этого состояния; поэтому, с одной стороны, должна сохраняться эта индивидуальность, а с другой – Божественное, так чтобы наслаждение могло возникнуть! Разве Бог неодушевлён, словно сахар? Как может человек отдать себя и всё же сохранять свою индивидуальность ради высшего наслаждения? Далее они также говорят, что душа, достигая определенной божественной сферы и оставаясь там, служит Высочайшему Существо. Могут ли звуки слова "служение" обмануть Господа? Разве Он не знает? Разве Он ждёт служения от этих людей? Разве Он – чистое Сознание – не спросит, в свою очередь: "Кто это вы, поодаль от Меня, что предполагаете служить Мне?"

Более того, они предполагают, что индивидуальная душа становится чистой, будучи лишённой эго и готовой стать телом Господа. Таким образом, Господь является Духом, а очищенные души составляют Его тело и члены! Может ли существовать душа для душ? Сколько же душ там? Ответ должен быть таким: "Есть много индивидуальных душ и Единая Высшая Душа". Что же такое душа в этом случае? Она не может быть телом и т. д. То, что остаётся после того, как всё подобное устранено, и должно называться душой. Таким образом, даже после реализации души как того, что невозможно отбросить, Высшая Душа должна пониматься как существующая. В таком случае, как же эта душа была реализована окончательной реальностью после отбрасывания всего, чуждого ей? Если бы это было так, то душа, описанная как та неотъемлемая реальность, не есть истинная душа. Вся эта путаница вызвана словом "душа" [атма]. Одно и то же слово *атма* используется для обозначения тела, органов чувств, ума, жизненного принципа, индивидуальной души и Высочайшего Бытия. Столь широкое применение этого слова привело к идее, что индивидуальная душа [дживатма] входит в состав тела Высочайшего [Параматма].

"Я есть А т м а н , о Арджуна! В Сердце каждого существа я пребываю; Я есть начало и середина, а также конец всех существ".

Бхагавад-Гита (X, 20)

Эта строфа показывает, что Господь является А т м а н о м (Я) всех существ. Разве в ней говорится: «А т м а н индивидуальных "я"»? С другой стороны, если вы погружены в А т м а н , то не останется никакого отдельного бытия. Вы станете самим Источником. Что же в этом случае означает отказ, отдача? Кто должен отдать, что и кому? Отдача составляет преданность, мудрость и исследование.

Также и среди *вайшнавов* святой Наммальвар говорит: «Я был в лабиринте, прилепляясь к "я" и "моё". Я блуждал, не зная своего Я. Осознав свое Я, Себя, я понимаю, что я сам есть Ты и то "мое" (то есть мое имущество) – только Ты».

Таким образом, вы видите, преданность – это не что иное, как познание самого себя. Школа ограниченного монизма также признаёт это. Тем не менее, придерживаясь своего традиционного учения, они настаивают на признании индивидуумов частями Высочайшего – как, например, Его конечностями. Их традиционная доктрина говорит также, что индивидуальная душа должна быть очищена, а затем отдана Высочайшему; тогда это теряется и душа после смерти достигает царства Вишну; после этого в конце концов наступает радость Высочайшего (или Бесконечного)!

Говорить, что человек отделен от Первичного Источника, само по себе является некой претензией; добавлять же, что человек, лишенный эго, становится чистым и всё-таки сохраняет индивидуальность только для того, чтобы наслаждаться Высочайшим или служить Высочайшему, – это уловка, вводящая в заблуждение. Что за двойственный подход – сначала присвоить то, что на самом деле принадлежит Ему, а затем претендовать на наслаждение Им или служение Ему! Разве всё это уже не известно Ему?

19 июня

202 [209]. Г-н Б. К. Дас, преподаватель физики, задал вопрос о свободной воле и судьбе.

М. Чья это воля? "Она моя", – вы можете сказать. Вы находитесь за пределами воли и судьбы. Пребывайте как ТО, и вы пре-

взойдете судьбу и волю. Именно таков смысл преодоления судьбы силой воли. Судьбу можно преодолеть. Судьба является результатом прошлых действий. Общением с мудрым дурные склонности преодолеваются. Переживания человека можно тогда увидеть в их правильной перспективе.

"Я сейчас существую. Я – наслаждающийся. Я наслаждаюсь плодами действий. Я был в прошлом и буду в будущем". Кто этот (вездесущий) "Я"? Если это "Я" будет обнаружено как чистое Сознание, лежащее за пределами действия и наслаждения, то свобода и счастье завоеваны. Тогда не нужны усилия, ибо А т м а н совершенен и больше ничего не остается для обретения.

Пока существует отдельное бытие, человек является и наслаждающимся и делателем. Но если оно утрачено, то преобладает божественная Воля, которая и определяет ход событий. Личность же воспринимается сторонними наблюдателями, которые не могут воспринять божественную силу. Ограничения и дисциплина предназначаются для других индивидуумов, а не Освобождённых.

В духовных предписаниях свободная воля подразумевается как благое дело. Свобода воли подразумевает преодоление судьбы. А это совершает мудрость. Огонь мудрости сжигает все действия. Мудрость приобретается общением с мудрецом или, вернее, с атмосферой его ума.

203 [210]. Своими действиями человек обязан другой Силе, тогда как он думает, что делает всё сам, – подобно парализованному, который хвастается, что если ему помогли бы встать, то он сразился бы с врагом и прогнал его. Действие вызывается желанием; желание возникает только после подъёма эго; а это эго обязано своим происхождением Высшей Силе, от которой его существование и зависит. Высшая Сила не может оставаться в стороне. Зачем тогда болтать: "я делаю", "я действую", "я функционирую"?

Осознавшее Себя существо не может не приносить пользы этому миру. Само его существование есть высочайшее благо.

204 [211]. Г-н Б. К. Дас спросил: "йога" означает "союз". Меня интересует: союз чего с чем?

М. Совершенно верно. Йога подразумевает наличие предварительного разделения и является средством для последующего соединения одного с другим. Но **кто** соединяется и с **кем**? Вы –

искатель, ищущий союза с чем-то. Если вы принимаете данное предположение, то тогда это "что-то" должно быть отдельным от вас. Но ваше Я хорошо знакомо вам и вы всегда сознаёте Его. Ищите Его и будьте Им. Тогда Оно предстанет как бесконечность и вопроса о йоге не будет. К кому относится это разделение [вийога]? Выясните это.

П. Камни и тому подобное обречены всегда оставаться такими же?

М. Они воспринимаются вашими чувствами, которые, в свою очередь, приводятся в действие вашим умом. Поэтому они и существуют в вашем уме. Чей это ум? Задающий вопрос должен выяснить это сам. Если А т м а н будет обнаружен, то этот вопрос уже не возникнет.

А т м а н более знаком вам, чем объекты. Найдите субъект, и объекты сами позаботятся о себе. Разные личности видят объекты согласно их точке зрения и строят соответствующие теории. Но **кто** тот, кто видит, **кто** познаёт все эти теории? Это вы. Найдите своё Я. Тогда придёт конец всем этим причудам ума.

П. Что такое ум?

М. Связка мыслей.

П. Откуда они возникают?

М. Из Сознания А т м а н а (Я).

П. Тогда мысли не реальны.

М. Они не реальны. Единственная реальность – А т м а н .

205 [212]. *Махарши заметил: Прадакшина* (индуистский ритуал обхода объекта почитания по часовой стрелке) означает: "Всё пребывает во мне". Говорят, что истинное значение обхода вокруг Аруначалы столь же действенно, как и путешествие вокруг света. Это означает, что весь этот мир сконденсирован в этой Горе. Столь же хорош и обход храма Аруначалы; и поворот (т. е. вращение вокруг себя) как последнее средство тоже полезен. Поэтому всё содержится в А т м а н е . *Рибху Гита* говорит:

"Я остаюсь неподвижным, в то время как бесчисленные вселенные, становясь представлениями моего ума, вращаются во мне. Эта медитация является высочайшим круговым обходом [*прадакшина*]".

Рибху Гита (III, 31)¹

¹ См. изданную в США тамильскую версию *Рибху Гиты*: "The Song of Ribhu", Society of Abidance in Truth, Santa of Cruz, 2000.

20 июня

206 [213]. *Г-н Б. К. Дас спросил, почему ум никак не повернуть вовнутрь, несмотря на повторяющиеся попытки.*

М. Это совершается с помощью практики и бесстрастия, и цель достигается только постепенно. Ум напоминает корову, которая привыкла длительное время без ведома хозяина пастись на воле и которую поэтому нелегко приучить к стойлу. Как бы сторож ни соблазнял её сочной травой и другим превосходным кормом, она сначала отказывается от них. Затем пробует немного, но срабатывает внутренняя склонность к свободе и она покидает стойло. При повторных попытках хозяина корова привыкает к стойлу и в конце концов никуда не уходит, даже если её не удерживать. Подобное творится и с умом. Если однажды он найдет своё внутреннее счастье, то уже не будет блуждать вовне.

207 [214]. *Г-н Эканатха Рао, частый посетитель, спросил: Разве нет в созерцании модуляций, соответствующих обстоятельствам?*

М. Да, они существуют. Временами есть озарение, и тогда созерцание даётся легко; в другое время созерцание невозможно даже при повторяющихся попытках. Это обусловлено работой трёх *гун* (качеств природы).

П. Влияют ли на созерцание деятельность человека и обстоятельства?

М. Они не могут повлиять на него. Препятствием является чувство делания – *кармитва буддхи*.

22 июня

208 [215]. *Махарishi читал перевод Тирувасагам, сделанный Г. У. Попом, и дошел до стихов, описывающих сильное чувство бхакти, выраженное трепетом всего тела, плавлением плоти, костей и т.д. Он заметил: Маниккавасагар – это один из тех, чье тело в конце концов превратилось в сияющий свет, не оставляя после себя труп.*

Один преданный спросил, как такое могло произойти.

М. Грубое тело является только конкретной формой тонкого материала – ума. Когда ум расплавляется и впрямь сияет как свет,

тело также сгорает в таком процессе. Нанданар – другой пример человека, чьё тело исчезло в сияющем свете.

Майор Алан Чадвик отметил, что точно так же исчез и пророк Илья. Он хотел узнать, исчезло ли тело Христа из склепа подобным же образом.

М. Нет. Христос оставил после себя мертвое тело, которое сначала было захоронено. Другие же не оставляли.

В ходе разговора Махарши сказал, что тонкое тело составлено из света и звука, а грубое тело является уже конкретной формой того же самого.

Г-н Б. К. Дас спросил, воспринимаются ли те же самые свет и звук посредством органов чувств.

М. Нет. Они превосходят чувства. Похоже на это:

	<i>ИШВАРА</i> (ВСЕОБЩЕЕ)	<i>ДЖИВА</i> (ИНДИВИДУАЛЬНОЕ)
грубое (физическое)	Вселенная	Тело
тонкое	Звук и Свет <i>нада, бинду</i>	Ум и <i>прана</i>
первичное	<i>Атма (Я)</i> <i>Парам</i> (трансцендентное)	<i>Атма (Я)</i> <i>Парам</i> (трансцендентное)

Таким образом, в конечном счете они являются одним и тем же.

Тонкое тело Творца – это мистический звук *пранава*, являющийся и звуком и светом. Вселенная распадается сначала на звук и свет, а затем переходит в трансцендентность – *Парам*.

209 [216]. *Махарши раскрыл смысл имени "Аруначала":*

Аруна = красное, яркое, как огонь.

Этот огонь не является обычным огнем, который просто обжигает.

Это – *джнянагни* [Огонь Мудрости], который не является ни горячим, ни холодным.

Ачала = гора.

Поэтому "Аруначала" означает "Гора Мудрости".

29 июня

210 [217]. *Г-н А. Базе, инженер из Бомбея, спросил:* Не посочувствует ли нам Бхагаван и не явит ли Милость?

М. Вы стоите по горло в воде, но тем не менее просите воды. Это все равно что сказать, будто погруженный по горло в воду хочет пить, или что рыба в воде испытывает жажду, или что жажду чувствует сама вода.

П. Как можно разрушить ум?

М. Прежде всего, есть ли ум? То, что вы называете умом, – иллюзия. Ум начинается с "я"-мысли. Без грубых и тонких органов чувств вы не можете иметь знание ни о теле, ни об уме. В таком состоянии вы либо крепко спите, либо сознаёте только *А т м а н*, *Я*. Сознание *Я* всегда тут. Оставайтесь тем, кто вы есть на самом деле, и этот вопрос уже не возникнет.

П. Является ли телесное сознание препятствием для Реализации?

М. Мы всегда находимся за пределами тела и ума. Но если вы воспринимаете тело как истинную природу, как *Я*, тогда телесное сознание, конечно, будет препятствием.

П. Есть ли какая-либо польза для *А т м а н а* от тела или ума?

М. Да, настолько, насколько они способствуют Само-реализации.

30 июня

211 [218]. *Сегодня Махарishi читал Шива Пурану. Он говорит:* Шива имеет и трансцендентный и имманентный (внутренне присутствующий) аспекты, представленные Его невидимым трансцендентным бытием и *лингамическим* аспектом соответственно. *Лингам*, проявленный как Аруначала, стоит даже и по сей день. Это проявление имело место в декабре, когда Луна находилась в созвездии Ориона [*Ардра*]. Однако впервые оно праздновалось в День Шиваратри, который считается священным и сегодня.

В сфере речи *пранава* (мистический звук АУМ) представляет трансцендентный [*ниргуна*] аспект Шивы, а *панчакиари* (*мантра*, состоящая из пяти слогов¹) представляет Его внутренне присутствующий аспект [*сагуна*].

¹ *Намах Шивайя*.

Шри Бхагаван снова рассказал историю о том, как Парвати испытывала Раму. Эта история такова.

Рама и Лакшмана блуждали по лесу в поисках Ситы. Рама был охвачен горем. Как раз тогда Шива и Парвати проходили мимо них. Шива приветствовал Раму и пошел дальше. Парвати удивилась и просила Шиву объяснить, почему Он, Повелитель Вселенной, почитаемый всеми, должен был остановиться, чтобы приветствовать Раму, обыкновенного человека, который, потеряв свою супругу, был поражен горем, метался в мучениях в дебрях леса и выглядел совершенно беспомощным. Тогда Шива сказал: "Рама просто ведет себя так, как вел бы себя обычный человек в подобных обстоятельствах. Он, тем не менее, является воплощением Вишну и заслуживает приветствия. Если хочешь, ты можешь сама испытать его". Парвати подумала, приняла форму Ситы и появилась перед Рамой, когда он в муках выкрикивал имя Ситы. Рама посмотрел на Парвати в образе Ситы, улыбнулся и спросил: "Парвати, почему ты здесь? Где Шамбху?"¹ Зачем ты приняла форму Ситы?"

Парвати смутилась и объяснила, что пришла сюда испытать его и узнать, почему Шива приветствовал его.

Рама ответил: "Мы все – только аспекты Шивы, воздающие Ему почести, когда Он видим, и помнящие Его, когда Он вне поля нашего зрения".

212 [219]. *Рамакришна Свами, ученик, который уже давно живет в Ашраме, спросил Махарши о смысле Твайаруначала Сарвам (второй строфы из Его пятого Гимна Шри Аруначале – Аруначала Панчаратнам [Пять драгоценностей Аруначале]*²).

Махарши объяснил детально, сказав, что вселенная подобна живописи на холсте, а холст – Красная Гора, Аруначала. То, что возникает и исчезает, состоит из того, из чего оно возникает. Первооснова этой вселенной – Бог Аруначала. При медитации на Нём или на Видящем, А т м а н е , присутствует ментальная

¹ Один из эпитетов Шивы, который примерно означает "Благорасположенный".

² «О Аруначала! в Тебе создается, поддерживается и растворяется картина вселенной.

Это – великая Истина.

Ты есть внутренний А т м а н , который танцует в Сердце как Я.

"Сердце" – Твое имя, о Господь!» См. [5, с. 180].

вибрация "Я", к которой всё сводится. При отслеживании источника этого "Я" остается лишь первичное "Я-Я", и оно невыразимо. Место Реализации – внутри, и искатель не может найти его, словно некоторый внешний ему объект. Это место суть Блаженство, и оно же – сердцевина всех существ. Поэтому его и называют Сердцем. Единственная похвальная цель данного рождения – обратиться вовнутрь и достичь Реализации. Больше здесь делать нечего.

П. Как полностью уничтожить скрытые склонности ума?

М. Вы будете в этом состоянии при Реализации.

П. Означает ли это, что если держаться А т м а н а , то склонности будут выжигаться при их появлении?

М. Они будут выгорать сами, если только вы останетесь тем, кем в действительности являетесь.

1 июля

213 [220]. Г-н Б. К. Дас, преподаватель физики, спросил: Созерцание возможно только при контроле ума, а контроль осуществляется только посредством созерцания. Разве это не порочный круг?

М. Да, созерцание и контроль ума взаимозависимы. Они должны протекать рядом друг с другом. Практика и бесстрашие приводят к результату постепенно. Бесстрашие практикуется, чтобы удержать ум от его прыжков вовне; практика (созерцания) должна держать ум обращенным вовнутрь. Есть некая борьба между сдерживанием ума и созерцанием. Она идет внутри постоянно. Со временем созерцание станет успешным.

П. С чего начать? Для этого необходима Ваша Милость.

М. Милость всегда здесь. "В отсутствие Милости Гуру невозможно приобрести ни бесстрастия, ни осознания Истины, ни пребывания в А т м а н е"¹.

Но практика тоже необходима. Она напоминает дрессировку разъяренного быка, когда соблазнительным пучком сочной травы предупреждают его выход из стойла.

После этого Учитель прочел строфу из *Тирувасагам*, которая, обращаясь к уму, говорит: "О, жужжащая пчела (а именно – ум)! Почему ты мучаешься, собирая крошечные крупинки мёда с бесчисленного множества цветов? Существует тот, от которого ты

¹ Цитируется Писание.

можешь получить целую кладовую мёда, стоит тебе просто увидеть Его, подумать или поговорить о Нём. Лети вовнутрь и жужжи Ему [хримкара]".

П. Следует ли в процессе медитации удерживать в уме некую форму, поддерживаемую чтением Писаний и пением имен Бога?

М. А в чем состоит концепция ума, если это не медитация?

П. Следует ли упомянутую мной форму поддерживать повторением *мантр* и концентрацией на божественных свойствах?

М. Когда *джана* является преобладающей тенденцией, вокальная *джана* в конце концов становится мысленной, а это то же, что и медитация.

214 [221]. *Г-н Бозе:* Форма означает двойственность. Хорошо ли это?

М. Человеку, задающему подобные вопросы, лучше выбрать Путь исследования. Форма – не для него.

П. В мою медитацию вклинивается пустота – я не вижу фигур.

М. Конечно, не видите.

П. А что можно сказать об этой пустоте?

М. Кто видит эту пустоту? Вы должны присутствовать там. Имеется сознание, выступающее свидетелем этой пустоты.

П. Означает ли это, что я должен идти глубже и глубже?

М. Да. Нет мгновения, когда бы вас не было.

2 июля

215 [222]. *Один из посетителей, д-р Попатилал Лохара, изучил несколько книг, включая "Суть Наставления" [Упадеша Сарам], и посетил ряд святых, садху и йогов – возможно, что около 1500 человек, как он сам считает. Один садху в Тримбаке сказал ему, что он должен еще заплатить по некоторым старым долгам, после чего сможет достичь Реализации. Его единственный долг, как он это понял, состоял в необходимости женить сына. Поскольку сейчас сын женился, он чувствует себя свободным от кармической задолженности. Поэтому он ищет руководства Шри Бхагавана, чтобы освободиться от "умственной грусти", которая сохраняется несмотря на то, что он уже никому не должен.*

М. Какой текст *Упадеша Сарам* вы читали?

П. Санскритский.

М. Он содержит ответ на ваш вопрос.

П. Никакими усилиями я не могу успокоить свой ум, хотя пытаюсь сделать это с 1918 года.

М. (Стих 10 "Упадеша Сарам" говорит:) "Погружение ума в Сердце несомненно включает в себя похвальное выполнение долга [*карма*], преданность [*бхакти*], *Йогу* и высшую мудрость [*джняна*]"¹. Здесь кратко изложена вся истина.

П. Но этого недостаточно для моих поисков счастья. Я не способен успокоить свой ум.

Учитель снова процитировал "Упадеша Сарам": "Непрерывное исследование природы ума приводит к его исчезновению. Это прямой Путь"².

П. Как же тогда искать ум?

М. Ум – это только связка мыслей. Мысли коренятся в "я"-мысли. (В стихе 19 "Упадеша Сарам" говорится:) "Кто бы ни исследовал, откуда возникает "я"-мысль, для него это исчезает. Это и есть подлинное исследование"³. После этого истинное "Я" (*Я*) сияет само по себе.

П. Эта "я"-мысль истекает из меня, но я не знаю Себя, А т м а н а .

М. Всё это только умственные представления. Сейчас вы отождествляете себя с фальшивым "я", которое есть "я"-мысль. Эта "я"-мысль поднимается и спадает, тогда как *Я* – по ту сторону подъемов и спадов. В вашем бытии не может быть перерыва. Раньше вы спали, сейчас бодрствуете. В глубоком сне нет несчастья, тогда как при бодрствовании оно существует. За счет чего имеется это различие в переживании? В вашем глубоком сне "я"-мысли не было, тогда как она присутствует сейчас. Истинное *Я* не очевидно, и ложное "я" демонстрирует себя. Оно препятствует вашему правильному знанию. Найдите, откуда поднимается это "я". Тогда оно исчезнет, и вы будете только тем, кто вы есть, то есть абсолютным Бытием.

П. Как добиться этого? Пока у меня нет успеха.

М. Ищите источник "я"-мысли. Это всё, что нужно делать. Вселенная существует из-за "я"-мысли. Если последняя заканчивается, то наступает также конец и страданию. Фальшивое "я" закончится, как только его источник будет найден.

¹ См. также [5, с. 132].

² Стих 17. См. также [5, с. 133].

³ См. также [5, с. 133].

Д-р Лохара попросил объяснить смысл одной строфы из "Упадеша Сарам"¹.

М. Тот, кто раньше крепко спал, сейчас бодрствует. В глубоком сне было счастье, но при бодрствовании – страдание. В глубоком сне не было "я"-мысли, но она есть сейчас, при бодрствовании. Во сне без сновидений состояние счастья и отсутствие "я"-мысли не требуют усилий. Цель должна состоять в том, чтобы переживать то состояние даже сейчас. И это требует усилия.

Глубокий сон	Бодрствование	Перенесите глубокий сон в состояние бодрствования и это – Реализация. Усилие должно направляться на затухание "я"-мысли, а не введение истинного Я. Ведь последнее вечно и не требует усилий с вашей стороны.
Счастье без усилий	Счастья нет	
"я"-мысль отсутствует	"я"-мысль	

216 [223]. *Д-р Лохара:* Почему ум не погружается в Сердце даже при медитации?

М. Плавающее тело само легко не утонет, если не принять каких-то мер, чтобы заставить его утонуть. Контроль дыхания успокаивает ум. Ум должен оставаться бдительным, а медитация практиковаться неослабно, даже когда ум спокоен. Тогда он погружается в Сердце. Если на плавающее тело положить груз, то оно утонет. Поэтому и общение с мудрецом заставит ум погрузиться в Сердце.

Такая связь одновременно и мысленная и физическая. Явно зримый Гуру толкает ум внутрь. Но Гуру пребывает также и в Сердце искателя, а потому тянет направленный вовнутрь ум последнего в Сердце.

Подобный вопрос задают, только когда человек начинает медитацию и находит ее трудной. Пусть он хоть немного практикует контроль дыхания, и ум очистится. Сейчас ум не погружается в Сердце, ибо этому мешают его скрытые склонности. Они удаля-

¹ Речь идет, очевидно, о стихе 21: «То ("Я–Я") всегда есть суть слова "Я", ибо мы не перестаем существовать даже в глубоком сне, лишенном "я" ("я"-мысли, или ума)». См. [5, с. 134].

ются контролем дыхания или общением с мудрым. На самом деле ум всегда пребывает в Сердце. Но он беспокоен и переносится с места на место за счет скрытых склонностей. Когда эти склонности станут неработоспособными, он будет спокойным и смирным.

Контролем дыхания ум успокаивается только временно, поскольку его склонности всё ещё присутствуют. Если ум превращен в *А т м а н*, то он уже больше не причиняет беспокойств. Превращение же – дело медитации.

217 [224]. Один из учеников спросил, как он может узнать своё собственное естественное первичное состояние.

М. Абсолютная свобода от мыслей – это состояние, ведущее к такому узнаванию.

218 [225]. *Когда Шри Бхагаван и Рангасвами, один из служителей, шли на скалы Аруначалы, Бхагаван обратил внимание, что в Ашраме кто-то качается на кресле-качалке, и сказал служителю: Шива отдал всё Свое имущество Вишну и бродил по лесам, дикой местности и кладбищам, живя за счет пищи, которую Он выпрашивал как подаяние. С Его точки зрения не-обладание на шкале счастья выше, чем обладание вещами.*

П. Что такое то высшее счастье?

М. Быть свободным от тревог. Собственность порождает тревоги, связанные с её защитой, использованием и т. д. Не-обладание не приносит с собой никаких тревог. Поэтому Шива и отказался от всего в пользу Вишну; и Он Сам ушел счастливый.

Избавление от имущества – высшее счастье.

3 июля

219 [226]. *Посетитель из Тирукойлура спросил, открывает ли истину изучение священных книг.*

М. Этого недостаточно.

П. Почему так?

М. Лишь *самадхи* способно открыть Истину. Мысли набрасывают на Реальность покрывало, и поэтому Истина не может быть ясной во всех состояниях, кроме *самадхи*.

П. Существует ли мысль в *самадхи*? Или её там нет?

М. Там будет только чувство "*Я есмь*" и никаких других мыслей.

П. Разве "Я есмь" это не мысль?

М. Не имеющее эго "Я есмь" мыслью не является. Это – осознание. Смысл, или значение, "Я" – это Бог. Переживание "Я есмь" означает *Быть спокойным*.

4 июля

220 [227]. *Учитель заметил:* Почему, обладая природой Блаженства, человек продолжает стремиться к счастью? Быть свободным от этого стремления само по себе есть спасение. Писания говорят: "Ты еси ТО". Передача этого знания и является их целью. Осознание должно достигаться вашим поиском самого себя, того, кем вы являетесь, и пребыванием как ТО, т. е. вашим Я. Повторять: "я – то" или "не это" – лишь пустая трата времени. Работа достойного ученика лежит внутри него самого и никак не снаружи.

Когда Бхагаван спускался с Горы, один из работавших как раз перед входом в Аирам остановил работу и был готов пасть ниц перед Учителем. Тогда Учитель сказал:

Быть занятым своими обязанностями по-настоящему и означает простереться в смирении.

Служитель Учителя спросил: Почему?

М. Старательно исполнять свой долг – это и есть величайшее служение Богу.

(Затем, улыбаясь, он вошел в Холл.)

221 [228]. *Во время обеда один посетитель из Неллора попросил Учителя дать ему кусочек Его пищи [прасад].*

М. Ешьте без чувства эго, и тогда ваша пища станет *прасадом* Бхагавана.

После обеда Учитель шутливо продолжил: Если бы я дал вам кусочек со своей тарелки, то и каждый попросил бы об этом. Что же останется мне, если я раздам всё содержимое тарелки другим? Поэтому поймите – это не преданность. Совершенно неважно, съедите ли вы кусочек с моей тарелки или нет. Будьте истинным преданным.

8 июля

222 [229]. *В восемь утра ручная белка искала возможность выбежать из Холла. Учитель заметил:* Всем хочется выбежать. Побегам нет конца. (Но) счастье лежит внутри, а не снаружи.

20 июля

223 [230]. *Посетитель*: Можно ли осознать Истину, изучая Писания и работая с книгами?

М. Пока в уме остаются скрытые склонности, Реализации достичь невозможно. Изучение *шастр* само по себе – *васана*. Реализация возможна лишь в *самадхи*.

224 [231]. *Один из посетителей спросил*: Что такое *мауна* [Молчание]?

М. *Мауна* совсем не означает держать рот закрытым. Это вечная речь.

П. Я не понял.

М. Состояние, которое превосходит речь и мысль, есть *мауна*.

П. Как достичь его?

М. Крепко удерживайте какое-либо понятие и выслеживайте его источник. Такая концентрация приводит к Молчанию. Когда практика становится естественной, она завершается Молчанием. Медитация без умственной активности – это Молчание. Подчинение ума – это медитация. Глубокая медитация – это вечная речь.

П. Как будут продолжаться мирские дела, если человек соблюдает Молчание?

М. Когда женщины ходят, держа на голове горшки с водой, и при этом болтают друг с другом, они остаются очень внимательными, их мысли занимает груз, лежащий на голове. Подобным же образом и дела, которыми занимается мудрец, не мешают ему, поскольку его ум пребывает в *Брахмане*.

225 [232]. *По другому случаю Учитель сказал*: Только мудрец и есть истинный преданный.

226 [233]. **П.** Что является результатом *Рама-джапы* (повторения имени Бога Рамы)?

М. "Ра" – это Реальность, "Ма" – ум; их объединение и есть плод *Рама-джапы*. Но простого повторения слов недостаточно. Исключение мыслей – вот мудрость. Это – абсолютное Бытие.

227 [234]. *Некий посетитель-мусульманин спросил об асане (физическом положении).*

М. Пребывание в Боге является единственно правильным положением.

228 [235]. *Один из учеников, Т. К. С. Айяр, был возбужден, поскольку в городе кто-то отозвался ему об Учителе с пренебрежением.* Тогда он не возразил, а просто ушел взволнованный. Поэтому он спросил Учителя о наказании за свою неспособность защитить его.

М. Терпение, больше терпения. Терпимости, больше терпимости!

229 [236]. Двое почитателей обсуждали в Холле смерть короля Георга V. Они были очень расстроены. *Учитель сказал им:* Кто бы ни умер или ни потерялся, какое это имеет значение для вас? Умрите сами, утратьте себя, становясь одним с Любовью.

230 [237]. *Один человек принес с собой серебряную статуэтку Субрахманьи и медные статуэтки Валли и Дэваяны¹.* Он сказал Шри Бхагавану: Я поклонялся им последние десять лет, но был вознагражден только несчастьями. Что мне делать с ними? Когда я спрашивал об этом других, они приписывали мои беспокойства какой-то ошибке в изготовлении этих идолов, – например в различии металлов, из которых они сделаны. Это так?

М. А они говорили, что ошибкой было само поклонение?

231 [238]. *Отвечая на один из вопросов, Махарши сказал:* Есть состояние, когда слова прекращаются и господствует Молчание.

П. Как же передавать мысли друг другу?

М. Такое возможно только при наличии двойственности (представления о двух).

П. Как обрести покой?

М. Внутренний Мир – это ваше естественное состояние. Ум препятствует этому врожденному Покою. Наше исследование направлено только на ум. Исследуйте ум, и он исчезнет.

Нет такой сущности, именуемой умом. Поскольку мысли возникают, мы и предполагаем наличие какого-то их источника. Его и называем умом. Когда мы расследуем, что это такое, то не находим ничего, напоминающего ум. После исчезновения ума остается вечный Покой.

¹ Субрахманья – старший сын Господа Шивы; Валли и Дэваяна (Дэвасена) – его жены.

П. Что такое *буддхи* [интеллект]?

М. Способность мыслить и различать. Но это всего лишь названия. Будь это эго, ум или интеллект – все они суть одно и то же. Чей ум? Чей интеллект? Они принадлежат эго. Реально ли эго? Нет. Мы путаемся в том, что такое эго, и называем его интеллектом или умом¹.

П. Эмерсон сказал: "Душа сама отвечает душе – без описаний или слов".

М. Именно так. Сколько бы вы ни учились, знанию предела нет. Вы игнорируете того, кто сомневается, но пытаетесь разрешить его сомнения. С другой стороны, держитесь самого сомневающегося, и сомнения исчезнут.

П. Тогда вопрос сводится к познанию Себя, А т м а н а .

М. Именно так.

П. Как познать Себя?

М. Поймите, что такое А т м а н , истинная природа. То, что вы считаете Собой, есть в действительности или ум, или интеллект, или "я"-мысль. Остальные мысли возникают лишь после "я"-мысли. Поэтому держитесь её. Другие мысли исчезнут, оставив истинное Я, А т м а н , как остаток.

П. Но трудность как раз и состоит в достижении этого!

М. Проблемы достижения А т м а н а нет вообще, ибо Он вечен, присутствует здесь и сейчас. Если бы мы обретали А т м а н заново, то Он не был бы постоянен.

П. Как достичь спокойствия, или Покоя, или равновесия ума? Каков наилучший путь?

М. Я уже ответил на это. Исследуйте ум. Он упраздняется, и остаётся вы. Пусть вашей точкой зрения станет взгляд мудрости, и тогда весь мир для вас предстанет Богом.

дриштим джнянамайим критва, пасьет Брахмамаям джагат²

"Развивая око внутреннего интуитивного Знания, человек будет способен видеть весь мир только в форме *Брахмана*".

Поэтому всё дело в точке зрения. Вы пронизываете всё. Найдите себя, и всё будет понятно. Но сейчас вы потеряли связь с вашим Я и блуждаете, сомневаясь в том или этом.

П. Как познать Себя?

¹ А интеллект и ум пользуются у обыденного человека большим уважением, и в их реальности у него сомнений нет.

² Шри Бхагаван цитирует Шри Шанкару.

М. Разве имеются два разных "Я"? Как вы узнаете о своем собственном существовании? Видите ли вы самого себя этими глазами? Спросите самого себя: "Как возник этот вопрос? Остаюсь ли я тем же самым, чтобы спросить об этом, или нет? Могу ли я найти свое Я в зеркале?".

Так как ваш взгляд обращён наружу, он потерял из виду А т м а н и ваше видение стало внешним. Истинная природа, Я, не может быть найдена во внешних объектах. Обратите свой взор вовнутрь и нырните в глубину себя. Тогда вы будете Собой, А т м а н о м .

П. Зависит ли открытие Себя от соблюдения кастовых правил? Или нам следует пренебречь ими?

М. Вначале – нет. Для начала соблюдайте их. Кастовые правила служат неким препятствием для чудачеств ума. Тем самым он очищается.

П. Непознаваемый может быть достигнут лишь по Милости этого Непознаваемого.

М. Он помогает достижению. Это и есть Милость.

П. Как контролировать ум?

М. Выдаст ли вор самого себя? Найдет ли ум самого себя? Ум не может искать ум. Вы пренебрегли тем, что реально, и крепко держитесь за ум, который нереален, и еще стремитесь узнать, что это такое. Присутствовал ли ум в вашем глубоком сне? Нет. Сейчас он здесь. И поэтому он непостоянен. Можете ли вы найти ум? Ум – это не вы. Вы думаете, что вы – ум, и поэтому спрашиваете меня, как его контролировать. Если ум есть тут, то его можно контролировать. Но его нет. Ищите и вы поймете эту истину. Поиск нереального бесплоден. Поэтому ищите реальное, т. е. А т м а н . Это и есть способ властвовать над умом. Существует только одна Реальность!

П. И что есть эта одна Реальность?

М. Реальность есть то, что ЕСТЬ; всё остальное – лишь видимость. Разнообразие не является Её природой. Мы читаем напечатанные на бумаге буквы, но игнорируем бумагу, которая суть основание. Подобным образом вас захватывают проявления ума, и вы упускаете его основание. Чья это вина?

П. Истинная природа ограничена?

М. А что такое истинная природа?

П. Индивидуальная душа – это истинная природа, А т м а н .

М. Что такое индивидуальная душа? Есть ли разница между этими двумя понятиями или они тождественны?

Любая новизна однажды должна исчезнуть. Всё сотворённое обязательно будет разрушено. Вечное – не рождается и не умирает. Мы сейчас принимаем явления за Реальность. Явления несут в себе свой собственный конец. Что же это, открывающееся чем-то новым? Если вы не сможете найти этого, то без остатка отдайте себя основанию всех проявлений; тогда Реальность останется как остаток.

П. Что случается с человеком после смерти?

М. Займитесь собой в живом настоящем. Будущее позаботится о себе само. Не беспокойтесь о будущем. Состояние перед творением и процесс творения рассматриваются в Писаниях для того, чтобы вы могли познать настоящее. Ведь вы говорите, что рождены, а потому они отвечают: "Да" и добавляют, что сотворил вас Бог.

Но видите ли вы Бога или что-либо другое в глубоком сне? Если Бог реален, то почему Он не продолжает так же сиять и там? *Вы существуете всегда*, будучи сейчас тем же, что и во сне без сновидений. Вы не отличаетесь от себя в глубоком сне, так почему же должны быть различия в ощущениях или переживаниях этих двух состояний?

Разве в глубоком сне вы задаете вопросы о своём рождении? Разве тогда спрашиваете: "Куда я пойду после смерти?" Зачем думать обо всём этом сейчас, при бодрствовании? Пусть то, что рождено, думает о своем рождении и лекарстве¹, о своей причине и окончательных результатах.

Что такое рождение? Относится оно к "я"-мысли или к телу? Является ли "Я" отдельным от тела или идентичным с ним? Как возникла эта "я"-мысль? Является ли "я"-мысль вашей природой или нечто другое является ею?

П. Кто должен задавать эти вопросы?

М. Совершенно верно – это так. Всем этим вопросам нет конца.

П. Должны ли мы тогда сохранять спокойствие?

М. Сомнения прекращают мучить нас, когда преодолена путаница [*моха*].

П. Ваши утверждения равносильны прекращению *вичары* – исследования.

М. Если прекращается *атма-вичара* [само-исследование], то его место занимает *лока-вичара* [исследование мира].

(*Смех в Холле*).

¹ Так как бытие невежественного, или *аджняни*, – болезнь, нуждающаяся в лечении.

Занимайтесь Само-исследованием, тогда не-Я исчезнет. Останется Я, Атман. В этом и состоит само-исследование Себя. Единственное слово Я равносильно уму, телу, человеку, индивиду-уму, Высочайшему и всему остальному.

232 [239]. Г-н *Морис Фридман*: Можно представлять вещи и наслаждаться ими силой своего воображения. Такие творения возможны для Брахмы, Творца. Применимо ли это утверждение также и к Его созданию, человеку?

М. Это утверждение есть также и ваша мысль.

П. Кришнамурти говорит, что человеку следует отыскать "я". Тогда "я" растворится, будучи только связкой обстоятельств. Это "я" не содержит ничего реального. Кажется, что его учение очень напоминает учение Будды.

М. Да, да. Предмет ("я") невыразим и постигается только переживанием.

233 [36]. *Аристократичная и изысканная дама, посетительница с Севера, прибыла в полдень, сопровождаемая личным секретарем; она подождала несколько минут и спросила Махарши, как только он вернулся в Холл после обеда:*

Махарадж-джи, можем ли мы видеть мертвых?

М. Да.

П. Могут ли йоги показать их нам?

М. Да. Они могут. Но не просите меня показать их вам, так как я этого не могу.

П. Видите ли Вы их?

М. Да, во снах.

П. Можем ли мы добиться своей цели посредством Йоги?

М. Да.

П. Писали ли Вы о Йоге? Есть ли написанные Вами книги, посвященные этому предмету?

М. Да.

После ее ухода Махарши заметил: Разве мы так знали наших родственников перед их рождением, что должны знать о них после их смерти?

234 [37]. *Кто-то спросил:* Что такое карма?

М. Та карма, которая уже начала приносить плоды, классифицируется как карма прошлых действий [*пранабдха карма*]. Та, что находится в запасе и будет приносить плоды позднее, классици-

цируется как *санчита карма* (накопленные действия). Она разнообразна, как зерно, которое крестьяне получили в обмен на зелень. Такое зерно может состоять из риса, раги¹, ячменя и т. д. Что-то плавает в воде, что-то тонет. Зерна могут быть хорошими, плохими или нейтральными. Когда наиболее мощные зерна из многообразной накопленной *кармы* начинают приносить плоды в следующем рождении, это называется *праабдхой* того рождения.

235 [38]. *Когда один из нынешних служителей Бхагавана в первый раз пришел к Нему, он спросил: Каков путь к Освобождению?*

Махарishi ответил: Выбранный вами путь ведет к Освобождению.

23 августа

236 [240]. **П.** Мир так материалистичен. Как излечиться от этого?

М. Материалистичен или духовен – всё это только ваша точка зрения.

(Шри Шанкарачарья сказал)

дриштим джнянамайим критва, насыет Брахмамаям джагат

"Развивая око внутреннего интуитивного Знания, человек будет способен видеть весь мир только в форме *Брахмана*".

Исправьте свой взгляд. Творец знает, как заботиться о Своём творении.

П. Что надо сделать, чтобы наилучшим образом обеспечить будущее?

М. Позаботьтесь о настоящем, а будущее само позаботится о себе.

П. Будущее – следствие настоящего. Поэтому что мне следует делать, чтобы сделать его хорошим? Или мне нужно сохранять спокойствие?

М. Кто сомневается? Кто хочет предпринять некий образ действий? Найдите того, кто сомневается. Если вы держитесь за него, то сомнение исчезнет. Мысли влияют на вас, когда вы не держитесь Себя; тогда вы видите этот мир, сомнения возникают, а также и беспокойство за будущее.

Держитесь крепко за Себя, Я, А т м а н , и всё это исчезнет.

П. Как сделать это?

¹ Зерновая культура, разновидность проса.

М. Такой вопрос уместен по отношению к не-Я, но не к Я, А т м а н у . Разве вы сомневаетесь в существовании собственного Я?

П. Нет. Но я все-таки хочу знать, как можно осознать Себя (Я, А т м а н). Есть ли какой-либо метод, ведущий к этому?

М. Приложите усилие. Воду можно получить после бурения скважины; так же и вы осознайте Себя исследованием.

П. Да. Но некоторые находят воду легко, а другие – с большим трудом.

М. Но вы уже видите влагу на поверхности. Вы уже смутно сознаете Себя. Займитесь этим. Когда усилие исчезает¹, А т м а н сияет Сам С собой.

П. Как приучить ум смотреть вовнутрь?

М. Практикой. Ум – это "смышленная" фаза, ведущая к его собственному разрушению для того, чтобы проявилось Я.

П. Как разрушить ум?

М. Вода не может быть сделана *сухой водой*. Ищите Себя (Я, А т м а н), и ум будет разрушен.

29 августа

237 [241]. **П.** Как избежать несчастья?

М. Есть ли у несчастья форма? Несчастье – это только нежеланная мысль. Ум недостаточно силен, чтобы сопротивляться ей.

П. Как обрести такую силу ума?

М. Почитанием Бога.

П. Трудно овладеть медитацией на вездесущем Боге.

М. Оставьте Бога в покое. Держитесь своего Я.

П. Как выполнять *джану* (повторение *мантр*)?

М. *Джана* бывает двух видов – грубая и тонкая. Последняя уже является медитацией (на *мантре*), и это дает силу уму.

П. Но ум не получает устойчивость (необходимую) для медитации.

М. Это вызвано недостатком силы.

П. *Сандхья*² обычно выполняется механически. Подобным образом и другие религиозные обязанности. Полезно ли это? Не лучше ли выполнять *джану* и т. п., зная их смысл?

М. Да! Да!

¹ Когда практика идет сама собой, без усилий.

² *Ведический* ритуал, предписанный для ежедневного выполнения брахманами.

238 [242]. *Посетитель из Гуджарата спросил Шри Бхагавана:* Некоторые утверждают, что нам предложен выбор – наслаждаться после нашей смерти достоинствами или недостатками. Их последовательность будет соответствовать нашему выбору. Так ли это?

М. Зачем задавать вопросы, касающиеся событий после смерти? Зачем спрашивать: "Был ли я рожден? Пожинаю ли я плоды моей прошлой *кармы*?" и т. д. Зачем? Разве вы сейчас отличаетесь от себя в глубоком сне? Нет. Тогда почему эти вопросы возникают сейчас, а не в глубоком сне? Выясните это.

239 [243]. Слабый на вид человек среднего возраста пришел с тростью в руке, положил её перед Бхагаваном, низко поклонился и сел около Махарши. Он поднялся и с великим смирением предложил свою трость Бхагавану, говоря, что она сделана из сандалового дерева. Шри Бхагаван ответил, чтобы он оставил её себе, ибо ничего из вещей Бхагавана не может безопасно храниться. Поскольку это общая собственность, которую некоторые жаждут иметь, то любой посетитель унесёт трость с разрешения Бхагавана или без. А это может вызвать недовольство дарителя.

Но этот человек всё еще смиренно настаивал. Шри Бхагаван не мог сопротивляться его просьбам и сказал: "Оставьте её себе как *прасад* от Бхагавана". Тогда посетитель попросил, чтобы Шри Бхагаван сначала взял трость, а потом отдал её ему с благословениями. Шри Бхагаван принял трость, понюхал её и сказал, что она превосходна, кивнул и протянул трость обратно со словами: "Храните её. Она заставит вас всегда вспоминать меня".

240 [244]. Махарани¹ Сахеба говорила мягким и низким голосом, но вполне внятно:

"Махарадж-джи, для меня большое счастье видеть Вас. Мои глаза радуются, созерцая Вас, мои уши наслаждаются, слушая Ваш голос. Я благословлена всем, что только может пожелать иметь человеческое существо".

Голос её Высочества задрожал от волнения, с большим усилием она овладела собой и медленно продолжала: "У меня есть всё, что я хочу, что любое человеческое существо хотело бы... Но...

¹ Великая царица (санскр.).

Но... Я... У меня нет спокойствия ума... Что-то препятствует этому. Возможно, моя судьба..."

В течение нескольких минут стояла тишина. Затем Махарши в своей обычной легкой манере произнес: Всё в порядке. Что нужно было сказать, уже сказано. Ладно. Что такое судьба? Судьбы нет. Отдайте себя, и всё будет хорошо. Бросьте всю ответственность на Бога. Не надо нести ношу самой. Что тогда судьба может сделать с вами?

П. Но отдача невозможна.

М. Действительно, полная отдача невозможна в начале Пути, однако частичная безусловно доступна всем, и со временем это приведет к совершенному подчинению. Хорошо, если отдача невозможна, то что же делать? Нет тишины ума, а вы не в состоянии осуществить ее. Тишина создается только отдачей.

П. Частичная отдача себя – ладно... но может ли она уничтожить судьбу?

М. О да! Она может.

П. А разве судьба не определяется прошлой кармой?

М. Если человек отдал себя Богу, то Бог позаботится об этом.

П. Это должно быть веление Бога. Как Бог уничтожит судьбу?

М. Всё пребывает в Нём только.

П. Как увидеть Бога?

М. Внутри себя. Если ум обращен вовнутрь, то Бог проявляется как внутреннее сознание.

П. Бог присутствует во всём – во всех предметах, что мы видим вокруг нас. Некоторые говорят, что нам следует видеть Бога в каждом из них.

М. Бог присутствует во всём и в (этом) видящем (тоже). Где еще можно увидеть Бога? Вовне Его найти невозможно. Его *следует* чувствовать внутри. Ум необходим, чтобы видеть объекты. Постигание Бога в них – это умственное действие. Но такое постижение не является подлинным. Сознание внутри, очищенное от ума, должно чувствоваться как Бог.

П. Говорят, что есть великолепные цвета. И это наслаждение – наблюдать их. Мы можем видеть Бога в них.

М. Все они – лишь умственные представления.

П. Но существуют не только цвета. Я упомянула цвета только как пример.

М. И все они точно так же – представления ума.

П. Есть также и тело – чувства и ум. Душа может использовать всё это для узнавания предметов.

М. Объекты, чувства и мысли – всё это умственные представления. Ум возникает после поднятия "я"-мысли, или эго. Откуда возникает эго? Из абстрактного сознания, или Чистого Разума.

П. Чистый разум – это душа?

М. Душа, ум или эго – все они только слова, лишённые какой-либо сущности. Единственная Истина – Сознание.

П. Тогда это Сознание не может дать какого-либо наслаждения.

М. Его природа – Блаженство. Только Блаженство и существует. Нет наслаждающегося, чтобы получать наслаждение. Радующийся и радость – оба погружены в Сознание.

П. В обыденной жизни есть и боль и наслаждение. Следует ли нам стремиться только к наслаждению?

М. Наслаждение – это поворот ума вовнутрь и хранение его там; боль – это отпускание ума вовне. Существует только наслаждение. Его отсутствие именуется болью. Человеческая природа есть наслаждение – Блаженство [*ананда*].

П. Блаженство – это душа?

М. Душа и Бог – только умственные понятия.

П. Бог – это лишь понятие ума?

М. Да. Думаете ли вы о Боге в глубоком сне?

П. Но глубокий сон является состоянием тупости.

М. Если Бог реален, то Он должен оставаться (с вами) всегда. И в глубоком сне, и в бодрствовании вы остаетесь тем же (вашим *Я*). Если бы Бог был столь же истинен, как ваше *Я*, то Он существовал бы в глубоком сне так же, как *Я*. Но эта мысль о Боге возникает только в состоянии бодрствования. Кто думает сейчас?

П. Я думаю.

М. Кто есть это "Я"? Кто говорит это? Тело?

П. Тело говорит.

М. Тело не говорит. А если говорит, то говорит ли оно в глубоком сне? Кто есть это "Я"?

П. Я внутри тела.

М. Вы находитесь внутри тела или снаружи?

П. Я определенно нахожусь внутри тела.

М. Знаете ли вы об этом, когда крепко спите?

П. Я остаюсь в своем теле также и в глубоком сне.

М. Сознаете ли вы свое пребывание в теле, когда крепко спите?

П. Глубокий сон – это состояние тупости.

М. Истина состоит в том, что вас нет ни внутри, ни снаружи. Глубокий сон – естественное состояние бытия.

П. Тогда глубокий сон должен быть лучшим состоянием, нежели это (бодрствование).

М. Нет ни высшего, ни низшего состояния. В глубоком сне, в сновидении и в состоянии бодрствования вы определённо являетесь тем же самым. Глубокий сон – это состояние счастья; там нет несчастья. Чувство нужды, боли и т. п. возникает только при бодрствовании. Что изменилось? Вы – тождественны в обоих состояниях, но есть разница в счастье. Почему? Потому что сейчас поднялся ум. Этот ум возник после "я"-мысли. А "я"-мысль поднимается из сознания. Если человек пребывает в нём, то он всегда счастлив.

П. Глубокий сон – это состояние, когда ум спокоен. Я считаю его худшим состоянием.

М. Если так, то почему все жаждут глубокого сна?

П. Тело, когда устает, спит очень крепко.

М. Тело спит крепко?

П. Да. Это как раз то условие, когда одежда и прорехи тела чинятся.

М. Пусть так. Но само ли тело крепко спит или просыпается? Вы сами только что сказали, что ум спокоен в глубоком сне. Эти три состояния являются состояниями ума.

П. А разве они не есть состояния души, функционирующей через чувства и т. п.?

М. Они не принадлежат ни душе, ни телу. Душа всегда остается незагрязненной. Она – субстрат всех этих трёх состояний. Бодрствование постепенно проходит, *Я* есть; сновидения проходят, *Я* есть; глубокий сон проходит, *Я* есть. Они повторяют себя и, однако, "Я есмь" остается. Эти состояния – изображения, движущиеся по экрану во время киносеанса. Они не затрагивают экран. Подобным образом *Я* остается незатронутым, хотя эти состояния и проходят. Если они принадлежат телу, то сознаёте ли вы это тело в глубоком сне?

П. Нет.

М. Как можно говорить, что тело было в глубоком сне, не зная этого?

П. Потому что после пробуждения оно всё же обнаруживается.

М. Чувство тела есть мысль, мысль, принадлежащая уму, а ум поднимается после "я"-мысли, и эта "я"-мысль – коренная мысль.

Если "я"-мысль удерживается, то остальные мысли исчезнут. Тогда не будет ни тела, ни ума, ни даже эго.

П. И что же после этого останется?

М. Истинное Я, А т м а н , в Его чистоте.

П. Что надо делать, чтобы ум исчез?

М. Не пытайтесь уничтожить его. Думать или хотеть этого само по себе есть некая мысль. Если ищется тот, кто думает, то мысли исчезнут.

П. Они исчезнут сами по себе? Это выглядит таким трудным.

М. Они пропадут, поскольку они нереальны. Идея трудности сама по себе – препятствие для Реализации. Эта идея должна быть преодолена. Оставаться Собой нетрудно.

П. Выглядит легким думать о Боге во внешнем мире, тогда как представляется трудным оставаться без мыслей.

М. Это абсурд; смотреть на другие вещи – легко, а смотреть вовнутрь – трудно! Всё должно быть наоборот.

П. Но я не понимаю почему. Смотреть вовнутрь трудно.

М. Эта мысль о трудности есть главное препятствие. Небольшая практика заставит вас думать иначе.

П. В чем состоит эта практика?

М. В обнаружении источника "я".

П. Им было состояние перед рождением человека.

М. Зачем думать о рождении и смерти? Разве вы на самом деле рождены? Подъём ума именуется рождением. После ума возникает мысль о теле, и тело становится видимым. В таком случае мысль о рождении, состоянии перед рождением, смертью, состоянии после смерти – все они принадлежат только уму. Кто родился?

П. Разве я сейчас не рождена?

М. Пока вы отождествляете себя с телом, рождение – реальность. Но тело не есть "Я". Истинное Я не рождено, Оно и не умирает. Ничего нового нет. Мудрецы видят всё в Себе (Я, А т м а н е) и Собой (Я, А т м а н о м). В А т м а н е , Я, нет различий. Поэтому нет ни рождения, ни смерти.

П. Если глубокий сон такое замечательное состояние, то почему человек не стремится всегда пребывать в нём?

М. Человек всегда только и делает, что спит. Нынешнее бодрственное состояние – не более чем сон. Сновидение может возникнуть только во сне. Сон лежит в основе всех трёх состояний. Проявление этих трёх состояний – опять-таки некое сновидение,

которое, в свою очередь, оборачивается другим сном. Таким образом, эти состояния сновидения и сна нескончаемы.

Подобно этим состояниям рождение и смерть также являются сновидениями во сне. На самом деле нет ни рождения, ни смерти.

8 сентября

241 [245]. *Миссис Гулбай и миссис Ширинбай Байрамджи, две дамы из общины парсов, спрашивали об одном, главном. Все их вопросы сводились к одному: Я понимаю, что А т м а н выше эго. Мое знание является теоретическим, а не практическим. Как мне практически осознать Себя, достичь Само-реализации?*

М. Реализация не есть нечто такое, что должно быть завоевано вновь, ибо она уже здесь. Всё, что необходимо, это отбросить мысль: "я ещё не осознал".

П. Тогда и не нужно пытаться осознать Себя?

М. Нет, это не так. Спокойствие ума, или Мир, есть Реализация. *Я* всегда здесь.

Пока существует сомнение или чувство не-осознания, необходимо предпринимать попытки освободиться от этих мыслей.

Мысли вызываются отождествлением *Я* и не-*Я*. Когда не-*Я* исчезает, остается только *Я*, так же как для освобождения места в комнате достаточно просто убрать часть загромождающей её мебели: свободное место не надо приносить откуда-то извне.

Отсутствие мыслей не означает пустоты. Должен быть кто-то, познающий пустоту. Знание и неведение принадлежат уму. Они рождены двойственностью. Но *Я*, А т м а н, лежит за пределами знания и неведения. Оно есть Сам Свет. Не нужно видеть *Я* другим *Я*. Нет двух различных *Я*. Что не есть *Я*, есть не-*Я*. Не-*Я* не может видеть *Я*. *Я*, А т м а н, не имеет ни зрения, ни слуха. Он лежит выше их – без всякой помощи – как чистое Сознание.

Одна женщина, носившая ожерелье на шее, вообразила, что потеряла его, и принялась искать, пока один из друзей не напомнил о нём. Она сама взрастила в себе чувство утраты, беспокойство поиска, а потом и радость находки. Подобным образом и *Я* всегда здесь, ищите вы Его или нет. И как эта женщина чувствует, что вернула себе потерянное ожерелье, так и удаление неведения и прекращение ложного отождествления открывает *Я*, которое всегда присутствует – здесь и сейчас. Это и называют осознанием,

Реализацией. В ней нет ничего нового. Она сводится к уничтожению неведения и ни к чему более.

Пустота есть нежелательный результат исследования ума. Ум необходимо свести в могилу, укоренившийся и разветвленный. Поймите, **кто** мыслит, **кто** ищет свое *Я*. Пребывайте как этот мыслитель, этот искатель. Все мысли исчезнут.

П. Тогда здесь будет эго – мыслящий.

М. Такое эго есть чистое Эго, избавленное от мыслей. Оно есть то же, что и *Я*. Пока сохраняется ложное отождествление с телом, будут сохраняться и сомнения, возникать вопросы, и им не будет конца. Сомнения исчезнут только тогда, когда не-*Я* придет конец. Следствием этого станет осознание Себя, *Я*. Не останется никого, чтобы сомневаться или спрашивать. Все эти сомнения следует разрешать внутри себя, ибо для убеждения не хватит никакого количества слов. Держитесь того, кто мыслит. Внешние объекты появляются или сомнения поднимаются в уме лишь тогда, когда мыслящий не удерживается.

242 [246]. Речь – это только средство передачи мыслей одного человека другому, и она используется лишь после их возникновения. Сначала поднимается "я"-мысль, а за ней – остальные мысли, и поэтому корнем всех разговоров является эта "я"-мысль. Когда человек успокоил мысли, он понимает другого посредством всеобщего языка Молчания.

Молчание – это постоянная речь, неиссякаемый поток "сообщения", который прерывается словесной речью, ибо слова блокируют этот безмолвный язык. Например, электричество течет по проводам и, встречая сопротивление, либо светится как лампочка, либо вращается как вентилятор. В самом же проводе оно остается только электрической энергией. Подобным образом и Молчание – непрерывный поток "речи", блокируемый словами.

То, что человек безуспешно узнаёт посредством разговоров, длящихся годами, он может мгновенно познать в Молчании или перед лицом Молчания. Дакшинамурти и четыре его ученика служат этому хорошим примером. Молчание – высочайший и наиболее действенный язык.

243 [247]. Возникло сомнение, является ли сознание "Я–Я" тем же, что и *нирвикальна самадхи*, или оно предшествует этому *самадхи*.

Шри Бхагаван сказал: Крошечное отверстие в Сердце остается всегда закрытым, но оно открывается *вичарой*, в результате чего далее сияет сознание "Я–Я". Это состояние то же, что и *самадхи*.

П. В чём различие между обмороком и глубоким сном?

М. Глубокий сон внезапен и одолевает человека силой. Обморок течет медленнее, и некоторое сопротивление ему сохраняется. Реализация возможна в обмороке и невозможна в глубоком сне.

П. Что происходит непосредственно в состоянии перед смертью?

М. Когда человек задыхается, это означает, что он уже не знает свое тело; захватывается другое тело, и личность (ум) качается туда и обратно. При таком удушье время от времени возникает особо затруднённое дыхание, и это показывает, что качание между двумя телами, вызванное существующей привязанностью, полностью не закончилось. Я заметил это в случае с моей матерью и Паланисвами¹.

П. Новое тело, вовлечённое в это состояние, представляет собой следующее перевоплощение человека?

М. Да. При удушье человек находится как бы в некоем сновидении, не сознаёт окружающего.

Примечание составителя бесед.

Необходимо напомнить, что Шри Бхагаван был рядом с Его Матерью с 8 утра до 8 вечера, пока она не умерла. Всё это время Он держал одну руку на её голове, а вторую – на её груди. Зачем? Он Сам позднее говорил, что всё это время шла борьба между Ним и Его матерью, пока её дух не достиг Сердца.

Очевидно, что душа проходит через серию тонких переживаний, а прикосновение Шри Бхагавана порождает ток, поворачивающий душу от её блужданий обратно в Сердце.

*Самскар*ы, однако, упорствуют, и борьба продолжается между духовной силой, вызванной Его касанием, и внутренними *самскарами*, склонностями, пока последние полностью не уничтожены и душа не вошла в Сердце, чтобы пребывать в вечном Покое, который суть то же, что и Освобождение.

¹ Первый слуга Шри Бхагавана. Достаточно подробное описание того, как Махарши помогал Паланисвами, своей матери и (в 1947 году) короле Лакшми достичь Освобождения на смертном одре, дано в книге Артура Осборна "Рамана Махарши и Путь Самопознания". См. [3, с. 120–121; 176].

Вход души в Сердце знаменуется своеобразным ощущением, заметным для *махатмы*, – подобным звяканью звонка.

Когда Махарши делал то же с Паланисвами, находящимся на смертном одре, Он убрал Свои руки уже после указанного сигнала. Но сразу же открылись глаза Паланисвами, показывая, что дух ускользнул через них, что означало некое высокое новое рождение, а не Освобождение. Получив такой опыт с Паланисвами, Махарши продолжал касаться Своей матери чуть дольше – даже после сигнала о вхождении её души в Сердце – и таким образом обеспечил её Освобождение. Это подтверждалось выражением совершенного Мира и спокойствия в чертах её лица.

15 сентября

244 [248]. *Шри Бхагаван* сказал: Мудрец [*джняни*] говорит: "Я есть тело"; невежественный [*аджняни*] говорит: "Я есть тело". В чем же разница? "Я есть" – истина, тогда как тело – ограничение. *Аджняни* ограничивает "Я" телом. В глубоком сне "Я" остаётся независимым от тела. То же самое "Я" присутствует и сейчас, в состоянии бодрствования. "Я" находится вне тела, хотя его представляют находящимся внутри тела. Ошибочное представление состоит не в том, чтобы просто говорить "Я есть тело". Это говорит так. Тело же бесчувственно и не может сказать это. Ошибка состоит в принятии за "Я" того, чем "Я" не является. "Я" не бесчувственно. "Я" не может быть инертным телом. Движения тела смешиваются с "Я", вызывая страдание. Занято тело работой или нет, но "Я" всегда остается свободным и счастливым. У *аджняни* "Я" – это только тело. В этом вся ошибка. "Я" *джняни* включает тело, а также всё остальное. Ясно, что возникает некая промежуточная сущность и вызывает эту путаницу.

Вайдьянатха Айяр, адвокат, спросил: Если *джняни* говорит: "Я есть тело", то что происходит с ним в момент смерти?

М. Он не отождествляет себя с телом даже сейчас.

П. Но вы только что сказали, будто *джняни* говорит: "Я есть тело".

М. Да. Его "Я" включает тело, ибо для него не может быть чего-либо отдельного от "Я". Если тело спадает, то в этом нет никакой утраты для "Я". "Я" остается тем же самым. Если тело собирается умирать, то пусть оно и спрашивает. Будучи инерт-

ным, оно не может этого сделать. "Я" никогда не умирает и не ставит вопросы. Кто же тогда умирает? Кто задает вопросы?

П. Кому же тогда предназначены все *шастры*? Они не нужны истинному Я. Они должны предназначаться нереальному "я". Реальное не требует их. Очень странно, что нереальное должно иметь для себя такое множество *шастр*.

М. Да. Именно так. Смерть – это лишь мысль и ничего более. Тот, кто думает, и создает заботы. Пусть этот мыслитель скажет нам, что происходит с ним при смерти. Настоящее "Я" молчит. Не следует думать: "Я – это, я – не то". Говорить "Это или то" – неправильно. Эти понятия тоже – ограничения. Только "Я есмь" – истина. Безмолвие, Тишина, есть Я. Если один думает "Я – это", а другой думает "Я – это" и т. д., то возникает столкновение мыслей, в результате чего имеется такое множество религий. Истина остаётся сама собой, не затрагиваемая какими-либо утверждениями, конфликтующими или иными.

П. Что такое смерть? Разве это не сбрасывание тела?

М. Разве вы не жаждете этого, отправляясь спать? Что же тогда здесь неправильного?

П. Но я знаю, что проснусь.

М. Да – снова мысль. Имеется предшествующая мысль: "Я проснусь". Мысли правят жизнью. Свобода от мыслей есть истинная природа человека – Блаженство.

22 сентября

245 [39]. *Беседа с посетителем, Р. Сешагири Рао, Махарши отметил, что только осознавший Себя мудрец [Атма джняни] может быть хорошим карма-йогином.*

М. Давайте посмотрим, что случится после того, как ушло чувство делания. Шри Шанкара советовал воздерживаться от активности. Но разве он не писал комментарии и не участвовал в диспутах? Не надо заботиться о совершении действий или наоборот. Познайте Себя. Тогда станет ясно, чьим является действие. Чьим? Пусть действие совершается само собой. Пока существует делатель, он должен пожинать плоды своих действий. Если же он не считает себя делателем, то за ним и не числится никаких действий. Он – аскет, который отказался от мирской жизни [*санньясин*].

П. Как возникло эго?

М. Нет необходимости знать это. Знайте настоящее! Если не знаешь его, то зачем беспокоиться о других временах?

Махарishi сказал, отвечая на какой-то вопрос: Находится ли этот мир внутри вас или вне вас? Существует ли он отдельно от вас? Разве мир приходит к вам и говорит: "Я существую"?

246 [40]. *Один из брахманов задал вопрос в продолжение данной темы:* Как нам узнать, является ли действие нашим или нет?

М. Если плоды действий не влияют на человека, то он свободен от действия.

П. Является ли интеллектуальное знание достаточным?

М. Если о чём-то нет интеллектуального знания, то как это можно практиковать? Освойте сначала интеллектуально, но затем не останавливайтесь на этом. Практикуйте!

Потом Махарishi заметил: Если вы придерживаетесь одной философской системы [*сиддханта*], то вы обязаны осуждать другие. Так поступают руководители монастырей.

Нельзя ожидать, чтобы все люди совершали одинаковые поступки. Каждый действует в соответствии со своим темпераментом и прошлыми жизнями. Мудрость, преданность и действие [*джняна, бхакти, карма*] – все взаимосвязаны. Медитация на конкретных формах зависит от состояния собственного ума каждого. Она предназначена для избавления практика от многих форм и ограничения себя одной формой. Это ведёт к цели. Вначале трудно установить ум в Сердце. Поэтому и необходимы эти вспомогательные средства. Кришна говорит (Арджуна)¹, что не существует такой вещи, как рождение [*джанма*], ни для Него, ни для него и т. д., а позже говорит, что Он родился раньше Адитьи, и т. д. Арджуна спорит с этим. Поэтому ясно, что каждый думает о Боге сообразно степени собственного продвижения.

Вы говорите, что являетесь телом в бодрствующем состоянии и не являетесь им во сне. Человек имеет несколько тел, так не свидетельствует ли это о бесконечных возможностях Бога? Какому бы методу человек ни последовал, этот метод поощряется мудрецами. Ведь он ведёт к цели, как и любой другой метод.

¹ См. *Бхагавад-Гита* (II, 12).

247 [41]. П. Существуют ли небо [*сварга*] и ад [*нарака*]?

М. Должен быть *кто-то*, чтобы отправиться туда. И небо и ад – оба похожи на сны. Мы знаем по опыту, что время и пространство существуют также и во сне. Что истинно – сновидение или бодрствование?

П. Поэтому мы должны освободиться от похоти [*кама*], гнева [*кродха*] и т. д.?

М. Отбросьте мысли. Больше ни от чего вам отказываться не надо. *Вы* должны сами быть здесь, чтобы видеть что-нибудь. Вы сами – **А т м а н**. Истинное *Я* – всегда сознающее.

П. Полезны ли паломничества и т. д.?

М. Да.

П. Какое усилие необходимо, чтобы достичь **А т м а н а** ?

М. Необходимо разрушить "я". **А т м а н а** не требуется достигать. Есть ли хоть один момент, когда **А т м а н** отсутствует? Он не является чем-то новым. Будьте тем, кто вы есть. Нечто новое не может быть постоянным. То, что реально, должно существовать вечно.

П. Что такое жертва мудрости [*джняна яджня*] и другие жертвоприношения?

М. Для обретения мудрости [*джняна*] существуют и другие дисциплины. Требуется только практика.

П. Отличаются ли друг от друга души, освобождённые ещё при этой жизни [*дживанмукты*]?

М. Имеет ли значение их внешнее различие? В самой их мудрости [*джняна*] различий нет.

П. При верности одному Учителю можно ли уважать других?

М. Существует только один Гуру, и он не физическое тело. Пока есть слабость, требуется поддержка силы.

П. Но Джидду Кришнамурти говорит, что в Гуру нет необходимости.

М. Как он узнал это? Такое можно сказать после Освобождения и не ранее.

П. Вы достигли этого состояния огромным усилием. Что же должны делать мы, ничтожные души?

М. Мы пребываем в нашем *Я*, в **А т м а н е**. Мы не находимся в этом мире.

П. Что такое рай и ад?

М. Мы носим рай и ад внутри себя. Ваша похоть, гнев и т. п. создают эти сферы. Они похожи на сновидения.

П. *Гита* говорит, что если человек фиксирует всё внимание на точке между бровями и задерживает дыхание, то он достигает Высшего состояния. Как это происходит?

М. Вы всегда пребываете в *А т м а н е*, и Его не надо достигать. Точка между бровями – это только место [*упасанастанхана*], где следует установить внимание при медитации.

П. Вы говорили о Сердце как о месте медитации.

М. Да, оно находится также и там.

П. Что такое Сердце?

М. Это центр, где располагается *А т м а н*. *А т м а н* – это центр центров. Сердце представляет собой психический, а не физический центр.

П. Термин "*джняна*" обозначает осуществлённую мудрость. Тот же термин используется и для метода. Почему?

М. Понятие "*джняна*" включает в себя также и метод, поскольку он в конце концов приводит к Реализации.

П. Должен ли человек обучать тому, что знает, даже если его знание несовершенно?

М. Если его *прабодха* будет такова.

В седьмой главе (*Бхагавад-Гиты*) Арджуна спрашивает, является ли *карма* (как действие) методом духовной практики [*садхана*]. Кришна отвечает, что это так, если *карма* выполняется без чувства делания.

Точно так же *кармы* одобряются и в писаниях, которые отрицают роль *кармы*. *Карма* (действия) не одобряется этими писаниями в тех случаях, когда выполняется с чувством "Я – делатель". Не оставляйте *карму* (деятельность). Вы не можете этого сделать. Избавьтесь только от чувства делания ("Я – делатель"). *Карма* (действие) будет при этом продолжаться автоматически. Или *карма* отпадёт от вас. Если *карма* будет вашим жребием согласно *прабодхе*, то она осуществится, желаете вы этого или нет; если же *карма* не будет вашей участью, то она не осуществится, даже если вы намеренно займётесь ею. Джанака, Шука и другие тоже работали без *аханкары*, чувства "я", эго. *Карму* можно совершать для славы или бескорыстно, для общей пользы. Но даже тогда люди ждут аплодисментов. Поэтому в действительности она корыстна.

П. Есть ли что-то одно, знание которого разрешает все сомнения?

М. Познайте того, кто сомневается. Если внимание удерживается на том, кто сомневается, то сомнения не возникнут. Здесь –

выход за пределы сомневающегося. Когда сомневающийся перестаёт существовать, сомнения больше не возникнут. Откуда они появятся? На самом деле все люди – *джнянины* и *дживанмукты* (мудрецы и освобождённые при жизни). Только они не признают этот факт. Необходимо искоренить сомнения. Это означает, что должно выкорчевать самого сомневающегося. Здесь сомневающийся – это ум.

П. В чем состоит этот метод?

М. Исследуйте "Кто я?".

П. Могу ли я выполнять *джану*?

М. Зачем думать, что "я" занимается этим? Исследуйте, и мысли прекратятся. То, что существует на самом деле, а именно А т м а н , откроется как неизбежный остаток.

П. Является ли *хатха-йога* необходимой?

М. Она является одним из средств, но не всегда необходимым. Всё зависит от человека. *Вичара* превосходит *пранаяму*. В *Йога-Васиштхе* Чудала советует Сикхидвадже проводить исследование [*вичара*] для уничтожения эго.

Реальность можно достичь, держась за *прану* или за интеллект. *Хатха-йога* – это первый способ, *вичара* – второй.

П. Остается ли у *джняни* после Реализации отдельное бытие?

М. Как он может удержать отдельное бытие?

Даже в обычных случаях старшие советуют практику *ачаманы* и *пранаямы* до выполнения какой-нибудь работы, будь она мирской или трансцендентной. Это означает, что концентрация ума делает работу совершенной.

П. Я медитирую на *нэти-нэти* [не это, не это].

М. Нет, это не медитация. Найдите источник. Вы непременно должны достичь его. Ложное "Я" ("я") исчезнет, а истинное "Я" (*Я*) будет осознано. Первое не может жить отдельно от последнего.

24 сентября

248 [42]. Г-н Данкан Гринлиис из Маданапалли написал следующее:

Временами возникают яркие искры сознания, чей центр находится вне обыкновенного "Я" ("я") и который кажется всеобъемлющим. Не затрагивая философских понятий, что мог бы Бхагаван посоветовать мне при работе над *получением, сохранением* и *расширением* этих редких проблесков сознания? Требуется ли

духовная практика [абхьяса], проводимая в таком опыте, *уединения*?

М. Вне! Для кого присутствуют понятия "внутри" или "вне"? Они могут существовать лишь до тех пор, пока есть субъект и объект. Для кого же имеются эти понятия? При исследовании вы обнаружите, что они растворяются только в субъекте. Ищите, **кто** является субъектом, и такое исследование приведет вас к чистому Сознанию, превосходящему субъект.

Обыкновенное "Я" ("я") – это ум. Он имеет ограничения. Но чистое Сознание лежит за пределами ограничений и достигается исследованием природы самого субъекта, как об этом только что сказано.

Получение: истинное "Я" (*Я*) всегда здесь. Вы только должны убрать покрывало, препятствующее обнаружению *А т м а н а* .

Сохранение: как только вы осознали Себя, *А т м а н* понимается как присутствующий *здесь и сейчас*. Он никогда уже не утрачивается.

Расширение: не существует расширения *А т м а н а* , ибо Он пребывает вечно, вне сжатия или расширения.

Уединение: пребывание в *А т м а н е* и есть уединение, потому что нет ничего чуждого *А т м а н у* . Уединение должно поддерживаться от одного некоторого места или состояния до другого. Но нет ничего отдельного от *А т м а н а* . *Всё* пребывает как *А т м а н* , уединение невозможно и невообразимо в этом случае.

Абхьяса – это исследование *А т м а н а* .

249. М. Неведение – *аджняна* – бывает двух видов:

1. Забывчивость Себя, *Я*.
2. Препятствие к знанию Себя, *Я*.

Вспомогательные средства предназначены для искоренения мыслей; эти мысли – повторное проявление склонностей, остающихся в форме семени; эти мысли порождают разнообразие, из которого все беспокойства и возникают. Эти вспомогательные средства – слушание истины от Учителя [*шравана*] и т. д.

Эффект *шраваны* может быть немедленным, и ученик осознаёт истину сразу. Но это может случиться только с очень продвинутым учеником.

Или же ученик чувствует, что не способен осознать истину даже после повторного прослушивания её. С чем это связано? Нечистоты его ума – неведение, сомнение и ошибочное отожде-

ствление – являются препятствиями, которые должны быть удалены¹.

1. Чтобы полностью удалить неведение, он должен повторно слушать истину, пока его знание сущности предмета не станет совершенным.

2. Чтобы развеять сомнения, он должен размышлять над услышанным; в конце концов его знание освободится от любых сомнений.

3. Чтобы избавиться от ошибочного отождествления *Я* с не-*Я* (телом, чувствами, умом или интеллектом), его ум должен стать однонаправленным – обращенным вовнутрь.

Когда всё это выполнено, препятствиям приходит конец, наступает *самадхи*, т. е. царит Покой.

Некоторые говорят, что никогда не нужно прекращать слушание, размышление и обращенность вовнутрь. Все эти результаты даются не чтением книг, а только непрерывной практикой подержания ума отодвинутым в сторону.

Устремлённый может быть *критопасака* или *акритопасака*. Первый готов к осознанию Себя даже при самом незначительном стимуле, ибо на его пути осталось только одно небольшое сомнение; и оно легко удаляется, если он однажды слышит истину от Учителя. Он немедленно получает состояние *самадхи*. Это предполагает, что он уже завершил *шравану*, размышление, и т. п. в предшествующих рожденьях; в них больше нет необходимости для него.

Для второго все эти вспомогательные средства необходимы, ибо его сомнения появляются даже после повторного слушания. Поэтому он не должен отказываться от этих помощников, пока не обретет состояние *самадхи*.

Шравана удаляет иллюзию тождества *А т м а н а*, *Я*, с телом и т. п., размышление делает ясным, что Знание есть *Я*. Однонаправленное погружение вовнутрь открывает *Я* как Бесконечность и Блаженство.

27 сентября

250. Один из почитателей спросил Махарши о некоторых неприветливых заявлениях, сделанных неким человеком, хорошо известным Махарши.

¹ Далее Шри Бхагаван говорит о ступенях практики Знания: *шравана*, *манана* и *нидидхьясана*.

М. Я разрешил ему поступить так. Я ему все разрешил. Пусть делает что хочет. Пусть другие занимаются тяжбой, только пусть они оставят меня в покое. Если из-за этих слухов никто не придёт ко мне, то я буду считать это великим служением мне. Более того, если он займется публикацией книг, содержащих слухи обо мне, и если он получит деньги от их продажи, то это действительно хорошо. Такие книги разойдутся ещё быстрее и в больших количествах, чем другие. Он оказывает мне очень хорошую услугу.

(Сказав это, Он рассмеялся.)

29 сентября

Когда Махарishi был один, речь снова зашла о той же теме, что и 27 сентября. Казалось, клеветника бросили в кипяток за его опрометчивые деяния. Но Махарishi, кажется, выглядел обеспокоенным безопасностью этого человека, и Он сказал с очевидной симпатией: Даже если разрешить человеку выбрать свой способ заработать деньги, то он всё равно будет беспокоиться. Если бы он воспользовался нашей снисходительностью и действовал благоразумно, то мог бы и жить хорошо. Но что мы можем сделать?

251. *Одна аристократическая дама, выглядевшая очень умной и несколько задумчивой, спросила: Мы слышали о Вас, Махарадж-джи, как о добрейшей и благороднейшей душе. Мы давно уже стремились иметь Ваш даршан. Я уже была здесь раньше, 14-го числа прошлого месяца, но не смогла оставаться в Вашем святом Присутствии столь долго, как мне хотелось. Будучи женщиной, а также и молодой, я не могла переносить окружающих меня людей, а потому торопливо уехала, задав один или два простых вопроса. В нашей части страны нет святых людей, подобных Вам. Я счастлива, так как имею любую вещь, которую захочу. Но у меня нет того покоя ума, который приносит счастье. Сейчас я пришла сюда в поисках Вашего благословения, чтобы обрести этот покой.*

М. (Практика) *бхакти* исполнит ваше желание.

П. Мне хочется знать, как я могу получить покой ума. Будьте добры посоветовать мне.

М. Да – преданность и отдача себя.

П. Разве я достойна быть преданной?

М. Каждый может быть преданным. Духовная пища является общей для всех и никогда не запрещалась кому-либо – будь человек старым или молодым, мужчиной или женщиной.

П. Это как раз то, что я страстно желаю узнать. Я молода и *грихини* [домохозяйка]. У меня есть обязанности *грихастха дхармы* (поддержания дома). Совмещается ли преданность с такой жизненной позицией?

М. Конечно. Кто вы? Вы – не это тело. Вы – Чистое Сознание. *Грихастха дхарма* и весь этот мир – только феномены, появляющиеся на том Чистом Сознании. Оно остается незатронутым. Что мешает вам быть вашим собственным *Я*?

П. Да. Я уже понимаю линию поучения Махарши. Она состоит в поиске Себя, *Я*. Но у меня осталось сомнение – совместим ли такой поиск с жизнью домохозяйки.

М. *Я* всегда здесь. ОНО – это вы. Нет ничего, кроме вас. Нет ничего, что могло бы быть отдельным от вас. Этот вопрос о совместимости или ином не возникает.

П. *Я* должна быть более определённой. Хотя я и незнакомка, но обязана признаться в причине моего беспокойства. *Я* благословлена детьми. Но один мальчик – хороший *брахмачарин* – умер в феврале. *Я* была охвачена горем. Вся эта жизнь стала мне отвратительна. *Я* хочу посвятить себя духовной жизни, но мои обязанности домохозяйки [*грихини*] не позволяют мне вести уединённую жизнь. Отсюда и мое сомнение.

М. Уединение означает пребывание в *А т м а н е* и ничего более. Оно не сводится ни к тому, чтобы оставить одну направленность окружения и запутаться в другой, ни даже к оставлению этого конкретного мира и вовлечению в некий ментальный мир.

На рождение сына, его смерть и т. п. следует смотреть только с точки зрения *А т м а н а*.

Вспомните состояние глубокого сна. Разве вы что-либо признавали в нём? Если бы сын или мир были реальны, то почему бы им не присутствовать с вами в глубоком сне? Вы не можете отрицать ни своего существования в глубоком сне, ни того, что были счастливы тогда. Вы – та же личность, говорящая сейчас и охваченная сомнениями. И утверждаете, что несчастливы. Но ведь вы были счастливы в глубоком сне. Что же такое с тех пор произошло, что разрушило счастье глубокого сна? Подъем эго. Именно оно – новоприбывший в состоянии бодрствования [*джаграт*]. В глубоком сне эго не было. Рождение эго и называют рождением чело-

века. Нет другого вида рождения. Что бы ни родилось, движется к смерти. Убейте эго; смерть не возвращается к тому, что однажды умерло. А т м а н остается даже после смерти эго. ОН есть Блаженство, т. е. Бессмертие.

П. Как получить это переживание?

М. Наблюдайте, для кого существуют эти сомнения. Кто сомневается? Кто мыслит? Это – эго. Удерживайте его. Остальные мысли увянут. Эго умирает. Чистое сознание одно и остаётся.

П. Это кажется трудным. Можем ли мы следовать Путём преданности [*бхакти марга*]?

М. Выбор Пути соответствует темпераменту человека и его подготовке. *Бхакти* – это то же, что и *вичара* [исследование].

П. Я имела в виду медитацию и т. п.

М. Да. Медитация проводится на форме и прогоняет все остальные мысли. Единственная мысль о Боге будет доминировать над другими. Другими словами, это – концентрация. Таким образом, цель медитации та же самая, что и у *вичары*.

П. И мы не сможем увидеть Бога в конкретной форме?

М. Да. Бог видим в уме. Конкретную форму увидеть можно. Однако она присутствует только в уме преданного. Форма и наружность Божественного проявления определяются этим умом. Но такое проявление не является окончательным, поскольку присутствует чувство двойственности.

Такое видение напоминает сновидение. После восприятия Бога начинается *вичара*. Она завершается в Осознании А т м а н а . *Вичара* – это последний Путь.

Конечно, немногие способны практиковать *вичару*. Остальные считают, что *бхакти* легче.

П. Разве г-н Брантон не встретил Вас в Лондоне? Или это было только во сне?

М. Да, он имел это видение. Он видел меня в уме.

П. Но разве он не видел этой Вашей конкретной формы?

М. Видел, но в уме.

П. Как мне достичь А т м а н а ?

М. Не существует достижения А т м а н а . Если бы А т м а н был достижим, то это означало бы, что А т м а н а нет здесь и теперь, но что Он еще должен быть получен. Приобретённое вновь будет также и утрачено, а значит, оно будет непостоянным. Что непостоянно, то не заслуживает приложенных усилий. Поэтому я и говорю, что истинная природа не достигается. Вы уже – А т м а н

(Я). Вы уже – ТО. Факт состоит в том, что вы не знаете о своем истинном состоянии, полном блаженства. Неведение, словно покрывало, закрывает чистое Блаженство. Практические усилия направляются только на удаление этой завесы неведения. Неведения, являющегося просто ошибочным знанием. Ошибочное знание – это ложное отождествление Себя с телом, умом и т. д. Оно должно уйти, и тогда останется только А т м а н .

П. И как это достигается?

М. Поиском Себя, А т м а н а .

П. Но это очень трудно. Могу ли я осознать Себя, Махарадж? Будьте добры, скажите мне. Само-реализация выглядит такой трудной.

М. Вы уже – А т м а н . Поэтому осознание есть право каждого. Реализация не знает различий между устремленными. Само это сомнение "Могу ли я осознать?" или чувство "я еще не осознал" являются препятствиями. Освободитесь и от них тоже.

П. Но без опыта здесь не обойтись. Если у меня нет опыта, то как я могу освободиться от этих тревожащих мыслей?

М. Все они также находятся только в уме. Они присутствуют там, поскольку вы отождествили себя с телом. Если это ошибочное отождествление постепенно уходит, то неведение исчезает и открывается Истина.

П. Да, я чувствую, как это трудно. У Бхагавана есть ученики, которые получили Его Милость и достигли Само-реализации без больших трудностей. Мне тоже хочется иметь эту Милость, но я не могу находиться в святом присутствии Махарши так долго и так часто, как хотелось бы, ведь я женщина и живу далеко отсюда. Возможно, больше мне уже не доведется вернуться сюда. Я прошу Милости Бхагавана, ведь когда я вернусь домой, то буду вспоминать Его. Пусть Бхагаван выполнит мою просьбу!

М. Куда вы уходите? Вы никуда не уходите. Даже допуская, что вы – тело, разве оно пришло из Лакнау в Тируваннамалай? Вы просто сели в автомобиль, что-то передвинулось, а в конце концов вы говорите, что приехали сюда. Факт заключается в том, что вы – не тело. А т м а н не движется, мир движется в Нем. Вы есть только то, что вы есть, в вас нет изменений. Поэтому даже после кажущегося отъезда отсюда вы будете и здесь, и там, и везде. Меняются только декорации.

Что касается Милости, то она внутри вас, так как, будучи внешней, была бы бесполезна. Милость – это А т м а н , и вы никогда не выходите из сферы ее действия. Милость всегда здесь.

П. Я хочу сказать, что при воспоминании Вашей формы мой ум должен укрепляться и с Вашей стороны тоже обязан прийти ответ. Меня нельзя оставлять наедине с моими личными усилиями, которые, в конце концов, только слабы.

М. Милость есть А т м а н . Я уже говорил: "Если вы вспоминаете Бхагавана, то это подсказывает А т м а н ". Разве Милость уже не здесь? Есть ли мгновение, когда она не действует в вас? Ваше воспоминание Бхагавана – предвестник Милости. Она – ответ, она – побудитель, она – А т м а н и она – Милость. Для беспокойства нет причины.

П. Могу ли я заниматься духовной практикой, даже оставаясь в *сансаре*?

М. Да, конечно. Именно это и следует делать.

П. Но разве *сансара* не является препятствием? Разве все священные книги не защищают отречение?

М. *Сансара* присутствует только в вашем уме. Мир не подтверждает свое существование, говоря: "Я – мир". В противном случае мир должен быть здесь всегда – не исключая и вашего глубокого сна. Поскольку в глубоком сне его нет, он непостоянен. Будучи непостоянным, мир не имеет запаса жизненных сил. Не имея запаса прочности, мир легко подчиняется А т м а н у . Только А т м а н постоянен. Отречение – это неотожествление Я и не-Я. С исчезновением неведения не-Я перестает существовать. Это и есть подлинное отречение.

П. Почему же тогда Вы в юности покинули свой дом?

М. Такова была моя *праарабдха* [судьба]. Поведение человека в этой жизни определено его *праарабдхой*. Моя *праарабдха* предписала тот путь.

П. Но не должна ли также и я отречься от мира?

М. Если бы такова была ваша *праарабдха*, то этот вопрос и не возник бы.

П. Поэтому мне следует остаться в миру и заняться духовной практикой. Ладно, но смогу ли я получить Реализацию еще в этой жизни?

М. На этот вопрос ответ уже был. Вы всегда А т м а н . Серьезнейшие усилия никогда не терпят неудачи. Результатом будет непреходящий успех.

П. Не соблаговолит ли Махарши распространить Милость также и на меня?

(Махарши улыбнулся и сказал: "Да! Да!" С благословениями и приветствием эта беседа подошла к концу, и вся группа сразу уехала.)

30 сентября

252. П. Шри Рамакришна коснулся Вивекананды, и последний осознал Блаженство. Возможно ли это?

М. Шри Рамакришна вообще не прикасался, имея в виду эту цель. Он не создавал А т м а н . Он не творил Реализацию. Просто Вивекананда был подготовленным, зрелым. Он жаждал Осознания. Он уже должен был завершить предварительный курс в своих прошлых жизнях. Такое возможно лишь для тех, кто созрел.

П. Может ли такое же чудо произойти со всеми?

М. Если они готовы. Пригодность – это главное. Сильный человек контролирует более слабого. Сильный ум контролирует более слабый ум. Это как раз то, что случилось в упомянутом случае. Но эффект был только временным. Почему Вивекананда не сидел спокойно? Почему он странствовал после такого чуда? Потому что эффект был только временным.

П. Как нужно ум погружать в Сердце?

М. Ум сейчас видит себя разнообразным, словно вселенная. Если это разнообразие не проявляется, то ум остается в своей собственной сущности, то есть в Сердце. Проникать в Сердце и означает оставаться без каких-либо отвлечений.

Сердце есть единственная Реальность. Ум – это только преходящая стадия. Остаться как собственное Я и означает войти в Сердце.

Человек видит мир отдельным от себя, ибо он отождествляет себя с телом. Это ошибочное отождествление возникает, поскольку человек лишился своего причала и отклонился от своего изначального состояния. Сейчас ему советуют отказаться от всех этих ложных идей, вернуться обратно к своему Источнику и оставаться С собой. В этом состоянии нет различий. Никакие вопросы уже не возникнут.

Все *шастры* только и ставят целью побудить человека вернуться по пройденному пути к изначальному источнику. Ему не нужно приобретать ничего нового. Он должен только отказаться от своих ложных идей и бесполезных разрастаний. Но вместо того чтобы делать это, он пытается завладеть чем-то чуждым и таинственным, ибо полагает, что его счастье лежит где-нибудь в другом месте. В этом и состоит ошибка.

Если человек остаётся как А т м а н , Я, то переживает блаженство. Он, возможно, думает, что пребывание в покое не приносит состояния блаженства. Это объясняется его неведением. Един-

ственная практика состоит в том, чтобы обнаружить, "для кого эти вопросы возникают".

П. Как сдерживать вождление, гнев и т. п.?

М. Чьи это страсти? Выясните. Если вы остаётесь как А т м а н , то не будет ничего отдельного от Него. Тогда отпадёт необходимость сдерживать и т. п.

П. Если какой-то человек, которого мы любим, умирает, то это горе. Должны ли мы избегать такого горя или любя всех одинаково, или вообще не любя никого?

М. Если человек умирает, то другие, живущие, горюют. Способ избавиться от горя состоит в том, чтобы *не жить*. Убейте того, кто горюет. Кто тогда останется страдать? Эго должно умереть. В этом только и состоит Путь.

Две перечисленные вами альтернативы равнозначны одному и тому же состоянию. Когда всё становится единым Я, то кого тогда любить или ненавидеть?

П. Что такое Путь [*марга*] Солнца? Что такое Путь Луны? Какой из них легче?

М. Путь Солнца [*Рави марга*] – это *джняна*. Путь Луны – это Йога. Следующие этим Путем думают, что после очищения 72 000 каналов [*нади*] в теле ум входит в *сушумну* и поднимается к *сахасраре*, где сочится нектар.

Но всё это лишь умственные концепции. Человек уже затоплен концепциями этого мира, и сейчас добавляются другие концепции в форме этой Йоги. Цель обоих этих Путей – избавить человека от концепций и побудить его пребывать как чистое Я, т. е. абсолютное сознание, лишённое мыслей! Так почему не идти прямо к этой цели? Зачем добавлять новые помехи к уже существующим?

1 октября

253. Г-н Ф. Г. Пирс, директор одной из школ в Гвалиоре, сказал, что Бхагаван утверждал [в *Дополнении к Сорока стихам о Реальности*, стих 36]¹:

¹ В этом стихе Шри Бхагаван говорит: "Неученые избегают несчастной судьбы обретших ученость, а не смирение. Они спасены как от челюстей монстра гордости, так и от болезни блуждания мыслей и слов, а также от погони за славой и богатством. Познайте, что они избавлены от многих зол". См. [5, с. 151].

"Неграмотные определённо лучше, чем грамотные, чьё это не уничтожено поиском Я".

В соответствии с этим не мог бы Бхагаван посоветовать школьному учителю (который чувствует истинность этого утверждения), как вести занятия, чтобы желание грамотности и интеллектуального знания не препятствовало более важному поиску истинной природы, А т м а н а ? Совместимы ли эти две задачи? Если нет, то с какого возраста и какими средствами лучше всего подталкивать молодых людей к поиску Подлинной Истины внутри?

М. (В этом стихе) осуждаются гордость учёностью и желание получить признательность, а не учёность сама. Учёность, ведущая к поиску Истины и смирению, хороша.

П. Я провел два бесценных дня в физической близости Бхагавана Махарши, которого не видел уже 17 лет, когда был у Него на склоне Горы в течение нескольких минут. Мои обязанности сейчас снова понуждают меня отправить своё тело на север, и, может быть, пройдут годы, прежде чем я смогу вернуться. Я смиренно прошу Бхагавана установить сильную связь со мной и помогать мне Своей Милостью в поиске А т м а н а .

(Махарши ответил мягкой улыбкой).

254. Г-н Данкан Гринлисс процитировал несколько стихов из Шримад Бхагаватам следующего содержания:

- "Ищи А т м а н в себе, подобный эфиру во всех существах, внутри и вовне".
- "Не стыдясь, пади ниц даже перед бездомным, коровой или ослом".
- «Пока "Я есмь" не воспринято во всём, почитай всё и телом и умом».
- "Удерживая правильное знание, считай всё *Брахманом*. Как только это понято, все сомнения закончатся и ты останешься ушедшим в Себя".

После этого он задал следующие вопросы.

П. Это действительно Истинный Путь к осознанию Единого Я? Не легче ли для некоторых почитать Бхагавана во всём, с чем бы ни встретился ум, нежели искать Супраментальное посредством ментального исследования "Кто я?"

М. Да. Когда вы видите Бога во всём, думаете ли вы о Боге или нет? Чтобы видеть Бога вокруг себя, вы должны, конечно, думать

о Боге. Сохранение Бога в вашем уме становится медитацией [*дхьяна*]. *Дхьяна* является стадией, предшествующей Реализации. Реализация может быть только в *А т м а н е*. *Дхьяна* должна предшествовать ей. Делаете ли вы *дхьяну* на Боге или на *Я*, это неважно. Цель одна и та же.

Но вам не уйти от Себя, от *Я*. Вы хотите видеть Бога во всём, но не в себе? Если *всё* это есть Бог, то разве вы не включены в это *всё*? Будучи Богом, стоит ли удивляться, что *все* есть Бог? Даже для этой практики здесь должен быть видящий или мыслящий. Кто он?

П. Посредством поэзии, музыки, *джапы*, *бхаджан*, созерцания прекрасных ландшафтов, чтения житий героев Духа и т. п. человек иногда переживает истинное чувство всеединства. Является ли это чувство глубокого блаженного покоя (где нет отдельной личности) тем же, что и "проникновение в Сердце", о котором говорит Бхагаван? Может ли такая практика вести ко все более глубокому *самадхи* и окончательно к полному видению Реальности?

М. В восприятии приятных вещей и тому подобном есть счастье. Оно – счастье, присущее *А т м а н у*, которое не является чуждым и далеким. Вы погружаетесь в чистое *Я* при тех обстоятельствах, которые доставляют вам удовольствие. Это погружение открывает Блаженство, существующее Само по Себе. Однако игра ума навязывает вам мысль, что Блаженство – во внешних предметах и происшествиях. На самом деле это Блаженство находится внутри вас. В тех упомянутых выше случаях вы, хотя и бессознательно, но погружаетесь в Себя (*Я*, *А т м а н*). Если же вы сделаете это сознательно¹, то назовете это Реализацией. Я желаю вам сознательно погрузиться в Себя, то есть в Сердце.

255. П. Если *А т м а н* всегда реализован, то нам следует только сохранять спокойствие. Не так ли?

М. Очень хорошо, если вы можете всегда сохранять спокойствие, не погружаясь умом в иные дела. Если же это не удаётся сделать, то в чем польза от периодического спокойствия, когда вы стремитесь к осознанию, Реализации? Пока у человека есть обязанности, требующие активности, пусть он не оставляет попыток осознать Себя.

¹ С убеждением, что приходит переживание вашего тождества со Счастьем, которое есть действительно *А т м а н*, единственная Реальность.

256. Был задан вопрос, касающийся положения того¹, чья *джняна* слаба, кому трудно удерживать *джняну* в кругу жизненных обстоятельств. Сомнение состояло в том, может ли тот *манда джняни* достичь *кевала нирвикальпа (самадхи)*.

М. *Кевала нирвикальпа* происходит даже на стадии *тануманаси* (утонченного ума).

П. Говорят, что практики *джняны* среднего и высокого уровней становятся *дживанмуктами*. *Кевала нирвикальпа* отвечает утонченному уму [*тануманаси*]. Где же находится тот, чья *джняна* слабее приспособлена?

М. Он достигает стадии *саттвапатти* [Реализация], тогда как практики среднего и высшего уровней созревают до *асамшакти* и *падартхабхавини* соответственно. Такое разделение (уровней *садхаков*) на слабый, средний и высший соответствует движущей силе *прабодхи*. Если она сильна, то он слаб; если она средняя, то он также посередине; а если она очень слаба, то он находится на стадии *турьяга*.

(На самом деле) нет разницы в состоянии *самадхи* или *джняны* для (достигших Реализации) *джнянинов*. Указанная классификация присутствует только с точки зрения внешнего наблюдателя².

П. Является ли *тануманаси* [утонченный ум] тем же, что и *мумукиутва* [жажда Освобождения]?

М. Нет. Шесть добродетелей, различение, бесстрашие и *мумукиутва* предшествуют первой стадии, именуемой *шубхечча*. За ней следует *мумукиутва*, потом приходит *вичарана* [поиск], а затем – тонкий ум. Прямое восприятие отвечает (стадии) *саттвапатти* [Само-реализация].

Нет необходимости обсуждать подобные подразделения. *Дживанмукти* и *видехамукти* по-разному описываются различными авторитетами. Иногда говорят, что *видехамукти* встречается, даже когда человек носит тело. Факт состоит в том, что *мукти* – другое имя для *ахам* ["Я"].

Семь *джняна бхумик* (стадий Знания) таковы: 1) *Шубхечча* [желание Просветления]; 2) *Вичарана* [слушание и размышление]; 3) *Тануманаси* [тонкий ум]; 4) *Саттвапатти* [Само-реализация]; 5) *Асамшакти* [непривязанность]; 6) *Падармабхавани* [абсолютное невосприятие объектов]; 7) *Турьяга* [за пределами слов].

¹ *Манда джняни* – низшая категория *садхака*, идущего Путем Знания.

² См. также [5, с. 385–387].

Те, кто достиг последних четырех *бхумик*, называются соответственно *Брахмавид*, *Брахмавидвара*, *Брахмавидварья* и *Брахмавидварииштва*.

257. *Один молодой человек из Диндигала, говоря с Шри Бхагаваном, сказал, что за несколько дней пребывания здесь понял, что ему требуется лишь вопрошать "Кто я?" Он хотел узнать, нужно ли соблюдать какой-либо режим, и начал с вопроса: "Где я должен проводить исследование?", имея в виду, должен ли он делать это в присутствии Учителя [Гуру саннидхи].*

М. Исследование должно начинаться там, где имеется "я".

П. Люди трудятся для завоевания *suttim bopit*¹ жизни. Я думаю, что они находятся не на правильном пути. Шри Бхагаван выполнил большой *тапас* и достиг цели. Шри Бхагаван также жаждет, чтобы все достигли этой цели, и хочет помогать им до самого конца. Его жертвенный, выполненный за других, *тапас*, должен дать остальным способность достичь Цели довольно легко. Людям теперь не надо подвергаться всем тем тяготам, через которые уже прошел Шри Бхагаван. Шри Бхагаван уже облегчил их Путь. Прав ли я?

М. (*Улыбаясь*) Если бы дело обстояло так, то каждый легко достиг бы цели, но каждый должен работать для себя.

258. *Молодой человек из Майсура дал Шри Бхагавану записку и ожидал ответа. Он просил Шри Бхагавана сказать, где можно найти других махатм, которых он мог бы посетить в поисках руководства. Он признался, что оставил дом, не уведомив старших, чтобы можно было искать Бога через махатм. Правда, он ничего не знает о Боге или о поиске Его. Но именно поэтому он хотел видеть махатм. Шри Бхагаван просто возвратил эту записку со словами: Я должен отвечать любому и на каждый вопрос. Если я не сделаю этого, то не буду великим.*

Юноша оторвал полоску бумаги и написал другую записку, в которой говорилось: Вы так добры к белкам и зайцам. Вы ласкаете их, когда они всячески стараются убежать от Вас. Но Вы равнодушны к человеческим существам. Например, я ушел из дома и здесь вот уже две недели. Я ничего не ел несколько дней. Я борюсь. А Вы еще не позаботились обо мне.

¹ Высшее благо (лат).

М. Посмотри. Я не одарён видением на расстоянии. Бог не наградил меня этим даром. Что я должен делать? Как я могу ответить на твои вопросы? Люди зовут меня Махарши и в соответствии с этим обращаются со мной. Но я не считаю себя Махарши. С другой стороны, каждый человек для меня – Махарши. Это хорошо, что ты в таком раннем возрасте пытаешься искать Бога. Сосредоточься на Нём. Выполняй свою работу, не желая плодов от этого. Это всё, что тебе следует делать.

259. М. *Нада*, *бинду* и *кала* соответствуют *пране*, уму и интеллекту.

Ишвара лежит за пределами *нада* (звука).

Нада, *джёти* [свет] и т. п. упоминаются в литературе по Йоге. Но Бог выше всего этого.

Циркуляция крови, процесс дыхания и другие функции тела обязательно вырабатывают звук. Непроизвольный и непрерывный. Этот звук и есть *нада*.

260. *Выдержка из книги Поля Брантона "Отшельник в Гималаях" была обнаружена в газете "Санди таймс". В ней говорилось о повторении прошлых воплощений. Поль Брантон писал о буддийских методах обретения такой способности. Шри Бхагаван сказал: Существует категория людей, которые хотят знать всё об их будущем или прошлом. Они игнорируют настоящее. Груз прошлого формирует невзгоды настоящего. Попытка вспомнить прошлое есть просто трата времени.*

261. *Говорили о перевоплощении.* Перевоплощение Шанти Дэви соответствует человеческим стандартам времени, тогда как последнее сообщение о случае с одним мальчиком совсем иное. Этому мальчику сейчас семь лет. Он вспомнил свои прошлые рождения. Расспросы показали, что он оставил свое предыдущее тело десять месяцев тому назад.

Возникает вопрос, что же делать с шестью годами и двумя месяцами, которые предшествовали смерти "первого" тела. Занимала ли душа одновременно два тела?

*Шри Бхагаван указал, что возраст семь лет соответствует точке зрения мальчика; десять месяцев отвечают позиции наблюдателя. Такое расхождение присутствует за счет этих двух различных *упад-**

хи. Опыт мальчика, стирающийся на семь лет, был исчислен наблюдателем так, чтобы покрыть только десять месяцев его собственного времени.

Шри Бхагаван опять сослался на историю Лилы в *Йога-Васкипте*¹.

262. Д-р Хафиз Саид, профессор-мусульманин, сейчас здесь. Один скептически настроенный друг поставил его перед вопросом: "Какое чудо делает работу твоего Махарши?" Д-р Саид ответил, что обычные человеческие существа, будучи не лучше животных, делаются людьми и что мы, будучи только Его детьми, одарены силой Самим Махарши. Он хотел узнать, был ли он прав в своем ответе. "Освежающий Покой внутри есть высочайшее чудо. Махарши владеет им".

"А какое отношение это имеет к нам?" – спросил его собеседник. Д-р Хафиз Саид ответил: "Тот же самый Покой даруется всем посетителям, чтобы поделиться с ними. Поль Брантон упоминал об этом в своей книге². Каждый чувствует это ежедневно в присутствии Махарши".

Весь этот разговор был передан Шри Бхагавану со следующим дополнением: Парасурама сказал, что почувствовал некоторый освежающий Покой внутри, когда встретил Самвритту³ на дороге. Поэтому он увидел в Самвритте великого святого. Разве не такой Покой является единственным критерием Присутствия *махатмы*? Или тут есть еще что-то?

¹ См. [21, р. 31–44]. История Лилы, приведенная в четвертой главе "Йога-Васиптхи", служит удалению пятна "виденного".

Шлока 36: "Мышление о ТОМ, беседа о ТОМ, наставление друг друга о ТОМ и принятие ТОГО как высочайшей Цели – благоразумные избирают всё это для практики осознания ТОГО".

Шлоки 55–56: "Так же как в сновидении есть иллюзия прохождения ста лет за мгновение, такова и иллюзия в вашем состоянии бодрствования, названная игрой иллюзорной силы.

Но фактически вы никогда не рождались и не умирали".

Шлока 57: "Вы суть форма чистого Сознания. Этот мир – длительное сновидение".

² Brunton, P. (1934), *A Search in Secret India* (Поиски в скрытой Индии). Первое издание (Индия).

³ Парасурама – одно из воплощений Вишну; Самвритта – один из великих святых.

М. Один святой – Таттварайя, последователь Мадхвы¹, сочинил *бхарани*² в честь своего Учителя – Сварупананда. *Пандиты* возражали против этого сочинения, говоря, что такая поэтическая форма специально зарезервирована для того, кто убил в битве более тысячи слонов, тогда как Сварупананд нигде не работал, сидя где-то, неизвестный людям, а потому и не заслуживал подобного панегирика. Таттварайя попросил их собраться перед его Учителем, так чтобы они смогли сами увидеть, может ли он, как требуется, убить тысячу слонов. *Пандиты* так и сделали. Вскоре после их прихода все они лишились дара слова и оставались в блаженном Покое несколько дней без малейшего движения. Когда они пришли в себя, то приветствовали обоих, Учителя и ученика, сказав, что они более чем удовлетворены. Сварупананд превзошёл любого воина, ибо он смог подчинить их эго, что является гораздо более грандиозной задачей, чем убийство тысячи слонов.

Мораль здесь совершенно ясна. Покой – это единственный критерий Присутствия *махатмы*.

20 октября

263. *Д-р Хафиз Сауд:* Шри Бхагаван говорит, что Сердце есть А т м а н . Психология же утверждает, что злоба, зависть, ревность и все страсти обитают в сердце. Как совместить эти два утверждения?

М. Весь космос содержится в одном булавочном отверстии в Сердце. Перечисленные страсти являются частью космоса. Они суть *авидья* [неведение].

П. Как возникает *авидья*?

М. *Авидья* напоминает *майю* [то, чего нет, есть *майя* (иллюзия)]. Подобным образом то, чего нет, есть неведение. Поэтому этот вопрос не возникает. Тем не менее вопрос задают. Тогда спросите: "Чья это *авидья*?" *Авидья* – это неведение. Неведение подразумевает субъект и объект. Станьте субъектом, и тогда объекта не будет.

П. Что такое *авидья*?

М. Незнание *Я*. Кто не знает Себя, А т м а н а ? Эго должно быть в неведении об А т м а н е . (Но) есть ли здесь два "Я"?

¹ См. Глоссарий.

² Особое поэтическое произведение на тамильском языке.

264. П. Бхагаван видит мир, словно долю и часть Себя? Как Он видит мир?

М. А т м а н один *есть* и ничего более. Однако вследствие неведения Он приобретает тройственные различия: 1) того же вида; 2) различного вида и 3) выделение в себе частей. Мир, однако, не есть "другой А т м а н", похожий на А т м а н; он не отличается от Него и не является Его частью.

П. Но разве мир не отражен на А т м а н (как на экран)?

М. Для отражения должен быть объект и его образ, но А т м а н не терпит этих различий.

П. Но тогда Бхагаван не видит этот мир?

М. Кого вы имеете в виду, говоря о Бхагаване?

П. *Дживу*, продвинутую больше, чем я.

М. Если вы поняли свою *дживу*, то должны понять также и другую *дживу*.

П. Я не хочу ничего обсуждать. Я хочу научиться. Пожалуйста, проинструктируйте меня.

М. Дискуссия неизбежна, если вы хотите учиться. Оставьте всё в стороне. Рассмотрите свой глубокий сон. Разве вы тогда сознавали зависимость или искали средства освобождения? Сознавали ли вы тогда само тело? Чувство зависимости ассоциируется с телом. Иначе нет зависимости, нет материала, чтобы связывать, и связывать некого. Но всё это появляется, однако, в вашем бодрствующем состоянии. Рассмотрите, **для кого** они появляются.

П. Для ума.

М. Наблюдайте за умом. Вы должны держаться в стороне от него. Вы не ум. А т м а н останется навсегда.

П. Придает ли Шри Бхагаван значение эволюции?

М. Эволюция – это переход из одного состояния в другое. Если же никакие различия не допускаются, то откуда появиться эволюции?

П. Почему Шри Кришна говорит: "После нескольких воплощений искатель завоёвывает знание и таким образом познаёт Меня"¹. Здесь должна быть эволюция от стадии к стадии.

М. А с чего начинается *Бхагавад-Гита*? "Ни Я, ни ты, ни эти вожди и т. д. не рождались и не умирали и т. д."². Поэтому нет ни

¹ См. *Бхагавад-Гита* (VII, 19).

² См. *Бхагавад-Гита* (II, 12).

рождения, ни смерти, как вам они представляются. Реальность была, есть и будет. Она неизменна. Позднее Арджуна спросит Кришну, как он мог жить раньше Адитьи (Солнца). Тогда Кришна, видя, что Арджуна путает Его с грубым телом, ответил ему соответственно¹. Это наставление предназначено для того, кто видит многообразие. С точки зрения *джняни* на самом деле нет ни зависимости, ни *мукти* для него или остальных.

П. Все уже освобождены?

М. Где находятся эти *все*? Освобождения также нет. Оно могло быть, только если бы существовала зависимость. В действительности уз не существует и поэтому, как отсюда следует, нет и Освобождения.

П. Но если идет рождение за рождением, то здесь должна быть практика, годы *абхьясы*.

М. *Абхьяса* предназначена только для того, чтобы предупредить любые нарушения неотъемлемо присущего Покоя. Вопрос не о годах. Предупредите эту мысль в этот самый момент. Делаете вы *абхьясу* или нет, но вы пребываете единственно в вашем естественном состоянии.

Другой посетитель спросил: Почему же в этом случае все не осознали Себя?

М. Это тот же вопрос, но под другим видом. Почему вы его задаете? Так как вы ставите этот вопрос об *абхьясе*, это показывает, что вам она требуется. Делайте ее.

Но оставаться без вопросов или сомнений – это естественное состояние.

Бог создал человека; и человек создал Бога. Они оба только и являются создателями форм и имен. На самом деле ни Бог, ни человек не были созданы.

21 октября

265. *Аристократическая дама снова прибыла через несколько дней, пошла прямо к Бхагавану, приветствовала его и сказала:* В прошлый раз я приезжала с мужем и детьми. Я постоянно думала, как их накормить, и торопилась. Поэтому я не смогла оставаться здесь так долго, как хотелось бы. Но затем я истерзалась

¹ "Много у меня прошлых рождений, у тебя также, Арджуна; Я знаю их все, ты же не знаешь своих..." См. *Бхагавад-Гита* (IV, 5).

поспешностью того визита. Сейчас я вернулась, чтобы сидеть в спокойствии и впитывать Милость Шри Бхагавана. Пусть Он даст мне силу ума!

(В Холле уже почти никого не было. Она села на коврик перед Шри Бхагаваном.)

Шри Бхагаван сказал, улыбаясь: Да. Тишина – это постоянная речь. Обычная речь препятствует тому разговору от сердца к сердцу.

(Она согласилась и сидела спокойно. Шри Бхагаван сидел, облокотившись на кушетку. Его глаза были устремлены в её направлении, милостивая улыбка светилась на губах. Оба оставались безмолвными и не двигались где-то около часа.)

Разнесли прасад. Дама сказала: Сейчас я хотела бы вернуться домой. Река между Бангалором и этой местностью вышла из Берегов. Когда я ехала сюда, один автобус перевернулся в её водах. Моя машина шла позднее, и я видела этот печальный случай. Тем не менее я не боюсь вброд переправляться через реку. Моя машина не безопасна. Я хотела бы вернуться в дневное время.

Сейчас я не назову это свое посещение последним, как я сказала в предшествующий приезд. Я не знаю, но так может случиться. Всё же Махарши должен дать мне силу ума.

Я стремлюсь к *бхакти* и хочу усилить эту страсть. Даже Реализация для меня не важна. Пусть я буду сильной в моем стремлении.

М. Если Устремлённость присутствует, то Реализация придет сама, даже если вы не хотите этого. *Шубхечча* [желание Просветления] – это путь к Реализации.

П. Пусть так. Но меня удовлетворяет само стремление. Даже когда я далеко отсюда, я не должна делать передышку в своей преданности. Пусть Шри Бхагаван даст мне необходимую силу. Такое стремление возможно лишь благодаря Его Милости, потому что я сама слишком слаба.

Кроме того, когда я была здесь в прошлый раз, то задала несколько вопросов. Но я не могла следовать за ответами Шри Бхагавана. Поэтому я подумала, что больше не буду задавать вопросы, но лишь тихо посижу в Его Присутствии, впитывая Милость, которая могла быть выказана мне.

Поэтому сейчас я больше не преследую Махарши вопросами. Только позвольте мне иметь Его Милость.

М. Ваши повторяющиеся посещения этого места показывают расширение Милости.

Она удивилась и сказала: Я собиралась спросить Махарши, не Он ли позвал меня. Ибо совершенно внезапно мой муж сказал мне сегодня утром: "Есть два выходных дня. Если ты хочешь, то можешь посетить Махарши и вернуться".

Я была очень обрадована и приятно удивлена. Мне показалось, что это зов Махарши.

(Она также выразила желание жить около Махарши и испросила Его благословений.)

Махарши сказал: Высшая Сила ведёт вас. Будьте ведóмы этой Силой.

П. Но я не сознаю её. Пожалуйста, заставьте меня сознавать её.

М. Высшая Сила знает, что делать и как делать это. Доверьтесь ей.

266. Профессор-мусульманин спросил: Говорят, что человек должен отказаться от желания. Но у тела есть потребности, которые просто неукротимы. Что надо делать?

М. Духовно устремлённый должен иметь три необходимых качества:

1. *Ичча*, 2. *Бхакти* и 3. *Шраддха*. *Ичча* означает удовлетворение телесных нужд (таких, как голод, жажда и опорожнение) без привязанности к телу. Пока это не сделано, медитация не может прогрессировать. *Бхакти* и *шраддха* (вам) уже известны.

П. Есть два вида желаний – низкие и благородные. Наш долг превратить низкое желание в благородное?

М. Да.

П. Ладно, Бхагаван; Вы сказали о трех необходимых качествах, из которых *ичча* – это удовлетворение естественных потребностей без привязанности к телу и т. п. Я ем три или четыре раза в день и так внимателен к потребностям тела, что угнетён им. Существует ли состояние, в котором я развоплошусь и смогу освободиться от этого бича телесных потребностей?

М. Вредны привязанности [*рага*, *двеша*]. Действие не является плохим само по себе. Не вредно принимать пищу три–четыре раза в день, но только не говорите: "я хочу то, а не это" и т. п. Кроме того, вы едите в течение двенадцати часов бодрствования, тогда как вы не питаетесь в часы сна. Но разве сон ведет к *мукти*? Ошибочно считать, что простая бездеятельность ведет искателя к *мукти*.

П. Говорят, что существуют *садеха мукта* [освобожденный еще при жизни в теле] и *видеха мукта* [освобожденный в момент смерти].

М. Освобождения нет, откуда же возьмутся *мукты*?

П. Но разве индуистские *шастры* не говорят о *мукти*?

М. *Мукти* – это синоним *А т м а н а*. *Дживан-мукти* [освобождение еще в теле] и *видеха мукти* существуют только для невежественного. *Джняни* не сознаёт *мукти* или *бандху* [ограничение]. Рабство, освобождение и классы *мукти* – всё это говорится для *аджняни*, чтобы страхнуть пыль его неведения. Есть только *мукти* и ничего более.

П. Всё это хорошо с точки зрения Бхагавана. А для нас?

М. Различие между "Он" и "Я" препятствует *джняне*.

П. Но невозможно отрицать, что Бхагаван относится к высокому рангу, тогда как мы ограничены. Не сделает ли меня Бхагаван единым с Ним?

М. Вы сознавали какие-либо ограничения в глубоком сне?

П. Я не могу перенести состояние своего крепкого сна в нынешнее состояние и говорить о нем.

М. Вам не надо этого делать. Известные три состояния сменяют друг друга перед неизменным *Я*. Вы можете вспомнить свое состояние крепкого сна. Оно – ваше подлинное состояние. Тогда не было никаких ограничений. Но после подъема "я"-мысли ограничения возникают.

П. Как достичь истинной природы, *А т м а н а* ?

М. *Я* не может быть достигнуто, потому что вы уже *А т м а н а*.

П. Да. Здесь есть неизменное *Я* и меняющееся "я" во мне. Есть два "Я".

М. Эта изменчивость – просто мысль. Все мысли возникают после поднятия "я"-мысли. Ищите, для **кого** возникают мысли. Тогда вы превзойдете их и они утихнут. Другими словами – проследите источник "я"-мысли, и тогда вы осознаете совершенное "Я–Я". Чистое "Я", *Я*, есть имя истинной природы, *А т м а н а*.

П. Должен ли я медитировать "*Я – Брахман*" [*Ахам Брахмасми*]?

М. Это высказывание не предназначено для размышления: "*Я – Брахман*". *Ахам* [*Я*] известно каждому человеку. *Брахман* пребывает как *Ахам* в каждом. Найдите это *Я*, Оно уже – *Брахман*. Не нужно думать "*Я – Брахман*", а просто отыщите *Я*.

П. Разве отбрасывание оболочек [*нэти-нэти*] не упомянуто в *шастрах*?

М. После возникновения "я"-мысли "Я" ошибочно отождествляется с телом, чувствами, умом и т. д. "Я" неправильно ассоции-

руется с ними, и Я теряется из виду. Чтобы отсеять чистое Я от загрязненного "я", это отбрасывание и упоминается. Но оно как раз подразумевает не отвержение не-Я, а нахождение истинного Я.

Истинное Я есть бесконечное "Я-Я", то есть Я – это совершенство. Оно вечно, не имеет ни начала, ни конца. Загрязненное "я" рождается и умирает, оно непостоянно. Ищите, **для кого** присутствуют изменчивые мысли. Тогда выяснится, что они появляются только после "я"-мысли. Держитесь за "я"-мысль, и они утихнут. Проследите, где источник "я"-мысли, и останется только А т м а н , Я.

П. Этому трудно следовать. Теоретически я понимаю, но в чем состоит практика?

М. Другие методы предназначены для тех, кто не может принять исследование А т м а н а . Даже чтобы повторять "*Ахам Брахмасми*" или думать об этом, необходим делатель. Кто он? "Я". Будьте этим "Я". Это прямой метод, а остальные в конечном счете также приведут каждого к исследованию А т м а н а .

П. Я сознаю "я", но мои заботы не прекращаются.

М. Потому что "я"-мысль не чиста, загрязнена связью с телом и чувствами. Ищите, **для кого** существует забота. Забота существует только для "я"-мысли. Держитесь её, и тогда другие мысли исчезнут.

П. Да. Но как это сделать? В этом вся беда.

М. Думайте "Я, Я, Я" и удерживайте единственно эту мысль, чтобы исключить все остальные.

23 октября

267. *Говоря о животных, составявших Ему компанию в Холле, Шри Бхагаван процитировал строфу на тамили, написанную Аввай¹.*

В ней говорилось, что, когда старая поэтесса шла по своим делам и услышала кого-то, восхваляющего Камбара², она ответила такой строфой:

"Каждый велик по-своему. В чем состоит величие Камбара, если сравнивать с птицей, которая так замечательно строит свое

¹ Легендарная тамильская поэтесса (IX–X вв.), известная своей необыкновенной мудростью и долгожительством.

² Великий тамильский поэт, давший тамильскую версию *Рамаяны*. В отечественном востоковедении – Камбан.

гнездо, червями, выделяющими смолу, пчелами, строящими соты, муравьями, строящими города, и пауком с его паутиной?"

После этого Бхагаван начал описывать их поведение.

М. Живя на Горе, я видел хижину, построенную из грязи и камней, крытую соломой. Там водились термиты, доставлявшие постоянное беспокойство. Крыша была снесена, а стены разрушены, чтобы избавиться от грязи, в которой ютились термиты. Я видел, что полости, защищённые камнями, были превращены в их города. Они шли вдоль края плохо оштукатуренных стен, и там были дороги к соседним городам, которые также подобным образом окаймлялись штукатуркой. Дороги хорошо виднелись на стенах. Внутренность каждого города состояла из отверстий, в которых жили муравьи. Вся стена таким образом была занята белыми муравьями, разрушившими кровлю наверху.

Я также наблюдал одного паука, когда тот создавал свою паутину. Он был виден сначала в одном месте, затем в другом и снова в третьем. Волокно устанавливалось им во всех этих точках. Паук движется вдоль паутины, спускается, поднимается, идет кругами, кругами, и паутина готова. Она носит строго геометрический характер. Сеть разбрасывается утром и сворачивается вечером.

Подобным образом и осы строят свои гнезда из смолистых выделений.

Отсюда видно, что каждое животное обладает каким-то удивительным инстинктом. Учёность Камбара не должна удивлять, поскольку на всё – воля Бога, как это происходит и в других случаях.

268. Д-р Хафиз Саид: Что такое спасение? Как Христос понимал его?

М. Спасение для кого? И от чего?

П. Спасение человека, спасение от печалей и страданий этого мира.

М. Чьи это печали и т. д.?

П. Ума.

М. Но разве вы – ум?

П. Сейчас я объясню, как этот вопрос возник. Я медитировал и начал размышлять о Милости, которую Христос выказал некоторым почитателям, получившим спасение. Я считаю, что Шри Бхагаван похож (на Христа). Разве спасение не есть результат подобной Милости? Вот что я хотел сказать своим вопросом.

М. Да. Верно.

П. Брошюра "Кто я?" говорит о *сварупа дришти* [рассматривание сущности]. Но тогда здесь должны присутствовать видящий и видимое. Как тогда это можно согласовать с Конечным Единством?

М. Почему вы спрашиваете о спасении, свободе от печалей и т. п.? Тот, кто спрашивает об этом, также и видит всё это. Суть в следующем. *Дришти* [рассматривание] – это сознание. Оно образует субъект и объект. Может ли *дришти* быть отдельным от А т м а н а? А т м а н есть всё – *дришти* и т. д.

П. Как отличить это от совершенного "Я–Я" (*Я*)?

М. То, которое поднимается и падает, есть преходящее "Я" ("я"). То, которое не имеет ни начала, ни конца, есть постоянное сознание "Я–Я".

П. Будет ли непрерывная мысль об А т м а н е всё более и более облагораживать ум, так чтобы он не думал ни о чём, но только о высочайшем?

М. Покоящийся ум сам есть высочайшее. Если он становится беспокойным, то тревожится мыслями. Ум – это лишь действующая сила [*шакти*] А т м а н а.

П. Являются ли оболочки [*коши*] материальными и отличаются ли они от А т м а н а?

М. Между Духом и материей нет разницы. Современная наука соглашается, что вся материя есть Энергия. А Энергия – это мощь, или сила [*шакти*]. Поэтому всё растворено в Шиве и *Шакти*, т. е. в А т м а н е и в Уме.

Коши – это просто видимость. В них как таковых нет реальности.

П. Сколько часов в день следует посвящать медитации?

М. Сама ваша природа есть медитация.

П. Так будет при зрелости, но не сейчас.

М. Вы осознаете это позднее. Но это совсем не означает, что ваша природа сейчас отличается от медитации.

П. А практика?

М. Необходимо постоянно практиковать медитацию.

П. Один персидский мистик говорит: "Ничего нет, кроме Бога". Коран говорит: "Бог присущ всему".

М. Нет "всего", отдельного от Бога, которое Он пропитывает. Он один Есть.

П. Нравственно ли, если человек отказывается от своих обязанностей домохозяина, когда внезапно осознаёт, что его важнейший долг – *Атма-чинтана* [непрерывная мысль об А т м а н е]?

М. Это желание отказаться от вещей и обстоятельств является препятствием. А т м а н есть просто самоотречение. А т м а н отверг всё.

П. Это правильно с точки зрения Бхагавана. Но для нас... Моя работа отнимает почти всё мое время и энергию; я часто слишком устаю, чтобы посвятить себя *Атма-чинтане*.

М. Чувство "я работаю" – это помеха. Спросите себя: "Кто работает?". Вспомните "Кто я?". Тогда работа не будет связывать вас. Она пойдет автоматически. Не предпринимайте усилий ни к работе, ни к оставлению её. Ваше усилие само есть зависимость. Чему суждено случиться – случится обязательно.

Если вам суждено прекратить работу, то вы её не найдёте, даже охотясь за ней. Если вам суждено работать, то работы не избежать – вы будете вынуждены заниматься ею. Итак, оставьте всё это Высшей Силе. Вы не можете отказываться или удерживать по собственному выбору.

269. П. Почему о Боге, который присущ всему, говорят как о пребывающем в эфире Сердца [*дахара-каша*]?

М. Разве мы не пребываем в одном месте? Разве вы не говорите, что мы находимся в теле? Подобным образом и о Боге говорят как о пребывающем в лотосе Сердца [*хритпундарика*]. Лотос Сердца (на самом деле) не есть место (пребывания Бога). Поскольку мы считаем, что находимся в теле, место обитания Бога и связывается с неким именем. Такой тип наставления предназначен тем, кто может воспринять лишь относительное знание.

Будучи имманентным, присущим всему, Бог не имеет какого-либо определенного места пребывания. Так как мы полагаем, что находимся в этом теле, то также считаем, что мы рождены. Однако мы не думаем об этом теле, о Боге или о методе реализации, когда крепко спим, в глубоком сне. Тем не менее, проснувшись, мы держимся за тело и считаем, что мы – в нём.

Высочайшее Бытие – это то, из Которого рождается это тело, в Котором оно живет и в Котором оно растворяется. Мы, однако, думаем, что пребываем внутри тела. Поэтому наставление и дается. Эта инструкция означает: "Смотри вовнутрь".

270. Г-н Г. В. Суббарамая, преподаватель английского в Неллоре, спросил: Всё это наполнено одним Брахманом [уена сарвамидам тхатхам]. Но тогда почему Шри Кришна детализирует *вибхути* [сверхъестественные силы] в главе X *Бхагавад-Гиты*?

М. Детализации давались в ответ на конкретный вопрос Арджуны, который хотел узнать *вибхути* Господа, чтобы почитать Его так, как подобает [упасана соукарьям]¹. На самом деле всё есть Бог. Нет ничего отдельного от Него.

П. Говорят, что человек должен оставить разрушенные тела [*джирнани шарирани*] и занять новые [*навани*]. Применимо ли это утверждение также к детским смертям?

М. Во-первых, вы не знаете, что такое *джирнани* и что такое *навани*. А во-вторых, *джирна* [старые] и *нава* [новые] – относительные понятия. То, что старо для царя, может быть новым для нищего. Истина в том, что отдельное бытие означает состояние воплощения до времени Освобождения!

271. Д-р Хафиз Саид: Как обрести Милость?

М. Подобно тому, как обретается А т м а н .

П. Как мы можем это сделать практически?

М. Само-отдачей.

П. Говорят, что Милость – это А т м а н , Я. Тогда должен ли я отдаться своему собственному Я?

М. Да. Тому, чья Милость ищется. Бог, Гуру и Я – лишь различные формы того же самого.

П. Объясните, пожалуйста, чтобы я мог понять.

М. Пока вы думаете, что вы – индивидуальность, вы верите в Бога. При почитании Бога Бог предстает перед вами как Гуру. При служении Гуру Он проявляется как А т м а н . Это логическое обоснование.

272. **П.** Существуют широко распространенные бедствия, опустошающие этот мир, например голод и эпидемии. Почему так происходит?

М. **Перед кем** появляются эти события?

П. Но этого ещё мало. Я вижу страдания повсюду.

М. Вы не воспринимали этот мир и его страдания в своем глубоком сне, но сознаёте их сейчас, когда бодрствуете. Пребы-

¹ См. *Бхагавад-Гита* (X, 16–18).

вайте в том состоянии, в котором не огорчаетесь ими: когда нет восприятия мира, его страдания вас не затрагивают. Когда вы остаётесь С собой, А т м а н о м , как в глубоком сне, то мир и его беды вас не коснутся. Поэтому смотрите вовнутрь. Наблюдайте А т м а н . Тогда придет конец этому миру и его страданиям.

П. Но ведь это эгоизм.

М. Мир не является внешним, но так как вы ошибочно отождествляете себя с телом, то видите мир снаружи, а его боли становятся для вас явными. Но они нереальны. Ищите Реальность и отбросьте это воображаемое чувство.

П. Множество великих людей, общественных деятелей так и не смогли решить проблему страдания мира.

М. Все они сосредоточены на эго, и это объясняет их неспособность. Если бы они оставались в А т м а н е , то были бы другими.

П. А почему *махатмы* не помогают?

М. Откуда вы это знаете? Публичные выступления, физическая активность и материальная помощь полностью перевешиваются Тишиной *махатм*. Они выполняют больше, чем остальные.

П. Что мы должны делать для улучшения условий жизни в этом мире?

М. Если вы освободитесь от боли, то её не будет нигде. Сейчас беспокойство вызвано вашим видением мира вовне и мыслью, что там есть страдание. Но оба – и мир и страдание – находятся внутри нас. Если вы смотрите вовнутрь, то там боли не будет.

П. Бог – совершенство. Почему же тогда Он сотворил мир несовершенным? Результат соответствует природе создателя. Но в данном случае это не так.

М. Кто ставит вопрос?

П. Я – человек.

М. Разве вы отделены от Бога, что задаёте такой вопрос? Пока вы считаете себя телом, вы наблюдаете мир как нечто внешнее, и его несовершенства проявляются для вас. Бог – это совершенство, и Его работа тоже совершенство, но вы видите её несовершенной из-за своего ошибочного отождествления с телом.

П. Почему А т м а н проявляется как этот жуткий мир?

М. Для того, чтобы вы могли искать Его. Ваши глаза вам не видны. Поставьте перед ними зеркало и увидите их. То же и с творением.

"Сначала узри себя, а затем и весь этот мир как А т м а н "¹.

П. Это равносильно тому, что я должен всегда смотреть вовнутрь?

М. Да.

П. Мне не нужно вообще видеть мир?

М. Вам не предписывают закрыть глаза на него. Вы должны только "увидеть сначала себя, а затем видеть весь мир как А т м а н ". Если вы считаете себя телом, то мир появится как внешний. Если же вы А т м а н , то мир предстанет *Брахманом*.

273. Д-р Хафиз Саид спросил: Я читал *Пять Гимнов*² и обнаружил, что Вы адресуете эти гимны Аруначале. Но Вы – *адвайтин*. Почему же тогда Вы обращаетесь к Богу как к некому отдельному Существо?

М. Преданный, Бог и эти гимны – всё есть А т м а н .

П. Но Вы же обращаетесь к Богу. Вы специально упоминаете Гору Аруначалу как Бога.

М. Вы можете отождествлять Себя, А т м а н , с телом. Почему же конкретный преданный не может отождествлять А т м а н с Аруначалой?

П. Если Аруначала – А т м а н , то почему именно Она специально выбрана среди столь многих гор? Бог – везде. Почему тогда Вы указали, что Он – Аруначала?

М. Что привлекло вас из Аллахабада к этому месту? Что привлекло всех этих людей вокруг?

П. Шри Бхагаван.

М. А как я был привлечен сюда? Аруначалой. Эту Силу отрицать нельзя. И опять – Аруначала находится внутри, а не снаружи. А т м а н , истинная природа, есть Аруначала.

П. В священных книгах используются несколько терминов – А т м а н , *Параматман*, *Пара* и т. п. Как они связаны между собой?

М. Для тех, кто пользуется этими словами (в книгах), они означают одно и то же, но людьми понимаются различно – в зависимости от их развития.

П. Но почему тогда они используют так много слов, имея в виду одно?

М. Это сделано в соответствии с определенными обстоятельствами. Но везде имеется в виду А т м а н . *Пара* означает "не относи-

¹ Шри Бхагаван цитирует *шрути*, наиболее авторитетные Писания.

² См. [5, с. 153–183].

тельное" или "за пределами относительного", другими словами – Абсолют.

П. Должен ли я сосредоточиваться на правой стороне груди, чтобы медитировать на Сердце?

М. Сердце не является физическим, и не нужно медитировать ни на правой, ни на левой стороне груди. Должно медитировать только на *А т м а н е*. Каждый знает: "Я есмь". Кто есть это "Я"? Его нет ни внутри, ни вовне, ни справа, ни слева. "Я есмь" – это всё.

Сердце – центр, из которого берет начало всё. Из-за того, что вы видите мир, тело и т. д., говорят, что существует центр всего видимого, названный Сердцем. Когда же вы находитесь в Сердце, то Оно уже и не центр, и не периферия. Больше ничего нет. Чьим центром Оно может тогда быть?

П. Могу ли я считать, что *А т м а н* и не-*А т м а н* (*Я* и не-*Я*) подобны субстанции и её тени?

М. Субстанция и тень присутствуют для того, кто видит только тень и, ошибочно принимая её за субстанцию, видит также и её тень. Но нет ни субстанции, ни тени для того, кто сознаёт лишь Реальность.

П. Будда хранил молчание, когда его спрашивали, есть ли эго. Он молчал, когда спрашивали об отсутствии эго. Будда безмолвствовал, когда его спрашивали, есть ли Бог; он безмолвствовал, когда спрашивали об отсутствии Бога. Тишина была его ответом на все эти вопросы. Школы *Махаяна* и *Хинаяна* обе неправильно истолковали его молчание, ибо говорят, что он был атеистом.

Но если он был атеистом, то почему говорил о *нирване*, рождениях и смертях, о *карме*, перевоплощениях и *дхарме*?

М. Вы правы.

27 октября

274. *Профессор-мусульманин спросил, как вайшнавизм можно совместить с адвайтизмом.*

М. *Вайшнавиты* называют себя *вишишта-адвайтинами*. Это также *адвайта*. Как человеческое тело содержит *А т м а н*, эго и грубое тело, так и Бог охватывает *Параматму*, мир и людей.

П. Но разве *бхакти* не подразумевает двойственность?

М. *Сва сварупанусандханам бхактирityабхидхияте* [размышление человека над собственным *Я* именуют *бхакти*]. *Бхакти*

и само-исследование – суть одно и то же. *А т м а н* *адвайтинов* является Богом *бхактов*.

П. Существует ли некая духовная иерархия основоположников религий, наблюдающая за духовным благоденствием смертных?

М. Оставьте их в покое, существуют они или нет. В лучшем случае это только предположение. *Атма* само-очевидна [*пратьякша*]. Познайте Её, и с предположениями будет закончено. Один может допустить наличие такой иерархии, другой – нет. Но никто не может отрицать *Атму*.

П. А что Шри Бхагаван думает о Пути действия в миру [*правритти марга*] и о Пути отречения [*нивритти марга*]?

М. Да. Они известны оба. И что из этого?

П. Какой из этих двух Путей лучше?

М. Если вас интересует *А т м а н* – чистый и простой, – то это *нивритти*; если вы ищете *А т м а н* в миру, то это *правритти*. Другими словами, ум, обращенный вовнутрь [*антармукхи манас*], – это *нивритти*, а ум, направленный вовне [*бахирмукхи манас*], – это *правритти*. Так или иначе, нет ничего отдельного от *А т м а н а*. Оба Пути ведут к одному.

Подобное и с "духовной иерархией". Даже она не может существовать отдельно от *А т м а н а*. Она пребывает только в *А т м а н е* и остается *А т м а н о м*. Осознание *А т м а н а*, Себя, – это единая Цель всех.

5 ноября

275. *В ходе разговора кто-то упомянул, что, когда Поль Брантон с одной дамой шел вечером домой, они увидели светлое зарево в стороне Горы, которое медленно и мягко продвигалось с севера на юг. Шри Бхагаван сказал: Эту Гору называют Мудростью в видимой форме.*

П. Как её увидеть телесным глазом?

М. Самбандар¹ пел: "Единый, очаровавший моё сердце, пленивший моё сердце, я мысленно пою о Нём". Сердце увлечено, поэтому ум должен погрузиться в Сердце; и еще остаётся воспоминание, которое впоследствии даёт возможность мудрецу петь о Боге.

¹ Имеется в виду Тирунянасамбандар, один из трех выдающихся тамильских поэтов, святых-шиваитов (Аппар, Самбандар, Сундарар). См. [6].

После этого (присутствующие в Холле) заговорили о переживании одного молодого ученика. Молодой человек, образованный и благополучный, хорошего здоровья и трезвого ума, однажды, будучи дома, смотрел на изображение Шри Бхагавана и медитировал на его фигуре. Внезапно изображение, казалось, ожило, и молодой человек сильно испугался. Он позвал мать, она пришла и спросила, в чем дело. Собрались родственники, сбитые с толку таким загадочным явлением. Он знал об их присутствии, но все еще был охвачен некой таинственной силой, которой пытался сопротивляться. На короткое время он потерял сознание, очнувшись, и страх снова обуял его. Окружающие забеспокоились и пытались помочь лекарствами.

Когда позднее он прибыл в Тируваннамалай, то имел некоторое предчувствие подобного переживания. Близость Шри Бхагавана предотвращала какие-либо неблагоприятные случаи. Но стоило ему оказаться вне Холла, и он почти не мог сопротивляться этой силе, страх поглощал его.

Шри Бхагаван сказал: "Это действительно так? Раньше никто не говорил мне об этом".

П. А не было ли это снисхождением Божественной силы [*шактипата*]?

М. Да, это так. Просто сумасшедший цепляется за *самскар*, тогда как *джняни* этого не делает. В этом и состоит единственное различие между ними. *Джняна* – это своего рода безумие.

П. Но говорят, что *шактипата* случается, когда есть *кармасамья*, т. е. равенство достоинств и недостатков.

М. Да. *Малапарипака*, *кармасамья* и *шактипата* означают одно и то же. Человек следует направлению своих *самскар*; когда его учат, что он – *А т м а н*, эти поучения затрагивают его ум, и фантазия начинает бунтовать. Он чувствует беспомощность перед её атакующей силой. Его переживания только и соответствуют собственным фантазиям о состоянии "*Я – А т м а н*", что бы он ни представлял себе. Лишь *шактипата* дарует истинное и надлежащее переживание.

Когда человек подготовлен для получения предписаний и его ум близок к погружению в Сердце, эти наставления мгновенно выполняют всю работу и он благополучно осознаёт Себя, *А т м а н*. В противном случае всегда имеет место борьба.

Манонаша, *джняна* и *читта-икаграта* [уничтожение ума, Знание и однонаправленность] означают одно и то же.

276. *Дама из штата Уттар Прадеш приехала вместе со своим братом, подругой и дородным телохранителем.*

Войдя в Холл, она приветствовала Махарши с большим чувством и уважением и села на шерстяное одеяло перед Шри Бхагаваном. Шри Бхагаван в это время читал в книге *Трилинга* на языке телугу историю о перевоплощении одного мальчика.

Мальчику сейчас тринадцать лет, и он учится в средней школе одной из деревень близ Лакнау. Когда ему было три года, он любил копать глубокие ямки повсюду. Если его спрашивали, то он обычно отвечал, что пытается найти что-то, когда-то спрятанное им в земле. Когда ему было четыре года, в его доме праздновали свадьбу. Уезжая, гости, смеясь, заметили, что они вернулись бы на свадьбу этого мальчика. Но он обернулся к ним и сказал: "А я уже женат. У меня две жены". Когда его спросили, где они, он попросил отвезти его в определенную деревню и там указал на двух женщин как своих жен. Сейчас уже известно, что мальчик родился через десять месяцев после смерти их мужа.

Когда об этом рассказали прибывшей даме, она спросила, можно ли что-нибудь узнать о состоянии человека после смерти. Шри Бхагаван сказал: Некоторые рождаются (вновь) сразу после смерти, другие – через некоторый отрезок времени, небольшое число не перерождается на этой земле, но в конечном счете получает спасение в некоторой высшей сфере, и очень немногие освобождаются здесь и тотчас же.

Она: Я не это имела в виду. Возможно ли узнать обстановку, в которой находится человек после смерти?

М. Это возможно. Но зачем стараться узнать об этом? Все события истинны лишь настолько, насколько истинен сам искатель.

Она: Рождение человека, его бытие и смерть реальны для нас.

М. Поскольку вы ошибочно отождествили свою собственную сущность с телом, вы и о другом человеке думаете в терминах тела. Однако ни вы, ни другой не являетесь телом.

Она: Но с позиций моего уровня понимания я считаю себя и моего сына реальными.

М. Рождение "я"-мысли есть собственное рождение человека, а её смерть – смерть личности. После возникновения "я"-мысли возникает ошибочное отождествление с телом. Считая себя телом, вы неправильно оцениваете других и отождествляете их с телами. Ваше тело родилось, растет и разрушится, и точно так же

вы полагаете, что кто-то другой родился, вырос и умер. Думали ли вы о своем сыне до его рождения? Эта мысль пришла уже после его рождения и будет сохраняться даже после его смерти. Так как вы думаете о нём, он является вашим сыном. Куда он ушел? Он вернулся к источнику, из которого возник. Он един с вами. Пока вы есть, он существует тоже. Если вы прекращаете отождествлять себя с телом, но видите истинное Я, эта неразбериха исчезнет. Вы – вечны. Подобным образом и другие так же будут признаны вечными. Пока эта истина не осознана, всегда будет это горе, вызванное ложными ценностями, возникающими вследствие ошибочного знания и ошибочного отождествления.

Она: Да буду я иметь истинное знание Милостью Шри Бхагавана.

М. Оставьте "я"-мысль. Пока "я"-мысль жива, есть горе. Когда "я"-мысль прекращает существование, горя нет. Рассмотрите состояние глубокого сна!

Она: Да. Но когда я обращаюсь к "я"-мысли, возникают другие мысли и беспокоят меня.

М. Посмотрите, **чьи** эти мысли, и они исчезнут. Их корень в единственной "я"-мысли. Держитесь её, и они пропадут.

(Здесь Учитель опять сослался на историю о *Пунья* и *Папа* из *Йога-Васиштхи*, часть V, глава 20, где *Пунья* утешает *Папу* в связи со смертью их родителей и поворачивает его к осознанию А т м а н а .)

Далее, творение надо рассматривать в двух его аспектах – *Ишвара сришти* [сотворённое Богом] и *джива сришти* [сотворённое человеком]. Из них вселенная относится к первому, а её связь с человеком – ко второму аспекту.

В *Панчадаси* рассказывалась следующая история. Два молодых человека, живших в одной из деревень Южной Индии, отправились в паломничество на север Индии. В дороге один из них умер. Оставшийся в живых, который немного подрабатывал, решил вернуться домой лишь через несколько месяцев. Тем временем он встретил одного странствующего паломника и попросил передать в свою деревню в Южной Индии весточку о себе и своём умершем спутнике. Паломник сделал это, но по ошибке перепутал имена. В результате родители умершего радовались его благополучию, а родители живого убивались горем. Таким образом, смотрите, боль и удовольствие не относятся к действительным событиям, а лишь к умственным представлениям. И *джива сришти* отвечает за это. Убейте *дживу*, и не будет ни боли, ни удовольствия, но лишь вечное блаженство ума. Убийство *дживы* означает пребывание в А т м а н е .

Она: Я слышала обо всём этом. Но это выше моего понимания. Я молю Шри Бхагавана помочь мне понять это.

Как-то я была у водопада в Майсуре. Это нечто чарующее. Воды струились, словно пальцы, пытающиеся ухватиться за скалы, но они увлекались потоком вниз, в глубину. Я представила, что это состояние людей, цепляющихся за их нынешнее окружение. Но я не могу перестать цепляться.

Я не могу вообразить, что мы ничем не лучше, чем сезонные цветы, плоды и листья на деревьях. Я люблю цветы, но эта идея всё-таки не властна надо мной.

(Через несколько минут она сказала, что собиралась спросить Махарши о смерти и вопросах, связанных с ней, однако не сделала этого. Тем не менее Махарши читал о подобной теме в газете, и вопросы оказались разрешенными.)

Повидав корову Лакшми, она покинула Ашрам.)

9 ноября

277. *Г-н С. С. Коган:* Что такое воля? Я имею в виду – где она расположена? В пяти *кошах*?

М. Сначала возникает "я"-мысль и затем все остальные мысли. Они и составляют ум. Ум является объектом, а "я" – субъектом. Может ли быть воля без этого "я"? Она входит в состав "я"; "я"-мысль – это *виджнянамайякоша* [оболочка интеллекта]. Воля включена в неё.

Аннамайя коша – это оболочка грубого тела. Чувства вместе с *праной* и органами действия [*кармендриш*] образуют оболочку *праны* [*пранамайя коша*]. Чувства и ум формируют оболочку ума [*манамайя коша*]. Они являются органами познания [*джнянендриш*]. Ум состоит только из мыслей. *Идам* [это] – объект, а *ахам* ["я"] – субъект; вместе они образуют оболочку интеллекта [*виджнянамайя коша*].

10 ноября

278. *Мисс У. Умадэви, дама из Польши, обращенная в индуизм, путешествовала по Кашмиру и привезла виды Кашмира, которые мы все рассматривали. Шри Бхагаван с юмором заметил:* Теперь мы посмотрели эти места без всяких хлопот путешествия.

П. Я хочу отправиться к Кайласе.

М. Эти места можно видеть, только если предопределено судьбой. И никак не в другом случае. Но после видения всего там останется увидеть ещё больше – если не в этой сфере, так, может быть, в другой. Знание подразумевает неведение того, что лежит по ту сторону познанного. Знание всегда ограничено.

Через некоторое время Шри Бхагаван продолжил: Аппар¹ был уже старым и дряхлым, но всё-таки начал путешествие к Кайласе. У него на пути появился другой старик и попытался отговорить от попытки достичь Кайласу из-за огромной трудности задачи. Аппар, однако, оказался упрямым и сказал, что ради этой попытки он рискнул бы и жизнью. Незнакомец попросил его погрузиться в водоём, что находился поблизости. Аппар сделал это и тотчас же обнаружил Кайласу. Где же всё это произошло? В Тирувайяре, в девяти милях от Танджора. Где же тогда находится Кайласа? Внутри ума или вне его? Если Тирувайяр был воистину Кайласой, то и все остальные также должны были обнаружить это. Но Аппар один нашел, что это так.

Похожее говорили и о других местах паломничества на Юге (Индии) – что они являются местообитаниями Шивы, – и преданные убеждались в этом. Это было правильным с их точки зрения. Всё пребывает внутри. Нет ничего снаружи.

279. П. Сколько нужно времени, чтобы после смерти человек родился снова? Это происходит сразу или спустя какой-то период?

М. Вы ещё не знаете, кем были перед рождением, однако хотите знать, что станет с вами после смерти. Знаете ли вы, кем являетесь сейчас?

Рождение и перерождение относятся к телу. Вы отождествляете Себя с телом, но это ошибка. Вы считаете, что оно рождено и умрёт, смешивая феномен, относящийся к телу, с А т м а н о м . Познайте ваше истинное Бытие, и эти вопросы не поднимутся.

О рождении и перерождении говорят единственно для того, чтобы побудить вас исследовать их и обнаружить, что нет ни рождений, ни перерождений. Они связаны с телом, а не с А т м а н о м . Познайте Себя, и сомнения перестанут беспокоить.

280. П. Можете ли Вы помочь мне избавиться от *майи*?

М. Что такое *майя*?

¹ Святой, один из самых известных тамильских поэтов-шиваитов (VII в.).

П. Привязанность к этому миру.

М. Был ли этот мир в вашем глубоком сне? Была ли там привязанность к нему?

П. Там ничего не было.

М. А вы сами были там или нет?

П. Возможно, что и был.

М. И после этого вы отрицаете, что существовали в глубоком сне?

П. Я не отрицаю.

М. Поэтому вы сейчас "тот же, что и в глубоком сне".

П. Да¹.

М.

Глубокий сон	Бодрствование
Мира нет Привязанности нет А т м а н	Мир Привязанность А т м а н

Что же это тогда такое, только что спросившее о *майе*?

П. Ума в глубоком сне не было. Этот мир и привязанность к нему принадлежат уму.

М. Это так. Мир и привязанность к нему принадлежат уму, а не истинной природе, А т м а н у .

П. В глубоком сне я был невежествен.

М. Кто говорит, что он невежествен был? Разве он не невежествен сейчас? Разве он уже *джняни*?

Под невежеством сейчас понимается загрязнение А т м а н а .

П. Был ли А т м а н чист тогда, в глубоком сне?

М. У Него не возникало никаких сомнений. ОН не чувствовал несовершенства или нечистоты.

П. Такое *Я* является общим для всех, даже для мертвого тела.

М. Но крепко спящий или мертвец не задает вопросов. Рассмотрите, кто их задает. Это вы. Разве вас не было в глубоком сне? Почему там не было несовершенства? Чистое *Я* – это просто Бытие. Оно не связывает себя с объектами и не становится сознанием, отвечающим состоянию бодрствования. То, что вы сейчас, в

¹ Часть последующего ответа Шри Бхагавана представлена в виде таблицы.

нынешнем состоянии, называете сознанием, является связанным сознанием, требующим мозга, ума, тела и т. п., от которых оно и зависит. Но в глубоком сне сознание сохранялось без всего перечисленного.

П. Но в глубоком сне я не имею представления об этом сознании.

М. Кто не сознаёт его? Вы допускаете "Я емь". Вы допускаете "Я был" в глубоком сне. Это состояние *бытия* и есть ваша суть, истинная природа.

П. Вы хотите сказать, что глубокий сон и есть Само-реализация, осознание Себя?

М. Глубокий сон есть *А т м а н*. А почему вы говорите о Реализации? Есть ли хоть какой-то момент, когда *А т м а н* не реализован? Если бы такой момент существовал, то определённый другой момент можно было бы назвать моментом Реализации. Нет ни такого мгновения, когда *А т м а н* а нет, ни такого, когда *А т м а н* не реализован. Зачем для этого выбирать глубокий сон? Даже сейчас вы являетесь реализовавшим Себя, *А т м а н*.

П. Но я этого не понимаю.

М. Потому что вы отождествили *А т м а н* с телом. Отбросьте ошибочное отождествление, и *А т м а н* открыт.

П. Но всё это не служит ответом на мой вопрос о помощи мне в избавлении от *майи*, т. е. привязанности.

М. Эту привязанность не найти в глубоком сне. Она воспринимается и чувствуется сейчас. Она не является вашей истинной природой. **На ком** присутствует это наращение? Если Истинная Природа познана, оно не существует. Если вы осознали Себя, собственность не воспринимается. Это и есть избавление от *майи*. *Майя* не является чем-то объективным, что может быть отброшено каким-либо иным способом.

15 ноября

ИСКРЫ ОТ НАКОВАЛЬНИ-1

281. *Один человек, называвший себя бывшим учеником Шри Махарши, подал иск в суд с просьбой подтвердить, что он является законным управляющим [сарвадхикари] Ашрама. Шри Махарши допрашивали в Комиссии. Собралась толпа, но судопроизводство проходило спокойно в одной из комнат Ашрама, выходящих на северо-восток.*

Нижеследующее представляет собой несколько лакомых кусочков оттуда: ответы Шри Бхагавана были совершенно спонтанными и мягкими.

Вопрос. К какой *ашраме* (стадии жизни) принадлежит Шри Бхагаван?

М. К *атиашраме* (выше четырех традиционных стадий жизни).

В. Что это за стадия?

М. Она выше четырех обычно известных *ашрам*.

В. Она отвечает Писаниям?

М. Да. О ней упоминается в ряде *шастр*.

В. Кроме Вас принадлежит ли к ней еще кто-нибудь?

М. Может быть.

В. Например, кто?

М. Шука, Ришабха, Джада Бхарата и другие.

В. Вы в юности оставили дом, так как не имели привязанности к дому и собственности. Но уже здесь, в Ашраме, у Вас есть имущество. В чем дело?

М. Я не искал его. Имущество навязано мне. У меня нет ни любви, ни ненависти к нему.

В. Вам дают имущество?

М. Вещи дают для конкретного Свами, кем бы он ни был. Но тело рассматривается в этом мире в качестве Свами. То же относится и к этому телу. Оно ограничивает меня до себя.

В. В таком случае привязанность к собственности сейчас возобновлена? Разве не так?

М. У меня к ней нет ненависти – это всё, что я сказал.

В. В практической жизни это сводится к тому, что говорю я.

М. Именно так, как мы живем и действуем в практических делах.

В. Даете ли Вы *упадешу* [наставление]? Давали ли Вы её когда-нибудь?

М. Посетители задают вопросы. Я говорю им то, что знаю. Это их дело использовать мои слова по своему усмотрению.

В. Является ли это *упадешей*?

М. Разве мне говорить о том, как другие принимают мои слова?

В. Имеете ли Вы учеников?

М. Я не даю *упадешии* формальным методом. Например, задерживая дыхание, выполняя при этом *пуджу* и шепча человеку на ухо.

Человек может называть себя моим учеником или преданным. Я не считаю кого-либо своим учеником. Я никогда не искал *унадеши* у кого-либо и сам не даю официальную *унадешу*. Если люди называют себя моими учениками, я и не одобряю, и не возражаю. С моей точки зрения все одинаковы. Они считают себя готовыми, чтобы называться учениками. Что я могу им сказать? Я не считаю себя учеником или Гуру.

В. Почему Вы одобрили строительство Скандашрама на Горе, являющейся землей Великого Храма, без получения предварительного разрешения от властей?

М. Будучи руководим той же Силой, которая заставила меня прийти сюда и жить на Горе.

В. Когда Вы в течение часа после своего прибытия сюда выбросили свои наличные деньги и всё остальное, Вы так поступили, поскольку не желали собственности. Вы никогда не прикасаетесь к деньгам. У вас не было никакого имущества в течение нескольких лет после Вашего прибытия сюда. Почему же тогда Ашрам сейчас принимает пожертвования?

М. Эта практика развилась на более поздней стадии, поскольку у нас некоторые начали использовать моё имя для сбора денежных средств. Я и не одобрял их действия, и не препятствовал им. Поэтому всё идет само собой. Один человек уходит, другой приходит, но этот процесс продолжается. У меня нет желания принимать эти жертвования, но люди не обращают внимания на такой совет. Я не хочу давать безрезультатных советов. И поэтому я не препятствую им. Деньги приходят, а потому самопроизвольно растёт и имущество.

В. А почему Вы не подписываетесь своим именем?

М. Автор "Само-Реализации"¹ уже представил свой ответ на этот вопрос. Более того, под каким именем меня должны знать? Я сам этого не знаю. С тех пор как я прибыл сюда, люди время от времени давали мне разные имена. Если бы я подписался каким-то одним именем, то все не поняли бы этого. Поэтому я обычно говорю тем, кто добивается автографов, что даже если они и показали бы мою подпись, то люди вообще не признали бы её подлинной.

В. Я полагаю, что Вы не прикасаетесь ни к деньгам, ни к другим подношениям.

¹ Первая биография Шри Раманы, написанная Б. В. Нарасимхасвами и впервые опубликованная в 1931 году. См. с. 435 настоящего издания.

М. Люди иногда кладут фрукты прямо мне в руки. Я касаюсь их.

В. Если Вы получаете такой вид подношения, то почему бы Вам не принимать также и деньги?

М. Я не могу есть деньги. Что я буду делать с ними? Почему я должен брать то, с чем не знаю как обращаться?

В. Почему посетители останавливаются в Ашраме?

М. Это они должны знать, почему.

В. Я полагаю, что Вы никому не препятствуете приехать и остановиться здесь.

М. Никому.

В. Также у Вас нет и возражений, чтобы приезжие оставались столько, сколько они хотят.

М. Нет. Если я сочту такое неприемлемым, то уйду. Это все, что можно сказать.

Адвокат, один из почитателей, спросил Шри Бхагавана, не вызвал ли у него сильного напряжения допрос, что проводился Комиссией накануне.

М. Я не использовал ум, а потому не было и напряжения. Пусть они допрашивают меня хоть тысячу дней. Я не возражаю.

16 ноября

282. П. *Тантрическая садхана* вызывает Само-реализацию?

М. Да.

П. Какое почитание в *Тантре* является наилучшим?

М. Это зависит от темперамента.

П. Какую роль в Само-реализации играет *кундалини*?

М. *Кундалини* поднимается ради любой вашей цели. *Кундалини* – это *прана-шакти* [ток жизни].

П. Говорят, что в различных *чакрах* обитают разные божества. В ходе *садханы* человек видит их?

М. При желании они могут быть видимы.

П. Путь к Само-реализации проходит через *самадхи*?

М. Эти термины являются синонимами.

П. Говорят, что Гуру может побудить ученика осознать *А т м а н*, передав ему некоторые из своих сил. Это правда?

М. Да. Гуру не осуществляет Само-реализацию. Он просто удаляет препятствия к ней, ибо *А т м а н* всегда реализован.

П. Для Само-реализации иметь Гуру абсолютно необходимо?

М. Пока вы ищете Само-реализацию, Гуру необходим. Гуру – это А т м а н . Считайте его истинным Я, а себя – индивидуальным "я". Исчезновение этого чувства двойственности и есть удаление неведения. Гуру нужен, только пока вы воспринимаете двойственность. Поскольку вы отождествляете себя с телом, вы думаете, что Гуру – тоже тело. Ни вы не являетесь телом, ни Гуру. Вы – А т м а н , и Гуру тоже – А т м а н . Это знание – результат того, что вы называете Само-реализацией.

П. Как можно определить, способен ли какой-то конкретный человек быть Гуру?

М. Переживанием покоя ума, обретаемого в его присутствии, и чувством почтения, которое вы к нему испытываете.

П. Если Гуру оказался некомпетентным, то что ждет ученика, абсолютно верящего ему?

М. Каждому – по его заслугам¹.

П. Каково Ваше мнение о социальном преобразовании?

М. Ограничьте себя самосовершенствованием. Социальная реформа сама позаботится о себе.

П. Каково Ваше мнение о движении Хариджан², возглавляемом Гандиджи?

М. Спросите его.

П. Необходимо ли принять ванну, если мы прикасались к мертвым телам?

М. Тело – это труп. Пока человек находится в контакте с ним, он должен купаться в водах А т м а н а .

П. Если *адвайта* является конечной (Истиной), то почему Мадхвачарья учит *двайте*?

М. А ваше Я – это *двайта* или *адвайта*? Все системы согласны с отдачей себя. Сначала достигните её, а затем будет время судить, чья точка зрения верна, или наоборот.

П. Почему Вы не проповедуете людям, чтобы установить их на правильном пути?

М. Сами вы уже решили, что я не проповедую. А знаете ли вы, кто я и в чем проповедь состоит?

П. Разве не безжалостно брить головы вдовам брахманов?

¹ Писания говорят, что вера и преданность ученика *важнее*, чем компетенция Гуру. Это и отмечает Шри Бхагаван.

² Движение в защиту неприкасаемых.

М. Об этом можно спросить у реформаторов или прочесть в *Дхарма шастрах*. Реформируйте сначала себя, и давайте потом позаботимся об остальном.

17 ноября

283. Как можно стать незапятнанным связями [*джитасангадоша*]?

М. *Сат-сангом* (общением с мудрым).

"*Сат-санг* ведет к непривязанности, непривязанность – к освобождению от иллюзии, после чего достигается та Реальность, которая и даёт (состояние) *дживанмукти* [Освобождение при жизни]"

Сатсангатве ниссангатвам, ниссангатве нирмохатвам, нирмохатве нисчалататвам, нисчалататве дживанмукти

Сат-санг означает *санга* [связь] с *Сат*. *Сат* есть только *А т м а н*. Тому, у кого сейчас нет понимания, что *А т м а н* – *Сат*, нужно искать общества Мудреца. Это и есть *сат-санг*. Результатом будет внутренняя сосредоточенность. Затем откроется *Сат*. Для кого эта связь? Для кого непонимание [*доша*]?

П. Для *А т м а н а*.

М. Нет. *А т м а н* чист и ничем не затрагивается. Загрязнения влияют только на эго.

П. Может ли душа оставаться без тела?

М. Она будет без тела лишь недолго – в глубоком сне. *А т м а н* – бестелесен. Даже сейчас это так.

П. Может ли *санньясин* оставаться среди *сансары*?

М. Пока кто-то думает, что он – *санньясин*, он – не *санньясин*. Пока человек не думает о *сансаре*, он – не пребывающий в *сансаре* [*сансарин*]; другими словами, он – *санньясин*.

18 ноября

284. П. В *Шримад Бхагавад-Гите* сказано: "Осознай *А т м а н* чистым интеллектом, служением Гуру и исследованием"¹. Как совместить эти требования?

М. "*Ишваро Гуруратмети*" – *Ишвара*, Гуру и *А т м а н* тождественны. Вы ищете Гуру, думая, что он отличается от вас, пока даёт

¹ См. *Бхагавад-Гита* (IV, 34).

себя знать чувство двойственности. Тем не менее он учит вас Истине, и вы приобретаете интуицию.

П. Будьте добры, объясните:

*ахамеко наме касчит нахаманьясья нахам
пасьями ясьяхам там на пасьями ё мама*

(Я – один; нет ничего моего; Я – ничей; Я никого не вижу, чей Я, кто мой).

М. Эта *шлока* встречается в различных Писаниях, святых книгах, таких как *Бхагаватам*, *Махабхарата* и т. д. Она также составляет эпиграф к 11 главе "Само-реализации".

Ахам – Я – только одно. Эго же различны. Они пребывают в Едином *Я*. Атман не затрагивается этими эго. *Я* – только одно. *Я* – это Истина. Всё, что отсюда следует, предназначено опровергнуть чувство двойственности.

285. П. Если *А т м а н* Сам сознаёт, то почему я даже сейчас не сознаю Его?

М. Здесь нет двойственности вас и *А т м а н а*. Ваше теперешнее знание обусловлено эго и является только относительным, требующим и субъекта и объекта, тогда как сознание *А т м а н а* – абсолютное и не нуждается в объекте.

Подобным образом и воспоминание относительно, так как предполагает и вспоминающего и объект воспоминания. При отсутствии двойственности кто и кого вспоминает?

П. Что происходит с поднявшимся эго, когда тело умирает?

М. Эго – это "я"-мысль. В своей тонкой форме оно остаётся мыслью, тогда как в грубом аспекте эго охватывает ум, чувства и тело. Все они исчезают в глубоком сне вместе с эго. Тем не менее *А т м а н* присутствует; подобное произойдет и при смерти.

Эго не есть какая-то сущность, независимая от *А т м а н а*, чтобы она должна была создаваться и уничтожаться сама собой. Эго действует как инструмент *А т м а н а* и периодически прекращает функционировать. Другими словами, оно появляется и исчезает; это можно считать рождением и смертью.

Относительное знание относится к уму, а не к *А т м а н у*. Поэтому оно является иллюзорным и непостоянным. Например, возьмем учёного. Он формулирует теорию, что Земля круглая, начинает доказывать это и устанавливать на неопровержимой основе. Когда же он крепко спит, вся эта идея исчезает; эго ум становится пустым. И какое имеет значение (для этого спящего

ученого), осталась ли Земля круглой или плоской во время его сна? Отсюда вы видите тщету всего такого относительного знания.

Следует идти за пределы относительного знания и пребывать в **А т м а н е**. Действительное Знание и есть переживание **А т м а н а**, а не представление ума.

П. Почему Шри Бхагаван не выходит к народу и не проповедует ему Истину?

М. Откуда вы знаете, что я этого не делаю? Разве проповедь заключается в том, чтобы взобраться на трибуну и взывать к толпе вокруг? Проповедь есть просто сообщение Знания, а настоящему оно может быть передано только в Тишине. Что вы думаете о человеке, который слушает поучение в течение часа и уходит, не затронутый им настолько, чтобы изменить свою жизнь? Сравните его с другим, сидящим в святом Присутствии и уходящим через некоторое время с полностью изменившимся взглядом на жизнь. Что лучше: громко проповедовать без всякого толку или безмолвно сидеть, посылая Внутреннюю Силу?

С другой стороны, как возникает речь? Существует абстрактное (непроявленное) знание. Из него поднимается эго, которое вызывает появление мыслей и слов соответственно. Поэтому последовательность такова:

Слово является поэтому лишь правнуком начального Источника. Если слова могут производить некое воздействие, то насколько более мощной должна быть проповедь посредством Молчания? Судите сами.

286. П. Могу ли я оставаться в *сушупти* столько, сколько мне нравится, а также пребывать в нем по желанию, как и в состоянии бодрствования? Каков опыт этих трех состояний у *джняни*?

М. *Сушупти* существует также и в вашем бодрственном состоянии. Вы находитесь в *сушупти* даже сейчас. В него следует входить сознательно и достигать именно в состоянии бодрствования. В действительности же не существует входа в него и выхода из него. Осознание *сушупти* в состоянии *джаграт* и есть *джаграт-сушупти*, и это есть *самадхи*.

Невежественный [*аджняни*] не может долго оставаться в *сушупти*, потому что его собственная природа требует выхода из этого состояния. Его эго не умерло и будет подниматься снова и снова. Но *джняни* уничтожил эго в его Источнике. Со стороны, однако, *может показаться*, что и у него под действием *праабдхи* временами поднимается эго. Иначе говоря, в случае внешней деятельности *джняни* будет казаться, что *праабдха* поддерживает или сохраняет его эго, как и у *аджняни*. Но фундаментальное различие состоит в том, что когда поднимается эго *аджняни* (реально оно утихает только в глубоком сне), то оно ничего не знает о своем Источнике. То есть *аджняни* не осознаёт своего *сушупти* во сне и бодрственном состоянии. В случае *джняни*, наоборот, поднятие или существование эго является только кажущимся, и он наслаждается своим непрерывным, трансцендентальным Переживанием, несмотря на такое кажущееся возникновение или существование эго, всегда удерживая свое внимание [*лакшья*] на Источнике. Это эго безвредно. Оно просто напоминает остов сгоревшей веревки, имеющей прежнюю форму, но уже не пригодной для связывания чего-нибудь. Постоянным удерживанием внимания на источнике эго растворяется в Нем, словно соляная кукла в море.

П. Шри Рамакришна говорит, что *нирвикальна самадхи* не может длиться дольше, чем двадцать один день. Если упорствовать и далее, то человек умирает. Это действительно так?

М. Когда *праабдха* исчерпана, эго полностью растворяется, не оставляя никаких следов. Если же *праабдха* себя полностью не исчерпала, то эго будет подниматься в своей чистой форме даже в *дживанмуктах*. Тем не менее я сомневаюсь, что максимальная продолжительность *нирвикальны* – двадцать один день. Утверждают, что люди не могут жить, если голодание длится тридцать или сорок дней. Но имеются такие, кто голодал и дольше, скажем сто дней. Это означает, что *праабдха* всё еще присутствует для них.

П. Как сделать возможным Реализацию?

М. Есть абсолютное *Я*, из которого, как из огня, возникает искра. Эта искра именуется эго. У невежественного человека эго

отождествляет себя с объектом одновременно со своим возникновением. Оно не может оставаться не зависящим от такой связи с объектами. Эта связь есть *аджняна*, или неведение, и её уничтожение является целью наших усилий. Если склонность эго к отождествлению с объектами убита, то оно остаётся чистым и погружается в свой источник. Ошибочное отождествление с телом есть *дехатма буддхи* [мысль "Я есть тело"]. Оно должно уйти, прежде чем последуют хорошие результаты.

П. Как искоренить мысль "Я есть тело"?

М. В глубоком сне [*сушупти*] мы существуем без связи с телом и умом, но в двух других состояниях мы связаны с ними. При наличии тела как мы можем пребывать без тела в *сушупти*? Мы можем отделить себя от чего-то внешнего для нас, но никак не от того, что составляет одно с нами. Следовательно, эго не едино с телом. Это необходимо осознать в бодрствующем состоянии. *Авастхатрайя* (три состояния – бодрствования, сновидений и глубокого сна) должна быть изучена только для обретения такой точки зрения.

Эго в его чистоте переживается в интервалах между двумя состояниями или двумя мыслями. Эго напоминает гусеницу, которая оставляет один свой захват только после того, как выполнит другой, и истинная природа эго познается, когда оно не имеет контакта с объектами или мыслями. Осознайте этот интервал с убеждением, завоеванным изучением *авастхатрайи* (трёх состояний сознания).

П. Как мы попадаем в глубокий сон и как мы просыпаемся?

М. Так же, как в сумерках курица кудахчет, а цыплята бегут к ней и прячутся под ее перьями. После этого курица идёт на насест в курятнике, держа цыплят под своей защитой. На рассвете цыплята выходят, а за ними и курица. Эта курица-мать выступает в качестве эго, которое собирает все мысли и идет спать. На утренней заре лучи солнца появляются, распространяясь, и они вновь собираются при закате. Подобным же образом, когда эго проявляет себя, оно открывает все свои принадлежности. Когда же оно гибнет, всё исчезает вместе с ним.

П. На что похоже *сушупти*?

М. В облачную темную ночь, когда стоит густая тьма, человек не может опознавать объекты, хотя он как видящий и смотрит, широко раскрыв глаза; подобным образом в *сушупти* видящий воспринимает просто неведение.

Шри Бхагаван заметил одному любознательному посетителю: Каков смысл этого разговора об истинности и ложности в мире, который сам по себе фальшив?

27 ноября

287. *Один джентльмен из Пенджаба, врач по профессии, прибыл сюда с женой, чтобы посетить Шри Бхагавана. Он был в Холле, когда Шри Бхагаван вернулся туда после обеда; тогда он спросил: Как мне следует медитировать? У меня нет покоя ума.*

М. Покой – это наша подлинная природа. Его не нужно достигать. Необходимо стереть наши мысли.

П. Я пытался вычеркнуть их, но безуспешно.

М. Единственным методом для этого является метод *Гиты*¹. Когда бы ум ни ускользал, его следует снова и снова возвращать к медитации.

П. Я не могу заставить свой ум медитировать.

Другой посетитель: На свободе слон тянется хоботом туда и сюда, чувствуя беспокойство. Если же ему дать цепь, то он будет держать ее хоботом и успокоится. Подобным образом ум, не имеющий цели, беспокоен, тогда как нацеленный он пребывает в покое.

П. Нет, нет, это все теория. Я прочел много книг, но ничего не помогает. Практически невозможно заставить ум сконцентрироваться.

М. Концентрация невозможна, пока имеются склонности ума. Они препятствуют также и *бхакти*.

Переводчик слов Махарishi посоветовал Его собеседнику изучить работу "Кто я?" Врач тотчас же возразил: Я и это уже прочел. И все еще не могу заставить свой ум сконцентрироваться.

М. Заставьте практикой и бесстрашием – *абхьяса вайрагьябхьям*.

П. *Вайрагья* необходима...

М. *Абхьяса* и *вайрагья* обе необходимы. *Вайрагья* – это отсутствие разбросанных мыслей; *абхьяса* – сосредоточение только на одной мысли. Одно – отрицающий, а другое – утверждающий аспекты медитации.

П. Сам я не могу сосредоточиться, и поэтому ищу Силу, которая бы мне помогла.

¹ См. *Бхагавад-Гита* (VI, 26).

М. Да, её и называют Милостью. В одиночку мы к этому не способны, ибо ум слаб. Милость – необходима, и *садху сева* [служение для *садху*] принесёт её. Однако ничего нового здесь не приобретается. Как слабый становится под контроль сильного, так и слабый человеческий ум легко контролируется в присутствии мощного ума *садху*. То, что есть, – только Милость, и больше ничего нет.

Спрашивающий сказал: Я прошу Ваших благословений, несущих мне благо.

Бхагаван ответил: Да, да.

(Собеседник Бхагавана и его жена уехали.)

29 ноября

288. *Объясняя понимание термина майя в Веданте и в школе сватантра Пратьябхиджня [независимость опознания], Шри Бхагаван сказал:*

Ведантисты говорят, что *майя* – это сила [*шакти*] иллюзии, пребывающая в Шиве. *Майя* не имеет независимого существования. Выставив иллюзию мира реальной, она продолжает играть на неведении своих жертв. Когда реальность её *не-существования* обнаружена, она исчезает. Школа "Опознания" говорит, что *майя* [сила] сосуществует с Шивой. Одно не существует без другого. Шива не проявлен, тогда как *шакти* проявлена за счет независимой воли, *сватантры*. Её проявление – это проявление космоса на (экране) чистого сознания, похожее на отражение в зеркале. Поэтому и мир тоже не имеет независимого существования. *Сватантра* [независимость] становится в конечном счете атрибутом Высочайшего. Шри Шанкара (со своей стороны) утверждает, что Абсолют не имеет атрибутов, что *майя* **не** существует и **не** имеет действительного бытия. В чем же различие между этими двумя точками зрения? Обе согласны, что проявление (космоса) не является реальным. Отражения в зеркале никоим образом не могут стать реальностью. На самом деле [*вастутах*] этот мир не существует. Обе школы имеют в виду одно и то же. Их конечная цель – реализовать Абсолютное Сознание. В школе Опознания [*Пратьябхиджня*] нереальность космоса подразумевается, тогда как в *Веданте* она выражена недвусмысленно. Если этот мир рассматривается как *чит* [сознание], то он всегда реален. *Веданта* говорит, что *нана* [разнообразие] не существует, имея в виду,

что оно есть та же самая реальность. Между этими школами имеется согласие по всем пунктам, за исключением слов и метода выражения.

30 ноября

289. *Обсуждая понятие кармы, Шри Бхагаван сказал: Карма имеет свой плод [пхала]. Карма и её плод походят на причину и следствие. Взаимоотношение причины и её следствия обусловлено шакти, которую мы называем Богом. Бог – это пхала дата, распределитель плодов.*

Один из посетителей говорил об Атмане, забывшем Свою истинную природу. Через некоторое время Шри Бхагаван сказал: Люди говорят о памяти и забвении полноты Атмана. Забывчивость и память – это только мыслеформы, которые будут чередоваться до тех пор, пока есть мысли. Но Реальность лежит за ними. Память или забывчивость должны сами зависеть от чего-то еще, совершенно чуждого Атману, иначе не было бы забывчивости. То, от чего зависят память и забвение, есть представление об индивидуальном "я". Когда человек его ищет, то не находит, потому что это "я" не является реальным. Следовательно, оно и есть синоним иллюзии, или неведения [майя, авидья, или аджняна]. Познать, что неведения никогда не было, – цель всех духовных учений. Знание своего неведения – необходимая часть знания. Сознание – это джняна, которая вечна и естественна, аджняна же не естественна и не реальна.

П. Почему, услышав эту истину, человек не удовлетворяется?

М. Потому что *самскар*ы [внутренние склонности ума] еще не уничтожены. Если *самскар*ы не перестанут существовать, то всегда будут сомнение и смущение [*самдеха, випарита*], на уничтожение которых направляются все усилия. Чтобы сделать это, надо обезвредить их корни – *самскар*ы. В результате практики, предписанной Гуру, они становятся недееспособными. Гуру оставляет это искателю главным образом для того, чтобы тот мог сам обнаружить отсутствие неведения. Слушание Истины (от Гуру) [*шравана*] – это первый этап. Если её понимание не твёрдо, то следует практиковать размышление об Истине [*манана*] и непрерываемое её созерцание [*нидидхьясана*]. Эти два процесса выжигают семена *самскар* таким образом, что они теряют свою действенность.

Некоторые выдающиеся люди обретают непоколебимую [*дрид-ха*] *джняну* сразу после слушания Истины [*сакрчхравана матрена*], начинающим же для достижения этого требуется время. Люди спрашивают: "Как вообще возникло неведение [*авидья*]?" Им следует сказать: "Неведение никогда не возникало, ибо оно не имеет подлинного бытия. ТО, которое ЕСТЬ, это только *видья* [Знание]".

П. Почему же тогда я не осознаю его?

М. Из-за *самскар*. Однако найдите, **кто** не осознал и **что** не осознано. Тогда станет ясно, что *авидьи* нет.

290. *Г-н Сагармул, джентльмен родом из Раджастхана, торговец хлопком из Бомбея, производил впечатление изучившего Шримад Бхагавад-Гиту. Он спросил: Шримад Бхагавад-Гита говорит: маттах паратарам наньят кинчит и далее – сутре манигана ива* ("Нет ничего отличного от Меня" и далее"... словно бусины, нанизанные на нить"¹).

М. Это выражение означает, что *сутра* [нить] и *мани* [драгоценные бусины] не отделены от Меня. Нет ни *манигах* (ряда бусинок) отдельно от нити, ни самой нити, отдельной от Меня. Эта *шлока* подчеркивает единство, а не множественность, которая присутствует лишь на поверхности (и носит внешний характер).

П. Единство может быть только после погружения в Бхагавана. Оно – Истина, но до погружения здесь должно быть разнообразие. Это и есть *сансара*.

М. А где мы находимся сейчас? Разве мы отделены от Бхагавана? И *сансара* и мы – полностью в Бхагаване.

П. Но это уже переживание *джнянинов*. Дифференциация остается, пока не взошла *джняна*. Поэтому *сансара* для меня и присутствует.

М. *Самскара* [предрасположенность] и есть *сансара* [цикл рождений и смертей].

П. Правильно. "Всё это есть Васудэва" – эта истина забыта нами. Поэтому мы и не можем отождествить себя с Богом.

М. Где забывчивость?

П. Похожа на сновидение [*свапна*].

М. Чье сновидение?

П. *Дживы*.

М. А кто *джива*?

¹ См. *Бхагавад-Гита* (VII, 7).

П. *Джива* принадлежит Высочайшему Я [*Параматма*].

М. Тогда пусть *Параматма* и спрашивает.

П. Я проясню своё сомнение посредством некоторого примера.

М. Кто хочет проиллюстрировать сомнение и получить ясность? Прямое переживание – *пратьякша* – не требует примеров для разъяснения.

П. Есть *пратьякша*, и есть также забывчивость.

М. Что забыто и кем?

П. Послушайте. Некто дремлет; мир дрёмы исчезает при пробуждении.

М. Пробудитесь точно так же и от нынешнего сна.

П. *Пракрити* [природа] слишком сильна.

М. Узнайте также и *Пурушу*, Господа. Что после этого сможет сделать *пракрити*?

П. Между ними есть узел [*грантхи*].

М. Чей этот узел? Господа или природы? Или обоих?

П. Он обусловлен *Брахманом*.

М. Тогда *Брахман* и должен спрашивать или ЕГО нужно спросить. Для кого есть *сванна*? Или узел? Вы всегда говорите: "Я прошу". Кто есть то "Я"?

П. Я не ощущаю.

М. "Я" – вечно. Оно исчезло бы, если было бы чем-то особенным. Оно – Совершенство. Поэтому его нельзя найти, как некий объект.

П. Но я не совершенен.

М. Зачем привносить несовершенство? Почему вы не совершенны? Разве вы чувствуете несовершенство в своем глубоком сне? Почему бы вам не оставаться в нём даже сейчас? Привнесите глубокий сон в состояние бодрствования [*джаграт сушупти*], и все будет в порядке. *Я ниса сарва бхутанам пасьято мунех* (То, что есть ночь для невежественного, есть день для мудрого¹).

П. Да, если он – *муни* [мудрец].

М. Кто такой *муни*? Разве он не человек?

П. Разве Вы не почувствуете шлепка, данного Вам? Разве не будет никакой разницы? И это есть *джняна*?

М. Человек под хлороформом или под воздействием спиртного не почувствует пощечины. Разве он *джняни*? Разве *джняна* несовместима с таким чувством?

¹ См. *Бхагавад-Гита* (II, 69).

П. Есть видящий, видимое и видение. Они не характеризуют *джняну*.

М. В глубоком сне, в трансе, при потере сознания нет никаких различий, Назовёте ли вы это *джняной*? Что произошло в тех состояниях? Разве то, которое тогда было, отсутствует сейчас? То, которое ЕСТЬ, существует вечно. Разница обусловлена умом. Ум иногда присутствует, в другое время он отсутствует. В Реальности же изменений нет. Реальность всегда есть Блаженство – *Ананда*.

П. Блаженство – это результат практики. В чем состоит эта практика?

М. *Садхана* представляет собой поиск, цель которого найти, **для кого** возникают все эти сомнения.

П. Они возникают для эго [*аханкара*].

М. А откуда поднимается *аханкара*?

П. Необходимо руководство, чтобы показать мне этот путь.

М. Идите вовнутрь и найдите его. Вы не можете найти его вовне; вам также и не следует искать его во внешнем.

П. Я не способен найти эго поиском. Я останавливаюсь там.

М. Как вы можете добыть эго? Оно не отделено от вас. Оставьте в покое то, что вы его не находите. Где вы находитесь сейчас? Не хотите ли вы сказать: "Меня нет"?

П. Что я такое или каков я?

М. Не беспокойте себя этим. Пусть оно будет таким, какое оно есть. Почему вы заботитесь? Разве вы интересуетесь целым или частью [*самашти, вяшти*] в своем глубоком сне? Тот же самый человек присутствует также и сейчас. Вы – один и тот же и в глубоком сне и в бодрствовании.

П. Глубокий сон и бодрствование – это различные состояния, имеющие различные результаты..

М. Какое это имеет значение для вас? А т м а н – один и тот же, всецело.

П. Ум не устойчив в медитации.

М. Когда бы он ни блуждал, поворачивайте его вовнутрь снова и снова.

П. Когда несчастье подавляет меня, исследование невозможно.

М. Поскольку ум слишком слаб. Сделайте его сильным.

П. Какими средствами?

М. *Сат-санг, Ишвара Арадхана, пранаяма* [общение с Мудрым, почитание Бога, контроль дыхания].

П. Что при этом происходит?

М. Стрдание удалено; наша цель – удаление страдания. Вы не приобретаете счастье. Сама ваша природа есть счастье. Блаженство не есть нечто вновь заработанное. Всё, что должно быть сделано, – удаление несчастья. Перечисленные методы выполняют это.

П. Общение с Мудрым может усилить ум. Но здесь также должна быть и практика. Какую практику следует выполнять?

М. Да. Практика также необходима. Практика означает удаление склонностей. Практика не ставит целью обрести нечто новое; она должна убить эти склонности.

П. *Абхьяса* [практика] должна дать мне такую силу.

М. Практика – это сила. Если мысли сведены к единственной мысли, то ум, говорят, стал сильным. Когда практика остаётся непоколебимой, она становится естественной [*сахаджа*].

П. В чем состоит такая практика?

М. Исследование в *А т м а н е*. И это всё. *Атманьева васам найет...* Установите ум на *А т м а н е*.

П. Какую цель надо иметь в виду? Практика требует какой-то цели.

М. *А т м а н* есть цель. Что еще может там быть? Все остальные цели существуют для тех, кто не способен иметь *А т м а н* в качестве цели [*атмалакшья*]. Эти цели в конечном счете приведут вас к *атма-вичаре* [исследование в *А т м а н е*]. Однонаправленность ума¹ есть плод всех видов практики. Один может обрести её быстро, другой через длительное время. Всё зависит от практики.

П. Покой превозносят больше, чем что-либо ещё. Как нам завоевать его?

М. Он составляет саму вашу природу. Забывчивость никогда не застигнет *А т м а н* врасплох. *А т м а н* сейчас спутан с не-*А т м а н о м*, и это побуждает вас говорить о забывчивости *А т м а н а*, Покоя и т. п. Забвение (*А т м а н а*) никогда не поднимет свою голову, если этой путанице положен конец.

П. Как это сделать?

М. Исследуйте Себя, *А т м а н*. Однонаправленность ума означает прекращение умственной (ментальной) активности. Забывчивость должна быть для "я" – ладно, чего? – Я? Но есть ли в таком случае два "Я"? Практика удаляет эти *самскар*ы.

¹ То есть *нидидхьясана*.

П. Но *самскар*ы бесконечны и вечны, они существуют с безначального времени.

М. Такое мнение само есть *самскара*. Отбросьте эту идею, и все *самскар*ы исчезнут сразу. Это есть *вишранти* [отдых], *шанти* [Покой]. Спокойствие, Покой, присутствует всегда. Но вы то подчиняетесь ему, то восстаете против него и таким образом нарушаете его. А после этого вы говорите: "Я хочу Покоя".

П. Покой приходит постепенно?

М. Да. *Бхагавад-Гита* говорит, что ум следует успокаивать медленно [*санайссанайх упарамет*]¹.

Через некоторое время этот посетитель спросил, не был ли здесь некий г-н Г. дней десять тому назад. Он сам узнал о Махарши от него. Г-н Г. был полон радости после своего визита сюда.

М. Как я могу знать имена всех посетителей? Он вполне мог быть здесь. Все полны радости. Нет ни имени, ни формы... Имя, однако, требуется для эмпирической жизни [*вьявахара*].

5 декабря

ИСКРЫ С НАКОВАЛЬНИ-2

291. Вопрос: Раньше Вы говорили об *атиашраме* [выше *ашрамов* – выше всех стадий жизни индуиста]. Есть ли какое-нибудь авторитетное свидетельство наличия *атиашрамы*? Упоминается ли *атиашрама* где-либо?

Махарши: Да – в *Упанишадах*, *Сута Самхите* (*Сканда Пуране*)², *Бхагаватам*, *Махабхарате* и других произведениях.

В. Есть ли какие-либо ограничения или дисциплина для этого состояния?

М. Его характерные особенности упоминаются.

В. Для каждой *ашрамы*, стадии жизни, есть свои Гуру. Есть ли Гуру для *атиашрамы*?

М. Да.

В. Но Вы не допускаете наличия Гуру.

¹ "Мало-помалу следует достигать спокойствия стойко обузданным буддхи, установив ум пребывающим в Атмане и ни о чем не помышляя". См. *Бхагавад-Гита* (VI, 25). См. также [1, с. 143; 3, с. 317; 5, с. 218].

² Древний текст на санскрите, говорящий в том числе и о состоянии *джняни*.

М. Гуру есть для каждого. Я допускаю наличие также и своего Гуру.

В. Кто является Вашим Гуру?

М. А т м а н , Я.

В. Для кого?

М. Для меня. Гуру может быть внешним или внутренним. Он может открыть Себя внутренне или общаться внешним образом.

В. Могут ли *атиашрамиты* иметь собственность?

М. Для них нет никаких ограничений. Они могут делать всё, что им нравится. Говорят, что Шука был женат и также имел детей.

В. В этом случае *атиашрамит* похож на домохозяина.

М. Я уже сказал, что он превосходит все четыре известные *ашрамы*.

В. Если они могут жениться, владеть собственностью и т. д., то они просто домохозяева [*грихастхи*].

М. Это может быть вашей точкой зрения.

В. Могут ли они владеть имуществом и передавать его другим?

М. Они могут или не могут. Всё зависит от их *праабдхи*.

В. Есть ли какая-либо *карма* для них?

М. Их поведение не регулируется никакими правилами или кодексами.

В. Когда посетители хотят остаться здесь, скажем, на два или три дня, требуется ли Ваше разрешение?

М. Разрешение от администрации есть разрешение и от меня. Посетители приходят сюда ко мне; администрация существует для меня. Когда между нами есть взаимная договоренность, я не вмешиваюсь. Когда посетители приходят сюда и я допускаю их, разве другие осмелятся идти против моих желаний? Моё согласие подразумевается во всех действиях, имеющих место при взаимной доброй воле.

Шри Бхагавану показали строфу, написанную Его собственным почерком в честь Себя как Субрахманьи. Он сказал, что почерк был Его собственный, тогда как идеи принадлежали Перумалсвами.

В. Но Вы не согласны с утверждением, сделанным в нём?

М. Точно так же и некий идол восхваляют как Субрахманью.

13 декабря

292. *Отвечая на вопрос, являются ли танматры – тонкие сущности пяти элементов – рабочими факторами в сновидениях, Шри*

Бхагаван сказал: Нет. *Танматры* – это *сукима*; они более тонкие, чем сновидения. Хотя творения сна являются более тонкими по сравнению с грубым миром этого бодрствующего состояния, но они грубы по сравнению с *танматрами*. *Танматры*, согласно *панчикаране*¹, дают повод к формированию *антахкаран* (внутреннего органа, ума). Там также действуют различные группы рабочих причин. Под влиянием *самтвы*, преобладающей в эфире [*акаша*], возникает интеллектуальное знание, расположенное в мозгу.

Вайю (воздух) даёт начало уму [*манас*].

Теджас (свет) даёт начало интеллекту [*буддхи*].

Джала (вода) даёт начало памяти и т. п. [*читта*].

Притхви (земля) даёт начало эго [*аханкара*].

Они составляют целое, коллектив [*самашти*], поскольку могут действовать коллективно или индивидуально без какого-либо или всех чувств или органов.

Под воздействием *раджогуны* они становятся органами чувств [*джнянендриш*] в особи [*вьяшти*]; под влиянием *гуны тамас* – органами действия [*кармендриш*] в особи. Связь между внешним миром и индивидуумом сейчас становится удобной, поскольку *танматры* являются общими для них.

Эти *танматры* исходят из *пракрити*. Утверждения о творении значительно отличаются друг от друга. Говорят об одновременном творении [*югат сришти*] и постепенном творении [*крама сришти*]. Важно то, что подчеркивается не творение, а первичный Источник.

293. *Г-н К. К. В. Айяр*: Я не могу найти внутренний Путь посредством медитации.

М. А где мы ещё сейчас находимся? Сущность нашего бытия и есть ТО.

П. Будучи этой сущностью, мы заблуждаемся относительно неё.

М. Неведение чего и чьё это неведение? Если человек в неведении о Себе, то у него два "Я"?

П. Двух "Я" нет, но нельзя отказаться от чувства ограниченности. Благодаря ограничениям...

М. Ограничение живёт только в уме. Разве вы чувствуете его в глубоком сне? В глубоком сне вы существуете, а проснувшись, не отрицаете этого. Тот же А т м а н присутствует здесь и теперь при

¹ См. Глоссарий.

бодрствовании. Сейчас вы говорите об ограничениях из-за разницы между этими состояниями. Различия обусловлены умом. В глубоком сне его не было, тогда как сейчас ум активен. А т м а н же ЕСТЬ и при отсутствии ума.

П. Я понимаю это, хотя и не осознаю.

М. Осознание постепенно придет, если медитировать.

П. Медитация выполняется умом. Как ей убить ум, чтобы обнаружить А т м а н ?

М. Медитация – это сосредоточение на одной мысли, которая не подпустит другие. Отвлечение ума – признак его слабости. Постоянная медитация усиливает ум, т. е. слабость мимолетных мыслей заменяется неизменным фоном свободы от них. Этот простор, лишенный мысли, суть А т м а н . Ум в его чистоте – А т м а н .

Шри Бхагаван продолжал отвечать предыдущему собеседнику: Каждый человек говорит: "Я есть тело". Таков опыт мудреца, так же как и невежественного. Невежественный полагает, что истинная природа сводится только к телу, тогда как мудрый считает, что это тело не может оставаться в стороне от А т м а н а , Я. Для него А т м а н бесконечен и включает также и тело.

Г-н Бозе сказал, что он чувствовал Покой в Его присутствии, который длился некоторое время и после этого, но спросил: "Почему это переживание не прочное?"

М. Тот Покой есть действительная природа. Противоположные идеи являются лишь наложениями. Это есть истинная *бхакти*, истинная Йога, истинная *джняна*. Вы можете сказать, что этот Покой приобретается практикой. Ошибочные представления удаляются практикой. Это – всё. Ваша истинная природа всегда продолжает существовать. Пережитые вами вспышки – только знаки последующего откровения А т м а н а .

Отвечая тому, кто первым задавал вопросы, Бхагаван сказал: Сердце есть А т м а н . ОН ни внутри, ни снаружи. Ум – это Его *шакти*. После появления ума показывается вселенная и тело видится включенным в неё, тогда как все они – ум, вселенная и тело – содержатся в А т м а н е и не могут существовать отдельно от А т м а н а .

14 декабря

294. *Г-н Паркхи:* Как надо практиковать медитацию?

М. По правде говоря, медитация – это *Атма-ништа* [установиться в А т м а н е], но обычно медитацией называется усилие,

необходимое для уничтожения возникающих мыслей. *Атма-нишита* – ваша истинная природа. Оставайтесь тем, кто вы есть. Такова цель.

П. Однако мысли все равно поднимаются. Наши усилия направлены только на то, чтобы их уничтожить?

М. Да. Медитация – удержание единственной мысли, а остальные не допускаются. Результат медитации – отрицание, поскольку мысли не подпускаются.

П. В *шастрах* сказано: "Атма самстхам манах критва" (установив ум в А т м а н е). Но ведь А т м а н невообразим.

М. Почему вообще вы желаете медитировать? Поскольку вы хотите медитировать, вам и говорят: *Атма самстхам манах критва*. А почему бы не оставаться собой без медитации? Что такое *манах* [ум]? Когда все мысли уничтожены, он становится *Атма самстха* (установленным в А т м а н е).

П. При наличии формы я могу медитировать на ней и уничтожать посторонние мысли; однако А т м а н бесформен.

М. Медитацию на формах или конкретных объектах называют *дхьяной*, тогда как исследование в А т м а н е – это *вичара* [исследование], или *нидидхьясана* [непрерывное сознание Бытия].

Объясняя наложение оболочек и их уничтожение [*адхьяропа-навадабхьям*], Шри Бхагаван указал, что первое (*дхьяна*) поворачивает вас вовнутрь, к А т м а н у; и после этого, согласно второму (*вичаре*), вы знаете, что этот мир не отделен от А т м а н а .

16 декабря

295. *Г-н Натверлал Парекх, гуджаратский джентльмен, который участвовал в международной религиозной конференции как делегат от Бароды, приехал сюда с визитом. Он молод, холен, проворен и вполне сознает свои честно заработанные достоинства. Он представил записку, содержащую несколько вопросов к Шри Бхагавану.*

П. Умоляю Вас помочь мне реализовать *Атму-Параматму-Сатчидананду*.

М. *Атма-Параматма-Сатчидананда* означает одну и ту же вещь, то есть А т м а н . А т м а н вечно реализован. В противном случае в Нем не было бы никакого наслаждения. Невечное должно иметь начало; что началось, должно также и кончиться; поэтому всё это – только промежуточная стадия. Бесплезно искать какое-либо временное состояние. Факт состоит в том, что А т м а н –

это состояние без усилий, вечно живой Покой. Оставаться в чистом Сознании без усилий – это состояние Блаженства и это есть Реализация.

П. Я не хочу получать интеллектуальные ответы. Мне хочется, чтобы они были практичными.

М. Да. Прямое знание не требует интеллектуальных рассуждений. Поскольку А т м а н непосредственно переживается каждым, в них вообще нет необходимости. Каждый говорит: "Я есть". Остается ли еще что-нибудь большее для реализации?

П. Это мне не ясно.

М. Вы существуете. Вы говорите: "Я есть". Это означает существование.

П. Но я не уверен в нём, т. е. в моем существовании.

М. О! Кто же тогда говорит сейчас?

П. Конечно, я. Но я не уверен, существую я или нет. Более того, принятие моего существования никуда не ведёт меня.

М. Здесь должен быть кто-то, даже чтобы отрицать существование. Если вы не существуете, то нет того, кто спрашивает, и вопрос не может возникнуть.

П. Давайте допустим, что я существую.

М. Откуда вы знаете, что существуете?

П. Потому что я думаю, я чувствую, я вижу и т. д.

М. Поэтому вы хотите сказать, что ваше существование вытекает из всего этого. К тому же в глубоком сне нет ни чувства, ни мысли и т. д., но тем не менее бытие есть.

П. Но нет. Я не могу сказать, что был в глубоком сне.

М. Разве вы отрицаете свое существование в глубоком сне?

П. Я могу быть, а могу и не быть в глубоком сне. Бог знает.

М. Когда вы просыпаетесь от сна, то вы помните, что делали перед тем, как заснуть.

П. Я могу говорить, что был перед сном или после него, но не могу сказать, был ли я в глубоком сне.

М. Но сейчас вы говорите, что глубоко спали?

П. Да.

М. Откуда вы знаете, если не помните состояние сна?

П. Отсюда не следует, что я существовал в глубоком сне. Принятие такого существования не ведет никуда.

М. Вы хотите сказать, что человек умирает каждый раз, когда глубокий сон охватывает его, и что он воскресает в процессе пробуждения?

П. Может быть. Бог один знает.

М. Тогда пусть Бог придёт и найдёт решение всех этих загадок. Если бы человек умирал в глубоком сне, то он боялся бы заснуть, так же как человек боится смерти. С другой стороны, человек ищет глубокий сон. Зачем нужно искать глубокий сон, если в нём нет удовольствия?

П. Позитивного удовольствия в глубоком сне нет. Его ищут, только чтобы избавиться от физического утомления.

М. Да, это верно. "Быть свободным от утомления". Есть тот, кто свободен от утомления.

П. Да.

М. Поэтому вы присутствуете в глубоком сне и сейчас тоже. Вы были счастливы во сне, без чувства, мышления и т. п. Тот же человек продолжается сейчас, так почему вы не счастливы?

П. На основании чего можно говорить, что там есть счастье?

М. Каждый говорит: *сукха маха масвансам* (Я спал счастливо или был в блаженном сне).

П. Я не думаю, что они правы. Там нет блаженства [*сукха*]. Это только отсутствие печали.

М. Само ваше бытие есть блаженство. Поэтому каждый и говорит: "Я спал блаженно". Это означает, что во сне человек остаётся в своем первичном, не оскверненном состоянии. Что касается печали, то печали нет. Где она должна находиться, чтобы вы могли говорить об её отсутствии в глубоком сне? Нынешнее ошибочное отождествление А т м а н а с телом вызвало все заблуждения.

П. Я хочу только Реализации. Я не чувствую присущей мне счастливой природы.

М. Потому что А т м а н сейчас отождествляется с не-А т м а н о м . Не-А т м а н также не отделен от А т м а н а . Но есть ошибочное представление, что тело отделено и А т м а н спутан с телом. Это ошибочное отождествление должно закончиться, чтобы счастье проявилось.

П. Я не в силах помочь себе.

(*Один из преданных, инженер, посоветовал отдаться Учителю.*)

П. Согласен.

М. Ваша природа – счастье. Вы говорите, что это не очевидно. Посмотрите, что блокирует вас от вашего истинного бытия. Вам указано, что препятствие состоит в ошибочном отождествлении. Уничтожьте эту ошибку. Чтобы излечиться от своей болезни, пациент должен сам принять предписанное доктором лекарство.

П. Этот пациент слишком слаб, чтобы помочь себе, и он безоговорочно доверяется рукам доктора.

М. У доктора должна быть свободная рука, а пациент должен лишь сохранять спокойствие, не говоря ничего. Просто сохраняйте покой. Это и есть состояние без усилий.

П. Это есть также и наиболее эффективное лекарство.

Другие вопросы, которые он записал, были следующие:

П. Убедите меня в существовании Бога.

М. Осознание А т м а н а равнозначно такому убеждению.

П. Как *праабдха* (прошлая карма) связана с *пурушакарой* (собственным усилием человека здесь)?

М. *Праабдха* есть карма [действие]. Для этого здесь должен быть карма [делатель]. Посмотрите, кто есть этот карма. *Пурушакара* – это усилие. Смотрите, кто его делает. Здесь есть установленное тождество. Тот, кто старается познать их отношение, сам является связующим звеном¹.

П. Что такое карма и перерождение?

М. Ищите карму (делателя), и тогда карма [действие] становится очевидной. Если вы рождены, то может последовать перерождение. Смотрите сейчас, рождены ли вы.

П. Помогите мне иметь *джётидаршан* [видение света].

М. *Даршана* [взгляд] подразумевает *дришти* (видящего). Найдите его, и *даршана* будет включена в него.

296. Пуван, пастух, говорит, что познакомился со Шри Бхагаваном тридцать лет назад, в дни Его пребывания в пещере Вирупакша. В те дни он иногда носил посетителям молоко.

Около шести лет тому назад он потерял овцу, которую искал около трех дней. Овца была беременна, и он утратил все надежды обнаружить её, так как думал, что она стала жертвой диких животных. Однажды он проходил через Ашрам, когда Шри Бхагаван увидел его и спросил, как дела. Пастух ответил, что ищет пропавшую овцу. Шри Бхагаван, как обычно, оставался в тишине. Потом Он попросил пастуха помочь поднять несколько камней, что тот и сделал с огромным удовольствием. После того как эта работа

¹ Делатель [карма] сам есть действие [карма], сам есть усилие [пурушакара] и сам есть А т м а н , который охватывает всю эту триаду, который только и есть Делатель...

была закончена, Шри Бхагаван сказал ему: "Идите этой дорогой, – указывая на тропинку, ведущую к городу. – Тут вы найдете заблудившуюся овцу". Он так и сделал и скоро обнаружил потерянную овцу с двумя маленькими ягнятами.

Этот пастух сейчас говорит: "Что это за Бхагаван! Посмотрите на силу Его слов! Как Он велик! Он никогда не забывает даже бедняка, подобного мне. Он добром вспоминает даже моего сына Маникамма. Таковы великие люди! Я счастлив, когда делаю любую небольшую работу для Него, такую как уход за коровами в период их течки".

18 декабря

297. *Г-н С. С. Коган спросил:* Медитация проводится, когда ум бодрствует, находясь в состоянии *джаграт*. В сновидении также имеется ум. Почему же нет медитации во сне со сновидениями? Или она невозможна?

М. Спросите об этом в сновидении.

После непродолжительного молчания Шри Бхагаван продолжил: Вам говорят, что надо медитировать сейчас и отыскать, **кто** вы есть. Вместо того чтобы делать это, вы спрашиваете: "Почему нет медитации в сновидении или во сне?" Если вы обнаружите, для кого существует *джаграт* [бодрствование], то станет ясно, что для него же существуют также и сновидение и сон без сновидений. Вы являетесь свидетелем бодрствования [*джаграт*], сновидения [*свапна*] и глубокого сна [*сушупти*], вернее – они проходят перед вами. Такие вопросы возникают, потому что сейчас вы не медитируете. Упорствуйте в медитации и посмотрите, возникнут ли эти вопросы.

23 декабря

298. *Один из известных посетителей сформулировал вопрос, говоря, что медитация – более прямой путь, нежели исследование, поскольку она держится истины, тогда как вичара отсеивает истину от не-истины.*

М. Для начинающего медитация на форме более легка и приятна. Такая практика ведет к само-исследованию [*Атма-вичара*], состоящему в отделении Реальности от воображаемого.

Если вас наполняют противодействующие силы, то полезно ли держаться истины?

Атма-вичара непосредственно ведет к Реализации за счет удаления препятствий, принуждающих вас думать, что А т м а н ещё не реализован.

24 декабря

299. *Г-н Т. К. С. Айяр спросил Шри Бхагавана об источнике звука.*

М. Общее мнение состоит в том, что звук [*пара*] приходит из солнечного сплетения [*муладхара*] в основании спины. Все звуки, начинающиеся с мыслеформы [*вайкхар*], содержатся в *пара*, который исходит из *кундалини*; а *кундалини* не отличается от Сердца. Фактически вся шестерка йогических центров [*шададхара*] содержится в Сердце.

Сушумна со своим источником – *кундалини* – включена в Сердце.

*Один из посетителей спросил об антарена талуке сендрайоних*¹.

М. *Индрайони* [источник] вместе с *сушумна нади* содержатся [*лиина*] в Высочайшем [*пара*].

25 декабря

300. *Один молодой брахмачарин, закончивший курс наук, в течение последних четырех или пяти месяцев находился здесь, ожидая Милости, чтобы какая-то работа упала на него, словно спелое яблоко с дерева. Сам он не предпринимал никаких усилий в поиске работы. Вчера его брат прибыл сюда, чтобы забрать юношу к родителям. Но тот отказался уходить и пожаловался Бхагавану.*

Шри Бхагаван сказал: Я никого не зову приходить сюда и не прошу его уйти. Каждый делает здесь то, что ему угодно. Он говорит, что находит покой в Холле и что он также хочет иметь какую-то работу. Очевидно, что конкретную работу надо найти в самом Холле, так чтобы его покой мог не нарушаться. Покой – не в этом Холле. Покой – это спокойствие А т м а н а . Он может быть обретен везде.

¹ Речь идет об источнике, из которого истекает сила чувств. Вопрос касается одной из техник Йоги, т. е. *раджа-йоги*. Ответ Шри Бхагавана очень выразителен. Все источники и йогические нервы находятся в Высочайшем...

Через несколько дней юноша выбросил свой священный брахманский шнур и появился перед Бхагаваном с трясущимися конечностями, что было – как он описывал позднее – проявлением его Блаженства [ананда]. Шри Бхагаван сказал ему, чтобы тот не привыкал сидеть перед Ним, и повелел ему уйти. Затем Он продолжил: Даже только что оперившийся птенец защищается своими родителями-птицами лишь до тех пор, пока у него не вырастут собственные крылья. Его не защищают вечно. То же и с преданными. Я показал Путь. Сейчас вы должны быть способны следовать ему и найти покой, где бы вы ни находились.

Этот молодой человек думает, что Шри Бхагаван дал ему такое наставление [*упадеша*]: "Каждый должен сам подчинить эго".

Этот человек, однако, отказался от предложения работать в одной из местных школ и думает, что получит какую-то громадную работу от Горы или от Шри Бхагавана. "Мир узнает позднее, в чем состоит эта работа", – говорит он. Кроме того, он предчувствовал все события этого дня несколько месяцев тому назад и предсказал их своей матери и друзьям. В дальнейшем он был счастлив, что всё так произошло.

Но Шри Бхагаван сравнил его с другим человеком, которого никак нельзя отнести к правильному типу (духовных искателей). Тем не менее этот мальчик думает, что он – это Бхагаван в зародыше. Позднее он сошел с ума и умер.

301. *Один джентльмен с энтузиазмом перечислил несколько своих опытов следования инструкциям Шри Бхагавана и между прочим упомянул, что он и Шри Бхагаван родились в один и тот же день недели и носили одинаковое имя.*

Шри Бхагаван завершил всё это, добавив: "То же Я пребывает в обоих".

302. *Некий молодой человек из Триччи спросил Шри Бхагавана об упоминании в Упадеша Манджари (Духовное Наставление) выражения атьянта вайрагьям (абсолютное бесстрашие) в качестве квалификации зрелого ученика. Затем он продолжил: Что такое вайрагья? Отрешенность от мирских занятий и желание Спасения. Разве не так?*

М. Кто не получил его?

Каждый человек ищет счастье, но введён в заблуждение, считая удовольствия, связанные с болью, счастьем. Такое счастье

является преходящим. Его ошибочная активность дает ему лишь кратковременное удовольствие. Боль и наслаждение сменяют друг друга в этом мире. Различать между производящими боль и производящими наслаждение вещами и ограничивать себя занятием, вырабатывающим наслаждение, только и есть *вайрагья*. Что не будет сопровождаться болью? Человек ищет это и занимается этим. Иначе он стоит одной ногой в мире, а другой – в духовном поиске (не достигая удовлетворительного прогресса ни там, ни там).

Опять был задан вопрос о функции Гуру.

М. Поскольку человек не способен помочь себе, считая себя слишком слабым, он и ищет большую силу в форме некоторого Гуру.

303. *Г-н К. Р. Айяр попросил пролить больше света на вопрос о нада (звуче).*

М. Тот, кто медитирует на *нада*, чувствует его. Имеются десять видов *нада*. После финального гремящего *нада* человек получает *лайю*. Это его естественное и вечное состояние. *Нада*, *джэти* или исследование, таким образом, доставляют человека в одну и ту же точку. (Первые два – это косвенные методы, а последнее – прямой.)

П. Ум успокаивается на короткое время и снова выходит наружу. Что требуется делать?

М. Покой, часто обретаемый (в духовной практике), должен вспоминаться и в другие времена. Этот покой есть ваше естественное и постоянное состояние. Посредством непрерывной практики он станет естественным. Это и называют "током". Это и есть ваша истинная природа.

Нада, *джэти* и т. п. подразумевают существование *трипути* (триады: познающий-познание-познанное). Ток, истекающий от исследования *А т м а н а*, есть *шуддха трипути*, или чистая триада, т. е. недифференцированная триада.

26 декабря

304. *Одна дама из Швейцарии описала Шри Бхагавану своё видение. Сидя с широко открытыми глазами, она вдруг увидела Его лицо, ставшее похожим на херувима и задрапированное в восхитительные цветы. Она влюбилась в это искреннее, как у ребенка, лицо.*

М. Это видение находится в вашем уме, а причина – ваша любовь. Поль Брантон видел меня словно гиганта, а вы – как ребенка. В обоих случаях это – видения.

Эта дама сказала: Поль Брантон спрашивал меня, имела ли я здесь какой-либо духовный опыт, и я ответила отрицательно. Сейчас это случилось.

М. Не обманывайтесь видениями.

П. Если кто-то находится далеко в Европе и призывает Вашу помощь...

М. Где находится Европа? Она – в вас.

П. Я приехала сюда. И мне хотелось бы, чтобы Махарши при- был туда.

(Сказав это, она мягко засмеялась. Тишина в течение нескольких минут.)

М. Вы видите это физическое тело и поэтому находите ограничения. Время и пространство действуют на этом плане. Пока вы думаете о грубом теле, здесь будут различия, обнаруживаемые как различные тела. С другой стороны, знание подлинного Махарши успокоит все сомнения.

В Индии ли вы сейчас? Или Индия находится в вас? Даже сейчас это представление, что вы в Индии, должно уйти. Индия – внутри вас. Чтобы удостовериться в этом, взгляните на свой глубокий сон. Разве во время сна вы чувствуете, что были в Европе или в Индии? Тем не менее тогда ваше существование было тем же, что и сейчас.

Пространство находится в вас. Это физическое тело пребывает в пространстве, но не вы.

Поль Брантон видел своё видение будучи с закрытыми глазами, тогда как ваши глаза – говорите вы – были открытыми.

П. Да. Но раньше я никогда не имела видений, тогда как он – медиум.

Через несколько минут она спросила, преимущество ли это или помеха иметь видения, подобные своему.

М. Это – некоторое преимущество.

Шри Бхагаван продолжил: Возможно, что вы когда-то думали о ребёнке и он появился в этом видении...

П. Да, но только о Шиве, о Его невинном, словно у ребёнка, лице...

М. Это как раз то.

П. Но Шива является Уничтожителем... (в смысле – не ребёнком).

М. Да. Горя и печалей.

Через несколько минут Бхагаван продолжил: Скоро вы пойдете спать. Когда вы проснётесь утром, то скажете: "Я спала хорошо и счастливо". Случившееся в глубоком сне и есть ваша подлинная природа. Всё это продолжается и сейчас; иначе оно не было бы вашей подлинной природой. Добейтесь состояния крепкого сна даже сейчас; оно – Шива.

Обладаем ли мы некой формой? Выясните это прежде, чем подумаете о форме Шивы. Разве вы не существовали в глубоком сне? Разве вы воспринимали какую-либо форму тогда? Разве вы обладали формой в своём сне? Тем не менее вы существовали. "Я", которое было во сне, присутствует также и сейчас. Согласно вашему опыту глубокого сна, вы не были телом. Вы являетесь тем же самым и сейчас – т. е. не имеете тела. Не имея тела, вы были счастливы в своём глубоком сне; и сейчас вы – та же самая. Подлинной природой должно быть только то, что выдерживает испытание временем. В глубоком сне тела не было – только переживание счастья. Всё это длится также и сейчас. А т м а н бестелесен. Если вы являетесь, таким образом, бестелесной, то может ли Шива иметь тело? Если вы пребываете с телом, то Шива также имеет тело. Если у вас нет тела, то у Него тоже нет.

П. Почему же тогда Он является Шивой?

М. Шива означает воплощение счастья – благоприятствования. *(Дама была чрезвычайно удовлетворена. Спустя некоторое время она уехала).*

305. *Посетители говорили между собой, и один из них сказал:* Мы хотя и знакомы с нашими традиционными учениями, не в состоянии следовать этим поучениям (в смысле – Шри Бхагавана). Почему же иностранцы, не знакомые с нашими Путиями, так легко следуют поучениям Шри Бхагавана?

(Казалось, что Он симпатизировал попыткам людей Запада понять наше представление о мире и с сочувствием относился к их желанию получить надлежащее духовное оснащение.)

Шри Бхагаван заметил в заключение: Иметь видения лучше, чем не иметь их. Таким способом они (западные искатели) обр-

тают интерес. Они не склонны пристраститься к иностранным идеям, но когда однажды сделают это, то держатся их. Что является их большой заслугой.

Чуть позже Шри Бхагаван сослался на видение Шивапракашама Пиллаи (которое тот имел в пещере Вирупакиши).

М. Видения не являются внешними. Они появляются только изнутри. Будучи внешними, они должны защищать себя без присутствия того, кто видит их. Что же в этом случае является гарантией их существования? Только сам видящий.

306. П. Есть нечто конкретно необходимое для медитации. Как мы должны медитировать на "Я"?

М. Мы приковали себя к формам и потому требуем некой конкретной формы для медитации. Только то, что мы созерцаем, в конце концов останется в остатке. При созерцании другие мысли исчезают. Пока вы нуждаетесь в созерцании, посторонние мысли присутствуют. Где вы находитесь? Вы созерцаете, потому что существуете. Ибо созерцатель должен созерцать. Созерцание может быть только там, где он есть. Созерцание отвращает все остальные мысли. Вам следует погрузить себя в Источник. Временами мы погружаемся в Источник бессознательно, как в глубоком сне, в смерти, при обмороке и т. д. Что такое созерцание? Это *сознательное* слияние с Источником. Тогда страх смерти, обморока и т. п. исчезнет, поскольку вы способны погрузиться в Источник *сознательно*.

Почему надо бояться смерти? Смерть не может означать небытия. Почему вы любите крепкий сон, но не смерть? Разве вы не думаете сейчас? Разве вы не существуете сейчас? Разве вы не существовали в своём глубоком сне? Даже ребёнок говорит, что он спал хорошо и счастливо. Он допускает своё существование в глубоком сне, пусть даже и бессознательно. Итак, сознание есть наша истинная природа. Мы не можем остаться бессознательными. Мы, однако, говорим, что были бессознательны в глубоком сне, поскольку ссылаемся на ограниченное сознание. Этот мир, тело и пр. так врезались в нас, что это относительное сознание принимается за **А т м а н**. Разве кто-нибудь говорит, что он бессознателен, когда сам крепко спит? Он говорит так сейчас. (Бодрствование) – это состояние относительного сознания. Поэтому он говорит об относительном сознании, а не об абстрактном сознании. То (абстрактное) сознание выше относительного сознания и бессознательного.

Снова возвращаясь к "Тирувасагам", Шри Бхагаван сказал: Все четверо выдающихся святых изложили свои переживания в самой первой строфе: 1. Недифференцированное почитание. 2. Неослабевающее воспоминание. 3. Неподнятая мысль. 4. Эго нет, А т м а н есть. Каждое из них означает одно и то же.

П. Но эта истина не осознана.

М. Она будет осознана со временем. А до тех пор существует преданность [*бхакти*]: "Даже на мгновение Ты не оставляй моего ума". Разве Он оставит вас хоть на момент? Это вы позволяете своему уму блуждать. А Он всегда остается непоколебимым. Когда ваш ум установлен (на Нём), вы говорите: "Он не оставляет мой ум даже на мгновение". Какая нелепость!

27 декабря

307. Г-н Шаманна из Майсура попросил Шри Бхагавана: Будьте добры объяснить ахам спхурану [свет "Я-Я"].

М. "Я" неизвестно в глубоком сне. При пробуждении "Я" воспринимается связанным с телом, этим миром и в целом с не-Я. Такое связанное "Я" ("я") есть ахам-вритти. Когда ахам представляет только А т м а н, это есть ахам спхурана. Это (переживание) естественно для джняни и само именуется "джняна" джнянинями или "бхакти" бхактами. Хотя и всегда присутствующая, в том числе и в глубоком сне, она не воспринимается. Она (ахам спхурана) не может быть познана сразу в глубоком сне. Её необходимо сначала реализовать в бодрствующем состоянии, ибо она есть наша истинная природа, лежащая в основе всех трех состояний. Усилия должны предприниматься только в состоянии джаграт, и А т м а н осознан здесь и сейчас. Впоследствии ахам спхурана будет понята и осознана как сплошное Я, не прерываемое состояниями джаграт, свапна и сушупти. Таким образом, ахам спхурана – это акхандакара вритти [непрерывное переживание]. Слово "вритти" используется здесь за неимением лучшего выражения. Ахам спхурану не следует понимать буквально как вритти. В этом случае вритти будет иметь сходство с "океаноподобной рекой", что само по себе – абсурд. Вритти имеет небольшую продолжительность, это есть ограниченное направленное сознание; или абсолютное сознание, прерванное знанием мыслей, чувств и пр. Вритти – это функция ума, тогда как непрерывное, сплошное сознание превосходит ум. Это естественное, первичное состояние

джняни, или освобожденного существа. Оно составляет непрерывное переживание. Оно утверждает себя, когда относительное сознание утихает. *Ахам-вритти* ("я"-мысль) – разбитое сознание, *ахам спхурана* (свет "Я-Я") – целостное, непрерывное. После того как мысли утихли, этот свет продолжает сиять.

31 декабря

308. *Был задан вопрос о неприкасаемости.*

М. Неприкасаемым является не-Я. Социальная неприкасаемость создана человеком, тогда как иная неприкасаемость естественна и божественна.

П. Следует ли позволить неприкасаемым посещать наши храмы?

М. Есть другие, чтобы решить это.

Был задан вопрос, касающийся аватар Вишну.

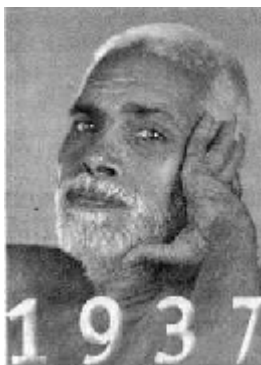
М. Давайте познаем сначала нашего собственного *аватара*; знание других *аватар* само последует.

Снова спросили об Ишваре.

М. Существование *Ишвары* следует из нашего понимания *Ишвары*. Давайте сначала познаем, чье оно. Это понимание будет только соответствием тому, кто понимает. Найдите, кем вы являетесь, и остальные проблемы решатся сами собой.

БЕСЕДЫ 1937 года

«А т м а н есть чистое сознание в глубоком сне; Он развивается как "Я" без "это" в указанной промежуточной стадии (между глубоким сном и бодрствованием); а затем Он проявляется как "Я" и "это" в бодрствующем состоянии. Переживание человека случается только посредством "Я". Поэтому практик должен стремиться к Реализации указанным способом (то есть посредством промежуточного "Я"). Иначе переживание глубокого сна для него значения не имеет. Если это промежуточное "Я" будет осознано, то субстрат найден, и он ведет к Цели».

"Если человек хочет пребывать в состоянии, свободном от мыслей, то борьба неизбежна. Он должен сражаться на всем своем пути, прежде чем возвратит свое исходное первичное состояние. При успехе в битве и достижении Цели враг, а именно мысли, успокоится в А т м а н е и полностью исчезнет. Мысли являются врагами. Они равнозначны творению Вселенной. В их отсутствие нет ни мира, ни Бога-творца. Блаженство А т м а н а только и есть единственное Бытие".

1 января

309. П. В чем разница между *Ахам Брахмасми* [Я есмь *Брахман*] и *Брахмаивахам* [только *Брахман* есмь Я]?

М. Первое – это *пратьякша вритти* [прямое переживание], тогда как последнее – *парокша джняна* [косвенное знание]. Прямое переживание начинается с осознания *ахам (Я)*, тогда как косвенное знание – с услышанного о *Брахмане*, который не может быть отдельным от *А т м а н а*, если тот реализован, осознан.

310. Г-н Гринлисс: После того как в октябре я покинул этот Ашрам, переживание Покоя, обретенного мной в святом Присутствии Шри Бхагавана, не оставляло меня около десяти дней. Всё это время даже при загруженности работой внутри меня существовал какой-то скрытый поток того Покоя единства; он очень напоминал двойственное состояние, переживаемое в полудреме, когда одна половина головы блаженно спит, а другая слушает скучную лекцию. Затем это состояние полностью исчезло, и вновь вернулись прежние глупости.

Работа совсем не оставляет времени для специальной медитации. Достаточно ли постоянно вспоминать "Я есмь", пытаясь почувствовать это, будучи на самом деле занятым работой?

М. Это вспоминание станет постоянным, когда ум становится сильным. Повторяющаяся практика усиливает ум; и такой ум способен держаться того потока. В этом случае, заняты вы работой или нет, этот поток остается незатронутым и непрерываемым.

П. Поэтому в отдельной медитации нет необходимости?

М. Медитация – это ваша истинная природа сейчас. Вы называете её медитацией, так как другие мысли мешают вам. Когда эти мысли развеяны, вы остаетесь один, т. е. в состоянии медитации, свободном от мыслей. И это есть ваша подлинная природа, которую вы сейчас пытаетесь завоевать, отбрасывая остальные мысли. Такое отбрасывание посторонних мыслей теперь названо медитацией. Когда эта практика становится прочной, подлинная природа показывает себя как истинная медитация.

Посторонние мысли возникают более насильственно, когда вы пытаетесь медитировать.

Немедленно послышался хор вопросов. Шри Махарishi продолжал: Да, все виды мыслей поднимаются в медитации. Это не что иное, как правда. То, что лежит скрытым в вас, теперь поднимается. Если эти мысли не поднимутся, как они могут быть уничтожены? Мысли поэтому возникают самопроизвольно, чтобы быть погашенными в своё время и таким образом усилить ум.

Один из посетителей: Говорят, что всё – это *Брахман*.

М. Да, мысли – *Брахман*. Но пока вы думаете, что они являются чем-то отдельным, их надо избегать. Если, с другой стороны, мысли обнаружены в качестве *А т м а н а*, то нет нужды говорить "всё". Ибо всё, что существует, есть только *Брахман*. Нет ничего, кроме *Брахмана*.

П. *Рибху Гита* говорит о столь многих объектах как нереальных, добавляя в конце, что все они – *Брахман*, а потому и реальны.

М. Да. Когда вы видите их как множество, они есть *асат*, т. е. нереальное. Тогда как если вы видите их как *Брахман*, то они являются реальными, извлекая свою реальность из их субстрата – *Брахмана*.

П. Почему же тогда *Упадеша Сарам* говорит о теле и прочем как *джада*, т. е. неодушевленном?

М. Так как вы говорите, что они являются телом и прочим, отдельным от *А т м а н а*. Но когда *А т м а н* обнаружен, это тело и всё остальное также обнаруживаются пребывающими в Нём. Впоследствии никто не задает этого вопроса и никто не скажет, что они бессознательны.

П. Говорят, что *вивека* – это различие между *А т м а н о м* и не-*А т м а н о м*. Что такое не-*А т м а н*?

М. На самом деле не-*А т м а н а* нет. Не-*А т м а н* тоже существует в *А т м а н е*. *А т м а н* говорит о не-*А т м а н е*, потому что Он забыл Себя. Перестав держаться за себя, Он представляет Себе нечто как не-*А т м а н*, не-*Я*, которое, в конце концов, есть не что иное, как Он Сам.

(Здесь между сторонниками различных теорий разгорелась дискуссия.)

2 января

311. М. То "Я", которое поднимается ("я"), также и уляжется. Оно есть индивидуальное "Я", или "Я"-представление. То, которое

не поднимается, не спадет. Оно *есть* и будет вечно. Оно есть реализация А т м а н а .

В 5.30 вечера дама из Швейцарии пожаловалась Шри Бхагавану на головную боль, возникающую при продолжительной медитации.

М. Если медитирующий и медитация поняты как одно и то же, то не будет ни головной боли, ни подобных жалоб.

П. Но они различны. Как же мы можем считать их одинаковыми?

М. Это ваша точка зрения. Есть только Единое, и нет никаких различий. При медитации относительное сознание исчезнет. Это не уничтожение, ибо поднимается Абсолютное Сознание. Библия сама говорит: "Царствие Божие внутрь вас есть"¹. Если вы считаете себя телом, то имеется некоторая трудность в понимании этого утверждения. С другой стороны, если вы знаете, кто вы есть в действительности, то Царство Божие и всё (остальное) включено в ваше истинное Я. Все они являются понятиями, возникающими после подъёма эго. *Дришитим джнянамайим кртва расьет Брахмамайам джагат* (Направь свой взгляд вовнутрь и сделай его абсолютным). С тем же реализованным абсолютным сознанием смотрите вовне и вы осознаете, что вселенная не отделена от реализованного Абсолюта.

Поскольку ваш взгляд направлен вовне, вы говорите о *внешнем*. В этом состоянии вам советуется смотреть *вовнутрь*. Это *вовнутрь* родственно тому *вовне*, которое вы видите. На самом деле А т м а н а нет ни внутри, ни снаружи.

Говоря о Небесах (Царстве Божиим), человек думает о них как находящихся вверху или внизу, внутри или снаружи, ибо он привык к относительному знанию. Человек ищет только объективное знание, а отсюда и эти идеи.

По правде говоря, нет ни верха, ни низа, ни входа ("в"), ни выхода ("из"). Если бы они были реальностью, то должны были бы присутствовать и во сне без сновидений. Ибо то, что реально, должно быть непрерывным и постоянным. Вы чувствовали "в" или "из" в глубоком сне? Конечно, нет.

П. Я не помню.

М. Если бы там было что-нибудь, то можно было бы вспомнить. Но вы допускаете свое существование тогда. Тот же самый

¹ Евангелие от Луки (17 : 21).

А т м а н сейчас говорит. А т м а н , который был недифференцирован в глубоком сне, дифференцирован в нынешнем состоянии и видит разнообразие. Реальное Существование суть только Единое, лишенное объективного знания. Оно есть абсолютное Сознание. Оно есть состояние счастья, как принимается всеми нами. Это состояние должно быть осуществлено даже в этом бодрствующем состоянии. Его называют *джаграт сушупти*. Оно есть *мукти*.

П. Эго – это то, что перевоплощается.

М. Да. Но что такое перевоплощение? Эго остается тем же самым. Новые тела появляются и держат его. Эго не изменяется. Оно не оставляет одно тело, ищет и находит другое. Просто посмотрите, что происходит даже с вашим грубым телом. Предположим, вы едете в Лондон. Вы заказываете перевозку, идете в порт, садитесь на пароход и прибываете в Лондон через несколько дней. Что произошло? Транспорт двигался, но не ваше тело. Тем не менее вы говорите, что пропутешествовали от одной части земного шара до другой. Движения транспортных средств наложились на ваше тело. Подобное происходит также и с вашим эго. Перевоплощения являются наложениями. Например, что происходит во сне? Это вы идете в мир сновидений или он возникает в вас? Наверняка последнее. То же самое и с перевоплощениями. Эго остается все время неизменным.

Кроме того, нет ни времени, ни пространства в вашем глубоком сне. Все они являются понятиями, которые возникают после того, как возникла "я"-мысль. До появления "я"-мысли эти понятия отсутствуют. Поэтому вы превосходите время и пространство. Эта "я"-мысль есть только ограниченное "Я". Подлинное "Я" (*Я*) неограниченно, всеобще, выше времени и пространства. Время и пространство отсутствуют в глубоком сне. Как раз при подъеме из этого сна и перед видением объективного мира имеется состояние Сознания, которое есть ваше чистое *Я*. Оно должно быть познано.

П. Но я не осознаю его.

М. Оно не является каким-то объектом, подлежащим осознанию. Вы есть оно. **Кто** есть тут, чтобы осознать, и **что**?

312. *Г-н В. К. Чолкар из Пуны:* Сказано: "Познай себя" или ищи, кем в тебе является "Я". Каким способом сделать это? Надо просто механически всё время повторять *мантру* или каждый момент вспоминать, почему повторяешь эту *мантру*?

М. Вы всегда повторяете *мантру* автоматически. Если вы не сознаете *аджапу* [безмолвное повторение], которая вечно продолжается, то вам следует практиковать *джапу*. *Джапа* выполняется с усилием. Это усилие предназначено отбросить посторонние мысли. Затем *джапа* становится мысленной и внутренней. В конечном счете её *аджапа* и вечная природа будут реализованы. Ибо она будет обнаружена продолжающейся даже без вашего усилия. Состояние без усилий есть состояние Реализации.

Г-н Чолкар снова попросил инструкции, ориентированных на практику, т. е. подходящих для него.

М. Состояние Реализации не является внешним и поэтому его не нужно искать где-либо. Оно – внутреннее, а также – вечное, **А т м а н** всегда реализован. Но вы говорите, что не узнаете Его. Он требует постоянного внимания к Себе. Никакого другого усилия не требуется. Ваше усилие только и означает не позволять себе отвлекаться другими мыслями.

(Этот человек был удовлетворен.)

313.¹ *Г-н Гринлиис:* Бхагаван сказал вчера, что если заниматься поиском Бога "внутри", то "внешняя" работа будет продолжаться автоматически. В описании жизни Шри Чайтаньи сказано, что, наставляя учеников, он на самом деле искал Кришну (Себя) внутри, полностью забыв тело и продолжая говорить только о Кришне. Я сомневаюсь, что работа может быть без ущерба предоставлена самой себе. Не следует ли уделять частицу внимания и работе тела?

М. **А т м а н**, ваша истинная природа, охватывает всё. Сейчас я спрашиваю вас: "Разве вы в стороне от **А т м а н а**? Или работа может продолжаться без **А т м а н а**? Или тело отдельно от **А т м а н а**?" Ничто из этого не может быть отдельным от **А т м а н а**. Он является всеобщим, а потому все действия будут происходить в любом случае – стараетесь ли вы изо всех сил заниматься ими или нет. Работа будет идти сама. Слежение за **А т м а н о м** включает в себя и слежение за работой.

П. Но работа может пострадать, если я не слежу за ней.

М. Вы считаете, что работа сделана вами, потому что отождествляете себя с телом. Но тело и его активности, включающие эту

¹ Текст этой беседы отвечает редакции Мориса Фридмана, составителя сборника бесед Шри Бхагавана [Maharshi's Gospel]. См. также [1, с. 43–47].

работу, не отделены от А т м а н а . Разве имеет значение, следите вы за работой или нет? Предположим, вы идёте от одного места к другому. Ведь вы не следите за своими шагами, но через некоторое время вы у цели. Вы замечаете, как работа, т. е. ходьба, продолжается без вашего слежения за ней. Точно так же дело обстоит и с другими видами работы.

П. Тогда это напоминает хождение во сне.

М. Именно так. Когда ребенок крепко спит, мать кормит его во сне. Малыш при этом ест пищу так же хорошо, как и при бодрствовании. Но на следующее утро он говорит матери: "Мама! Я этой ночью ничего не ел". Мать и остальные знают, что ел, но он говорит, что не делал этого. Ребенок не сознавал производимого им действия. Тем не менее действие происходило. Сомнамбулизм действительно является хорошей аналогией для такого рода работы.

Или, например, путешественник, едущий в телеге, засыпает. Волы движутся, останавливаются, их распрягают по дороге. Путешественник не знает всего этого, но после пробуждения оказывается в другом месте. Поездка закончилась, хотя он находился в блаженном неведении относительно всех событий в пути.

Подобное происходит и с А т м а н о м человека. Вечно бодрствующий А т м а н сравним с путешественником, спящим в телеге. Бодрственное состояние – это есть движение волов, а *самадхи* – их неподвижность (потому что *самадхи* означает бодрствующий сон – *джаграт-сушупти*, т. е. человек осознаёт действие, но не заинтересован в нём – волы запряжены, но не движутся). Глубокий сон – распрягание волов, ибо это отвечает полному прекращению активности, соответствующему освобождению от упряжи.

Возьмём ещё пример с кинотеатром. При показе кинофильма картины действия проецируются на экран, но движущиеся изображения не задевают и не изменяют экрана. Зритель смотрит на них, а не на экран. Изображения не могут существовать отдельно от экрана, однако сам экран игнорируется. Точно так же А т м а н является экраном, на котором наблюдаются картины, действия и т. п. Человек осознаёт последние, но не осознаёт неотъемлемого первого. Тем не менее мир изображений не находится в стороне от А т м а н а , и, осведомлён ли человек об экране или нет, действия будут продолжаться.

П. Но в кинотеатре есть киномеханик.

М. Да, но кинопоказ выполняется бесчувственными материалами. Источник света, кинокадры, экран и т. п. – всё это не одушевленное, и потому нужен киномеханик, чувствующий деятель. С другой стороны, **А т м а н** есть сознание само и, следовательно, Он независим и не требует дополнений. Не может быть какого-либо оператора, отдельного от **А т м а н а**.

П. Я не путаю тело с оператором машины, а скорее имею в виду слова Шри Кришны в 61 стихе XVIII главы *Бхагавад-Гиты*:

"Господь в Сердце каждого существа пребывает, о Арджуна,
Как на (гончарном) колесе вращая все существа силой

Своей *майи*".

М. Функции тела, включающие в себя необходимость оператора, рождены в уме, а поскольку тело есть *джада*, или не чувствующее, то чувствующий управляющий необходим. Шри Кришна сказал, что Бог пребывает в Сердце как Владыка индивидуальных душ – *джив*, потому что люди думают, что они являются *дживами*. На самом деле не существует ни *джив*, ни Владыки, внешнего по отношению к ним, ибо **А т м а н** всё заключает в Себе. И экран в кинотеатре, и изображения на нём, зритель, актеры, киномеханик, освещение, само здание кинотеатра и всё прочее есть Он. То, что вы смешиваете свою Сущность, Себя, **А т м а н**, с телом, представляя себя деятелем, напоминает ситуацию, когда зритель в кинотеатре, вживаясь в фильм, представляет себя актёром. *Представьте себе актёра, у которого вы осведомляетесь, может ли он играть без подмостков!* То же самое и в случае с человеком, думающим, что его действия отделены от **А т м а н а**.

П. С другой стороны, *это похоже на приглашение зрителю действовать в кинокартине*. Итак, мы должны познать глубокий сон – бодрствование!

М. Действия и состояния всегда соответствуют какой-то определённой точке зрения. Например, ворона, слон и змея – все они используют один орган для двух различных целей. Одним глазом ворона осматривает обе стороны; для слона хобот служит одновременно и рукой и носом, а змея одинаково хорошо видит и слышит глазами. Скажете ли вы, что ворона имеет глаз или глаза, а хобот слона является рукой или носом, или назовете глаза змеи её ушами – это означает одно и то же. Подобно этому для человека, достигшего Само-реализации – *джняни*, глубокий сон-бодрствование или бодрствование-глубокий сон или сновидения-глубокий сон, сновидения-бодрствование – всё есть одно и то же состояние.

П. Но мы должны иметь дело с физическим телом в физическом, бодрствующем мире! Если мы крепко спим во время работы или работаем, когда сон овладевает нами, то работа пойдёт неправильно.

М. Глубокий сон не является неведением, он есть чистое состояние человека, а бодрствование не является знанием, оно – Неведение. Есть полное сознание в глубоком сне и полное неведение в бодрствовании. Ваша настоящая природа перекрывает оба эти состояния и простирается вне их. А т м а н превосходит как знание, так и неведение.

Состояния глубокого сна, сновидений и бодрствования являются лишь формами, проходящими перед А т м а н о м . Они развиваются независимо от того, сознаёте вы их или нет. Состояние *джняни* таково, что в нём проходят состояния *самадхи*, бодрствования, сновидений и глубокого сна, подобно тому как волны движутся, останавливаются или распрямляются в то время, когда пассажир спит. Эти ответы соответствуют лишь точке зрения невежественного – *аджняни*, так как в противном случае такие вопросы не возникнут.

П. Конечно, они не могут возникнуть у А т м а н а . Кто бы тогда спрашивал? Но, к несчастью, я ещё не осознал Себя!

М. Это как раз и является препятствием на вашем пути. Вы должны отделаться от идеи, что вы *аджняни* и ещё не осознали Себя, **Я**. Вы **есть** А т м а н , **Я**. Было ли время, когда вы не осознавали это **Я**?

П. Итак, мы должны экспериментировать в глубоком сне-бодрствовании... или в фантазии?

(Бхагаван рассмеялся.)

3 января

КАПЛИ НЕКТАРА

314. *Во вчерашних ответах Шри Бхагаван сказал, что А т м а н – это чистое сознание в глубоком сне. Он также указал на переход от глубокого сна к пробуждению как идеальный для осознания, реализации А т м а н а . Его попросили разъяснить это.*

Шри Бхагаван милостиво ответил: А т м а н есть чистое сознание в глубоком сне; Он развивается как ахам ["Я"] без идам ["это"] в указанной промежуточной стадии; а затем Он проявляется как

ахам ["Я"] и *идам* ["это"] в бодрствующем состоянии. Переживание человека случается только посредством *ахам* ["Я"]. Поэтому он¹ должен стремиться к реализации указанным способом (т. е. посредством промежуточного "Я"). Иначе переживание глубокого сна для него значения не имеет. Если это промежуточное "Я" будет осознано, то субстрат найден, и он ведёт к Цели.

О глубоком сне говорят как о неведении [*аджняна*]. Так делается лишь в связи с ошибочным знанием, преобладающим в состоянии бодрствования. Бодрствующее состояние есть действительно *аджняна* [неведение], а глубокий сон – это *праджняна* [полное знание]. Писания [*шрути*] говорят, что *Праджняна* – это *Брахман*. *Брахман* вечен. Того, кто переживает глубокий сон, называют *праджня*. Он переживает глубокий сон во всех трёх состояниях. Его особое значение в глубоком сне состоит в том, что Он есть полнота знания [*праджняна гхана*]. Что такое *гхана*? Существуют *джняна* и *виджняна*. И *джняна* и *виджняна* вместе действуют во всех восприятиях. *Виджняна* при бодрствовании [*джаграт*] есть *випарита джняна* [ошибочное знание], то есть *аджняна* [неведение]. Она всегда сосуществует с человеком. Когда *виджняна* становится чистым знанием [*виспашта джняна*], Это есть *Брахман*. Когда ошибочное знание полностью отсутствует, как в глубоком сне, ОН остаётся только чистой *праджняной*. Это и есть *праджняна гхана*. *Айтарея упанишада* говорит, что *праджняна*, *виджняна*, *аджняна* и *самджняна* – это всё имена *Брахмана*. Как пережить ЕГО, состоящего исключительно из знания? Переживание всегда происходит с *виджняной*. Поэтому чистое "Я" указанной промежуточной стадии должно удерживаться для опыта *праджняна гханы*. "Я" бодрствующего состояния ("я") нечистое и совершенно бесполезно для такого опыта. Отсюда вытекает употребление промежуточного "Я" или чистого "Я". Как реализовать это чистое "Я"? *Вивекачудамани* говорит: *виджняна коше виласатьясрами* (ОН всегда сияет в оболочке интеллекта, *виджняна коше*)². *Трипура Рахасья* и другие работы указывают, что промежуток между двумя последовательными идеями или мыслями [*санкальпы*] представляет чистое *ахам* ["Я"]. Поэтому, удерживая это чистое "Я", следует иметь в качестве цели *праджняна гхану*; и в этом опыте присутствует *вритти*. Все они имеют свои

¹ Духовный практик, *садхак*.

² См. [5, с. 291; 310].

правильные и соответствующие места и в то же время ведут к реализации.

Кроме того, чистое *Я* описано в *Вивекачудамани*¹ пребывающим выше *асат*, то есть отличным от *асат*. Здесь *асат* – это загрязненное бодрствующее "Я" ("я"). *Асадвилакшана* означает *сат*, то есть *А т м а н* в глубоком сне. Чистое *Я* также описано как отличное от *сат* и *асат*. Оба описания означают одно и то же. Чистое *Я* есть также *асеша сакии* [всё-видящий свидетель].

Будучи чистым, как может ОН переживаться посредством нечистого "Я" ("я")? Некий человек говорит: "Я спал счастливо". Счастье было его переживанием. А если не было, то как он мог говорить о том, чего не испытал? Как он пережил счастье во сне, если *А т м а н* был чистым? Кто он, говорящий сейчас об этом переживании? Говорящий – это невежественное "я" [*виджнянатма*], и он говорит о чистом *Я* [*праджнянатма*]. Как можно удерживать *праджнянатму*? Присутствовала ли эта *виджнянатма* в глубоком сне? Его нынешнее утверждение об опыте счастья в глубоком сне заставляет сделать вывод о его существовании в том сне. Кем тогда он там оставался? Конечно, не таким, как в состоянии бодрствования. Он был там очень тонким. Чрезвычайно тонкая *виджнянатма* переживает счастливую *праджнянатму* посредством видоизменения *майи*. Это похоже на то, как свет лучей луны видим под ветвями и листьями какого-то дерева.

Эта тонкая *виджнянатма* кажется, несомненно, каким-то незнакомцем очевидной *виджнянатме* нынешнего момента. Почему мы должны заключить о существовании *виджнянатмы* в глубоком сне? А не отвергнуть ли нам этот опыт счастья и не сделать ли то же самое с упомянутым заключением? Нет. Факт переживания счастья не может отвергаться, ибо каждый ищет глубокого сна и заботливо готовит ложе для наслаждения крепким сном.

Это приводит нас к выводу, что познающий, познание и познаваемое присутствуют во всех трёх состояниях, хотя имеются различия в их тонкости. В промежуточном состоянии *ахам* ["Я"] является чистым [*шуддха*], поскольку *идам* ["это"] подавлено. *Ахам* ["Я"] преобладает.

Почему же то чистое "Я" не осознаётся сейчас или даже не вспоминается нами? Потому что мы мало знакомы с ним. Оно

¹ См. [5, с. 285; 286; 294].

может быть обнаружено, только если его достигать сознательно. Поэтому прилагайте усилие и обретайте его сознательно.

315. *Один из служителей спросил о том, как понимать утверждение Шри Бхагавана: "Реальность и миф оба означают одно и то же".*

М. *Тантрики* и близкие к ним осуждают философию Шри Шанкары как доктрину о *майе* [*мая вада*], не понимая его правильно. Что говорит Шри Шанкара? Он говорит: 1. *Брахман* реален. 2. Эта вселенная – миф. 3. *Брахман* есть эта вселенная. Он не останавливается на втором утверждении, но продолжает добавлять его к третьему. Что это означает? Вселенная постигается отдельной от *Брахмана*, и это восприятие ошибочно. Противники Шанкары указывают на его пример змеи в веревке [*раджу сарпа*]. Это не обусловленное наложение. После того как истина о веревке познана, иллюзия змеи удаляется сразу и навсегда.

Но им следует также принять во внимание и обусловленное наложение, например мираж воды в пустыне [*мару маричика; мрига тришна*].

Этот мираж не исчезает даже после того, как стало известно, что это – мираж. Зрелище воды присутствует, но человек не побежит туда за водой. Шри Шанкара должен быть понят в свете обоих этих примеров. Этот мир есть миф. Даже после познания этого он продолжает появляться. Его должно знать как *Брахмана*, а не как нечто отдельное от НЕГО.

Если этот мир появляется, то для кого он появляется? Так спрашивает Шри Шанкара. Каков ваш ответ? Вы должны ответить, что для *А т м а н а*. А если нет, то появится ли этот мир в отсутствие познающего *Я, А т м а н а*? Поэтому *А т м а н* есть Реальность. Таков его вывод. Феномены являются реальными, будучи *А т м а н о м*, и мифами, когда они рассматриваются отдельными от *А т м а н а*.

Итак, что же говорят *тантрики* и прочие? Они говорят, что феномены реальны, так как являются частью Реальности, в которой они появляются.

Разве эти два утверждения не одно и то же? Это как раз то, что я имел в виду, говоря, что реальность и ложь являются одним и тем же.

Противники продолжают: "Рассматриваем ли мы обусловленную или не обусловленную иллюзию, но феномен воды в мираже является чисто иллюзорным, поскольку эту воду нельзя исполь-

зывать для какой-либо цели. В то же время феномен этого мира имеет иную природу, так как он полон значения. Как же тогда последнее можно ставить наравне с первым?"

Феномен не может быть реальностью просто потому, что он служит какой-то цели или целям. Возьмем, например, сновидение. Творения сна полны значения; они служат цели сновидения. Приснившаяся вода во сне утоляет жажду. Творения сна, однако, опровергаются в состоянии бодрствования. Бодрствующее творение опровергается в двух других состояниях. То, что не является непрерывным, не может быть реальным. Реальная же вещь должна быть всегда реальной, а не реальной на какое-то короткое время и нереальной в другие времена.

Точно так же дело обстоит с магическими творениями. Они кажутся реальными и тем не менее иллюзорны.

Подобным образом и вселенная не может быть реальной сама по себе – т. е. существовать отдельно от подпирющей её Реальности.

316. М. При демонстрации фильма на экране появился огонь. Разве он сожжёт экран? Появился водопад. Разве он увлажнит экран? Имеются какие-то инструменты. Разве они повредят экран?

Вот почему о Нём говорят – *аччедьём, адахьём, акледхьём* [не рассекаем, не сжигаем, не увлажняем] и пр.¹ Огонь, вода и прочее являются феноменами на экране *Брахмана* (т. е. А т м а н а), и они не затрагивают Его.

6 января

317. Г-н Паркхи: Многие посетители здесь говорили мне, что получали от Вас видения или мыслетоки. Я нахожусь тут вот уже полтора месяца и до сих пор не имел ни малейшего переживания любого вида. Это происходит потому, что я недостоин Вашей Милости? Если так, то мне стыдно, что я, принадлежа к линии Васиштки [*Васиштхакулотпанна*], не имею Вашей Милости, тогда как прибывшие издалека иностранцы имеют её. Не будете ли Вы так добры, чтобы подсказать некоторый метод искупления [*праясчитта*] для удаления этой немилости?

¹ См. *Бхагавад-Гита* (II, 24).

М. Видения и мыслетоки появляются согласно состоянию ума. Это зависит от индивидуумов, а не от Всеобщего Присутствия. Более того, они несущественны. Что имеет значение, так это Покой ума.

П. Покой ума – это результат транса. Как получить транс?

М. Транс – это лишь отсутствие мыслей. Такое состояние господствует в глубоком сне. Переживаете ли вы Покой ума при этом?

П. В одном из журналов, имеющихя в Ашраме, говорится, что транс необходим.

М. Транс не есть что-то постороннее, которое надо обретать заново. Ваше естественное состояние и есть состояние транса...

П. Но я не чувствую этого.

М. Сам факт вашего противоположного мнения является препятствием.

П. Поскольку я не осознал Себя, я и говорю, что не понимаю своего постоянного состояния транса.

М. Этот ответ лишь повторение предыдущего. Он сам является препятствием. Такой ответ возникает, потому что вы думаете, что не-Я есть вы. В этом – ошибка. Не принимайте не-Я, не-А т м а н , за А т м а н , за Себя. Тогда А т м а н будет очевиден вам.

П. Я понимаю это теоретически, но не практически.

М. Не существует двух "Я", чтобы "я" говорило о не-реализации Я.

П. Это всё ещё звучит весьма теоретически для меня. Как я получу транс?

М. Транс является временным по своим результатам. Счастье продолжается, только пока он длится. После выхода из него старые *васаны* возвращаются. Если *васаны* не уничтожены в *сахаджа самадхи* (*самадхи*, не требующем усилий), от транса нет пользы.

П. Но транс должен предшествовать *сахаджа самадхи*?

М. Транс является естественным состоянием. Хотя имеются различные активности и феномены, но они не затрагивают этот транс. Если все они осознаны как не отделенные от А т м а н а , то А т м а н реализован. В чем польза транса, если он не приносит переживания Покоя ума? Познайте, что даже сейчас вы находитесь в трансe, что бы ни происходило. Это – всё.

П. Но как мне делать это?

Некий пандит заметил: Там, где слова не достигают, а также и ум [*Ято вачо нивартанте апрапья манаса саха*].

Спрашивающий возразил: Но также сказано *манасайва аптавьям* [осознается только умом].

М. Да. Чистый Ум, т. е. ум свободный от мыслей, есть А т м а н . Чистый ум выше загрязненного ума.

П. (Это ум) увиденный тончайшим из тонких интеллектов тонких провидцев.

М. Сказанное об уме приложимо также и к этому.

П. Если транс является моим естественным состоянием, то почему говорят, будто его необходимо получить перед Реализацией?

М. Это означает, что человеку следует сознавать своё вечное состояние трансa. Невнимательность к нему есть неведение. *Прамадо вай мритьюх* (невнимание само есть смерть).

П. Как я могу быть внимательным, не получив транс заблаговременно?

М. Прекрасно. Если вы так озабочены трансом, то любой наркотик даст его. Результатом станет привычка к наркотику, а совсем не Освобождение. Даже в трансе есть *васаны* в скрытом состоянии. Эти *васаны* должны быть уничтожены.

Другой преданный: Может ли быть Само-реализация до того, как *васаны* будут полностью уничтожены?

М. Имеются два вида *васан*: 1. *Бандха хетух*, вызывающие зависимость у невежественного, и 2. *Бхога хетух*, приносящие радость мудрому. *Васаны* последнего вида не препятствуют Реализации.

П. Перерождаются ли те, кто достиг Само-реализации? Например, Вамадэва, Джада Бхарата и др.

М. Осознавшие Себя не могут родиться снова. Новое рождение вызывается *васанами*, которые связывают. Но они уничтожены в состоянии Само-реализации.

П. Должны ли мы стараться, чтобы они ушли до стадии *кевала нирвикальпа*, а не до *сахаджа нирвикальпа*?

М. Да.

П. Если *васаны* наслаждения не препятствуют состоянию Реализации и если человек может наблюдать события этого мира вне своего состояния (полученного от *васан* блаженства), то это означает, что только привязанность является зависимостью. Прав ли я?

М. Да, полностью. Привязанность – это зависимость. Привязанность исчезает с уничтожением эго.

П. Говорят, что Милость Гуру – помощь в Реализации.

М. Гуру – не кто иной, как А т м а н .

П. Кришна имел Сандипани в качестве Гуру, а у Рамы был Ва-
сишта.

М. Говорят, что Гуру должен быть внешним для искателя. По-
ворот ума вовнутрь осуществляется этим Гуру. Так как искатель
ориентирован вовне, ему и советуют научиться от Гуру, которого
он со временем признает А т м а н о м .

П. Могу ли я получить Милость Гуру?

М. Милость всегда здесь.

П. Но я её не чувствую.

М. Отдача себя приводит человека к пониманию Милости.

П. Я уже отдал сердце и душу. Я больше всех разбираюсь в
своём сердце, но всё ещё не чувствую Милости.

М. Если вы действительно отдали себя, то вопросы больше не
возникают.

П. Я отдал себя, но тем не менее вопросы появляются.

М. Милость – постоянна, а ваши мнения изменчивы. В чём ещё
может крыться ошибка?

П. Я должен быть пригоден к отдаче себя.

М. Таюманавар сказал: "Слава Тебе за предоставленную мне
возможность обсудить многое и следовать Твоим словам столь
далеко!"

7 января

318. *Один индусский джентльмен спросил, как можно преодо-
леть страх смерти.*

М. Прежде чем вы подумаете о смерти, выясните, были ли вы
рождены. Только родившийся может умереть. Даже в глубоком
сне вы почти мертвец. Какой страх смерти там?

П. А какие мы в глубоком сне?

М. Задайте этот вопрос во сне. Вы вспоминаете опыт глубокого
сна, только когда проснулись. Вы вспоминаете то состояние,
говоря: "Я спал счастливо".

П. Каков инструмент, с помощью которого мы переживаем то
состояние?

М. Мы называем его *майякарана* как противоположность *ан-
тахкаране*, с которой мы знакомы по нашим другим состояниям.
Одни и те же инструменты называются по-разному в разных со-
стояниях, точно как *анандатман* глубокого сна в бодрствующем
состоянии именуется *виджнянатман(ом)*.

П. Дайте мне, пожалуйста, пример *майякараны*, переживающей *ананду*.

М. На основании чего вы можете говорить: "Я спал счастливо?" Потому что есть переживание, доказывающее ваше счастье. Не имея опыта крепкого сна, нельзя вспомнить об этом в бодрствующем состоянии.

П. Согласен. Но, пожалуйста, дайте мне пример.

М. Как можно это описать? Если вы погружаетесь в воду, чтобы поднять какой-нибудь предмет, то говорите о его возвращении только после выхода на поверхность воды. Вы ничего не говорите, пока погружены в воду.

П. В глубоком сне у меня нет страха смерти, тогда как сейчас я его чувствую.

М. Потому что *двитиядвай бхаям бхавати* – страх всегда исходит от кого-то второго. Чего вы боитесь?

П. По причине восприятия тела, чувств, мира, *Ишвары*, делания, наслаждения и прочего.

М. Зачем же вы смотрите на них, если они вызывают страх?

П. Потому что их нельзя избежать.

М. Но это вы – тот, кто видит их. Для кого существует этот страх? Это их страх?

П. Нет, страх мой.

М. Вы боитесь их, поскольку видите их. Не замечайте их, и страха не будет.

П. Что же тогда я должен делать в этом бодрствующем состоянии?

М. Будьте *А т м а н о м*, Собой; тогда не останется второй вещи, чтобы вызвать страх.

П. Да. Сейчас я понял. Если я вижу своё *Я*, то тогда это зрелище отвращает не-*Я* и присутствует счастье. Тем не менее страх смерти есть.

М. Должен умереть только тот, кто рождён. Узнайте, рождены ли вы вообще, чтобы смерть могла угрожать вам.

319. *Г-н Шридхар, индус из Гоа, спросил: В чем состоит коушалам (умение), фигурирующее в выражении Йогах кармасу коушалам (йога есть искусство в действиях)*¹. Как им овладеть?

¹ См. *Бхагавад-Гита* (II, 50).

М. Выполняйте действия, не заботясь о результате. Не думайте, что вы – делатель. Посвятите работу Богу. В этом и состоит искусство, а также способ овладеть им.

П. *Саматвам йога учьяте* (равновесием именуется йога)¹. В чем состоит это равновесие?

М. Оно есть единство в разнообразии. Эта вселенная сейчас видится разнообразной. Наблюдайте общий фактор [*сама*] во всех объектах. Когда это сделано, естественно следует равенство во всех парах противоположностей [*двандвани*]. Именно об этом равенстве обычно говорят как о равновесии.

П. Как следует воспринимать этот общий фактор в разнообразии?

М. Видящий существует только один. Объекты не появляются без этого видящего. В нём нет никаких изменений, как бы много других изменений ни произошло.

Йогах кармасу коушалам = Йога есть искусство в действиях.

Саматвам йога учьяте = Равновесием именуется йога.

Матекам саранам врайя = Только отдайся Мне.

Экамевадвитиям = Только один без второго.

Эти выражения представляют соответственно *карму*, *Йогу*, *бхакти* и *джняну*, передавая одинаковый смысл. Они выражают единственную Истину, представленную в различных аспектах.

Г-н Эканатха Рао: Милость необходима для восприятия этой Истины?

М. Да.

П. Как получить Божественную Милость?

М. Отдачей (себя).

П. Но я всё ещё не чувствую Милости.

М. Требуется искренность. Отдача не должна быть ни словесной, ни обусловленной.

(Были зачитаны отрывки из святого Юстиниана, чтобы подтвердить эти утверждения.)

Молитва не является словесной. Она исходит из сердца. Погружение в Сердце – это молитва. Это также и Милость.

Альвар говорит: "Я всё время ищу Тебя. Но, осознав Себя, я убеждаюсь, что Ты – А т м а н . А т м а н есть моё всё, и поэтому Ты есть моё Всё".

¹ См. *Бхагавад-Гита* (II, 48).

П. Нечистоты ограничения, неведения и желания [*анава, майика и камья*] создают препятствия на пути медитации. Как преодолеть их?

М. Не поддаваться им.

П. Для этого Милость необходима.

М. Да, Милость есть сразу и начало и конец. Обращение вовнутрь вызывается Милостью; Стойкость (в практике) – это Милость; и Реализация есть Милость. В этом и состоит повод для утверждения: *Мамекам саранам врайя* (только отдайся Мне). Если человек полностью отдал себя, то осталась ли хоть какая-то часть, чтобы просить о Милости? Он поглощён Милостью.

П. Но помехи столь сильны и препятствуют медитации.

М. Если вы обнаружили Высшую Силу и отдали себя Ей, то как они помешают вам? Если вы говорите: "Помехи столь сильны", то источник их Силы должен удерживаться так, чтобы они не мешали вам.

320. В ходе одного непринужденного разговора Шри Бхагаван указал, что Само-реализация возможна только для подготовленного. Прежде чем появится *джняна, васаны* должны быть уничтожены. Человек должен быть готов пожертвовать всем ради Истины. Полное отречение и есть показатель готовности.

321. П. Страдания появляются при бодрствовании [*джаграт*]. Почему они должны появляться?

М. Если вы видите своё *Я*, то они не появятся.

П. Если я принимаюсь следить, кто я, то не нахожу ничего.

М. А кем вы остаетесь в глубоком сне? Там не было "я"-мысли и вы были счастливы; тогда как при пробуждении коренной "я"-мысли в *джаграте* расцветают мысли, и они скрывают присущее (вам) счастье. Избавьтесь от тех мыслей, которые препятствуют счастью. Ваше естественное состояние – это состояние счастья, как было, очевидно, в вашем глубоком сне.

П. Я ничего не знаю о своём переживании глубокого сна.

М. Но вы знаете, что оно было счастьем. Иначе вы бы не сказали: "Я спал счастливо". Когда нет мысли, нет "я" и ничего в действительности кроме вас, вы счастливы. В этом состоит вся Истина.

Это в точности и передает *махавакья* "Тат Твам Аси" [Ты еси ТО]. Найдите своё *Я*; и тогда "ТО" будет познано.

П. Каков тот *Брахман*?

М. Почему вы хотите знать о *Брахмане*, а не о себе? Писания говорят: "Ты еси ТО". А т м а н близок вам, и вы не можете на самом деле быть без А т м а н а . Осознайте Его. Это есть также и Реализация *Брахмана*.

П. Но я не способен сделать это. Я слишком слаб, чтобы осознать своё Я.

М. В этом случае отдайте себя без остатка, и Высшая Сила откроет Себя.

П. Что такое безусловная отдача?

М. Если человек отдаёт себя, то не будет задающего вопросы или думающего о них. Или устранять мысли, удерживая внимание на коренной – "я", или же безусловно отдать себя Высшей Силе. Есть только эти два пути к Реализации.

322. *Культурная дама, дочь известного судебного поверенного в Мадрасе, спросила:* Что требуется делать, чтобы оставаться свободным от мыслей, как Вы советуете? Надо только исследовать "Кто я?"

М. Надо оставаться спокойным. Делайте это и наблюдайте.

П. Это невозможно.

М. Точно. Именно по этой причине и советуется исследование "Кто я?"

П. Этот вопрос поднимается, но ответ изнутри не приходит.

М. А какой тип ответа вы ожидаете? Разве вас нет там? Чего больше?

П. Мыслей возникает всё больше и больше.

М. Тотчас же задавайте все тот же вопрос: "Кто я?"

П. Должна ли я это делать при подъёме каждой мысли? Ладно. И этот мир является только нашей мыслью?

М. Оставьте этот вопрос миру. Пусть он сам спрашивает: "Как я возник?"

П. Вы хотите сказать, что он не имеет отношения ко мне?

М. В глубоком сне ничего не воспринимается. Всё – мысли, мир и пр. – видится только после пробуждения. Этот мир начинает существовать только после появления мыслей. Может ли он быть чем-то иным, кроме мысли?

Другой посетитель спросил: Что мы должны делать, чтобы заставить ум успокоиться?

М. Сначала пусть ум будет схвачен и приведен сюда. После этого мы рассмотрим способы и средства его успокоения.

П. Я хочу сказать, что он всегда меняется – даже когда мы делаем нашу *джану*.

М. *Джана* предназначена только для успокоения ума.

П. Какая *джана* полезна для этого?

М. Любая подходит, например такая, как *Гаятри*.

П. Достаточно ли применять *Гаятри*?

М. Может ли что-нибудь превзойти её? Только те, кто не могут практиковать её, ищут другие. Она содержит в себе весь диапазон Истины. Воспевание [*джана*] приведет к медитации [*дхьяна*], а она является средством для реализации А т м а н а .

П. Достаточно ли для этого получасовой *джаны*?

М. Она должна повторяться всегда или так долго, как вы можете.

323. *Объясняя строфу 6 в Аруначала Аштакам (Восемь строф Аруначале¹), Шри Бхагаван заметил следующее:*

Последние слова в предшествующей строфе спрашивают: "Есть ли там кто-либо?" Начальные слова настоящей строфы отвечают: "Да, там есть Единое..." Строфа продолжается: «Хотя ОНО есть только Единое, однако своей замечательной силой ОНО отражается на крошечную точку "я" (эго), иначе известную как неведение или агрегат скрытых склонностей; этот отраженный свет есть относительное знание. Оно, согласно *прабодхе* человека (прошлая *карма* сейчас плодоносит), проявляет внутренние скрытые склонности в качестве этого внешнего грубого мира и отзывает этот грубый внешний мир как тонкие внутренние склонности; такая сила называется умом на тонком плане и мозгом на физическом плане. Этот ум, или мозг, действует как увеличительное стекло для того Вечного Единого Бытия и показывает Его далее как расширенную вселенную. В состояниях бодрствования и сновидений ум направлен вовне, а в глубоком сне он направлен вовнутрь; с этим умом как медиумом единое Высочайшее Бытие кажется разнообразием в состоянии бодрствования и сновидений и остается изъятым в глубоком сне, обмороке и т. д. Поэтому вы есть только ТО и не можете быть чем-либо иным. Что бы ни изменялось, то же самое единое Бытие остается как вы; нет ничего, кроме вас».

¹ См. [5, 177–178].

Предыдущая строфа говорит: "Однажды экспонированная на солнечном свете светочувствительная пластинка не может использоваться для фотографий; подобным образом и ум (светочувствительная пластинка) после экспозиции в Твоем Свете далее не может отражать этот мир. Более того, солнце – это только Ты. Должны ли его лучи быть такими мощными, чтобы предупредить формирование изображений, и насколько более мощным должен быть Твой Свет? Таким образом сказано, что нет ничего отдельно от Единого Бытия, от Тебя".

В настоящей строфе крошечная точка – это эго; крошечная точка, созданная из темноты, это эго, состоящее из скрытых склонностей; видящий, или субъект, или эго, поднимается, он сам расширяется как видимое, объект или *антахкараны* [внутренние органы]. Свет должен быть тусклым, для того чтобы эго стало способным подняться. При ярком дневном свете верёвка не выглядит змеей. Верёвку саму нельзя увидеть в густой темноте, а поэтому нет шансов ошибочно принять её за змею. Только в тусклом свете, в сумерках, в свете, загороженном тенями, или в темноте, освещенной тусклым светом, возникает ошибка, когда верёвка кажется змеей. Подобным образом и Чистое Сияющее Бытие может подняться как эго – это возможно только в Его Свете, рассеянном в темноте. Эта темнота иначе известна как Первичное Неведение (Первородный грех). Свет, проходящий через эту темноту, называется Отражённым Светом. Этот Отражённый Свет за свои собственные заслуги обычно известен как Чистый Ум, или *Иивара*, или Бог. *Иивара* хорошо известен как объединённый с *майей*; другими словами, Отражённый Свет и есть *Иивара*.

Другое имя – Чистый Ум – подразумевает также и существование ума нечистого. Последний – это *раджастический*, или активный, ум, или эго; он также может проецироваться от первого, *саттвического*, ума только через другое отражение; таким образом, эго есть продукт этой второй темноты [*авидья*]. После этого приходит *тамасический*, или тупой, ум в форме *антахкаран* (внутренних органов); это появляется как мир.

С точки зрения грубого тела можно сказать, что ум будет впрямь сиять вовне, как этот мир, посредством мозга.

Но грубое тело есть только ум. Можно сказать, что ум содержит четыре внутренних органа, или принцип, составленный из мыслей, или шестое чувство; или комбинацию интеллекта с эго и *читты* с умом (то есть запоминающая способность со способнос-

тью мышления); можно считать, что он состоит из двух частей (эго и ум). В последнем случае *виджнянатма* [интеллектуальное "Я"], или эго, или видящий, формируют субъект и ментальную оболочку, или видимое, – объект.

Состояния бодрствования, сновидений и глубокого сна имеют начало в Первоначальной Темноте [*мула авидья*]. С помощью ума (уходящего вовне и развивающего переживания от своих изменений в состояниях сновидений и бодрствования и удаленного в глубоком сне, который испытывается как *майя*) некая необыкновенная сила регулирует все деятельности и отдельных индивидуумов, и этой вселенной. Все эти состояния являются лишь феноменами, проходящими через Отражённый Свет на субстрате Самолучезарного Бытия.

Так же как невозможно увидеть ни змею в верёвке при ярком свете дня, ни саму веревку в густой тьме, так и этот мир не появляется ни в состоянии *самадхи* Само-сияющего чистого Бытия, ни в глубоком сне, обмороке и т. д. Только в Отражённом Свете (Свете, смешанном с Темнотой, или знанием, что запятнано Неведением) может этот мир, *не являющийся независимым от своего Источника*, казаться поднимающимся, расцветающим и растворяющимся. Его разнообразие тоже не может быть особенностью Реальности, первичного Источника. Здесь продолжается игра, в которой Единое Единственное Бытие становится многомерным, воплощается и затем отзывается. Здесь должна быть некая Сила [*шакти*], чтобы делать всё это, и причем замечательная Сила! Она не может быть независимой от Своего источника. В Само-сияющем Чистом Бытии эта *Шакти* не может быть видима. Тем не менее Её действия слишком хорошо известны. Как грандиозно!

От Её грандиозной первоначальной активности (т. е. вибрирующей силы) проистекает исполненное *самтвой* отражение; от него – *раджастическое* эго; затем – *тамасические* мыслеформы, которые обычно известны как знание или свет, соответствующий увеличительным линзам. Так же как искусственный свет проецируется посредством линзы на экран, так и Отражённый Свет проходит через мысль (лупу), прежде чем расширяться как мир, превосходящий её; далее – мысль, сама являющаяся миром в форме семени, кажется широким внешним миром. Такова эта необычайная Сила! Таким образом *Ишвара*, человек и этот мир являются только Отражённым Светом, имеющим Само-сияющее Единственное Бытие в качестве субстрата.

Теперь, что есть эта "я"-мысль (эго)? Она является субъектом или объектом в представленной схеме вещей?

Ввиду того что "я"-мысль свидетельствует все другие объекты в состояниях бодрствования и сновидений или, во всяком случае, мы думаем, что она делает так, она должна рассматриваться как субъект. Тем не менее при осознании Чистого Я она будет лишь объектом.

Чья же эта "я"-мысль (эго)? Это исследование и составляет *вичару*.

"Я"-мысль и "это"-мысль обе являются излучением одного и того же света. Они связаны с *раджогуной* и *тамогуной* соответственно. Для того чтобы иметь Отраженный Свет (чистую *саттву*), свободный от *раджаса* и *тамаса*, свет должен сиять как "Я–Я", не прерываемый "это"-мыслью. Это чистое состояние кратковременно находится между глубоким сном и бодрствованием. Если его продлить, то оно есть Космическое Сознание или даже *Ишвара*. Путь к Реализации Само-сияющего Высочайшего Бытия проходит только через это Космическое Сознание.

И опять, имеются два типа переживаний глубокого сна, которые вспоминаются после пробуждения: "Я спал *счастливо, не воспринимая* ничего". Счастье и неведение – вот эти переживания. Таким образом мы видим Силу, видоизмененную как 1) *аварана* [темнота] и 2) *викишепа* [разнообразие]. Ум есть результат *викишепы*.

10 января

НЕКОТОРЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

324. 1. Будучи в Скандашраме, Шри Бхагаван видел белую жабу, небольшую и продолговатую, на расстоянии около 30 сантиметров от Него. Шри Бхагаван пристально посмотрел на нее, и она вытаращила свои глаза на Него. Вдруг она совершила длинный прыжок и уселась на один глаз Шри Бхагавана, который быстро закрыл его, и поэтому он не пострадал.

2. Были два павлина, которые любили важно ходить, демонстрируя свои оперения, словно раскрашенные веера. Одна кобра тоже обычно принимала участие в этом времяпрепровождении и, подняв свой капюшон, двигалась между ними.

3. Шри Бхагаван говорит, что павлин, как только увидит зеленую ящерицу, бежит прямо к ней и смиренно кладет свою шею перед ящерицей, которая кусает ее и убивает павлина.

4. Рангасвами Янгар был однажды на Горе. Какой-то леопард находился поблизости, и Рангасвами швырнул в него камень. Леопард повернулся к нему, и Рангасвами Янгар бросился бежать, спасая свою жизнь. По дороге Шри Бхагаван встретил его и спросил, в чем дело. Янгар бежал, а потому просто сказал: "Леопард". Шри Бхагаван направился туда, где был зверь, и тот вскоре ушёл. Всё это случилось во время чумы. Леопарды обычно свободно бродили у стен Великого Храма, иногда вдвоём, иногда втроём.

5. Шри Бхагаван сказал: "Лягушку часто сравнивают с йогой. Она может долго сохранять спокойствие. Единственный знак жизни у неё – ритмическое движение под кожей, ниже шеи".

"Кроме того, лягушки могут чрезвычайно долго оставаться неподвижными. Говорят, что они проглатывают свои языки. Проглатывание языка – это йогическая практика. Оживление приостанавливается. Йогин не умирает, но кто-то должен вытащить его язык обратно, прежде чем у него возобновится жизнедеятельность. Это просто чудо, как лягушка вытаскивает уже проглоченный язык и возобновляет активность".

11 января

6. При чтении "Рагхувиран" – *Рамаяны*, написанной легкой прозой на языке малаялам, – Шри Бхагаван нашел отрывок, где Хануман мысленно достиг Ланки, прежде чем он физически переправился на этот остров. Шри Бхагаван подчеркнул тот момент, что ментальный подход достигает цели раньше, чем физические действия.

7. Шри Бхагаван сослался на следующую забавную историю. Элутачан, великий малаяламский святой и писатель, спрятал в своей одежде несколько рыб и вошел в храм. Какой-то злопыхатель донес на него почитателям храма. Элутачана обыскали и привели к королю. Король спросил его: "Почему ты взял эту рыбу в храм?" Он ответил: "Это не моя вина. Я её спрятал в своих одеждах. Вина состоит в разоблачении. Выделения внутри тела не считаются нечистыми, но, когда выделены, они считаются грязными. Точно так же и в этом случае".

12 января

325. *Г-н Рама Шастри из округа Гунтур сочинил восемь шлок в честь Шри Бхагавана и с чувством прочитал их. Затем он взмолился о руководстве: Я – сансарин, не пригодный для пути Знания*

[*Джняна-марга*]. Дела этого мира отвлекают меня. Пожалуйста, научите меня, что я должен делать.

М. Думайте о Бхагаване. Как дела этого мира смогут отвлечь вас? Вы и они пребываете в Нём.

П. Могу ли я выполнять *нама смарану*? Какое имя [*нама*] я должен взять?

М. Вас зовут Рама Шастри. Сделайте это имя важным. Будьте одним с Рамой.

13 января

326. *Отвечая на вопрос одного многолетнего своего служителя, Шри Бхагаван сказал:* Каждый жалуется на беспокойство ума. Пусть они найдут ум, и тогда им всё станет ясно. Действительно, когда человек садится медитировать, мысли обрушиваются на него лавиной. Ум – это только связка мыслей. Попытка продвинуться через заградительный огонь мыслей успеха не имеет. Если человек может так или иначе пребывать в *А т м а н е*, то это очень хорошо. Для тех, кто не в состоянии делать это, предписаны пение [*джана*] или медитация [*дхьяна*]. Так же и слону дают цепь, чтобы удерживать его хобот, который обычно не знает покоя. Когда слона выводят на улицы города, то он тянется хоботом во всех направлениях. Если же хобот несет цепь, то его неугомонность контролируется. То же и с беспокойным умом. Если заниматься *джапой* или *дхьяной*, то посторонние мысли отвращаются, а ум концентрируется на единственной мысли. Таким образом он успокаивается. Это не означает, что Покой завоевывается без продолжительной борьбы. Посторонние мысли должны быть сражены окончательно.

Здесь есть и другой пример. Предположим, что какая-то корова стала блудливой и начала пастись на соседских полях. Её нелегко отучить от этой тайной привычки. Подумайте, как её можно удержать в стойле. Если её насильно привязать в стойле, то она просто будет ждать благоприятного случая, чтобы опять уйти. Если же её привлечь в стойло сочной травой, то она в первый день съест одну охапку и снова будет ждать возможности убежать. На следующий день она съест две охапки; и таким образом будет есть всё больше и больше каждый следующий день, пока окончательно не отучится от своей нехорошей склонности. Когда корова полностью свободна от дурной привычки, то её можно без опасений оставлять на свободе, и она не убежит на соседские пастбища. Даже когда её отстегали в стойле, она после этого не оставит

своего места. То же и с умом. Он привык блуждать вовне, подчиняясь силе скрытых склонностей [*васаны*], проявляющихся как мысли. Пока внутри присутствуют *васаны*, они, мысли, должны выходить и исчерпывать себя. Эти мысли заключают в себе ум. При поиске, что такое ум, мысли будут откатываться и искатель узнает, что они поднимаются из А т м а н а . Именно совокупность этих мыслей есть то, что мы называем "ум". Если человек осознаёт, что мысли возникают из А т м а н а , и пребывает в их источнике, то ум исчезнет. После того как ум перестанет существовать и будет реализовано блаженство Покоя, практик обнаружит, как ему трудно выявить какую-нибудь мысль, так же как сейчас ему трудно не допускать все мысли. Здесь ум – это блудливая корова, мысли – соседское пастбище, собственное первичное бытие духовного практика, свободное от мысли, – стойло.

Блаженство Покоя – слишком ценная вещь, чтобы его нарушать. Человек, спящий крепко, терпеть не может, когда его будят, а потому заранее приказывает позаботиться о его делах. Блаженство глубокого сна слишком очаровательно, чтобы жертвовать им ради работы, порожденной мыслями. Состояние свободы от мыслей – это первичное состояние человека, полное блаженства. Разве не жалко покидать такое состояние ради состояния, одержимого мыслями и несчастного?

Если человек хочет пребывать в состоянии, свободном от мыслей, то борьба неизбежна. Он должен сражаться на всём своём пути, прежде чем возвратит своё исходное первичное состояние. При успехе в битве и достижении Цели враг, а именно мысли, успокоится в А т м а н е и полностью исчезнет. Мысли являются врагами. Они равнозначны творению вселенной. В их отсутствие нет ни мира, ни Бога-творца. Блаженство А т м а н а только и есть единственное Бытие.

Когда Прахлада был в *самадхи*, Вишну подумал про Себя: "Этот *асура* [демон] пребывает в *самадхи*, все *асуры* пребывают в покое. Нет ни сражения, ни пробы сил, ни поиска силы, ни средств захвата власти. В отсутствие таких средств для обретения силы – *яга*, *яджня* и т. п. – боги не процветают. Нет ни нового творения, ни даже оправдания чьего-либо существования. Поэтому я разбужу его, а после этого все *асуры* поднимутся; их изначальная природа проявит себя; боги бросят им вызов: *асуры* и другие тогда будут искать силу и применять средства для ее приобретения. Жертвы и прочее расцветут, боги будут процветать, будет

всё больше и больше творения, больше драк и мне будет чем заняться".

Поэтому Вишну разбудил Прахладу, благословив его вечной жизнью и освобождением при жизни [*дживанмукти*]. Сражения между *дэвами* и *асурами* возобновились, и старый порядок вещей был восстановлен, так что эта вселенная продолжается в своей вечной природе.

П. Как может Бог Сам пробуждать демонический [*асура*] элемент и приводить к постоянной войне? Разве природа Бога это не чистая Доброта?

М. Доброта является только относительной. Доброе всегда подразумевает также и злое; они всегда сосуществуют. Одно есть дополнение другого.

327. *Собравшиеся в Холле слушали очень внимательно. Один из них, искренний почитатель Шри Бхагавана, был столь впечатлен услышанным, что скоро потерял себя. Позднее он описал свое переживание следующим образом:*

«Я долго желал знать, где начинается этот "ток" – внутри тела или где-либо еще. Вдруг моё тело стало тонким, пока оно совсем не исчезло. Исследование "Кто я?" продолжалось очень ясно и убедительно. Звук Я-Я-Я один оставался. Было одно широкое пространство и ничего больше. Было смутное восприятие происходившего в Холле. Я знал, что люди стояли, чтобы приветствовать окончание пения *Вед*. Я хотел встать; мысли вскоре покинули меня. Я снова потерялся в едином пространстве. Это переживание продолжалось, пока я не услышал голос Шри Бхагавана. Это заставило меня собраться. После этого я встал и выполнил приветствие. Некое странное чувство продолжалось более получаса. Я не могу забыть его, оно всё ещё посещает меня».

Шри Бхагаван выслушал его слова и молчал несколько минут. Следующие замечания слетели с Его губ: Человеку может казаться, что он выходит из тела. Но тело само есть не более чем наша мысль. Не может быть тела в отсутствие мысли; нет выхода или входа в отсутствие тела. Однако благодаря привычке чувство выхода возникает.

Частица града, упавшая на поверхность моря, расплавляется и становится водой, волной, пеной и т. п. в море. Так же и тонкий интеллект, поднимающийся как крошечная точка (эго) из Сердца и разбухающий, в конечном счете входит вовнутрь и становится единым с Сердцем.

Хотя молоко может разлиться, как море, но разве вы можете пить его ртом широким, как море? Вы можете сосать его только через крошечные капилляры сосков.

Наммальвар, святой-*вайшнавит*, сказал: "Только моё Я есть Ты". Что это значит? "Прежде чем я реализовал своё Я, я блуждал, разыскивая Тебя; сейчас, осознав своё Я, я вижу, что Ты есть моё Я". Как всё это будет соответствовать ограниченному монизму? Это должно объясняться так: "Пропитывая моё Я, Ты остаёшься как *антарьямин* [имманентное Бытие]. Таким образом, я – часть Твоего тела и Ты – собственник этого тела [*шарири*]".

Отбросив своё собственное тело как не являющееся его Я, почему человеку не стать другим телом, телом Бога? Если тело человека – не-А т м а н , то и другие тела также не-А т м а н . Странники ограниченного монизма думают, что отдельное бытие необходимо для опыта Блаженства. Отдельное бытие, то есть чувство "я", не должно быть утрачено. Ага! А т м а н – не это тело, но ваше Я становится телом Бога! Разве это не абсурд?

Или, если вы выполняете *пранатти* Богу, отдаёте себя Ему, то вы предались Ему и принадлежите Ему и больше никак не себе. Если Он нуждается в теле, то пусть ищет Сам. Вам не надо говорить, что Он – владелец тела.

17 января

328. *Некий европейский джентльмен начал неторопливо и заговорил ясно и медленно:* Почему люди должны оставаться в тисках дел этого мира и в результате пожинать хлопоты и беспокойства? Почему бы им не быть свободными? В духовном мире они будут гораздо более свободными.

М. Этот мир является только духовным. Поскольку вы отождествляете себя с физическим телом, то говорите об этом мире как о физическом и о другом как о духовном. Тогда как то, что существует, является только духовным.

П. Верно ли, что развоплощённые души, т. е. духи, имеют более глубокую интуицию и наслаждаются большей свободой?

М. Вы отождествляете себя с этим телом и поэтому говорите о развоплощённых душах как о духах. Исходя из своих ограничений, вы говорите об их ограничениях и хотите разобраться в их способностях. Даже развоплощённые души имеют тонкие тела; иначе вы не сказали бы "развоплощённые души". Развоплощение означает

"лишение этого грубого тела". Так как вы наделяете их отдельным бытием, они сосредоточиваются в своих тонких телах. Их ограничения будут отвечать их собственному состоянию. Как вы чувствуете бремя своих ограничений, так и они также чувствуют ношу своих. Что я понимаю под духом и духовным миром, есть абсолютный, а не относительный, Дух. Если вы осознаете себя как Дух, то увидите, что этот мир является только духовным, а не физическим.

П. Являются ли их тела такими же временными, как и наши? Перевоплощаются ли они?

М. Эти вопросы возникают, потому что вы считаете себя телом. Это тело рождается и умирает, а когда оно спадает, возникает другое тело, что и называют перевоплощением. Но разве вы – тело? Если вы выясните, что вы не тело, но дух, то вы освободитесь от грубого и тонкого тел, и тогда здесь не будет ограничений. Где находится этот мир, физический или духовный, в отсутствие любых ограничений? Как сможет возникнуть вопрос о перевоплощении?

Кроме того, рассмотрим это с другой точки зрения. В сновидении вы создаёте для себя тело сна и действуете с этим телом сна. Та же самая подделка происходит и в состоянии бодрствования. В данное время вы думаете, что являетесь этим телом, а не телом сна. Но ваше сновидение доказывает, что это бодрствующее тело является фальшивым (ибо оно не постоянно). Поэтому, смотрите, ни одно из этих тел не является реальным. Ведь каждое из них является настоящим лишь в одно какое-то время и фальшивым во все остальные периоды. То, что реально, должно быть реальным всегда. Но вы говорите "Я". Это "Я"-сознание присутствует во всех трех состояниях. В нем нет изменений. ОНО единственно реально. Три состояния – ложь. Они существуют только для ума. Именно ум препятствует вашему видению своей истинной природы. Ваша истинная природа есть тот бесконечный дух. Он был событием в вашем глубоком сне. Вы замечаете ограничения двух других состояний. Чем вызвано это различие? В глубоком сне ума не было, но он существует в состояниях сновидений и бодрствования. Чувство ограничения – это работа ума. Что такое ум? Выясните это. Если вы ищите его, он исчезнет сам по себе. Ведь ум не имеет подлинного существования. Он состоит из мыслей. Он исчезает с прекращением мыслей.

П. Но я останусь после этого?

М. В чем состоит ваше переживание во сне без сновидений? Там не было ни мыслей, ни ума, но вы тем не менее тогда оставались.

П. Когда я пытаюсь медитировать, то не способен сделать это из-за блужданий ума. Что мне следует делать?

М. Ваш вопрос сам дает ответ. В первой части вопроса вы говорите, что концентрируетесь, но без успеха. "Вы" означает "А т м а н". На чём вы концентрируетесь? Где терпите неудачу? Разве имеются два "Я", чтобы одно "Я" концентрировалось на другом? Какое "Я" сейчас жалуется на неудачу? Не может быть двух "Я". Есть только одно Я. Оно не нуждается в концентрации.

"Но почему тогда нет счастья?" – спрашиваете вы. Что препятствует вам оставаться тем духом, которым вы являетесь в (глубоком) сне? Вы сами допускаете, что таким препятствием служит блуждающий ум. Отыщите ум. Если его "блуждание" останавливается, то он будет обнаружен А т м а н о м – вашим "Я"-сознанием, которое есть вечный Дух. А т м а н выше и знания и неведения.

П. У меня тяжелая работа и слишком мало времени для практики концентрации. Что может здесь служить помощью? Контроль дыхания является хорошей помощью?

М. *Прана* и ум возникают из одного и того же источника. Этот источник может быть достигнут удерживанием дыхания или выслеживанием ума. Если вы не можете делать последнее, то первое, без сомнения, будет вам полезно. Регуляция дыхания обретается путём наблюдения за его движениями.

Если наблюдать за умом, то мысли прекращаются. Результатом служит Покой, и он есть ваша истинная природа. Царь Джанака говорил: «Я обнаружил грабителя (то есть ум), который лишил меня моего чувства "Я". Я немедленно убью этого вора». Нарушение спокойствия вызывается мыслями, появляющимися, чтобы лишить А т м а н Его покоя. Это нарушение само есть ум. Когда нарушение спокойствия прекращается, говорят, что ум убежал. А т м а н остается как ничем не волнуемый субстрат.

Другой посетитель вмешался: Ум должен убить ум.

М. Да, если там будет ум. Поиск ума раскрывает его не-существование. Как можно убить то, что не существует?

П. Мысленная *джана* лучше словесной?

М. Словесная *джана* состоит из звуков, которые следуют за мыслями, ибо человек должен подумать, прежде чем выразить их словами. Мысли составляют ум, и поэтому мысленная *джана* лучше словесной.

П. Не следует ли совмещать созерцание *джаны*¹ с её словесным повторением?

М. Когда *джана* становится внутренней, есть ли потребность в звуках?

Джана, ставшая внутренней, становится созерцанием. *Дхьяна*, созерцание и мысленная *джана* имеют одну и ту же цель. Когда исчезает разношерстность мыслей и одна мысль удерживается, чтобы не допустить остальные, то это называют созерцанием. Целью *джаны* или *дхьяны* является исключение некоторого числа мыслей и ограничение себя одной-единственной. Затем эта мысль тоже исчезает в своем источнике – чистом сознании, А т м а н е . Ум занимается *джаной* и затем погружается в собственный источник.

П. Говорят, что ум находится в мозгу.

М. А где расположен мозг? Он – в теле, а я говорю, что само тело – проекция ума. Вы толкуете о мозге, когда думаете о теле, но это ум творит тело, мозг в нём, а также убеждает, что мозг есть его, т. е. ума, местопребывание.

П. Шри Бхагаван сказал, что *джану* нужно проследить до её источника. Разве тут имеется в виду не ум?

М. Все такие сомнения – только действие ума. *Джана* помогает установить ум на единственной мысли, которой подчиняются все остальные, пока они не исчезнут. Когда *джана* становится созерцательной, то это – *дхьяна*. Она – ваша истинная природа, но тем не менее её зовут *дхьяной*, ибо для выполнения тут требуется усилие. Оно необходимо при разнородности в мыслях. Пока присутствуют посторонние мысли, вы и называете непрерывность единственной мысли медитацией, или *дхьяной*. Если эта *дхьяна* перестанет требовать усилий, то обнаружит себя вашей истинной природой.

329. Утром Шри Бхагаван прочёл короткий отрывок из поучений святой Эстеллы, опубликованных в тамильском журнале Рамакришна Виджаям. Его смысл был таков:

Вашими врагами являются вожеление, страсть и т. п.

Если вы чувствуете себя обиженным, то обратитесь вовнутрь и отыщите причину обиды. Она не является внешней для вас. Внешние причины – это просто наложения.

Если вы не можете обидеть себя, то разве всемилостивый Бог хоть как-то повредит вам?

¹ Созерцание *джаны* – это внимательная и сознательная концентрация на значении слов *джаны*.

(Шри Бхагаван затем сказал, что святая Эстелла была хорошей святой, и её поучения совершенно правильны.)

330. *Шри Бхагаван, страдающий от астмы, закашлялся. Принесли апельсины как дар. Как обычно, подношение раздали присутствующим. Шри Бхагаван прочистил Свое горло и был вынужден выплюнуть апельсин изо рта. Он сказал, что должен был сделать это. Один джентльмен заметил: Возможно, что апельсины не подходят здоровью Шри Бхагавана.*

М. Сказали бы вы это, если бы сами принесли эти фрукты вместо другого человека?

18 января

331. *Миссис Рурна Дженнингс, американка из международной Лиги Мира, спросила Шри Бхагавана о распространении Мира в этом мире.*

М. Если кто-то приобретает Покой А т м а н а , то этот Покой распространится сам без какого-либо усилия с его стороны. Когда человек сам не исполнен Мира, как может он распространять Мир в мире?

П. Правда ли, что у Востока есть научный подход к Реализации А т м а н а ?

М. Вы уже – А т м а н . Никакая тщательно разработанная наука не требуется, чтобы установить это.

П. Я понимаю общую истину этого. Но должен быть и практический метод для того, что я называю "наука".

М. Прекращение таких мыслей и есть осознание А т м а н а . Пример: ожерелье (на шее), считавшееся потерянным. Человек не видит (правильно) мира или своего собственного тела, будучи (по неведению) вдали от А т м а н а . Всегда будучи А т м а н о м , он смотрит на всё остальное. Бог и мир – оба находятся в Сердце. Ищите Видящего, и всё обнаружится как А т м а н . Измените свою точку зрения. Смотрите вовнутрь. Отыщите Себя, А т м а н . Кто является субстратом субъекта и объекта? Выясните это, и все проблемы будут разрешены.

(После этого даме рассказали о брошюре "Кто я?". Она согласилась прочесть ее, прежде чем задавать Шри Бхагавану другие вопросы.)

332. П. Чем являются эти три пустоты, именуемые на тамильском *муппал*?

- М.**
1. *Тат* = *Ишвара турия*.
 2. *твам* = *джива турия*.
 3. *аси* = *аси турия*.

Турия – это субстрат состояний бодрствования, сновидений и глубокого сна.

П. С первыми двумя всё ясно, а что означает третье?

М. Говорят, что способность проникать повсюду (всепроникаемость) – это бодрствование; сияние повсюду – это сновидение; совершенство [*ананта*] – это сон без сновидений. То, которое лежит в основе этих трех, – *аси-турия*.

П. Это так удивительно!

М. И разве это всё? Дискуссиям нет предела. Слушайте. Мудрецы древности говорят, что *махавакья* "Тат Твам Аси" общедоступна, тогда как другая, содержащая пять слов – *Тат твам аси ати ниджам*, является самой тайной *махавакьей*, которой Дакшинамурти учил в Безмолвии; соответственно этим пяти словам они формулируют пять состояний.

Теперь посмотрите работу *Вичара Сагара*¹; автор различает опору [*адхара*] от основы [*адхиштана*]. Согласно ему, верёвка – это всегда *адхара*; и тогда, когда она похожа на змею, и в другом случае. Верёвка есть *адхиштана*, поскольку она выглядит отличной от того, чем в действительности является: то есть простой, обыкновенной верёвкой [*саманья адхиштана*]. Кроме того, её появление как змеи само есть особая [*висеша*] *адхиштана*. После этого возникает вопрос: основа *дживы* это одно, основа *Ишвары* – другое; как же могут эти две основы стать одним? Он (автор) отвечает, что для обеих основ есть одна и та же опора [*адхара*].

Далее автор упоминает несколько теорий [*кхьяти*]:

1) *асат-кхьяти*: верёвка присутствует, и она кажется змеей, которая *не присутствует* там;

2) *сат-кхьяти*: верёвка сама напоминает змею;

3) *атма-кхьяти*: верёвка остаётся неопознанной, тогда как воспоминание о ранее виденной змее творит иллюзию;

4) *акхьяти*: полная нереальность;

5) *анаятха-кхьяти*: спроецирован умственный образ змеи, который как бы стоит перед человеком;

6) *анирвачанья-кхьяти*: необъяснимое.

Здесь он спрашивает, должен ли мир отвечать одному из представленных вариантов, иллюзорному, или нет; он должен быть

¹ См. "Писания, книги и работы, упомянутые в тексте бесед", с. 436.

результатом предшествующего опыта. Но реальный однажды, он обязан быть реальным всегда.

Автор затем отвечает, что опыт не обязательно должен быть реальным; не видя настоящую змею, увидев только картинку и получив впечатление, человек может ошибочно принять верёвку за змею. Таким образом, и этот мир не обязательно должен быть реальным.

Зачем тратить время на такие полемики? Только обратите свой ум вовнутрь и проводите время с пользой.

В союзе индивидуума с Высочайшим Высочайшее является внутренним Голосом, и человек имеет прямое переживание. Вы можете использовать только прямой опыт; поэтому смотрите, кто вы есть на самом деле.

Почему же тогда упоминают *Ишвару*?

Потому что вы видите этот мир и хотите знать, как он возник. Тут вам говорят, что мир создан Богом. Если вы знаете, что Он сотворил вас и всё остальное, то ваш ум получает некоторое удовлетворение и становится менее беспокойным, чем в противном случае. Но это не есть Реализация. Она может случиться, только если вы осознаете себя; это есть Совершенство или Реализация и пр.

Чтобы резюмировать полемики, надо сказать, что автор *Вритти Прабхакара* провозглашает, будто изучил 350 тысяч книг, прежде чем написал эту книгу. И какова польза? Могут ли эти книги привести к Реализации А т м а н а ? *Вичара Сагара* полна логических и технических терминов. Могут ли эти тяжеловесные тома служить какой-либо реальной цели? Тем не менее некоторые люди изучают их, а затем ищут мудрецов, только чтобы узнать, могут ли они ответить на их вопросы. Этим людям доставляет удовольствие читать такие книги, обнаруживать новые сомнения и разрешать их. Зная подобное поведение как абсолютный убыток, мудрецы не поддерживают таких людей. Поддержки их однажды, и этому не будет конца.

Только поиск А т м а н а может быть полезным.

Те, кто хорошо знаком с логикой, такими сочинениями, как *Вритти Прабхакара*¹, *Вичара Сагара*, *Сутра Бхашья*² или с подобными им большими произведениями, не могут наслаждаться небольшими работами типа *Сад-видья* (Открытая Истина)³, имею-

¹ Один из древних ведантических текстов. Написан Махатмой Ничалда-сом на языке хинди.

² Объёмистый ведантический текст-комментарий.

³ См. с. 433.

щими дело только с А т м а н о м и ориентированными только на Него. Лишь те, чьи умы менее мутные, или чистые, могут получать удовольствие от тех небольших и полных значения работ

333. *Пратьябхиджня* = *прати* + *абхиджня*

абхиджня – прямое восприятие; *прати* – воспоминание о том, что уже было известно.

"*Это – слон*" – прямое восприятие.

"*Это – тот слон*" – *пратьябхиджня*.

В работах по технике *садханы* термин *пратьябхиджня* используется при описании реализации вечноприсутствующей Реальности и для распознавания Ее.

Термины *шунья* [пустота], *ати шунья* [за пределами *шуньи*] и *маха шунья* [необъятная пустота] все означают одно и то же, т. е. лишь Истинное Бытие.

20 января

334. Шри Бхагаван сказал, что не чувствует ощущений в ногах, хотя ему сделали массаж. "Если они предназначены для ходьбы, то какое имеет значение, если ощущение утрачено?" – спросил он. Затем в ходе разговора он сказал, что спроецированный на театральную сцену луч света не показывает оператора, но дает тому возможность самому видеть сцену. То же происходит и с просветленными [*сиддхи*]. Они являются только чистым светом и могут видеть других, тогда как сами не видимы ими. Например, Прабхулинга, путешествуя по Северу (Индии), встретил Горакнатха. Тот показал свои йогические силы: когда его руку отрубали мечом, меч тупился, не причиняя никакого вреда. Прабхулинга предложил разрубить себя. Когда меч был вонзен, он прошел сквозь тело, как сквозь воздух, совершенно не поранив тело. Горак изумился и попросил у Прабхулинги разрешения стать его учеником.

И еще. Между Шивой и Парвати в Кайласе состоялся разговор. Шива сказал, что Аллама принадлежит к тем, кого не затронут Ее льстивые уговоры. Парвати захотела проверить это и послала Свое *тамасическое* качество на Землю переродиться дочерью царя, которая должна соблазнить Алламу. Царевна выросла совершенной красавицей. Она стала часто петь в храме, куда обычно ходил Аллама и где он играл на барабане. Царевна потеряла голову от этой игры и влюбилась в него. Они встретились в ее спальне.

Когда она обняла его, он стал неосязаемым. Она истомилась от любви, но некая божественная девица была послана, чтобы напомнить ей о её цели на Земле. Тогда она решила победить Алламу, но безуспешно. В конце концов она возвратилась в Кайласу. После этого Парвати послала Своё *саттвическое* качество, которое родилось в качестве отшельницы [*санньясини*], преданной *Брахману*. Когда она отдала своё "я" Алламе, то осознала его истинное величие.

Шри Бхагаван около часа говорил о Наяне, то есть о Кавьякантха Ганапати Муни, давая ему исключительно высокую оценку, – как он написал *Ума Сахасрам*¹ и *Хара Сахасрам*², как учил своих студентов, как вёл диспут с Бхатташри Нараяна Шастри, каким скромным и смиренным он был, несмотря на свои широчайшие знания, уникальные способности и т. д.³

Шри Бхагаван рассказал, как Наккирар, поэт, смело встретил гнев Шивы по поводу его сомнений, касающихся некоторого литературного произведения, написанного Шивой на тамильском языке, как он был взят в плен неким духом и впоследствии освобождён.

Наккирар однажды выполнял *тапас* на берегу священной реки [*тиртха*]. С дерева упал лист, одна половина которого коснулась воды, а другая осталась на земле. Вдруг половина, лежащая в воде, стала рыбой, а та, что на земле, – птицей. Они были соединены друг с другом листом и боролись, чтобы уйти в воду и в воздух соответственно. Наккирар с удивлением наблюдал всё это, как вдруг некий дух спустился сверху и унёс его в пещеру, где уже находились 999 пленников, каждый из которых был тем, кто бросил свою аскёзу [*тапо брашта*].

П. Разве Наккирар был *тапо брашта*?

М. Да. Если он был погружен в созерцание, то почему оставил его и начал наблюдать нечто таинственное, произошедшее перед ним?

(Он продолжал говорить, как Наккирар сочинил Тирумуругатруппадей и получил освобождение всей тысячи заключенных.)

21 января

335. П. Когда половое влечение прекратится?

М. Когда дифференциация исчезнет.

¹ "Тысяча стихов богине Ума". См. с. 437.

² "Тысяча стихов Господу Шиве".

³ См. также [3, с. 141–146], [4], [5, с. 122–124].

П. Как можно этого добиться?

М. Другой пол и отношение к нему являются только представлениями ума. Упанишады говорят, что всё дорого лишь постольку, поскольку все любят А т м а н ¹. Счастье человека – внутри; любовь исходит только от А т м а н а . ОН пребывает внутри; не думайте о Нём как о внешнем, и тогда дифференциация прекратит своё действие.

22 января

336. *Один из посетителей, который производил впечатление изучившего Упанишады и Шримад Бхагавад-Гиту, задал несколько вопросов.*

П. Как реализовать А т м а н , осознать Себя?

М. А т м а н , истинная природа, всегда воспринимается непосредственно. Нет мгновения, когда это не происходит. Как тогда удостовериться в этом? Отыщите А т м а н . Вы – это Он.

П. Но говорят, что узел Сердца разрублен и все сомнения кончились, когда Высочайшее найдено. При этом используют слово *дришти* [взгляд].

М. Быть А т м а н о м – то же самое, что и видеть А т м а н . Нет двух "Я", чтобы одно из них могло видеть другое.

(Позднее тот же посетитель возобновил вопрос об исследовании А т м а н а .)

П. Как реализовать А т м а н ?

М. ОН уже реализован. Человек должен знать этот простой факт. В этом – всё.

П. Но я этого не знаю. Как мне узнать это?

М. Разве вы отрицаете своё существование?

П. Нет, а как его можно отрицать?

М. Тогда эта истина принята.

П. Но у меня нет переживания. Как я должен осознать Себя?

М. Выясните, кто сейчас говорит: "я".

П. Да. Я говорю: "я".

М. Кто есть это "я"? Оно является телом или чем-то отличным от тела?

П. Оно – не тело, а нечто иное.

М. Выясните это.

¹ См. сноску 3 на с. 222.

П. Я не способен. Как мне отыскать "я"?

М. Сейчас вы сознаёте тело. В глубоком сне вы его не воспринимали, но тем не менее оставались (существовать) в этом сне. После пробуждения вы держите тело и говорите: "я не могу осознать Себя". Вы говорили так во сне без сновидений? Нет, потому что тогда вы были неразделенным [акханда]. Поскольку сейчас вы связаны ограничениями тела, вы и говорите: "я не осознал". Зачем вам ограничивать свою истинную природу, а потом чувствовать себя несчастным? Будьте носителем своей истинной природы и счастливым. В глубоком сне вы не говорили: "я", вы сейчас так говорите. Почему? Потому что держитесь за тело. Выясните, откуда это "я" возникает. Тогда А т м а н реализован.

Тело, будучи бессознательным, не может говорить: "я". А т м а н, будучи бесконечным, также не говорит: "Я". Кто же тогда говорит: "Я"?

П. Я всё еще не понимаю. Как найти "я"?

М. Узнайте, откуда это "я" возникает. Тогда это "я" исчезнет и останется бесконечное Я. Это "я" суть только узел между сознательным и бессознательным. Тело – это не "я"; А т м а н, истинная природа, – это не "я". Кто же тогда есть это "я"? Откуда оно возникает?

П. Откуда же оно действительно возникает?

М. Сами выясните это.

П. Я не знаю. Пожалуйста, просветите меня.

М. Его источник – внутри, а не снаружи. Откуда оно происходит? Где бы вы ни были, ваше Бытие – внутри, и вы сами должны отыскать его.

П. (Это "я" исходит) из головы?

М. Понятие "голова" возникает после понятия "я" или "я" поднимается из головы? Если "я" находится в голове, то почему вы склоняете ее, когда сон без сновидений охватывает вас? Это "я" всегда постоянно. Поэтому таким же должно быть и его местопребывание. Если голова в одно время согнута, а в другое – выпрямлена, то как она может служить сиденьем для "я"? Во сне без сновидений ваша голова лежит плашмя, а при пробуждении она поднимается. Может ли она быть "я"?

П. И что из этого следует?

М. Ведь "я" приходит изнутри. Во сне без сновидений нет "я". Как раз перед пробуждением присутствует "я"-мысль.

П. Говорят, что узел Сердца расположен между бровями.

М. Одни говорят "между бровями", другие – "в копчике" и т. д. Всё это говорится с точки зрения тела. Тело следует за "я"-мыслью.

П. Но я не могу отделаться от тела.

М. Поэтому вы допустите, что вы – не тело.

П. Если в этом теле боль, то я её чувствую, но не тогда, когда ранено другое тело. Я не могу преодолеть это тело.

М. Это отождествление и является причиной такого чувства. Оно и есть узел Сердца [*хридайя грантхи*].

П. Как убрать его?

М. Для **кого** этот узел? Почему вы хотите убрать его? Он сам просит об этом или вы просите?

П. Он не может просить, я прошу.

М. **Кто** есть это "я"? Если оно найдено, то от узла ничего не останется.

П. Узел сосуществует с телом. Тело обязано родиться. Как прекратить перерождение?

М. **Кто** родился? Разве **А т м а н** родился? Или тело?

П. Тело.

М. Тогда пусть тело и спрашивает, как оно может прекратить рождения.

П. Оно не просит. Поэтому я и спрашиваю.

М. **Чьё** тело? В глубоком сне вы были без него. После возникновения "я"-мысли возникло тело. Первым рождением является рождение "я"-мысли. А за ней уже рождается и тело. Поэтому его рождение – вторично. Отбросьте первичную причину, а вторичная исчезнет сама.

П. Как воспрепятствовать подъему той "я"-мысли?

М. Поиском истинной природы, **А т м а н а**.

П. Я пытаюсь понять, но безуспешно. Могу ли я найти Себя, **А т м а н**, посредством *джаны*? Если так, то, пожалуйста, скажите, как это сделать?

М. Что такое *джана*? Зачем вам надо делать искусственную *джану*? Вы можете узнать, что вечная и естественная *джана* всегда продолжается внутри вас.

П. Некоторое наставление [*упадеша*], возможно, поможет мне.

М. Если я скажу: "Повторяйте – Рама, Рама" тому, кто не так начитан, как вы, то он сделает это и увлечется этим. Если же я скажу это человеку, подобному вам, кто много читал и размышлял над прочитанным, то вы не будете её выполнять долго, так как

подумаете: "Зачем я должен делать это? Кроме того, кто я такой, что должен повторять эту *мантру*? Лучше я сначала выясню, кто я, а затем буду продолжать дальше". Поэтому вы остановите выполнение *джаны* и начнете исследование.

П. Говорят, что чувства повернуты вовне [*паранчикхани*], а вовнутрь обращен взгляд [*авриттачакиух*]. Что такое *авриттачакиух* [взгляд, обращенный вовнутрь]?

М. Обращение вовнутрь не означает поворот глазного яблока в противоположном направлении. Что такое *чакиух*?

П. Глаз.

М. Кто видит? Глаз видит или кто-то, стоящий за ним? Если глаз мог видеть, то может ли видеть труп? Тот, кто находится позади глаза, и видит посредством глаза. Он и подразумевается под словом *чакиух*.

П. Чтобы иметь божественный глаз [*дивья чакиух*], необходимо видеть славу Бога. А этот физический глаз есть обычный *чакиух*.

М. О! Понимаю. Вы хотите видеть блеск миллиона солнц и всё остальное!

П. Разве мы не можем видеть эту Славу как сияние миллиона солнц?

М. Можете ли вы смотреть на одно солнце? Почему вы спрашиваете о миллионе солнц?

П. Божественный взгляд должен быть способен смотреть на миллион солнц. "Там не сияет ни солнце, ни луна, ни огонь; вступив туда, не возвращаются; это – Моя Высочайшая Обитель"¹. Поэтому имеется состояние, где солнце бессильно. То состояние – состояние Бога.

М. Всё правильно. Найдите Кришну, и проблема решена.

П. Но Кришны нет в живых.

М. И это – то, что вы узнали из *Гиты*? Разве Он не говорит, что Он вечен? О чём вы думаете, о Его теле?

П. Он учил других, пока был жив. Те, кто окружал Его, должны были достичь Реализации. Я ищу подобного живущего Гуру.

М. Разве *Гита* стала бесполезной после того, как Он оставил Своё тело? Разве Он говорит о Своём теле как о Кришне?

Натвевахам джати насам... (Не было времени, когда бы Я не существовал...)².

¹ См. *Бхагавад-Гита* (XV, 6).

² См. *Бхагавад-Гита* (II, 12).

П. Но я хочу иметь живого Гуру, который может говорить истину непосредственно.

М. Судьба этого Гуру будет подобна судьбе Кришны.

(Спрашивающий удалился).

Позднее Шри Бхагаван сказал: Божественный взгляд означает яркость света А т м а н а . Слово *дивья* показывает это. А всё словосочетание (божественный взгляд) означает А т м а н . Кто должен награждать божественным видением? И кто должен видеть? Опять-таки, люди читают в книгах: "Слушание [*шравана*], размышление [*манана*] и сосредоточенность ума [*нидидхьясана*] необходимы". Они думают, что должны пройти через *савикальпа самадхи* и *нирвикальпа самадхи* прежде, чем достигнут Реализации. Отсюда и все эти вопросы. Зачем им блуждать в этом лабиринте? Что они завоюют в конце? Всего лишь прекращение хлопот поиска. Они найдут, что А т м а н вечен и самоочевиден. Почему бы им не получить этот покой даже сейчас, в этот момент?

Обычный простой человек, не эрудит, удовлетворяется *джапой* или почитанием. *Джняни*, конечно, удовлетворен. Вся беда – для книжных червей. Ладно, ладно. Они тоже добьются успеха.

337. Г-н К. Р. В. Айяр: Как следует очищать ум?

М. *Шастры* говорят: "*Кармой, бхакти* и т. д.". Мой служитель недавно задал мне такой же вопрос. Ему было сказано: "*Кармой, посвященной Богу*". Недостаточно думать о Боге только при выполнении *кармы*, необходимо непрерывно и безостановочно думать о Нём. Лишь тогда ум станет чистым.

(Тот служитель услышал это и говорит: "Недостаточно, чтобы я служил Шри Бхагавану физически. Но я должен непрерывно вспоминать Его".)

Другому человеку, который задал тот же вопрос, Бхагаван ответил: Ищите Себя, А т м а н ; идея "Я-есть-тело" должна пропасть.

(Атма-вичара = исчезновение дехатма буддхи).

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Приложение 1

Вайй Р. Субраманьям

Всё – одно

(Эллам Ондре)

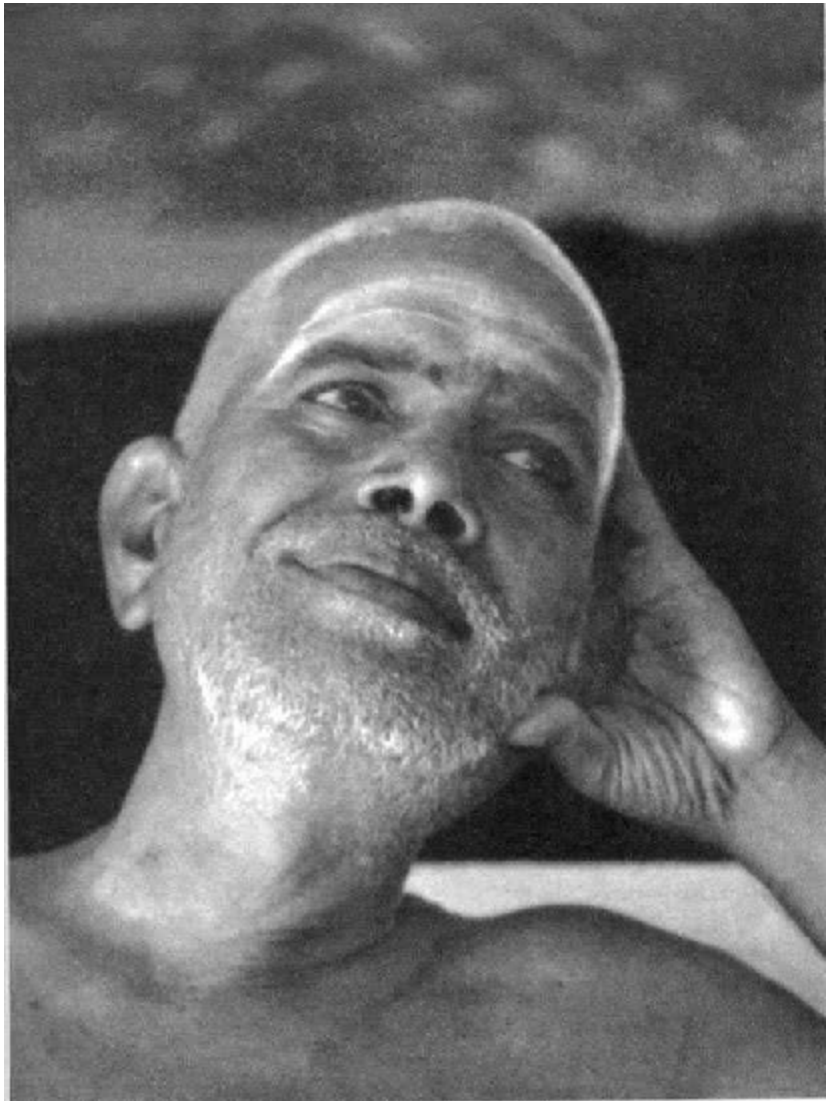
Приложение 2

Шри Сатьямангалам Венкатарама Айяр

Рамана *Сат-Гуру*

கருணா ஈ ஸ்ரீமநாயக கருதக் கதிநல்
கருணா கலகிவழி தரம்.

Шри Рамана Махарши

Если вы стремитесь к *мокше*, переписывайте, читайте и практикуйте инструкции в *Эллам Ондре* ("Все – одно")

Бхагаван Шри Рамана Махарши

Вайй Р. Субраманьям

ВСЁ – ОДНО

(*Эллам Ондре*¹)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Люди добиваются счастья и избегают невзгод. То же самое и с другими существами. Это полезно для общего движения человечества. Но высший порядок направлен на правильное поведение, способность смиренно переносить и добро и зло, когда бы они ни приходили. Братство с людьми, относящимися к этому типу, будет прочным, тогда как братства с обычными людьми не будет. Мир обретет Благо только посредством общности с высшим порядком.

Тогда возникает вопрос: "Что правильно?" Этот момент очень важен, но ответ до сих пор не найден. Почему? Потому что "правильность" определяется обстоятельствами. Какой бы всеобъемлющий труд ни был написан по этому предмету, всегда найдутся обстоятельства, не рассмотренные автором. Поэтому возникает необходимость осознать то состояние, которое даст нам возможность оценить различные условия и определить, что правильно.

То состояние только одно. Нет состояний, подобных ему. Хотя оно и единое, удивительно, что человеческие существа переживают его исключительно редко. Ничего не может быть удивительнее этого. *Упанишады* очень ясно учат тому уникальному состоянию. В этой книге я изложил ту же самую истину согласно моему пониманию. Я не претендую на оригинальность. Я считаю это своим долгом.

¹ Перевод с тамильского выполнен А. М. Дубянским (Институт стран Азии и Африки, МГУ).

Общая редакция – составителя и редактора настоящего издания О. М. Могилева.

Все шесть глав этой книги так тесно взаимосвязаны, что некоторые моменты, ожидаемые в одной главе, можно найти в другой. Кроме того, ряд пунктов, которые могут не быть ясными при поверхностном чтении, станут понятными при более глубоком изучении. Что касается вопросов, всё ещё остающихся не ясными, то читатель должен искать их разъяснения у Мудрецов или в Писаниях.

Вселенская Мать, истинный Учитель, спаси нас!

Автор

ГЛАВА I

Единство

1. Мир, который ты видишь, и ты, видящий этот мир, – только **одно**.

2. Всё, о чем ты думаешь: "Вот – я, ты, он, она, оно", – только **одно**.

3. Существа, которых ты считаешь одушевлёнными, и то, что, по твоему мнению, не одушевлено: земля, вода, огонь, воздух, всё это – **одно**.

4. Благо, рождённое тем, что ты видишь всё как одно, не возникает, когда ты считаешь каждого отдельным от другого. Поэтому всё – **одно**.

5. Когда ты думаешь: "Всё – одно", к тебе приходит благо и к другим приходит благо. Поэтому всё – **одно**.

6. Тот, кто полагает: "я – отдельный, ты – отдельный, он – отдельный", относится к другим иначе, нежели к себе. И он не может изменить своё поведение. Мысль о том, что я и другие отличны друг от друга, есть семя, из которого вырастает древо пристрастности – различия действий человека по отношению к себе и к другим. Разве может отступить от праведности тот, кто знает единство себя и всех остальных? До тех пор пока существует семя, именуемое "различие", ты, сам того не ведая, будешь пребывать во зле пристрастности. Поэтому оставь мысль о различиях. Всё – только **одно**.

7. Ты спрашиваешь: "В этом мире все предметы представляются разными, как же мне понимать их единство? Есть ли какая-

либо возможность узнать это?" Отвечаю. Мы видим, что листья на дереве, его цветы, плоды и ветви отличаются друг от друга. Однако всё это – одно. Всё перечисленное содержится в слове "дерево". У дерева корень – один и жизнь – одна. Подобно этому, у всех предметов, у всех тел и живых существ, воспринимаемых нами как различные, один и тот же источник и один-единственный жизненный принцип. Поэтому всё – **одно**.

8. О, досточтимый, сам посуди, на доброе или на злое направлено утверждение: "Всё – одно". Если считать, что только тот, кто относится к себе, как к другим, и к другим, как к себе, может быть добродетельным, то откуда к тому, кто считает себя ставшим другими, а других – ставшими собой, придёт злое? Скажи мне, есть ли более возвышенный путь к благу, нежели это знание единства? Безусловно, никакой другой путь не принесёт так много добра, как этот. Может ли кто-нибудь сильнее любить других, чем тот, кто знает, что они – он сам? Рассматривай всё как единство. Возлюби всё как единство. Воистину всё – **одно**.

9. Кто может разделить покой ума и чистоту познавшего единство? Благо всех – его собственное. Мать считает своим благом благополучие ребенка. Тем не менее её любовь несовершенна, ибо она думает, что дитя – одно, а она – другое. Любовь мудреца, осознавшего единство всего, превосходит даже материнскую любовь. Обрести такую любовь можно лишь знанием единства. Другого пути нет. Поэтому всё – **одно**.

10. Смотри на этот мир как на своё нетленное тело, а на себя как на вечное дыхание этого мира. Скажи, есть ли что-либо дурное в таком взгляде? Кто же убоится пути, лишённого зла? Будь смел. Эту же самую истину провозглашают *Веды*. Нет ничего, кроме тебя. Всё благо принадлежит тебе. Да ты и сам – благо. Всё, что другие получают от тебя, – только благо. Кто причинит вред своей душе и телу? Если на теле рана, то мы её лечим лекарством. Даже если тело при этом испытывает страдания, лекарство направлено только на его благо. Таковы и твои действия; они также служат благу мира. Поэтому ты не будешь пристрастен. Скажу коротко: тот, кто знает о единстве, будет действовать так, как ему надлежит действовать. Воистину, знание единства и побуждает его действовать. Он не может ошибиться. Он – Бог, явленный миру. Всё – **одно**.

ГЛАВА II

Ты

1. Кто ты? Это тело – ты? Допустим, это тело – ты, но ты почему-то не чувствуешь, как во время глубокого сна на него вдруг заползёт змея. Если так, разве ты являешься этим телом? Нет, конечно, нет. **Ты** – некто отличный от этого тела.

2. Когда спишь, ты иногда видишь сны. Там ты можешь увидеть себя кем-то другим. Этот другой – ты? Нет. Если б он был тобой, то куда бы делся при твоём пробуждении? Ты сам устыдишься, что думал о себе как о том, кто тобой не является. Ведь он – не ты. **Ты** отличен от него.

3. Когда ты утомлен, ты спишь без сновидений. Каково тогда твоё состояние? Может ли оно быть твоей истинной природой? Безусловно, ты никогда не согласишься поверить в это. Почему? Ведь ты не настолько глуп, чтобы считать собою некую тьму неведения, что препятствует тебе постичь состояние, в котором находишься. Как же ты, обладающий способностью познания, согласишься признать себя тем же, что и неведение, или пустота? И как на самом деле оно может быть твоей истинной природой? Никак не может. Если ты умом понимаешь, что это состояние есть состояние тьмы, не осознающей себя, то ты, осознающий и презирающий его, не будешь отождествлять себя с ним. Поэтому и это тёмное неведение глубокого сна – не ты. **Ты** отличен от него.

4. Если твое физическое тело не есть ты, то ведь и то, что окружает его, не будет тобою. Значит, подобно тому, как это тело не является тобой, и другие внешние предметы не суть ты. И другое тело, видимое тобой в сновидении, не ты. И глубокий сон, в котором не происходит никакого восприятия, не ты. **Ты** отличен и от этих трех форм и от этого мира.

5. Эти три формы проявляются двояко. В одном случае происходит сознательное восприятие объектов. В другом случае – нет восприятия даже самого себя. Когда ты бодрствуешь или пребываешь в сновидении, то воспринимаешь, осознаешь объекты. В глубоком же сне ты находишься в состоянии неведения и отсутствия самосознания. В этих двух состояниях заключен весь твой жизненный опыт. Но оба они – не собственные твои состояния. **Ты** находишься в состоянии, отличном от этих двух.

6. Что же это за твоё (истинное) состояние? Оно называется *турия*. *Турия* – это четвертое состояние. Почему оно так называется? Дело в том, что три состояния – бодрствование, сновидение и глубокий сон – не являются твоими состояниями. Твоё истинное состояние – иное, отличное от этих трёх четвертое состояние, и потому его называли *турия*. Если мы объединим три первых состояния и вообразим их как одно длительное сновидение, то пробуждение от него и будет *турия*. То, что называется *турия*, обладает глубиной большей, чем глубокий сон, и бодростью большей, чем бодрствование. Поэтому твоё истинное состояние есть то четвертое, отличное от бодрствования, сновидения и глубокого сна. **Ты** есть только оно.

7. Каково это четвертое состояние? Оно есть знание, но ни на что не направленное. Это знание в то же время осознаёт самоё себя. Иначе говоря, оно не различает что-либо как объекты, но при этом не является неведением. Такое знание – *турия*. Тот, кто хоть мгновение обладал им, обладал Истиной. **Ты** есть только оно.

8. Каково же оно, это высшее состояние, состояние того, кто познал состояние *турия*?

Не у каждого есть опыт постоянного пребывания в этом состоянии, т. е. состоянии неразличения объектов. Тот, кто побывал в этом состоянии, позднее пробуждается от него в этом мире. Но для пробудившегося этот мир уже не прежний. Он видит, что обретенное им знание единства, именуемого четвертым состоянием, присуще всему в этом мире, сияя как "всё это". И он не будет стремиться к познанию иных, кроме этого знания, образов этого мира. Он знает, что эти образы суть проявление вовне того, что он увидел в себе. Он отвергает привычные различия и повсюду видит одно. Теперь он – это всё. Кроме него ничего нет. Закроет он глаза или откроет, в любом положении для него всё – одно. Это – состояние *Брахмана*. Это – состояние соответствия Истине. **Ты** и есть это Истинное состояние.

9. Выше этого состояния ничего нет. Бессмысленно говорить: это – внутри, это – снаружи. Всё – одно. Деятельность индивида, когда он ставит на службу лишь себе свои тело, речь и слово, мысль, прекращается. Теперь они работают на общее благо всех и вся. Фрагментарное "Я" ("я") уходит прочь. Эгоизм больше никогда не возвращается. С этого момента индивида называют освобожденным здесь и сейчас [*мукта*]. Хотя у него есть тело, но оно

не связано с его бытием. Когда оно умирает, это не его смерть. Он – вечен. Кроме Него ничего нет. **Ты** – Он.

10. Что есть Бог? Он – воплощение Милости. А что есть Милость? Это сознание без фрагментарного эго (отсутствие мысли о том, что некто есть часть). Как можно узнать об этом состоянии? Только если человек обрёл его. Такого в *Ведах* называют "Тот, кто знает Божественное, став Им". Поэтому (истинное) благо, которого он может достичь в этом мире, (истинное) благо, которое он может дать этому миру, – достижение состояния неразличения. По сути дела, других состояний, кроме этого, нет. Все другие состояния возникают при отсутствии знания. Для того, кто знает, существует только одно состояние. **Ты** и есть Оно.

ГЛАВА III

Бог

1. Кто есть Бог? Бог – это Тот, кто превосходит всё, видимое нами. Можно подумать, что, поскольку Он превосходит мир, между Ним и миром нет никакой связи. Но на самом деле нет ни единого атома, который не-был бы с Ним связан. Далее, что значит "превосходящий мир"? Мир – это ведь и мы, и все предметы, воспринимаемые нами. Другими словами, мир – это, можно сказать, одушевлённые существа и всё неодушевлённое. Как нам назвать Того, кто создал эти две группы? Из этих двух мы считаем более высоким сознательные существа. Мы можем полагать, что Тот, о котором идет речь, принадлежит к категории самых высших из известных нам существ, но силы нашего интеллекта недостаточно, чтобы представить себе что-либо кроме этого, не так ли? Ведь Тот, кто создал нас, превосходит нас и не поддается нашему определению. Поскольку Он превосходит наш интеллект, говорят, что Он превосходит всё. Именно поэтому **Его** называют "Кадавуль"¹ – трансцендентное существо.

2. Хотя этот Бог не может быть познан нами, нельзя сказать, что Он для нас полностью непостижим. Он некоторым образом открывается нам. И нам довольно этой Его Милости. Какими бы достоинствами Он ни обладал, они нам все не нужны. Он показы-

¹ *Кадавуль* (тамил.) – букв. "нечто, переходящее, преодолевающее (границы)". (Примеч. пер.)

вает нам лишь те из них, знание которых освобождает нас от страданий. У Него нет повода открывать нам больше Своей Силы, чем та, что необходима для исправления наших недостатков в нынешнем состоянии. Бог ведь знает, в чём мы нуждаемся. Более того, Он находится в нас. Каким бы безбрежным величием Он ни обладал, у **Него** есть берег, к которому мы можем пристать.

3. Что это за известный нам божественный берег? Это признаки Бога, называемые *сам*, *чит*, *ананда* (Бытие, Сознание, Блаженство). *Сам* (Бытие) – это то, что не имеет гибели, существует всегда. Иногда возникает вопрос: если когда-то Его не было, то кто же уничтожил Его? И кто создал Его? Значит, должно существовать неуничтожимое начало всех подверженных гибели вещей. Тот, кто обладает бессмертием, и есть Бог. **Его** неразрушаемая природа есть *сам* (Бытие).

Далее, что такое *чит* (Сознание)? Это то, что обладает Знанием, причем абсолютным Знанием. В отличие от нашего переменчивого знания ему нет помех. В делах, совершаемых им, нет ни беспорядка, ни ошибок. Оно, собственно, и есть Знание, чистое и простое. А наше знание нуждается в Его помощи, и до тех пор, пока этой помощи нет, погрязает в беспорядке и ошибках. Очень часто Он просвещает нас, говоря: "Ваше знание связано с хаосом и заблуждениями". И как даже неодушевленные объекты упорядочены в Его творении!

Многие, должно быть, слышали притчу о том, какой хороший урок получил атеист, когда он высмеивал устройство мира, бросая упрек в адрес Бога: "Зачем Он создал такие маленькие плоды у такого большого дерева, как баньян?" Когда нам надо как-то использовать тот или иной материальный предмет, мы ведь делаем это, уже имея в голове некую мысль, *чит*. Ну а делает разве работу, присущую только неограниченному знанию, неодушевленная вещь? Нет, этого никогда не случится. Поэтому говорят, что Бог есть также *чит* (Сознание).

Далее, что такое *ананда* (Блаженство)? Это состояние, при котором отсутствует желание иметь что-либо "другое". Это Покой, который вечно полон. Если бы у Него возникла потребность в чём-то, то как бы Он мог быть более велик, чем мы? Как мы тогда сможем достичь Блаженства через Него? Чтобы исполнить Его желания, тогда будет нужен еще кто-то, не правда ли? Но кто о Нём такое подумает? Состояние полной удовлетворенности собой есть также и состояние *ананда*. Поэтому и Его называют также **ананда**!

Если эти три – *сам, чит, ананда* (Бытие, Сознание и Блаженство) отделятся одно от другого, то всё лишится опоры. Поэтому Он известен нам в форме Бытия-Сознания-Блаженства [*самчитанандарупи*]. Таким образом **Бог** остаётся не только трансцендентным, но и доступным нашему знанию как *самчитананда*.

4. Только тот, кто достиг состояния *турия*, кто видит все предметы как одно, познает то истинное состояние Бога, Бытие-Сознание-Блаженство, как оно есть. Как именно этот познающий соединяется с Богом, невозможно ни выразить словами, ни услышать ушами. Это можно лишь пережить, осознать. И есть способы получить такое осознание. О них можно и рассказать, и услышать. А если, восприняв услышанное, начать действовать, придёт осознание. Так **Бог** может быть действительно постигнут нами.

5. У Него нет имени; есть лишь имя, данное нами. У Него нет формы; есть лишь форма, даваемая нами. В этом нет ничего дурного. Ведь всякое имя разве не Его имя? Разве всякая форма – не Его форма? Что есть звук без Него? Что есть форма без Него? Поэтому – при отсутствии истинного знания о Нём – ты можешь, чтобы вспомнить Его, по своему желанию дать Ему имя и облечь Его в форму. Ожидать от Него Милости, не прилагая собственных усилий, – совершенно бесполезное занятие. Если бы Его Милость достигалась без усилий, то все находились бы в одинаковом положении. Для проявления различий никаких оснований нет. Но Он показывает нам пути и средства. А ты прилагай усилие; достигай цели; будь счастлив. Твоя лень и эгоизм побуждают тебя ожидать Его Милости, не прилагая усилий. Правило для всех одно и для тебя тоже. Не ослабляй своих усилий. **Бог** постигается только усилием.

6. Из всех усилий есть одно, самое главное. Оно может показаться не таким заметным по сравнению с преданностью Богу, имеющему имя и форму. Но то, о чем я собираюсь сказать, – более достойное Его почитание. Это просто любовь, которую ты простираешь ко всем связанным с тобою живым существам, независимо от того, что она тебе приносит, – благо или горе. Если такой любви к живым существам у тебя нет, то всякое твоё поклонение Богу может Его только оскорбить. Что нужно Богу от тебя? Когда ты ожидаешь от Бога того, что другие тщетно ожидают от тебя, то в этом проявляется твоя дурная эгоистическая природа. Людям с таким эгоизмом в Присутствии Бога делать нечего. Ведь всё, происходящее в Его обществе, полностью лишено эгоизма.

Поэтому почитай Бога, рассматривая всякое место как Его обитель, а тех, кто находятся в этих местах, как Его Самого. Воистину, **Бог** отзывается только на такое высшее почитание.

7. Итак, если ты, называя Бога разными именами, знаешь, что Ему принадлежат все имена и формы, если ты испытываешь любовь, то твоя душа постепенно обретет зрелость. Ты увидишь, что в тебе, подобно тому, как зреющий плод делается слаще и слаще, будет возрастать благо и уменьшаться зло. Пока твое сознание созревает, ты не ищешь его (Гуру), а он – тебя. В своё время оно созреет для встречи с Гуру. Ваша встреча произойдет. Каждый идёт к этому своим путем. Твоя зрелость сделает возможной встречу с ним; она внушит тебе веру в него; его же подвигнет наставить тебя на правильный путь; тебя – на то, чтобы следовать его наставлениям. Это будет прямой путь к Богу, который есть *турия*, четвертое состояние. Иди этим путем. Достигай намеченной цели. Эта цель – *самчитананда* (Бытие-Сознание-Блаженство); она – сущность всех вещей, она – **Бог**.

8. Путь, указанный Гуру, – конечный путь, прямой и направленный к единству; испытанный путь, путь йоги; естественный путь; путь без фантазий; путь без горя. Когда ты пойдёшь по этому пути, у тебя не возникнет никаких сомнений. Не возникнет страха. Ведь сомнение и страх возникают лишь во тьме, не так ли? Как могут они встретиться тебе на пути Истины, показанном Гуру? Таким образом, этот Путь сам убедит тебя, что он и есть правильный путь. На этом Пути вообще нет ничего, о чём ты должен был бы спрашивать своего Гуру. Это – созданный Богом, общий и для Гуру и для тебя путь. Гуру прошагал по нему раньше тебя; он показал тебе его, и ты следуешь за ним. И сколь многие пойдут этим путем (в свою очередь), показанным тобой? Следовательно, сомнению и страху нет места на пути Истины. Стоит тебе сделать шаг вперёд, и ты уже никогда с пути не сойдёшь. А помощь Гуру – только в первом шаге вперёд. Чтобы получить от Гуру наставление на путь Истины, тебе ничего не надо делать для него. Знай, что он послан Богом, дабы открыть этот путь тем, кто исполнен рвения и достиг зрелости собственными усилиями в одном или обоих направлениях, упомянутых ранее. Когда ты созрел, именно **Бог** посылает к тебе Своего вестника.

9. Духовная практика в период неведения, проводимая с верой, именуется *бхакти*, а с опорой на знание – *джняна*. Считается, что *бхакти* проявляется двойко: через почитание Бога с именем и

формой – (собственно) **бхакти**, и через любовь, проявляемую во всех мирских делах, – **карма**. А две разновидности **джняны** называются **йога**, которая подразумевает прохождение реального пути, указанного Гуру, и **джняна**, означающая конечное состояние. Тот, кто никогда не видел чего-нибудь, обычно сначала верит в существование этого и лишь потом узнает в жизни. Но тот, кто не верит в существование (им не виденного), никогда его и не увидит. Поэтому время узнавания приходит, пусть и не сразу, к тем, кто верит. К неверующим это время не придёт. Поверь хотя бы в то, что вера в Бога не приносит вреда. И благо выберет тебя, чтобы прийти к тебе. Этот мир предназначен только для создания в тебе веры. Такова цель творения. Имей веру, и **Бог** станет достижимым для тебя.

10. Сколь разные суждения по поводу Бога ты бы ни имел, верь в то, что "Существует Некто Он". Это – семя, наполненное громадной энергией развития. Оно обладает великой способностью заставить тебя не видеть ничего, кроме Бога, – ты даже не увидишь себя. Воистину, все – **Бог**.

ГЛАВА IV

Покой

1. Что такое Покой? Когда некто, утомившись, погружается в глубокий сон, беспокоится ли он по поводу внешнего мира? Его ум получает отдых и освежается. Если же он видит этот мир наяву, трудится в нем, но его ум при этом ничем не озабочен и пребывает в прохладе, то это и есть **Покой**.

2. Присуще ли уму это состояние прохлады изначально? Нет, его состояние зависит от нашего отношения к этому миру. Ведь ярость от того, что украли нашу собственность, сильнее той, что возникает в нас, когда крадут у других. Мы обеспокоены участью лишь своих вещей, а не чужих. Почему? Потому что мы по-разному относимся к разным вещам. От этого зависит, спокоен или возбужден наш ум. Поэтому состояния высшего покоя достигает лишь ум того, кто ко всему относится одинаково. Даже если он что-то считает своим и дорогим для себя, причины для горя у него по этому поводу нет. А почему он должен горевать? Ведь его ум пребывает в состоянии покоя, и он знает, что сам по себе ум горевать не может. Только тогда, когда некто уверен в том, что

ничто в этом мире не принадлежит ему, что всё неистинно и тленно, его ум пребывает в прохладе. Значит, покой длится постольку, поскольку ум вырабатывает одинаковое отношение ко всем вещам. **Покой** – то, что возникает вследствие определённого настроя ума.

3. Я сейчас поясню это. Некто видит сон и затем просыпается. Во сне ему являются различные вещи, и его ум, оценивая их по-разному, то возбуждается, то успокаивается. Но когда человек просыпается, в отношении его ума ко всему, виденному во сне, различий нет; ум остаётся одним и тем же. Почему? Потому что только сейчас ум понимает, что ко всему, случившемуся во сне, следует относиться одинаково. Человек не переживает из-за того, что сон прошёл. Ведь нельзя же всё время видеть сны. Он хорошо понимает, что настало время пробуждения. Так и ум человека, осознавшего, что надо пробудиться от (затянувшегося) сна, являющегося этим миром, пребывает в одном и том же состоянии. Это состояние прохладной безмятежности. Это и есть **Покой**.

4. Это не означает, что человек теряет связь с этим миром. Покой и безмятежная прохлада – только в его уме. Но в своих поступках он не может не откликаться по-разному на разные обстоятельства. Только этот отклик меняется после успокоения ума. Ум познал истину, стал непривязанным, а потому пребывает в покое; хотя отклик и изменчив, но будет всегда справедлив. Однако действия других, не достигших состояния покоя, изменчивы и не могут быть справедливыми. Поэтому (радостная) прохлада ума приносит огромное благо не только ему самому, но также и этому миру в целом. **Покой** показывает нам путь правильного поведения.

5. Человек идёт, держа в руке светильник. Возникает вопрос, существует ли конфликт между светом светильника и ухабами на дороге? Нет. Но свет и темнота не могут существовать вместе. Свет, разгоняя тьму, освещает подьёмы и спуски и помогает путнику идти в безопасности. Уже не приходится постоянно сетовать на то, что нога задела кочку или провалилась в яму. Подобно этому, когда человек обладает покоем, этот покой не позволяет ему испытывать к миру ни злобу, ни враждебность. Наоборот, он рассеивает темноту неведения, скрывающую от нашего взора истинную природу этого мира. Лишь тогда, когда у человека нет света, именуемого Покоем, позволяющего откликаться на определённые события лишь определённым образом, он сетует на этот

мир, как если бы проклинал встретившиеся на его пути колдобины: "Ах, этот мир исполнен горя!" Исходя из этого, когда человек, думая о мире как о (непрерывном) сновидении, достигает высшего покоя, ему всё же не следует отгораживаться от этого мира и избегать участия в его делах. Ведь именно он находится в наилучших отношениях с этим миром и лучше всех знает, как ему действовать в нём. Таким образом, **Покой** упорядочивает обязанности человека.

6. Само участие того, кто обладает Покоем, в делах этого мира заключается в их очищении (выпрямлении "искривлений" этих дел). Если он устрашится перед лицом мира, то как смогут улучшить его те, кто, рассматривая мир словно какую-то (реальную) вещь, вечно ссорятся между собой за обладание им: "Это – мне, а это – тебе". Они превыше всего ставят свои собственные интересы. Беспристрастия, справедливости их глаза не видят. Тот, кто ведёт слепых, кто стремится излечить их, сам должен быть зрячим, не так ли? Равным образом, лишь те, кто познал изменчивую природу мира и свою, отличную от неё, неизменную суть и обрёл покой, способны исправлять этот мир. Они и не могут избежать служения миру. Почему? Нужно обладать каменным сердцем, чтобы не броситься на помощь к упавшему ребенку и не поднять его. Разве может тот, кто обладает мудростью, кто принимает близко к сердцу людские страдания, не оценить правильно тревоги этого мира и не прийти людям на помощь? После смерти человека к его телу слетается столько насекомых, но его сути это не доставляет никакого беспокойства. Так же и мудреца, поскольку он уже ушёл от тела и ума, нимало не беспокоят страдания своего тела и ума ради блага мира. Он не боится ни труда, ни горя. Именно осуществление подлинного **Покоя** дарует такое мужество и прохладу ума.

7. Покой, если вдуматься, подобен бедняку; он как бы лишён силы; он ничего не производит. Но такого, как у него, упорства и такого мужества нигде больше нет. Покоем, говорят, можно достичь всего. Даже если гора Меру вдруг упадёт, это может вызвать лишь легкую улыбку на устах того, кто в Покое. А порой и её не будет. Это состояние значимо и для мирской, и для духовной жизни. Кому-то – истинная земная радость. Кому-то – истинная радость освобождения. Всякому приносит благо **Покой**.

8. Много помех есть этому покою, по-разному их называют. Но все они – проверка для человека. Когда приходит час испытаний,

мы должны быть бдительны и внимательно следить за тем, чтобы даже тень этих помех не упала на нежный цветок безмятежности нашего ума. Потревожишь этот цветок – убывает запах, убывает прохлада, убывает цвет. Ни тебе нет пользы от него, ни людям. И для приношения Богу он не годится. А ум твой – знай это! – превыше всех цветов. Лишь этим цветком безмятежности ты должен исполнять свои долги по отношению к себе, к другим людям и к Богу. Пусть твой ум всегда остается свежим и безмятежным. **Покой** – это обретение человеком полного счастья.

9. Божество твоего *Я* почитай непрерывно приношением цветка покоя. Пусть эту *пуджу* видят дети – видеоизменения ума. Постепенно они поумнеют, прекратят свои шалости и захотят испытать радость, подобную твоей. Глядя на твоё спокойное состояние, эти помехи проникнутся отвращением к самим себе. А ты терпеливо продолжай свою *пуджу*. Не волнуйся, увидев капризы ума. Наоборот, пусть они, видя твой покой, сами достигнут успокоения. Всем необходим **Покой**.

10. Скажу коротко: сущность всех *Вед* – "**Покой**".

ГЛАВА V

Действие

1. Всё вокруг – деяние Бога. И то, и это, и то, что готовится стать тем и этим, – всё от Него. Все вещи выполняют присущие им функции благодаря Ему. Его посредством неодушевлённые предметы делают свою работу, так же как и одушевлённые существа. Все **действия** – Его.

2. Все осуществляют свою работу сами. Если так, то почему же говорят, что посредством Него? О неодушевлённых предметах мы поговорим позже, посмотрим сначала, чьими действиями являются наши действия, действия одушевлённых существ. Каждый человек полагает, что он должен пребывать во благе. Для этого он, так или иначе, трудится. Однако результаты труда у разных людей разные. Почему же при общности труда и цели так разнятся их результаты? Здесь Бог даёт нам возможность понять, что действие принадлежит Ему. Если бы действия индивида были на самом деле его действиями, совершались бы без Его участия, то все находились бы в одинаковом положении. Для различий ведь нет оснований. Можно ли найти того, кто не хочет улучшить своё

положение? Хотя люди проявляют интерес к делам других людей, истинный их интерес лежит в делах собственных. Поэтому, поскольку имеются различия в положении людей, чьи интересы одинаковы, все **действия** – деяние Бога.

3. Цель у всех людей одна. Однако их усилия различны, в результате чего возникают различия в их положении. Что же такое это усилие? Разве оно не просто мечта (предшествующая усилию)? Исток этой мечты – цель, стоящая перед ними. Эта цель – одна. Почему же тогда мечта, предвещающая усилие, различается в каждом случае? И здесь Бог тоже заставляет нас видеть, что все **действия** – Его деяние.

4. Хотя цель одна, старания каждого соответствуют его энергии. Откуда же приходит эта энергия? Она связана с телом и умом каждого индивида. Из-за разных чуждых воздействий на тело и ум происходит ущерб их энергии. Индивид должен учитывать это в своей деятельности. Но тело, ум и тому подобное накладывают на него определенные ограничения, которые он бессилён изменить и которые (в свою очередь) не позволяют ему включиться в действие со всем тем старанием, что необходимо приложить для достижения своих интересов. Ибо все **действия** – деяние Бога.

5. Постепенно ум и тело индивида совершенствуются. Но почему постепенно? Именно потому, что невозможно достичь совершенства, лишь подумав об этом. Здесь и проявляется бессилие человека. Ибо все **действия** – деяние Бога.

6. К благу или во вред это бессилие людей сразу осуществить задуманное? Несомненно, к благу. Почему? Ведь большинство людей – эгоисты. Посуди сам, благо или вред выйдет из того, что эгоисты достигнут положения, о котором мечтают. Но почему же нельзя, чтобы сразу приносили плоды действия тех, кто лишен эгоизма? Дело в том, что хоть порой люди и выглядят бескорыстными, они всё же не свободны от недостатков. Эти недостатки возникают благодаря их эго. Если (воображаемое) бескорыстность приводит к эгоизму, т. е. чувству превосходства над другими, то Бог, делая так, что замыслы людей не исполняются, открывает им Себя, как бы говоря: "Ты такой же, как все, Я веду тебя". Лишь тот, кто лишен и корысти и эгоизма, является представителем Бога. Поскольку Бог всегда сияет в нём, другими словами, нет тьмы эго, заслоняющей Бога от него, всё, им задуманное, исполняется. Поэтому он – устремленный к Истине [*сатъя санкальпа*]. Бог сияет в нём непосредственно. Лишь он знает Божественную

Цель как она есть. Через него Бог осуществляет цель Своего творения. Все **действия** – деяние Бога.

7. Несомненно, что имеется хотя бы один устремлённый к Истине, лишённый тьмы эго. Почему же тогда мир не имеет Блага во всей его полноте? Тут есть одна тонкость, и мудрецы, знающие, что все действия – деяние Бога, настроены на то, чтобы сообщить об этом другим. Ведь для людей нет большего блага, чем осознание того, что все их действия – не их собственные действия, а деяние Бога. В этом знании заключены все блага сами по себе. Поэтому все помыслы мудрецов, осознавших это, сосредоточены на том, чтобы научить и других знанию о Боге и Его деянии. При этом они не говорят: "Вот сейчас вы познаёте Бога". Они объясняют людям путь, по которому шли сами, и поощряют человечество следовать тем же путем. И это всё. Они даже не говорят: "Сразу достигайте *мукти*". Почему? Потому что это невозможно для обычных людей. И, обращаясь к Богу, мудрецы не просят Его сразу дать *мукти* тем-то и тем-то. Ибо они свободны от эго и думают: "Бог Сам знает, что Ему следует сделать, и делает это. Зачем мне тогда говорить Ему?" Поэтому они хотят только исполнить свой долг, совершенно не притязая на плоды, которые может произвести их работа. Они знают, что Бог один распределяет плоды действий. И они лишь наблюдают за тем, что происходит в мире, делают то, что им надлежит, никогда не стремясь к тому, чтобы создать свой собственный мировой порядок. Почему? Это было бы с их стороны актом самонадеянности, формой эгоизма. Творение таково, каким оно должно быть. Всё – в полном порядке. Все **действия** – деяние Бога.

8. Зная, что за их действиями стоит Высшая Сила, как могут они тщеславно думать, какой должна быть вещь, творимая ими? Нет, не могут. Они просто будут делать любую работу как свой долг. В *Ведах* ведь говорится: "Делайте дело, но не думайте о его плодах". Подобно тому, как некто, считая, что человеку не следует гневаться, а нужно всегда быть спокойным, все же иногда невольно поддается гневу, так и устремлённые к Истине, будучи не в силах вынести несовершенство этого мира, иногда восклицают: "О Боже, даже так – всё к благу". И тогда всё, безусловно, так и происходит. В этом – исток всех совершающихся в мире замечательных дел. Большие изменения в этом мире являются результатом желания, проникшего в ум мудреца. Это – закон природы. Как доступно его изменить? Все **действия** – деяние Бога.

9. Итак, всё, что происходит, происходит согласно естественному порядку вещей. И это – справедливо. Всё случается только по Его воле. Если исходить из сути дела, то даже в утверждении, что Он поощряет воровство, есть своя правда. Почему? Потому что мысль: "Это Он сейчас дает повод к соответствующему и справедливому наказанию вора" должна способствовать вынесению правильного приговора. Кроме того, мысль о том, что всё – деяние Бога, не позволяет нам взращивать ненависть к вору. Но даже когда этой ненависти нет, существует неприятие нами воровства, и это тоже есть результат осознания того, что все действия – деяние Бога. Ведь вор и воровство – вещи разные. Почему мы можем так говорить? Мы знаем, что вор, конечно, не останется равнодушным к тому, что кто-то придёт воровать в его дом. Значит, всякому понятно, что есть зло, а что – добро. Поэтому, если существует мысль о том, что все действия – деяние Бога, значит, всё идет согласно долгу и своим чередом. Кроме этого нам ничего не известно. О том, что известно, можно говорить, а о том, что неизвестно, беспокоиться не надо. И это тоже – **деяние** Бога.

10. Одним из плодов знания, дарованного нам Богом, является знание того, что все действия – деяния Бога. Мы бессильны спросить Бога: "Почему Ты поступаешь так-то и так-то?" Все религии принимают подобные состояния нашего бессилия. Из-за того, что задуманное нами не исполняется, или, говоря другими словами, потому, что наши возможности ограничены, нам нечего сказать, кроме того, что все действия – деяние Бога. Этот закон, применимый к нам, применяется и к неодушевленным вещам также. Этот закон применяется к нам не лучше, чем к неодушевленному миру. Всё – одно. Даже если кто-то не согласен с тем, что все действия – деяние Бога, он вынужден признать ограниченность своих сил. И это само по себе – **деяние** Бога.

ГЛАВА VI

Эго

1. Эй, эго! Все зло, произрастающее в этом мире, – от тебя. Множество царей и мудрецов создало множество законов и философских учений, чтобы уничтожить тебя. Сколько уже времени стараются они это сделать, но, увы! Ты, оставаясь невредимым, лишь прятешься, чтобы появляться вновь и вновь! Разве не наста-

ло время твоей гибели? Да, конечно, настало. Другой Субъект взялся убить тебя. Это Вселенское **Я** [*Брахмаахамбхава*], именуемое переживанием "Я-есмь-Брахман" [*Брахма-ахам бхава*].

2. Эй, эго! Не считай своего врага равным себе. Ты подвержено гибели, тогда как Он – неуничтожим. Ты полно самодовольства как "я", поскольку всегда видишь отличие между "я", "ты", "он". А твой враг не имеет самонадеянного "я". Почему? Потому что Он объединяет все различия, всё растворяет в Себе, всех считает Собой. Ты испытываешь к Нему враждебность, потому что Он пришёл уничтожить тебя. Но у Него к тебе вражды нет, ведь в Его присутствии тебя не увидишь. А тебя Он считает одной из частей Своего тела. Поблизости от Него ты само уничтожаешь себя своей ложностью. А Он и не стал бы думать о твоём убийстве, поскольку, с Его точки зрения, у тебя содержания нет. О, эго! Хоть Он тебе и враг, ты – не враг для Него. Можно сказать короче: ты само себе враг. Почему? Дело в том, что из-за своей алчности ты, бродя повсюду, возникаешь и перед этим Великим. В этот момент и наступает твоя гибель. Поэтому, поглощая тебя, делая (несуществующей тьмой), Вселенское **Я** (*Я-есмь-Брахман*) властвует как вездесущий Свет.

3. О, эго! Злу, причиняемому тобой, нет предела. Нет для тебя удовольствия больше, чем возвысить себя над другими. Нет для тебя удовольствия больше, чем унижить других. Нет счёта твоим вожделениям: чтоб из всех имен тебя называли самым великим, чтоб в твоём облике видели лишь красоту, чтобы все тебя почитали, чтобы никто тебе не перечил, чтобы все думали, что выше тебя нет ничего. Ох, как ничтожна твоя жизнь! Что за мысли у тебя! Сколько ты творишь зла! При этом ты все же не удовлетворено своими мыслями, тем, что так отделяешь себя от других. Почему? Да потому, что всё это присуще каждому. Какова же твоя доля в том, чем обладают миллионы людей? Раз так, то нечего тебе и думать о подчинении себе всего. Этим только навредишь и себе и другим. Прислушайся к моему дружескому совету. По правде говоря, тот, кого ты считаешь своим врагом, на самом деле твой настоящий друг. Ему известно, как привести тебя к подлинному благу и величию. Отдай себя Ему. Он будет милостив к тебе, Он не будет смотреть на тебя как на Своего врага. Он – это Вселенское **Я** (*Я-есмь-Брахман*).

4. Если ты отдашься Ему (Вселенскому *Я*), то сразу же, сколько ни старайся, не узнаешь, какую славу Оно уготовит тебе. И от меня, что бы я тебе ни говорил, этого не узнаешь. Это будет

плодом твоего собственного опыта, который ты обретёшь, если отдашь себя Ему. Несомненно, Оно не поставит тебя на какое-то незначительное место, Оно предложит тебе положение не меньшее, чем свое собственное. Поэтому полностью отдай себя, и тебе нисколько не придется опасаться за свою судьбу. Ты можешь всегда вернуться обратно, если радость не овладеет тобой сразу же в момент обретения этого прибежища. Подобно тому, как пьющий молоко сначала чувствует вкус, а выпив, с великим удовлетворением утоляет голод, так и ты, достигнув Его прибежища, испытаешь сначала приятное чувство, а потом – как плод обретения – Совершенное Блаженство, лежащее за пределами двойственности удовольствия и боли. Поэтому, несомненно, твоя цель – это Вселенское **Я** (убеждение "Я-есмь-Брахман").

5. После того как ты достигнешь этого прибежища, каким будет твое новое имя? Нет имени, кроме твоего имени. *Веды* превозносят тебя; восхваления людей – о тебе; сущность учений всех религий – ты само. А какой будет теперь твоя форма? Все формы – твои. Нет формы, не являющейся твоей. В храмах поклоняются – тебе. В *Ведах* речь – о тебе. Праздники справляются – для тебя. А какой может быть твоя сила? Только в твоём присутствии движется этот мировой порядок. Тобой существует и то, и это, и так, и иначе – как оно есть. Коротко говоря, все восхваляют тебя и свидетельствуют о тебе. Они обязаны это делать. (О эго), о таком своем положении ты никогда прежде даже и не мечтало. Но теперь – иди. Оставь свою заносчивость. Твоего прихода ждет Вселенское **Я** (переживание "Я-есмь-Брахман").

6. Намерено ли ты пробудиться от сновидения или хочешь продолжать его? Сколько длится то, что ты видишь во сне? Оставь сонливость и лень. Пробудись! Будучи свидетелем своих собственных умственных представлений, зачем ты фантазируешь впустую (основываясь на них)? Просто найди того, **кто** видит эти представления¹. Не обманывай себя, полагая, что ты – что-либо из того, что возникает и умирает в тебе. Просыпайся. Как только проснёшься, тотчас же узнаешь, что выше этого пробуждения ничего нет. Вставай! Вселенское **Я** (переживание "Я-есмь-Брахман") ждёт, чтобы насладиться твоим пробуждением.

7. Не бойся, что твоё нынешнее сновидение прекратится. Сразу после пробуждения ты сможешь увидеть тот же сон ещё лучше.

¹ Здесь фактически дается установка на само-исследование: "**Кто** видит эти мысли, **кто** их свидетель?" (Примеч. ред.)

Тебе не надо будет смотреть его как сейчас – в обманчивом опьянении. Ты будешь понимающим, улыбающимся свидетелем своего сновидения. Оно покажется тебе некой шуткой, а не бременем. В сновидении образы твоего ума принимают формы. Проснись и познай свое сновидение только как сновидение. Ты не должно обманываться, принимая сновидение за состояние бодрствования. Познай это сновидение как некую грёзу. Для этого ты должно достичь состояния "Я-есмь-Брахман", Вселенского **Я**.

8. Я обращаюсь к тебе ради твоего блага, а не моего собственно-го интереса. Не должно ли ты поверить и действовать, а затем отворачиваться, если в этом нет блага? Как я могу помочь тебе, если даже этот совет бесчисленных мудрецов будет отвергнут тобой как бесполезный? Нет состояния выше, чем это. Ты обретёшь благо. Другие через тебя обретут благо. Но не проявляй свою гордыню даже в этом вопросе! Действуй! Вселенское **Я**, Сознание "Я-есмь-Брахман", – это твоя собственная сущность.

9. О, эго! Посмотри на свое рабское положение в этом мире. Сколь плачевно оно! Каждый выступает против тебя. Стоит тебе сказать: "Это – моё", другие тотчас говорят: "Нет – мое", "Нет – моё". Скажешь: "Я одно – великое", а другие говорят: "Почему? Единственно мы – великие". Все, кроме тебя, враждебны тебе. От горестей, которые они тебе причиняют, твоя (лихорадочная) фантазия возрастает в миллионы раз. А не завоюешь ли ты высокое положение, отдав себя Единому? И вот уже все твои враги уважительно поклоняются тебе, любят тебя! Стоит тебе сказать: "Всё – для вас", и все, безусловно, – твои друзья. Есть Единое, которое может даровать тебе такое великодушие. Им является (состояние) "Я-есмь-Брахман", Вселенское **Я**.

10. Скажу только одно слово. Не из моей гордыни исходит это слово. Сказать его – мой долг. Я произношу его не ради своего блага, не ради твоего блага. Ради всеобщего блага. Истина есть *Брахма ахамбхава* – Вселенское, "Я-есмь-Брахман", **Я**.

Да служит нам Опорой
Великий Свет Милости,
Великое Сострадание!

Мир! Мир! Мир!

ОМ ТАТ САТ

Шри Сатьямангалам Венкатарама Айяр

РАМАНА САТ-ГУРУ

1. Милостивый Господь, рожденный в том месте,
которое с наслаждением восхваляли славные боги небес,
в знаменитом Тиручули,
Это Рамана *Сат-Гуру*.

Припев: Рамана *Сат-Гуру*, Рамана *Сат-Гуру*,
Рамана *Сат-Гуру*, мой Господь!
Рамана *Сат-Гуру*, Рамана *Сат-Гуру*,
Рамана *Сат-Гуру*, мой Господь!

2. Рожденный любовью Красоты, Алагу и Сундарам¹,
Он – море нектара, пребывающее в Аруначале.
Движимое Любовью, бесформенное Единое
сначала приняло форму Шивы, оседлавшего быка,
А сейчас ОНО – это Рамана *Сат-Гуру*.

Припев.

3. Чистейшее Знание излилось словно море Любви
к прекрасной пещере Вирупакша на Горе Аруначала
и приняло форму этого чистого Бытия,
Раманы *Сат-Гуру*!

Припев.

4. Он поверг наземь своего противника – Иллюзию –
и наступил на неё;
Он покончил с хитрыми чувствами и всей прошлой *кармой* –
Рамана *Сат-Гуру*!

Припев.

¹ Алагу и Сундарам – имена матери и отца Шри Раманы. Оба имени означают "Красота" (на тамили и санскрите соответственно). См. [5, с. 160].

5. Его, моего Господа и Учителя,
принял и заключил в Себе Господь Аруначала –
Милость приняла форму этого Учителя,
находящегося здесь в качестве божественного дерева,
исполняющего желания,
Раманы *Сат-Гуру!*

Припев.

6. Он стал невнимателен к трём телам
и жил благодаря трём чистым состояниям,
не наслаждаясь этой преходящей мирской жизнью, –
Рамана *Сат-Гуру.*

Припев.

7. Рассматривая душу этого тела Сверхдушой вселенной,
Оставаясь спокойным, созревая,
Его сердце стало единым со всей вселенной.
Поэтому блажен Рамана *Сат-Гуру!*

Припев.

8. Он, имевший своим Гуру Шиву – золотого оттенка,
прославленного, с прекрасными матовыми волосами,
Стал единым с Ним,
Рамана *Сат-Гуру!*

Припев.

9. Он пропитывает пять элементов.
Он не ограничен пятью оболочками.
Он удаляет беспокойства своих преданных
и дарует им *джняну.*
Рамана *Сат-Гуру!*

Припев.

10. Три *гуны* не преграждают Ему путь.
Он – главный Бог, свободный от примеси.
Достойные ищут, служат и падают к Его стопам,
Рамана *Сат-Гуру!*

Припев.

11. Он – совершенное Сознание,
 полностью осведомлённое о Первопричине и её следствиях.
 Своего противника – иллюзию – разрушил и развеял Он –
 Рамана *Сат-Гуру!*

Привев.

12. Его Стопы прославлены восхвалениями всех богов,
 собравшимися вокруг Него в смиренной преданности.
 Как Путь, Дверь и Властелин чистого Знания стоит Он –
 Рамана *Сат-Гуру!*

Привев.

13. Господь *Вед*, сокровище *Вед*, Он – олицетворение *Вед*.
 Наслаждающийся вечной жизнью,
 завоеванной силой своей Любви, Он –
 Рамана *Сат-Гуру!*

Привев.

14. Он – состояние *турия*, чистое Пространство,
 сцена для Его игры в мир.
 Свидетель, пропитывающий семь миров и всю вселенную,
 Сам остающийся незапятнанным,
 Он трансцендентален – Рамана *Сат-Гуру.*

Привев.

15. Он – сок сладкого плода, созревшего на древе Сознания.
 Одно с ТЕМ, Он всецело остаётся Собой
 как Бытие-Сознание-Блаженство,
 Рамана *Сат-Гуру!*

Привев.

16. Он – возлюбленный Господь,
 живущий в полости моего Сердца, в согласии со мной,
 словно соль в воде.
 Он – словно отец, Он – как мать.
 Он – это удивительная Реальность Сама – Рамана *Сат-Гуру!*

Привев.

17. Свободный от причиняющих беспокойство
состояний бодрствования, сна и глубокого сна,
Совершенно недостижимый речью,
Смысл *махавакьи* "Ты еси ТО" –
Это Рамана *Сат-Гуру*!

Привев.

18. Вечно существующая Реальность и есть этот брахман,
вышедший за пределы каст и вероучений,
Безначальный незапятнанный Господь Знания,
Свет, открытый в Любви, –
Рамана *Сат-Гуру*!

Привев.

19. Океан доброты, не поддающийся описанию,
справедливый и праведный человек в глазах знающих,
Он – очищенная патока необычайной сладости.
Его форма суть единство индивидуального "я"
и Высочайшего Я,
Рамана *Сат-Гуру*!

Привев.

20. Почитателям, искренним в преданности,
Он дарует Знание, что открывает берег Освобождения,
Он – тот, кто поднимает флаг, извещающий об этом,
Рамана *Сат-Гуру*!

Привев.

21. Сделай меня своей собственностью,
отзывая дурные склонности моего ума,
борющегося в открытых челюстях коварных чувств
с их дьявольскими активностями,
О Рамана *Сат-Гуру*!

Привев.

22. Мечом чистого Знания срази безжалостного демона Неведения,
ныне правящего как эго в этом теле,
О Самолучезарная жемчужина!
Рамана *Сат-Гуру*!

Привет.

23. Шри Рама, удовольствие Пути Солнца,
знаменитый Брахма на лотосе,
Шива с Его оленем и копьем,
Кумарадэва великого *тапаса*...
Все они – это наш Рамана *Сат-Гуру*!

Привет.

24. Привет, о блаженное существо в святая святых моего сердца!
Привет Твоему Лицу!
Салют Твоему Сердцу!
Салют Твоим Стопам, о Господь Рамана *Сат-Гуру*.

Привет.

25. Молю, помести Свои Стопы на голову певца этого гимна,
стоящего перед Тобой и пылко умоляющего Тебя,
Свои блаженные Стопы, вкусные, словно сладостный нектар.
Рамана *Сат-Гуру*!

**Рамана *Сат-Гуру*, Рамана *Сат-Гуру*,
Рамана *Сат-Гуру*, мой Господь!
Рамана *Сат-Гуру*, Рамана *Сат-Гуру*,
Рамана *Сат-Гуру*, мой Господь!**

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ БХАГАВАНА ШРИ РАМАНЫ МАХАРШИ

- 1879** 30 декабря, понедельник, День Ардра Даршан – родился в 1 час ночи, в Тиручули¹.
- 1891** Переезжает в Диндигал после завершения начального образования в Тиручули.
- 1892** 18 февраля: смерть отца, Сундарама Айяра. Переезжает в Мадурай. Учеба в Средней Школе Скотта и Высшей Школе американской миссии.
- 1895** Ноябрь: слышит об "Аруначале" от одного из старших родственников.
- 1896** Середина июля: "Переживание смерти" в Мадуреае, закончившееся полным и постоянным осознанием А т м а н а , Само-реализацией.
29 августа, суббота: оставляет Мадурай ради Аруначалы.
1 сентября, среда: прибывает к Аруначале. Останавливается в различных помещениях Великого Храма, внутри Тысячеколонного Зала, в Патала Лингаме, иногда в *гопуре* (храмовой башне).
- 1897** Начало года: переходит в Гурумуртам, святыню на окраине города.
Пребывает в святыне и в примыкающей манговой роще.
- 1898** Май: Нелиappa Айяр, родной дядя, посещает Шри Бхагавана в манговой роще.

¹ Этот материал заимствован из замечательного красочного издания "Бхагаван Шри Рамана. Иллюстрированная биография", подготовленного к столетию со дня рождения Учителя Джоэн и Мэтью Гринблатт (США). См.: *Bhagavan Sri Ramana. A Pictorial Biography*, Tiruvannamalai, 1981. См. также [3, с. 362–365].

- Сентябрь: переходит в Павалаккунру.
Декабрь: Мать, Алагамма, посещает Шри Бхагавана в Павалаккунру.
- 1899** Февраль: переходит на Гору, Аруначалу. Живет в различных пещерах Горы, но обычно в пещере Вирупакша, используя пещеру у мангового дерева как местожительство летом.
- 1900** Отвечает на вопросы, поставленные Гамбиромом Сешайяром в пещере Вирупакша (позднее беседа издана как "Самоисследование").
- 1902** Отвечает на вопросы Шивапракашама Пиллая ("Кто я?").
- 1905** Во время эпидемии чумы на шесть месяцев переселяется в Пачайамман Койл, а затем возвращается к Горе.
- 1907** 18 ноября: важная встреча между Шри Бхагаваном и Кавьякантой Ганапати Муни. Бхагаван дает Муни *упадешу*.
- 1908** Январь – март: живёт в Пачайамман Койл (с Ганапати Муни и другими) и снова возвращается обратно в пещеру Вирупакша.
Переводит прозой на тамили сочинения Шанкарачарьи: *Вивекачудамани* и *Дрик Дришья Вивека*¹.
- 1911** Ноябрь: Ф. Х. Хэмфри, первый представитель Запада, встречает Шри Бхагавана.
- 1912** Второе переживание смерти (у Черепашьей скалы) в присутствии Васудэвы Шастри и других.
- 1914** Обращается к Аруначале со стихотворной молитвой об избавлении матери от болезни.
- 1915** Ради матери написана "Песнь об *аппаламе*". Следующие произведения также написаны за период пребывания в пещере Вирупакша:
"Свадебная гирлянда посланий Аруначале",
"Одиннадцать строф Аруначале",
"Восемь строф Аруначале",
перевод *Дэвикалоттары*,

¹ "Различение между А т м а н о м и умом".

- перевод работ Шанкарачарьи: "Гимн Дакшинамурти", "Гуру ступи", "Хастамалака стотра".
- 1916** Перебирается в Скандашрам.
- 1917** Сочиняет "Пять драгоценностей Аруначале" на санскрите (*Аруначала Панчатнам*).
Мать селится в Скандашраме. Ганапати Муни написал поэму "Шри Рамана Гита".
- 1922** 19 мая, пятница: *махасамадхи* матери (с помощью Шри Бхагавана она достигает Освобождения).
Середина декабря: перебирается к нынешнему местонахождению Шри Раманашрама.
- 1927** Сочиняет "Сорок стихов о Реальности" на тамили (*Улладу Нарпаду*) и на языке малайялам.
- 1936** Переводит на малайялам "Шри Рамана Гиту".
- 1939** 1 сентября, четверг: Бхагаван закладывает Храм *Матрубхутешвары* (Божественной Матери).
- 1940** Выбирает 42 стиха из *Бхагавад-Гиты* и переводит их на тамили и малайялам.
- 1946** 1 сентября: празднование золотого юбилея прибытия Шри Раманы к Аруначале.
- 1947** Февраль: сочиняет "Пять стихов об Атмане" (*Экатма Панчакам*) на телугу и тамили.
- 1948** 18 июня: с помощью Шри Бхагавана корова Лакшми достигает *нирваны* (Освобождения).
Переводит на тамили *Атма Бодха* Шанкарачарьи.
- 1949** 17 марта, четверг: ритуал освящения (*кумбхабхишекам*) Храма Божественной Матери в присутствии Шри Бхагавана.
- 1950** 14 апреля, пятница: *Брахманирвана* Шри Бхагавана в 8.47 вечера. В этот момент внезапно появившаяся звезда, ярко сияя, проходит с юга, медленно движется по небу к северу и исчезает за пиком Аруначалы. Её видели многие в различных частях Индии.

ГЛОССАРИЙ

Цель настоящего глоссария – разъяснить используемые в тексте слова и термины (главным образом, на санскрите) и указать их произношение.

В санскрите и тамильском языке нет системы ударения, как в русском языке, но имеется система долгих и кратких звуков. Все долгие гласные находятся под ударением, а краткие нет. Поэтому одни слова могут иметь несколько ударений, а другие вообще не содержать ударения. Точная транслитерация с санскрита невозможна без применения специальных фонетических символов. В связи с этим ниже приводится также и латинская транслитерация как наиболее распространенная. Она дается в упрощенной форме, пусть не всегда совершенно точной, но достаточной для духовного практика. Показано четкое различие долгих и кратких гласных звуков: долгие звуки помечаются сверху черточками.

Гласные а, і, и сходны с русскими "а", "и", "у", если не учитывать различий по долготе-краткости. Произношение этих гласных приблизительно следующее:

- а – как звук "а" в первых двух слогах слова "хорошо" и в последнем слоге слова "папа";
- ā – как звук "а" в первом слоге слова "папа";
- і – как "и" в первом слоге слова "институт";
- ī – как "и" в слове "близость";
- и – как "у" в слове "бутылка";
- ū – как "у" в слове "буря".

Звуки е (сходный с русским "эй") и о (сходный с русским "о") – всегда долгие.

В латинской транслитерации сочетание "jna", в какой бы части слова оно ни встретилось, есть попытка выразить звук, специфический для санскрита. Индийские санскритологи допускают несколько вариантов его произношения, которые приближенно описываются как:

– носовое "ngya" (с "ng", как в английских словах running, walking и т. п.);

- твердое "gya" (соответствующее русскому "гья");
- мягкое "nya", как в слове "Ваня".

Однако, поскольку в традиционном произношении таких слов, как jnaṇa и grajṇaṇa, в русском языке звучит слог "джня", эта традиция удерживается и в русской части настоящего глоссария.

При устном воспроизведении санскритского текста обычно допускается ряд фонетических условностей, приближающих произношение санскритских звуков к родному языку читающего. В нашем случае при произнесении санскритских слов часто отсутствующее в санскрите и обязательное для русского языка ударение проставляется в согласии с просодикой санскрита и акустическим впечатлением для русского уха. Эти условия не всегда совпадают с грамматически верными с позиций санскрита. В частности, при наличии нескольких долгих слогов ударение ставится на последнем из них, если этот слог не последний в слове (sākshātkāram – *сакишатка́ра*), а иначе – на предпоследнем (dhāraṇā – *дха́рана*).

А

abhāsa – ābhāsa – видимость, кажимость.

abhijñā – abhijñā – прямое восприятие.

abhimāna – abhimāna – привязанность; высокомерие, самомнение.

abhichāra praiḍgam – abhichāra praiḍgam – черная магия.

abhishēka – abhishēka – смывание водой и тому подобное *лингама* (см.)

Шивы (см.) и других священных объектов.

abhyaṣa – abhyaṣa – усердная духовная практика.

abhyaṣi – abhyaṣi – тот, кто практикует *abhyaṣu* (см.).

āvāraṇa – āvāraṇa – окутывание.

āvartā – āvartā – вихрь; водоворот.

avasthā trāya – avasthā traya – три состояния сознания (бодрствование, сновидение и глубокий сон).

avatāra – avatār – воплощение Бога.

avidyā – avidyā – незнание; неведение.

āvṛitta chakshuṣ – āvṛitta chakshuṣ – взгляд, обращенный вовнутрь.

agāmi (*agāmi kārma*) – āgāmi (agami karma) – новая карма (см.), накопленная в нынешней жизни и переносимая для отработки в будущие перевоплощения.

advāita – advaita – недвойственность, часто неправильно называемая "монизм"; также и философское учение недуализма, *advaita-vedanta* (см.).

адвайта-веданта – advaita vēdanta – направление Веданты (см.), связанное с учением недуализма.

аджата вѣда – ajāta vāda – теория непричинности в *адвайта-веданте* (см.), доказывающая, что творения мира не было вообще.

аджня – ājnā – власть; приказ.

аджняна – ajnāna – незнание, противоположность *джняны* (см.).

Адितья – Aditya – одно из имен бога солнца, которое Шри Рамана употребляет, говоря о *илоках* (см.) (IV, 1) и (IV, 4) *Бхагавад-Гиты* [в русских переводах используют имя "Вивасват"].

Ади Шанкарачарья – Adi Shankaracharya – букв.: "первый наставник Шанкара", ибо слово "Шанкарачарья" издавна употребляется как титул главы каждого религиозного ордена, основанного при жизни первым, Ади, Шанкарой (см.).

адхара – ādhāra – опора.

адхиштана – adhishtāna – основа, субстрат.

адхьяропа – ādhyāropa – наложение; ошибочное знание.

адхьясика – adhyāsika – наложенное, отраженное.

адьятмика шакти – ādyātmika shakti – сила А т м а н а .

акара – ākāra – форма, внешний вид.

акāша – ākāsha – эфир; пространство.

акāшавани – ākāshavani – голос, приходящий с небес.

акритопасака – akritopāsaka – тот, кто практикует медитацию, *упасану* (см.).

акхандакара вритти – akhandākāra vṛitti – целостное переживание.

амрита – amṛita – нектар Бессмертия.

амрита нāди – amṛita nādi – наименование одного из йогических нервов.

āнава – ānava – ограничение.

анāди – anādi – не имеющий начала.

анāхата – anāhata – наименование одной из йогических *чакр* (см.).

āнанда – ānanda – Блаженство.

анандамайя коша – ānandamaya kōsha – оболочка блаженства.

аннамайя коша – annamaya kōsha – оболочка грубой материи.

Аннамалай – Annamalai – тамильское имя Аруначалы (см.).

антардхана – antardhāna – исчезновение из виду.

антармукхи манас – antarmukhi manas – ум, обращенный вовнутрь.

антāх (антāр) – antah (antar) – внутренний.

антāх карāнам – antah karanam – внутренний орган.

антāх пранāяма – antah prānāyāma – внутренний контроль дыхания.

āну – anu – атом.

ap – ar – вода.

apavāda – apavāda – опровержение; устранение.

apāna – arāna – жизненная сила, движущаяся вниз.

aparoksha – aparaksha – прямой; непосредственный.

Ардра – ārdra – звезда в созвездии Ориона.

Арджуна – ученик Шри Кришны (см.).

артха вāда – artha vāda – вспомогательные аргументы или теории.

аруна – aruna – красный.

Аруначала – Agunāchala – священная гора в Южной Индии, где Шри Рамана провел всю Свою взрослую жизнь (1896 – 1950); Бог Шива (см.), воплощенный в горе, выступающий как безмолвный Учитель на Пути Знания (см. *Аруначалешвара*; Дакшинамурти), Гуру (см.) Бхагавана Шри Раманы Махарши.

Аруначалешвара – Agunachaleshwara – букв.: "Господь Аруначала"; Аруначала (см.) как личный Бог, воплощение Шивы, или Абсолюта.

аруна – arūna – бесформенный.

асамийакти – asamshakti – непривязанность.

āsana – āsana – поза или место.

āsat – asat – букв.: "не-Сат (см.)"; нереальное, непостоянное, несуществующее, т. е. отличающееся от Бытия.

асура – asura – демон.

атиāшрама – atīāshrama – выше четырех стадий жизни.

ативāхика шарира – atīvāhika sharira – тонкое тело, которое остается после разрушения физического тела и несет индивидуума в другие миры.

āti джāграт – atī jāgrat – выше бодрствования.

āti шунья – atī shūnya – выше пустоты.

А т м а н , или *ātма* – ātman; ātma – чистое Я, выражаемое чувством "Я есмь"; Абсолют, высочайшее Бытие, конечная Реальность, *Брахман* (см.).

ātма-вичāра – ātma vichāra – само-исследование, практика тщательного исследования, или внимания к чувству "я", с целью узнать "Кто я?".

ātма джняни – ātma jñāni – тот, кто осознал Себя, А т м а н а (см.).

ātма нийшта – ātma nishta – пребывание в А т м а н е (см.).

атманусандхāна – ātmanusandhāna – постоянное размышление об А т м а н е (см.).

атьянта вайрāгьям – atyanta vairagyam – абсолютное бесстрашие.

āham – aham – принимает различные значения в зависимости от контекста: Я (истинное переживание А т м а н а); "я" (иллюзорное чувство индивидуальности, вызванное неправильным отождествлением чувства "Я" с телом).

áхам Брахмасми – aham Brahmāsmi – *махавакья* (см.) "Я есмь *Брахман*".
ахамка́ра (или *аханка́ра*) – ahamkāra – букв.: «создающая "я"»; способность, обычно называемая "эго", вызывающая отождествление истинного Я, А т м а н а , с иллюзорным "я"; чувство личности.
ахимса́ – ahimsā – ненасилие.
ача́ла – achala – недвижимое; холм или гора.
ачит – achit – букв.: "не-*Чит* (см.)" т. е. отличающееся от Сознания.
ашуд́дха – ashuddha – нечистый.

Б

ба́ндха – bandha – букв.: "пребывающий в зависимости"; человек, который не осознал Себя, А т м а н .
ба́ндха хэ́ту – bandha hētu – причина зависимости.
бахи́р му́кхи ма́нас – bahir mukhi manas – ум, обращенный вовне.
бахи́р праная́мам – bahir pranayamatam – внешний контроль дыхания.
баху́дака – bahūdaka – странствующий *санньясин* (см.).
би́нду – bindu – точка или пятно (термин, используемый в тантризме как символ вселенной в ее непроявленном виде).
Брахмави́д – Brahavid – тот, кто осознал *Брахмана* (достиг ступени "Самореализация"; см. *джняна бхумики*).
Брахма-вид-ва́ра – Brahma-vid-vara – лучший среди знатоков *Брахмана* (достигший ступени "непривязанность").
Брахма-вид-варі́шта – Brahma-vid-varishta – самый лучший среди знатоков *Брахмана* (достигший ступени "трансцендентальность").
Брахма-вид-ва́рья – Brahma-vid-vaṛya – самый лучший среди знатоков *Брахмана* (достигший ступени "невосприятие объектов").
Брахмаджня́на – Brahmajnāna – Знание (осознание) *Брахмана* (см.).
Брахмаджня́ни – Brahmajnani – тот, кто осознал Себя.
брахмака́ра ври́тти – brahmakāra vṛitti – мысль о *Брахмане*; ум, обращенный вовнутрь.
Бра́хман – Brahman – безличный Абсолют в индуизме.
Бра́хма ни́шта – Brahmanishta – тот, кто установился в *Брахмане*.
брахмаха́тья – brahmahatya – грех убийства брахмана.
брахмача́рин – brahmachāri – букв.: "пребывающий в *Брахмане*". Обычно используется для человека, соблюдающего обет целомудрия.
брахмача́рья – brahmachārya – целомудренный ученик; первая стадия жизни индуиста.
Бу́дда – Buddha – тот, кто сознаёт; пробуждённый.
бу́ддхи – buddhi – интеллект.

бхāvана – bhāvana – представление или отношение и особенно духовное – к Богу и *садхане* (см.); непрерывная медитация; устойчивая концентрация ума.

бхāджана – bhajana – пение восхвалений Богу, особенно хором.

бхāкта – bhakta – преданный, почитатель.

бхāкти – bhakti – преданность Богу; Любовь.

бхāкти мārга – bhakti marga – путь Преданности.

бхашьякāра – bhashyakara – комментатор (священных текстов).

бхēда – bheda – различие, разница.

бхōга – bhōga – удовольствие, наслаждение.

бхōга хētu – bhoga hētu – причина наслаждения.

бхūма – bhūmā – всеобъемлющий; Абсолют.

В

вāда – vāda – теория; диспут.

Вайкунтха – Vaikuntha – обитель Вишну (см.).

вайрāгья – vairāgya – бесстрастие; непривязанность.

вайшнавэ – Vaishnavite – преданный Вишну, вишнуит.

вайю – vāyu – жизненное дыхание.

варнāшрама дхарма – varnāshrama dharma – *дхарма* (см.) различных каст и стадий жизни.

вāsана – vāsana – привычка ума; скрытая склонность или впечатление.

вāsана кишйā – vāsana kshaya – прекращение *васан* (см.).

Васиштха – известный мудрец и автор 7-й книги *Ригведы*. Его наставления Шри Раме (см.) составляют основу *Йога-Васиштхи*.

вачьяртха – vāchyārtha – буквальный смысл.

Вāсту – Vastu – сущность, реальность.

вибхāкти – vibhakti – разделение.

вибхүти – vibhūti – священный пепел; Милость Бога; сверхъестественная сила.

вивартā вāда – vivarta vāda – теория, что *Брахман* появляется как мир, душа и Бог, словно верёвка, кажущаяся змеей (хотя на самом деле она и не меняется).

вивēчана – vivēchana – различение.

видēха мукта – vidēha mukta – тот, кто освобожден после смерти.

видēха мукти – vidēha mukti – Освобождение после смерти.

виджняна – vijñāna – особое знание; духовное знание.

виджнянамāйя кōша – vijñānamāya kōsha – оболочка интеллекта.

виджнянатма – vijñanatma – невежественное "я".

видья́ – *vidyā* – знание; изучение.

вийо́га – *vīyōga* – разделение.

вичára – *vichāra* – исследование (см. *атма-вичара*).

вичára мáрга – *vichāra mārga* – духовный путь исследования.

вичáрана – *vichārana* – исследование (см. *атма-вичара*).

Вишва – *Vishva* – индивидуум в состоянии бодрствования.

вишвару́па (дáршан) – *vishvarūpa (darshana)* – Бог, видимый как охватывающий форму вселенной.

виши́шта – *vishishta* – ослабленный; разбавленный; ограниченный.

виши́шта-адва́йтин – *vishishtādvaitin* – тот, кто принимает модифицированную форму недвойственности, основанную на учении южноиндийского святого Рамануджи.

Вишну – *Vishnu* – одно из трёх главных божеств индуизма, хранитель вселенной. Вишну периодически воплощается (обычно в человеческом теле) ради наказания злодеев и поддержки добра в мире.

вишрáнти – *vishrānti* – отдых, покой, тишина.

ври́тти – *vṛitti* – видоизменение ума.

вьявахáра (вьявахáрика) – *vyavahāra (vyāvahārika)* – эмпирическая (с отнесенной точки зрения).

вьявахáра сáтья – *vyavāhara satya* – феноменальное существование.

Г

Гáятри – *Gāyatri* – наиболее известная ведическая *мантра* (см.): "Пусть тот обожаемый, полный Света (Бог), просветит нас, медитирующих на Нём".

гопу́ра – *gōpuram* – надвратная башня индуистского храма в Южной Индии.

гран́тхи – *granthi* – узел неведения.

грихáстха – *grihastha* – домохозяин; вторая стадия жизни индуиста.

гунáтита – *gunātīta* – тот, кто превзошел гуны (см.).

гу́ны – *gunās* – три основополагающих качества, тенденции, или напряжения, лежащие в основе всего проявленного: *саттва*, *раджас* и *тамас*, соответственно характеризуемые как белое, красное и черное.

Гу́ру – *guru* – духовный Учитель; наставник; тот, кто удаляет темноту неведения.

Д

Дакшинаму́рти – *Dakshinamurti* – Шива (см.) в облике юноши, который, обращенный лицом на юг, наставляет учеников посредством Молча-

- ния; "Бесформенная Сила". Оба значения связаны с Аруначалой (см.) и Шри Раманой.
- дárшан* – darshan – лицезрение, видение, особенно святых и мудрецов.
- дахаракáша* – daharākāsha – эфир Сердца.
- двáйта* – dvaita – двойственность; дуализм.
- дéха* – dēha (m) – тело.
- дехáтма б́уддхи* – dēhātma buddhi – представление "Я есть тело".
- дехавáсана* – dehavāsanā – привязанность к телу.
- джагáт* – jagat – мир.
- джагáрат* – jāgrat – состояние бодрствования.
- джагáрат суш́упти* – jāgrat sushupti – бодрствующий сон.
- джада* – jada – неодушевлённый; бесчувственный.
- Джáнака – знаменитый индийский царь и *джняни* (см.).
- джа́па* – japa – букв.: "бормотание"; обычно означает повторение имени Бога, Гуру или *мантры* (см.).
- джа́па картá* – japa kartā – тот, кто выполняет *джану* (см.).
- дже́ти* – jōthi – свет; блеск, сияние.
- джи́ва* – jīva – индивидуальная душа; эго.
- дживанм́укта* – jīvanmukta – тот, кто освободился ещё при жизни в теле.
- дживанм́укти* – jīvanmukti – Освобождение, достигнутое ещё при жизни в теле.
- джи́ватман* – jīvātman – индивидуальное "я".
- джня́на* – jñāna – знание трансцендентальности и бесформенности Абсолюта; знание Себя, А т м а н а .
- джня́нагни* – jñānāgni – огонь Мудрости.
- джня́на бху́мики* – jñāna bhūmikas – семь ступеней Просветления.
- джня́на дрíштити* – jñāna drishti – взгляд Мудрости.
- джня́на-йога* – jñāna yōga – метод реализации Абсолюта посредством Знания.
- джня́на лáкшана* – jñāna lakshana – знак Мудрости.
- джня́на ма́рга* – jñāna mārga – Путь Знания.
- джня́на чáкшус* – jñāna chakshus – око Мудрости.
- джня́нендрия* – jñānendrija – орган чувств.
- джня́ни* – jñāni – букв.: "тот, кто знает"; мудрец; тот, кто осознал Себя, А т м а н .
- дívья чáкшус* – divya chakshus – божественный Глаз.
- дíkша* – diksha – духовное посвящение.
- дри́к* – drik – тот, кто видит; субъект.
- дрíштити* – drishti – взгляд; видение.
- дрíштити срíштити* – drishti srishti – одновременное творение.

дрі́шья – drishya – то, что видимо.

дрі́шья вилáйя – drishya vilaya – исчезновение объективного мира.

дхáрана – dhāranā – концентрация ума; шестая ступень восьмеричной *раджа-йоги* (см.).

дхáрма – dharma – добродетельные поступки; гармоничная жизнь; естественный долг человека; врожденные качества.

дхья́на – dhyāna – медитация; созерцание; седьмая ступень восьмеричной *раджа-йоги* (см.).

И

і́дам – idam – это; также и ссылка на Субстрат, на который проецируется иллюзорное восприятие.

і́ндри́и – indriyās – чувства.

і́ччха – ichcha – желание.

і́шита дэ́вата – ishita dēvatā – личный Бог (форма Бога), объект почитания или размышления.

І́швара – Ishvara – Бог; Высочайшее Существо в Его аспекте Господина мира.

І́швара ану́грахам – Ishvara anugraha – Милость Бога.

І́швара ара́дхана – Ishvara ārādhana – почитание Бога.

І́швара дрі́штити – Ishvara drishti – видение всего как Бога.

І́швара прасáда – Ishvara prasāda – Милость Бога.

Й

йо́га – yōga – соединение или средство соединения человека с Богом, но обычно обозначает путь *раджа-йоги* (в настоящем издании – Йога), изложенный Мудрецом Патанджали в *Йога-сутрах*.

йогабра́шита – yōgabrashta – тот, кто отпал от йоги.

йога-ма́рга – yōga mārga – Путь йоги (см.).

йога́ру́дха – yōgarūdhā – тот, кто достиг йоги.

йо́гин – yōgī – тот, кто следует или обучается Пути йоги.

К

ка́йваля – kaivalya – состояние Освобождения.

ка́ма – kāma – чувственное желание; вожеление.

ка́рана – kāraṇa – причина.

ка́рана ша́рі́ра – kāraṇa śarīra – причинное тело.

ка́рма – karma – имеются три главных значения:

1) действие; 2) последствия действий; 3) судьба и три главные части (см. *карма трайя*).

ка́рма са́мья – karma sāmya – хорошие и плохие действия в равной пропорции.

ка́рма-йо́га – karma yōga – Духовный путь (бескорыстного, незаинтересованного, без привязанности) действия.

ка́рма тра́йя – karma traṛya – три вида *кармы* (см.), а именно: *санчита* (см.), *агами* (см.) и *праарабдха* (см.).

карме́ндрия – karmēndriya – орган действия.

карпу́ра а́рати – karṇūra āraṛi – размахивание светящейся камфарой при *пудже* (см.).

карта́ – kartā – деятель, действующий; делатель.

картри́тва – kartritva – деятельность; делание.

картри́тва буд́дхи – kartritva buddhi – чувство делания.

каша́йя – kashāya – скрытое загрязнение.

каша́йя – kāshāya – охристо-шафрановый цвет одежды *санньясинов* (см.).

ке́вала ку́мбхака – kēvala kumbhaka – внезапная остановка дыхания, будь то при вдохе или на выдохе.

ке́вала самáдхи – kēvala samadhī – *самадхи* (см.), в котором активности тела и ума поглощены только временно.

ко́хам – kōham – вопрос "Кто я?"

кра́ма му́кти – krama mukṛi – постепенное Освобождение.

кра́ма сри́шти – krama srishti – постепенное творение.

крито́расака – kritōrāsaka – тот, кто выполнил *упасану* (см.) или медитацию.

Кри́шна, Шри – "Черный". Один из популярнейших богов индуистского пантеона. Его поучения содержатся в *Бхагавад-Гите*.

кро́дха – krōdha – гнев.

кува́сана – kuvāsana – плохая склонность.

ку́мбхака – kumbhaka – задержка дыхания.

ку́мкума – kumkuma – красный порошок, наносимый на межбровье.

кундали́ни – kundalīni – йогическая сила, именуемая змеиной силой, спящая в основании спины, в первой из *чакр* (см.).

кше́тра – kshetra – храм; поле; тело.

Л

ла́йя – laṛya – растворение.

ла́кшана – lakshana – определение; обозначение.

лакшья – lakshya – намерение, мишень, цель.
лакшья́рта – lakshyārtha – подразумеваемый смысл.
ли́ла – lila – игра.
ли́нга – linga – символ, обычно приписываемый Шиве (см.) как бесформенной Реальности.
ли́нга ша́ри́ра – linga sharīra – тонкое тело.
ло́ка – loka – мир; то, которое видимо.

М

Ма́дхва – южноиндийский вишнуйский святой (1281–1360), создатель и проповедник чисто дуалистической *веданты*.
ма́йя – māya – иллюзия; сила, присущая *Брахману*, посредством которой ОН проявляется как этот мир.
ма́йя ва́да – māyā vāda – доктрина *майи* (см.).
 Маниккавасага́р – "Тот, чьи речения подобны рубинам". Тамильский поэт-святой (IX в.).
ма́нана – manana – вторая стадия *садханы* (см.) на пути Знания; глубокое размышление над услышанной Истиной.
мано́лайя – manōlaya – временное спокойствие ума, часто, но ошибочно принимаемое за *нирвикальпа самадхи* (см.).
маномáйя ко́ша – manōmāya kōsha – оболочка ума.
манонáша – manonasha – угасание ума, его окончательное уничтожение.
манта́ – mantā – мыслитель.
ма́нтра – mantra – космические звуковые формы *Вед*, используемые для почитания и молитвы; слоги для медитации на форме Господа; ритуальное повторение.
ма́нтра джа́па – mantra japa – повторение *мантры* (см.).
ма́рга – mārga – путь к Цели в духовном поиске.
ма́уна – mouna – Тишина; Молчание; невыразимость; Истина *Брахмана*, выражаемая знатоком *Брахмана* только его пребыванием в Безмолвии.
махавáкья – mahāvākya – букв.: "великое высказывание"; четыре главных изречения, провозглашающие истину *Брахмана* (по одному из каждой *Веды*):
 1) *Праджня́на Бра́хма "Праджня́на (Сознание) есмь Брахман"*;
 2) *Ахам Брахма́сми "Я есмь Брахман"*;
 3) *Тат Твам Аси́ "Ты еси ТО"*;
 4) *А́йям А́тма Бра́хма "Этот А т м а н есмь Брахман"*.
 ТО (санскр. *Тат*) – безличная основа мира (см. *Брахман*), не имеющая атрибутов, на которую можно только "указать".

Еси, есмь (старослав.) здесь означают истину духовного Бытия, которое не связано с эмпирическим существованием, фиксируемым одним из значений настоящего времени современного глагола "быть".

Махáрши – maharshi – *Маха риши*, великий *риши*, или Мудрец. Имя, используемое для человека, открывшего новый путь к Реализации.

махáтма – mahātmā – Великая душа, великий человек или святой.

махашу́нья – mahāshūnya – великая Пустота.

мо́кша – mōksha – Освобождение; духовная свобода.

мри́га тришнá – mriga trishna – вода миража.

му́кта – mukta – Освобождённый.

му́кти – mukti – Освобождение.

му́ла – mūla – корень; источник.

мула́видья – Mūlāvidyā – первичное неведение.

муладха́ра – mulādhāra – одна из *чакр* (см.).

муму́кшу – mumukshu – тот, кто стремится к Освобождению.

мумукишутва – mumukshutva – жажда Освобождения.

му́ни – muni – Мудрец.

мурпа́л – murrpāl – три пустоты (тамильское слово).

Н

на́да – nāda – тонкий звук, сопровождаемый светом.

на́ди – nādi – 72000 психических нервов тела, передающих жизненную силу. Из них *и́да*, *пингала* и *сушумна* – три главных нерва. В состоянии *самадхи* (см.) все они слиты в одну *пара*, или *амрита*, *нади* (см. [4, с. 10]).

на́ма – nāma – имя; имя Бога.

на́ма джа́па – nāma japa – повторение имени Бога.

на́ма санки́ртан – nāma sankīrtan – воспевание имен Бога.

намаска́р – namaskār (a) – падение ниц перед Богом или Гуру.

на́ма смáрана – Nāma smarana – вспоминание и повторение имени Бога.

на ме́дхайя – na mēdhaya – букв.: "не посредством интеллекта"; *Брахмана* (см.) нельзя постичь интеллектом.

на́рака – naraka – ад.

на́хам – nāham – не-Я.

на́ша – nāsha – разрушение.

ниврítти – nivritti – разрушение.

ниврítти ма́рга – nivritti mārga – Путь отречения; отвращение от деятельности и поворот к тому, чтобы вспоминать А т м а н , Я.

ниджáнанда – nijānanda – истинное блаженство.

нидидхья́сана – nididhyāsana – непрерываемое созерцание; третья и последняя стадия на пути Знания перед Реализацией: твердое пребы-

вание в Истине (с усилием), которое при Само-реализации переходит в прямое, без усилий, переживание **А т м а н а** .

нирака́ра уна́сана – nīrākāra upāsana – медитация на бесформенном.

ниргу́на – nirguna – без атрибутов, бескачественный.

ниргу́на уна́сана – nirguna upāsana – медитация на *Брахмане*, не имеющем атрибутов.

нирва́на – nirvana – Освобождение.

нирвика́льпа самáдхи – nirvikalpa samādhi – высочайшее состояние концентрации, в котором душа утрачивает все чувства отличия от всеобщего *Я*, но временное, с возвращением к эго-сознанию.

ниро́дха – nirōdha – контроль; сдерживание.

нишкáма карма – nishkāma karma – незаинтересованное, бескорыстное действие.

ни́яма – niyama – закон, правило.

О

ОМ – Om – глубинный символ Всеобщности, Целостности, символ **А т м а н а** (см.) и *Брахмана* (см.); источник всех звуков и сущность *Вед*. Этот священный слог произносят в начале и конце процесса дарения, принесения жертвы, выполнения *тапаса* (см.); в начале и конце священных текстов (см. *ОМ Там Сам*, *ОМ Шри Раманарпанамасту*). См. также *пранава*.

ОМ Там Сам – Om Tat Sat – обозначение *Брахмана*.

ОМ Шри Раманарпанамасту – Om Sri Ramanārpanamastu – букв.: "ОМ! Да будет это предложено Шри Рамане!"

П

падартхабхáвини – padārthābhāvinī – абсолютное отсутствие восприятия объектов; одна из семи, шестая ступень Просветления.

панчаки́ари – pañchākshāri – пятисложная *мантра* (см.), посвященная Шиве (см.).

панчи́карана – pañchīkarana – теория того, что каждый физический объект содержит все пять элементов в различных пропорциях.

па́па – pāpa – грех, или плохие последствия скверных действий; см. *пунья*.

па́ра – parā – "высший, превосходящий". Приставка, указывающая на высший аспект того, чему она предшествует.

па́рам – param – трансцендентальное; высочайшее.

парама́ртхика – pāramārthika – конечная, или абсолютная, реальность.

парама́ртхика са́тъям – pāramārthika satyam – Абсолютная реальность (Истина).

Парама́тман – paramātman – Высочайшее Я, истинное Я, А т м а н , Брахман.

Парамаха́мса – paramahansa – санньясин (см.), достигший Само-реализации.

пара́ náди – parā nādi – наименование одного из йогических нервов.

парина́ма ва́да – parināma vāda – теория, согласно которой Брахман превращается в мир.

пара́о́кша – parōksha – слух; косвенное знание.

Пата́нджали – автор *Йога-сутр*, наиболее авторитетной работы по *раджа-йоге*.

прави́ртти ма́рга – pravritti marga – путь действия; путь активной включенности в мир.

прада́кшина – pradakshina – обход (по часовой стрелке) вокруг святого человека или места (*гирипрадакшина* – обход вокруг Горы, вокруг Аруначалы).

пра́джня – prājña – индивидуальное существо в глубоком сне.

праджня́на – pradjñāna – Мудрость; Знание; полное Сознание.

праджня́на гха́на – prajñāna ghana – полное Знание; твердость в Мудрости или в Знании.

пракри́ти – prakṛiti – первичная природа; феномен *майи* (см.).

прала́йя – pralaya – растворение (мира).

прама́на – pramāna – средства действительного знания.

пра́на – grāna – жизненный воздух; жизненная сила; дыхание.

прана́ва – pranava – священный звук *ОМ*.

пранама́йя ко́ша – grānamāya kosha – оболочка *праны* (см.), или жизненного воздуха.

пранаши́кти – pranashakti – энергия жизненных сил.

прана́йма – grānāyama – контроль дыхания; четвертая ступень восьмеричной *раджа-йоги* (см.).

прана́тти – prapatti – само-отдача.

пра́пти – grāpti – достижение.

пра́ра́бдха – grārabdha – та часть *кармы* (см.), которая должна быть отработана в этой жизни.

праса́д – prasād(a) – Милость; пища и т. п., что предлагается Богу, а затем распределяется между преданными.

прастха́на-тра́йя – Prāsthāna Traya – тройной канон Веданты: *Упанишад-ды*, *Брахма-сутры* и *Бхагавад-Гита*.

прати́бха́сика са́тъя – prātibhāsika satya – иллюзорная реальность, появляющаяся какому-то определенному индивидууму.

прати́кам – pratikam – символ.

пратьяхара – pratyāhāra – удаление чувств от объектов; пятая ступень восьмеричной *раджа-йоги* (см.).

пратьябхиджня – pratyabhijña – узнавание; признание.

пратьякша – pratyaksha – непосредственное восприятие.

п्रायतना – prayatna – усилие.

прэма – rēma – духовная Любовь.

пуджа – rūja – церемониальное почитание цветами, водой и т. п.

пунья – puṇya – заслуга.

пурака – pūraka – вдох.

пурана – purāna – букв.: "Древнее"; собрание мифов и легенд. Традиция насчитывает восемнадцать основных *пуран*.

пхала – phala – плод; результат действия.

пхала да́та – phala dātā – тот, кто распределяет результаты наших действий.

пхала чайтаньям – phala chaitanyam – знание как результат духовного осуществления.

пхала шру́ти – phala shruti – описание результата некоего действия.

Р

ра́ви ма́рга – ravi mārga – Путь солнца.

ра́джа-йога – Rāja Yōga – "Царственная йога"; система йоги (в настоящем издании – Йога), сформулированная Патанджали (см.).

ра́джас – rajas – одно из трех первичных качеств (см. *гуны*), описанное как красное, принцип активности.

расасва́да – rasāsvāda – вкус Блаженства при отсутствии мыслей.

рэчака – rēchaka – выдох.

ри́ши – rishi – провидец, Мудрец.

С

савика́льна самáдхи – savikalpa samādhi – состояние сознания, в котором различие между познающим, познанием и познаваемым ещё не утрачено. Шри Рамана использовал этот термин для обозначения уровня *самадхи* (см.), который поддерживается постоянным усилием.

сагу́на – saguna – "наделенный качествами (атрибутами)".

сагу́на упасана – saguna upāsana – медитация на *Брахмане* с атрибутами.

Садгу́ру (Сат-Гу́ру) – Sadguru (Sat-Guru) – великий Учитель, истинный, или совершенный, Гуру.

са́дхак – sādhak (a) – духовно устремленный; тот, кто следует духовной практике, *садхане* (см.).

сáдхана – sādhana – букв.: "эффективное средство достижения"; духовная практика, Путь, ведущий к Освобождению.

сáдхана-чатуштáйя – sadhana-chatushtaya – четыре качества, ожидаемые в духовно устремленном.

сáдху – sādhu – аскет; Мудрец.

сáдху сéва – sādhu sēva – служение мудрецам.

сáдйомукти – sadyomukti – немедленное Освобождение.

самáдхи – samādhi – Шри Рамана употреблял этот термин, имея в виду состояние прямого переживания А т м а н а .

самскáра – samskāra – врождённая склонность ума.

сáмвит – samvit – сознание; знание.

самьямáна – samyamana – однонаправленность, сосредоточение, ума.

сандéха – sandēha – сомнение.

сáнга – sanga – связь.

санкáльпа – sankalpa – "воля, намерение, мысль"; мысленная и словесная подготовка храмового священника к началу богослужения.

саннiдхи – sannidhi – присутствие; близость.

санньяса – sannyasa – отречение от всех мирских привязанностей; четвёртая стадия жизни индуиста.

санньясин – sannyasi – аскет; тот, кто принадлежит к четвёртой стадии жизни.

санчiта (санчiта кáрма) – sanchita (sanchita karma) – карма (см.), накопленная в предшествующих рождениях.

сáрва – sarva – "всё"; весь, целый.

сарваджня – sarvajña – всеведущий, всезнающий.

сарваджнятвaм – sarvajnatvam – всеведение.

сарвадхика́ри – sarvadhikari – духовный учитель или, как в Шри Раманашраме, управляющий.

Сат – sat – благо; существование; чистое Бытие.

Сат-сáнг – sat sanga – "пребывание в Бытии"; обычно означает жизнь или пребывание в обществе Мудреца.

сáтъя – satya – Правдивость; действительность.

саттвáпатти – sattvāpatti – Само-реализация; одна из семи, четвёртая ступень Просветления.

саттвiческий – sāttvik – чистый, гармоничный, связанный с *саттвой* (см.).

Сат-Чит-А́нанда – sat-chit-ānanda – Бытие-Сознание-Блаженство.

сахáджа – sahaja – естественное (ый); естественное состояние человека.

сахáджа самáдхи – sahaja samādhi – *самадхи* (см.), которое приходит естественно и всегда присутствует.

- сахасра́ра* – sahasgāra – "тысячелестковый лотос", высшая из *чакр* (см.), расположенная над головой.
- сва́гата* – svagata – "внутри себя".
- сва́пна* – svapna – сновидение.
- свара́дж* – swaraj – независимость.
- сва́рга* – svarga – небо.
- сва́рупа* – svarūpa – природа; истинная форма.
- сва́тантра* – svatantra – независимость.
- си́ддха* – siddha – человек, достигший сверхобычных сил; состояние Освобождения; человек, достигший Освобождения.
- си́ддхи* – siddhi – осознание, достижение; сверхобычные силы.
- смри́ти* – smṛiti – память; тексты, основанные на *Ведах*.
- со́хам* – soham – утверждение "Я есмь ОН (то есть *Брахман*)".
- спху́рана* – sphurana – проявление; вибрация.
- сри́шти дри́шти* – sṛishti drishti – постепенное творение.
- сто́тра* – stotram – гимн восхваления.
- стхитапраджня́* – sthitaprajña – тот, кто установился в мудрости.
- стху́ла* – sthula – "сильный; материальный".
- стху́ла ша́рира* – sthula sharira – физическое тело.
- стхи́ти* – sthiti – бытие.
- сува́сана* – suvāsana – благая склонность.
- су́кха* – sukha – счастье.
- су́кхасана* – sukhāsana – легкая и удобная поза для сидения.
- су́кшма ша́рира* – sūkshma sharīra – тонкое тело.
- су́тра* – sūtra – афоризм; краткое утверждение, которое обычно требует комментария для правильного понимания.
- сушум́на* – sushumna – "Самый милостивый канал". Психический канал, идущий от основания спины до верхушки головы.
- сушуп́ти* – sushupti – сон без сновидений (глубокий сон).

Т

- та́йджаса* – tajasa – индивидуальное бытие в состоянии сновидения.
- та́мас* – tamas – темнота; неведение; одна из трёх *гун* (см.), описанная как черное; качество инерции и тупости.
- танма́йя* – tanmaya – "полный, наполненный"; полнота А т м а н а .
- танма́тры* – tanmātras – тонкие сущности пяти элементов.
- Та́нтра* – tantra – "Ткань", "методология"; специальный метод, техника или духовная практика; философский подход, ориентированный на Божественную энергию и творческую Силу.
- танха́* – tanhā – жажда жизни, переживаний, ведущая к перерождению.

танумánaса – tanumānasa – тонкий ум; одна из семи, третья ступень Просветления.

та́пас (*тапасья́*) – tapas (tapasyā) – "жар"; аскетизм; обычно этот термин означает интенсивную медитацию, связанную с практикой самоотречения, контроля физического тела и ума, воздержания.

тапо́брашта – tapōbrashṭa – тот, кто отпал от практики аскёзы, *тапаса* (см.).

та́ттва – tattva – Истина, действительность, реальность; принцип, сущность.

Таюма́навар – тамильский поэт (XVII – XVIII вв.), чьё творчество – вершина развития религиозной тамильской поэзии II тысячелетия.

те́джас – tējas – лучезарность, блеск, сияние.

ти́ртха – tīrtha – священная река или водоём.

трипу́ти – triputi – триада; например: видящий, видимое и видение.

ту́раву – turavu – отречение (тамильское слово).

тури́я – turīya – четвертое состояние; состояние сознание, которое содержит и превосходит бодрствование, сновидения, сон без сновидений, являясь их субстратом и сознанием А т м а н а .

турьяга́ – turyagā – за пределами слов; одна из семи, седьмая ступень Просветления (трансцендентальность).

ты́ага – tyāga – отречение.

У

упаде́ша – upādēsha – духовное наставление.

упа́дхи – upādhi – ограничивающий придаток.

упáсака – upāsaka – тот, кто медитирует.

упáсана – upāsana – медитация.

упáсана стхána – upāsana sthāna – место медитации.

Х

ха́мса – hamsa – *санньясин* (см.), продвинувшийся до высокой ступени.

ха́тха-йо́га – hatha yoga – система физических практик, направленная на поддержание здоровья тела и продление его жизни.

хе́ту – hētu – причина.

хо́ма – hōma – "жертвование огню"; *ведический* ритуал жертвы посредством огня.

хри́дайя – hridaya – Сердце; Сердечный центр в теле.

хри́дайя гра́нтхи – hridaya granthi – узел Сердца.

хрит – hrit – Сердце.

хрит пундарика – hrit pundarīka – лотос Сердца.

Ч

чайтанья – chaitanya – Сознание.

ча́кра – chakra – букв.: "колесо"; йогический центр силы и сознания в теле. Имеются семь основных *чакр*.

чидвьёман – chidvūṃman – широкое пространство сознания.

чинма́йя – chinmaṃya – полнота сознания.

чинта́ – chintā – мысль или идея.

чинта́мани – chintāmani – драгоценность, исполняющая желания.

Чит – chit – Сознание.

чи́тта – chitta – психическая деятельность, направленная на объекты. Это аспект ума, в котором накапливаются впечатления. При Само-реализации видоизменения *читты* прекращаются окончательно.

чи́тта вилáса – chitta vilāsa – игра ума.

читтайко́грата – chittaikōgrata – однонаправленность, или сосредоточенность, ума.

чи́тта-ниро́дха – chitta-nirōdha – контроль ума.

чи́тта шуд́дхи – chitta shuddhi – чистота ума.

Ш

шададха́ра – shadādhara – шесть йогических центров.

ша́кти – shakti – сила.

ша́кти па́та – shakti pāta – снисхождение Божественной силы на человека.

Шанкара, Шри – великий религиозный реформатор и философ VIII в. [также называемый и Шанкарачарья, т. е. Учитель Шанкара (см. "Ади Шанкарачарья")]. Первый популяризатор учения *адвайта-веданты*.

ша́нти – shānti – Покой.

ша́ри́ра – shaṛīra – тело.

ша́ри́ра тра́йя – shaṛīra traya – три тела: физическое, тонкое и причинное.

ша́ри́ри – shaṛīri – "пребывающий в теле".

ша́стра – shāstra – писание; наука.

Шиво́хам – Shivōham – повторение *мантры*: "Я – Шива".

ши́шья – shishya – ученик.

шлōка – *shlōka* – стих или часть стиха в священных текстах, написанных на санскрите.

шрāвана – *shravana* – слушание Истины от Учителя [первая стадия *садханы* (см.) на пути Знания].

шрāддха – *sraddhā* – искренность; вера; преданное приобретение теоретического знания Истины.

шрōта – *shrota* – тот, кто слушает.

шрўти – *shruti* – "услышанное"; *Веды*, услышанные Мудрецами в трансцендентальном состоянии и переданные ученикам устно.

шубхēчча – *shubhēchcha* – желание просветления; одна из семи, первая ступень Просветления.

шуддха – *shuddha* – "чистый".

шўнья – *shūnya* – "абсолютная пустота", синоним *Брахмана*.

Э

эка – *eka* – "один, единственный".

экаграта – *ekāgratā* – однонаправленная концентрация внимания.

Ю

югапат-сришти – *yugapat srishti* – одновременное творение.

Я

яга – *yāga* – ритуальное жертвоприношение.

яджня – *yajña* – жертва.

"Я – Я" – "I – I" – чистое "Я", без каких-либо наложений: ЯЯЯ... ЯЯ...

ЯЯЯ... ..т. е. Я емь Я.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Могилевер О. М. (составитель-переводчик), (1991), *Шри Рамана Махарши: Весть Истины и Прямой Путь к Себе*, Шри Раманашрам, Ленинград.
2. Могилевер О. М. (переводчик и составитель русского издания), (1994), *Будь тем, кто ты есть! Наставления Шри Раманы Махарши*, С.-Петербург, "Андреев и сыновья", Шри Раманашрам.
3. Могилевер О. М. (составитель-переводчик), (1995), *Шри Рамана Махарши: Жизнь и Путь*, С.-Петербург, "Экополис и культура", Шри Раманашрам.
4. Могилевер О. М. (переводчик и составитель русского издания), (1996), *Шри Рамана Гита*, С.-Петербург, "Экополис и культура", Шри Раманашрам.
5. Могилевер О. М. (переводчик и составитель русского издания), (1999), *Шри Рамана Махарши: Собрание произведений*, С.-Петербург, "Экополис и культура", Шри Раманашрам.
6. Бычихина Л. В., Дубянский А. М. (1987), *Тамильская литература*, Москва, Наука.
7. Семенов В. С. (переводчик, исследователь и комментатор), (1985), *Бхагавадгита в традиции и в современной научной критике*, Москва, Наука.
8. Смирнов Б. Л. (переводчик и комментатор), (1977), *Бхагавадгита*, Ашхабад, Ылым.
9. Сыркин А. Я. (переводчик и комментатор), (1964), *Брихадараньяка упанишада*, Москва, Наука.
10. Сыркин А. Я. (переводчик и комментатор), (1965), *Чхандогья упанишада*. Москва, Наука.
11. Сыркин А. Я. (переводчик и комментатор), (1967), *Упанишады*, Москва, Наука.
12. Brunton, P. (1982), *A Search in Secret India*, Bombay, B. I. Publications.

13. Brunton, P. (1934), *The Secret Path (A Technique of Spiritual Self-Discovery for the Modern World)*, London, Rider&Co.
14. Cohen, S. S. (комментатор), (1990), *REFLECTIONS on Talks with Sri Ramana Maharshi*, Tiruvannamalai, Sri Ramanasramam.
15. L'ENSEIGNEMENT DE RAMANA MAHARSHI, Paris, 1972
16. *The Essence of Jogavasishttha*, Samata Books, Madras, 1987
17. *Gespache des Weisen vom Berge Arunachla*, Schweiz, Ansata Verlag, 1984
18. *Maharshi's Gospel*, Tiruvannamalai, Sri Ramanasramam, 1987
19. Narasimhaswami B. V. *Self-Realization*, Tiruvannamalai, Sri Ramanasramam, 1985
20. *Platicas con Sri Ramana Maharshi*, Buenos Aires, 1993
21. Sri Satyamangalam Venkatarama Iyer (автор оригинала на тамили), (1977), *Sri Ramana Stuti-Panchakam*, Tiruvannamalai, Sri Ramanasramam
22. Vaiyai R. Subramaniam, (автор оригинала на тамили), (1999), *All is one*, Tiruvannamalai, Sri Ramanasramam
23. Vaiyai R. Subramaniam, (автор оригинала на тамили), (1999), *Ellam Ondre* (Всё – одно; текст на тамильском языке), Tiruvannamalai, Sri Ramanasramam
24. Venkataraman, T. N., (издатель), (1991), *TRUTH REVEALED (Sad-vidya)*, Tiruvannamalai, Sri Ramanasramam
25. Venkataramiah, M. (составитель), (1994), *Talks with Sri Ramana Maharshi*, Tiruvannamalai, Sri Ramanasramam
26. Venkataramiah, M. (составитель), (2000), *Talks with Ramana Maharshi*, Inner Directions Publishing, Carlsbad

Все книги Рамана-литературы на русском языке [1–5] (за исключением, возможно, книги [2]) имеются в главной библиотеке **каждого региона** России (республиканской, национальной, краевой, областной, окружной).

Книги [1] и [4] есть в центральных массовых библиотеках **всех административных районов** Москвы и Санкт-Петербурга.

Книга [1] имеется в центральной массовой библиотеке практически **каждого города** России.

Все книги Рамана-литературы на русском языке представлены в библиотеке Еврейского университета (Иерусалим).

Книги [1] и [3–5] есть в национальной библиотеке Сербии (Белград), книги [1–3] и [5] – в национальной библиотеке Израиля (Иерусалим), книга [5] имеется в национальной библиотеке Индии (Калькутта).

Центр Самопознания "Аруначала" (Санкт-Петербург)
совместно с Аруначала Ашрама (Нью-Йорк)
и Шри Раманашрамом
представляют
документальный видеофильм:

МУДРЕЦ АРУНАЧАЛЫ:
ЖИЗНЬ И ПУТЬ ШРИ РАМАНЫ МАХАРШИ

*Заказы
на видеофильм¹
и второй том "Бесед"
можно высылать по адресу:*

Россия, Санкт-Петербург, 194291, а/я 63, Могилеверу О. М.

или на сайт в Интернете:

<http://www.ramana.narod.ru/>

¹ Тиражирование осуществлено при содействии "Общества Рамакришны" Санкт-Петербурга.

ПИСАНИЯ, КНИГИ И РАБОТЫ, УПОМЯНУТЫЕ В ТЕКСТЕ БЕСЕД

Произведения Шри Бхагавана

Восемь стрóf Аруначале [*Аруначала Аштакам*] – Один из пяти гимнов, посвященных Аруначале, написанный с позиций чистой джняны. См. [5, с. 176–178].

Дополнение к Сорока стихам о Реальности [*Улладу Нарпаду Анубандхам*] – коллекция из 40 стихов, сочиненных самим Шри Бхагаваном или взятых Им из *Йога-Васиштхи* и других санскритских текстов. См. [5, с. 145–152]. В целом, вместе с поэмой "Сорок стихов о Реальности" (см. ниже), оба произведения дают самое представительное изложение учения Махарши. Они были изданы Шри Раманашрамом в буклете "Открытая Истина" (см. ниже).

Духовное наставление [*Упадеша Ундийяр*] – беседы с Махарши, записанные в 1923–1928 годах одним из Его ранних учеников, Садху Натананандой. В силу особой значимости это произведение традиционно включается в "Собрание произведений" Шри Раманы. См. [5, с. 367–390].

Кто я? – одна из наиболее ранних записанных работ Шри Раманы, основанная на ответах, которые Он дал в 1902 году. Издана в 1923 году. См. [1, с. 123–134].

Позднее Шри Бхагаван Сам переписал вопросно-ответную редакцию в форме эссе. Он изменил порядок изложения основных идей, логически более тесно упорядочив их. См. [3, с. 291–302; 5, с. 53–63].

Эта небольшая работа содержит суть всего учения Шри Раманы Махарши.

Открытая Истина [*Сад-видья*] – издание Шри Раманашрама, содержащее "Сорок стихов о Реальности" и "Дополнение к Сорока стихам о Реальности". См. [24].

Познание А т м а н а [*Атма-видья*] – удивительное стихотворение из пяти стрóf, написанное Шри Раманой по просьбе ученика, выдающегося поэта Муруганара. Последний написал стрóфу, утверждающую,

что "Познание А т м а н а – легкая вещь, легчайшая вещь из существующих...", и попросил завершить стихотворение. Махарши сделал это, выразив и Учение и практику в одном стихе! См. [5, с. 187–189].

Пять Гимнов Аруначале – самые ранние поэтические работы Махарши, исключая несколько коротких стихов. Они были написаны около 1914 года, когда Ему было 35 лет и Он жил в пещере Вирупакша. См. [5, с. 153–182]. Хотя сам написавший эти Гимны утвердился в Блаженстве нерасторжимого Единства, они сочинены ради преданных последователей и, кроме последнего, пятого Гимна (см. ниже), выражают страстную позицию души, еще стремящейся к Цели.

Пять драгоценностей Аруначале [*Аруначала Панчаратнам*] – пятый Гимн, который существенно отличается от первых четырех. В Гимне сокровенно говорится о различных путях реализации. Этот гимн ежедневно исполняется в Шри Раманашраме во время пения *Вед* [*Веда-парайяна*].

Само-исследование [*Вичара Санграха*] – первая работа, написанная Махарши (1901). В те годы Он говорил редко, а потому записал свои ответы на вопросы Гамбирама Сешайи. Эта работа отличается от последующих тем, что в ней изложен не только путь Само-исследования, но и другие Пути, в том числе – *раджа-йога*. См. [5, с. 89–118]. Позднее Свами Натанананда написал по этой работе эссе. См. [5, с. 64–88].

Свадебная гирлянда посланий Аруначале [*Аруначала Акишара Манамалай*] – это самый известный, первый, Гимн, ставший, по сути, Гимном всего Рамана-движения. Он также известен как "Аруначала-Шива" благодаря своему припеву. Произведение написано языком "мистицизма свадьбы" от имени души, невесты, которая в день свадьбы хочет подарить своему возлюбленному Жениху – Богу, Аруначале – гирлянду любовных Посланий. Поэма Шри Бхагавана в пылких символах говорит о любви и союзе между человеческой душой и Богом и находится в одном ряду с наиболее трогательными творениями мировой поэзии. Русский текст и комментарий известного философа *адвайта-веданты*, покойного профессора Мадрасского университета Т. М. П. Махадэвана, см. в [5, с. 159–169; 437–450].

Сорок стихов о Реальности [*Улладу Нарпаду*] – поэма о природе Реальности (букв.: "Сорок о том, Что Есть"), основное собственно "философское" сочинение Шри Раманы, написанное Его собственной рукой. Русский текст, историю создания этого произведения, а также полный "практический" комментарий к нему одного из выдающихся учеников, ашрамита С. С. Когана, см. в [5, с. 136–144; 417–437].

Суть Наставления [*Упадеша Ундийяр / Упадеша Сарам*] – поэма, являющаяся четкой формулировкой практического руководства, даваемого Бхагаваном Шри Раманой Махарши. Это единственное произведение, которое Он написал "по некоторому плану, с определенной целью и за один присест". По просьбе ученика, поэта Муруганара, – завершить его поэму наставлениями Шивы – Шри Бхагаван сочинил 30 стихов на тамили [*Упадеша Ундийяр*]; позднее Махарши сам перевел их на санскрит [*Упадеша Сарам*]. Махарши говорит о разных путях Освобождения и показывает, что наилучшим путем является Само-исследование. Русский текст и полный комментарий, построенный на основе комментариев Его известных учеников, см. [5, с. 130–135; 404–417].

Произведения о Шри Бхагаване и Его наставлениях

Поиски в скрытой Индии (A Search in Secret India) – первая книга, из которой мир вне Индии узнал о Шри Рамане Махарши. Три главы этой блестяще, глубоко и с чувством написанной книги, посвящены непосредственно Шри Бхагавану и прямым переживаниям ее автора – английского журналиста Поля Брантона. Первое издание – 1934 год. Именно эта книга привлекла к Шри Рамане таких выдающихся "западных" учеников, как Алан У. Чадвик, С. С. Коган и др.

Само-реализация (Self-Realization) – самая первая обширная биография Шри Бхагавана, подготовленная Б. В. Нарасимхасвами (лежащая в основе известной книги Артура Осборна "Рамана Махарши и Путь Самопознания", изданной на русском языке [3, с. 24–284]). Первое издание вышло в 1931 году, задолго до того, как Учитель оставил тело (1950 год). Современные издания содержат эпилог, написанный С. С. Коганом.

Тайный Путь (The Secret Path) – книга, имеющая подзаголовок "Техника духовного Само-обнаружения для современного мира". Написанная Полем Брантоном, она вышла в свет вскоре после его первой книги о Шри Рамане (см. выше) и посвящена методическому изложению практики само-исследования в условиях обыденной жизни человека Запада.

Шри Рамана Гита (Песнь Шри Раманы) – поэма, которую написал Кавьякантха Ганапати Муни, замечательный поэт-импровизатор на санскрите и выдающийся ученик. В ней изложено содержание бесед

автора и его собственных учеников со Шри Раманой (1913–1917). Поэма построена как священное Писание, как *Бхагавад-Гита*, и является шедевром духовной литературы. Русское издание содержит факсимиле почерка Шри Бхагавана, которым Он переписал поэму. См. [4].

Писания и другие духовные тексты

Бхагаватам, Шримад (Бхагавата-пурана) – одна из восемнадцати великих *пуран*, одно из основных священных писаний вишнуизма. Записана в IX–X вв. Содержит 18 000 строф.

Бхагавад-Гита (Песнь Господа) – религиозно-философская поэма, входящая в Тройной Канон Веданты. Построена в форме беседы между двумя героями эпоса *Махабхарата* – Арджуной (воином-принцем) и Господом Кришной (его колесничим) перед началом великой битвы. В этом центральном эпизоде эпоса (книга 6) Шри Кришна поучает Арджуну в йоге, *дхарме* и различных духовных путях.

Вивекачудамани (Бриллиант в короне различения) – классическое произведение Шри Шанкары (Ади Шанкарачарьи), представляющее собой (как писал Шри Рамана) "экстракт его комментариев к Тройному канону Веданты, наставляющий искателей Освобождения на истинный и прямой путь". См. [5, с. 268–328].

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

Всё – одно [Эллам Ондре] – небольшая старинная работа, написанная на тамили, которую Шри Бхагаван считал исключительно сильной и рекомендовал для использования в духовной практике всем стремящимся к *мокше*, Освобождению. Её русский перевод непосредственно с тамильского языка дан в Приложении 1 настоящего издания.

Дакинамурти Стотра (Гимн Дакшинамурти) – Гимн Шри Шанкары Дакшинамурти. Перевод Шри Бхагавана с оригинала на санскрите входит в "Собрание произведений". См. [5, с. 250–253].

Йога-Васиштха – ведантический философский эпос, приписываемый Вальмики, автору *Рамаяны*, в котором мудрец Васиштха наставляет своего ученика, Раму. Содержит 32 000 стихов на санскрите. Сжатый текст содержит 6000 стихов (*Лагху Васиштха*).

- Йога-Сутры** – основополагающий текст по восьмеричной йоге [*раджа-йога*], написанный мудрецом Патанджали.
- Кайвалья Наванитам (Сливки освобождения)** – классическое произведение по философии *адвайты*, написанное на тамили.
- Махабхарата (Великое сказание о Бхаратах)** – огромный индийский эпос, относящийся к первой половине I тысячелетия до н. э. Шестая книга эпоса включает в себя *Бхагавад-Гиту*.
- Рибху Гита (Песнь Рибху)** – работа великого тамильского *риши* Рибху, имя которого фигурирует в ряде *Упанишад* (например, *Теджобинду*). Состоящая из 44 глав, она посвящена чистой доктрине *адвайты*. Тамильский текст вольного перевода Улаганатхасвами отличается от оригинала на санскрите. Первое издание Шри Раманашрама – 1996 год. В настоящее время имеются полные американские издания переводов с санскрита и с тамили.
- Тирувасагам (Священное речение)** – поэма великого тамильского поэта-святого Маниккавасагара (IX в.), вершина шиваитской поэзии второй половины I тысячелетия.
- Тирумугатруппадей (Наставление на путь к Муругану)** – поэма тамильского поэта Наккирара, воспевающая древнетамильского бога Муругана (VI–VII вв.). Содержит 317 строк.
- Трипура Рахасья (Тайна по ту сторону Троицы)** – старинная санскритская работа по философии *адвайты*. Шри Рамана считал эту работу очень важной и часто ее цитировал.
- Ўма Сахасрам (Тысяча стихов богине Ума)** – тысяча стихов, сочиненных Кавьякантхой Ганапати Муни в честь супруги Господа Шивы за то, что Она дала ему Махарши как Учителя. Это было сделано в присутствии Самого Шри Раманы, погруженного в *Я*, и сотни собравшихся преданных. Последние 300 стихов Шри Рамана телепатически передал Ганапати Муни. После окончания публичного чтения Шри Бхагаван открыл глаза и спросил: "Было всё принято, что я внушал?" И Кавьякантха Ганапати Муни ответил: "Бхагаван, всё, что Бхагаван внушал мне, было воспринято". Ганапати Муни шесть раз редактировал первые 700 стихов и никогда – последние 300.

УКАЗАТЕЛЬ

Наставления Шри Бхагавана

А

- Абсолют, 77, 167, 199, 200, 202, 295, 314, 340¹
абхаса, 79, 121, 122
абхьяса [духовная практика], 129, 267, 284, 313, 319
абхьяси [духовный практик], 70, 80, 87
аватары, 336
авидья, 282, 315, 316, 358 *см. также* неведение
адвайта, её доктрина, 85, 102, 169, 295–296
адвайта и *двайта*, 89, 307
аджаса, 342
аджняна, 92, 261, 267, 312, 315
Адигья, 263, 284
акритопасака, 137, 268
акхандакара-вритти, 228, 335
анандамайя коша, 68
аннамайя коша, 67, 300
антармукхи манас, 296
апарокша джняна, 64, 108
Арджуна, 92, 99, 110, 177–178, 263, 265, 284, 292
Ардра, 237
Аруначала (Гора) 59, 123, 158, 175–176, 197, 198, 209, 234, 236–
238, 243, 244, 276, 289, 294, 402, 403
 есть Мудрость [*джняна*], 296
 заревое на ней, 296
асамшакти, 278
асана,
 для европейцев, 55

¹ Подготовить Указатель к набору помогли О. П. Новгородова и Н. М. Скворцова.

- единственно правильная, 245
 использование шкуры тигра, 54–55
 не имеет значения для Пути Знания, 54
 удобная, 54
 астральное тело, 171, 177
атиширама, 304, 320–321
 А т м а н (истинная природа, *Я*), 62, 71, 142, 143, 206
 в глубоком сне, 333, 340–341, 345
 включает не-*Я*, 339
 внимание к Нему, 135, 188, 342
 всегда существует, 49, 63
 всё содержится в Нём, 234, 323–326, 339, 342
 единственная реальность, 50, 53, 54, 57, 60, 92, 234
 как достичь Его? 114, 271, 287–288
 как осознать Его, 68, 105, 126–127, 141, 142, 247–248, 369, 374
 недвойствен, 163, 177, 190–191, 197, 309, 319, 367
 описание Его, 161
 остаётся как *Я*, 146
 превосходит интеллект, 50, 367
 природа Его, 49, 255–256, 258, 308, 346–347
ахам-вритти, 336
ахам спхурана, 113, 188, 335–336
ахимса, 65, 101

Б

- бахирмужхи манас*, 296
 беда (страдание, несчастье, горе), 53, 57, 69, 75, 93, 117, 127–128, 140,
 213, 214, 225, 252, 270, 275, 299, 319, 355
 Бенарес (Каши), значение смерти в нём, 59
 Блаженство, 78, 86, 209, 217, 255, 262, 277, 318, 325, 365
 Покоя, 174, 363
 природа его, 152, 244
 устойчивое пребывание в нём, 136–137
 Бог, 57, 62, 67, 71, 74, 77, 78, 85, 89, 134, 315, 388–392, 395–398
 всемогущество Его, 76
 есть понятие ума, 217, 255
 имеет ли форму? 158–159
 определение Его, 151–152, 155
 Бог, Гуру и *Я* – тождественны, 21, 30, 34, 39, 87, 100, 102, 136, 165, 226,
 240, 242, 292

- боги, реальность их, 35
 бодрствующее состояние [*джаграт*], 166, 236, 355
 бодрствующий сон [*джаграт-сушупти*], 5, 120, 121, 250, 271, 273, 274
 Божественная Милость, 33–34, 79, 80, 354
 болезнь, эго – корень её, 141
 Брахма, Творец, 192
Брахмабхавана, 154
брахмавид, 122, 138, 279
брахмавид вара, 138, 279
брахмавид вариия, 138, 279
брахмавид вариштва, 138, 279
брахмакара вритти, 103, 121
Брахман [Высочайший Дух], 69, 77, 78, 87, 95, 102, 105, 122, 140, 228, 317, 339, 346, 348
 больше самого большого и меньше мельчайшего, 51
 проникает повсюду, 95
брахмачарья, 56
буддхи, см. интеллект
 "Будь!" 92
 "Будь спокоен!" 244, 356
 "Будь тем, кто ты есть!" 202–204, 264, 324
бхакти, 71, 75, 77, 100, 135, 182, 185, 209, 235, 269, 285, 295, 323, 335, 391, 392
 и *джняна*, 86, 165, 185, 214, 232, 295–296, 356
 то же, что и *вичара*, 185, 271, 295–296
бхеда [различие],
 три вида, 102, 283
бхума, 120
 Бытие – это знание, 374
 Бытие-сознание и поднимающееся сознание, 101

В

- Вайкунтха, 81
вайрагья, 71, 72, 75, 239, 313, 330–331
вайшнавья, 295
 Валли, 246
варнашрама, 109–110
васаны, 48, 108, 196
 уничтожение их, 74, 128–129, 174–175, 239, 351, 355

- Васудэва, 316
Веданта, 314
Веды, распевание их перед не-брахманами, 188
вибхути, значение, 133
виварта вада (теория ложного появления), 102
Вивекананда, Свами, 192–193, 274
видения, 147, 271, 331–334, 349–350
видехамукти, 278, 286–287
виджняна, 227–228, 346
виджнянамайя коша, 67, 300
виджнянатма, 346, 352, 359
вийога, 55, 191, 234
Вирупакша (пещера), 132, 402
вичара, 71, 73, 91, 182, 184, 185, 195, 205, 249, 260, 266, 324, 328, 375
 см. также Само-исследование
вичара марга, 41, 271
вичарана, 278
вишишта-адвайта, 193, 197, 223
 недостатки в ней, 231–232, 365
Вишну, Господь, 231–232, 238, 243, 336, 363–364
время, 55, 122
 и пространство, 58, 75, 122, 164, 210, 219, 264, 341
вритти, 121, 335, 346
вьявахарика сатья, 88
Высшая Сила, 57, 62, 73, 86, 98, 110–111, 115, 192, 223, 233, 286, 291,
 356–357

Г

- Ганга, 191
Гаятри, 97, 357
Гималаи, 58, 175
грантхи [узел Сердца], 136, 375, 376
грех, 191
грихастха дхарма, 270
гуны, 99, 124, 144, 235, 322, 360
Гуру, 58, 71, 208, 315, 320, 321, 391
 есть Я, 65, 134, 147, 186, 219, 307, 308, 352
 живой Гуру, 377–378
 как распознать его, 307

Милость его, 48, 66, 80, 219, 239, 292, 351, 352
 может быть не один, 65
 необходимость его, 48, 76, 126, 195, 306, 331, 352
 нет различия между Богом и Гуру, 80, 85, 134, 186–187, 219, 292,
 307, 308
 передача силы, 264, 306, 331
 природа его, 65–66, 321

Д

Дакшинамурти, 58, 63, 102, 121, 134, 169, 170, 259, 370
дахаракаша, 291
двайта [двойственность], 69, 89, 307, 309
 действие и чувство делания, 95, 111, 114, 120, 127, 157, 233, 235, 262, 265,
 291, 327, 341–343, 354, 395–398
джаграт-сушупти, см. бодрствующий сон
джапа, 85, 123, 124, 130, 196, 240, 252, 266, 342, 357, 367–368, 376
 мнение Бхагавана о ней, 146–147
джива, 69–70, 79, 81, 100, 115, 204, 205, 236, 316, 317, 344
 местонахождение её, 79
дживанмукта, 122, 266, 311
дживанмукти, 154, 278, 287, 364
дживасришти, 299
джняна, 56, 59, 93, 107–109, 114, 174, 315, 317, 318, 323, 403
 нет различий в ней, 133, 264, 278
джняна-бхумики, 138, 297
джняна-дришти, 78
джняна-марга, см. Путь Знания
джнянендрия, 300
джняни [Мудрец], 82, 174, 187, 228, 302, 310–311, 317, 335
 и *аджняни*, 93, 151, 311, 345
 и мысль, 174, 228, 229, 363
 и помощь миру, 233, 293
 и *прабодха*, 157
 и *сиддхи*, 107–108
 и способность быть невидимым, 82, 87
 и тело, 261–262, 323
 не затрагивается бедствиями, 56
 сравним с ребенком, 97
 хороший карма-йогин, 262
 диета, 67, 185
 европейская, 64–65, 185

подходящая для духовного практика, 63–67, 74
 Северной Индии, 64
 дискуссия, когда она неизбежна, 283
 домохозяин,
 должен ли отречься? 283
 его шансы на Освобождение, 56–57, 103
 Драупади, значение её бесконечной сари, 145
 дрик, 68
 дришти-сришти-вада, 169
 дришья, 68
 вилайя, 68–69
 души умерших, 52–53
 дхарма (*атма-дхарма*), 109–110
 Дэваяна (Дэвасена), 246

З

зависимость, 87, 283
 это лишь представление "Я–делатель", 93
 звук, источник его, 329, 331
 знание, 121, 161
 и неведение, 94, 213, 220, 258, 301, 345, 367

И

Иегова, 152, 155
 Изучение священных книг,
 этого недостаточно, 243, 245
 гордость ученостью, 276
 иллюзия, 54, 55, 75, 175, 145, 176
 имена и формы, 50, 57, 95, 150, 169, 173, 284, 320
 индивидуальность, *см.* отдельное бытие
 индивидуум (индивидуальная душа), 53, 232, 233 *см. также джива*
 не реален, 145, 155
 индивидуумов нет в состоянии осознания, 128
 интеллект, 50, 66, 67, 102, 123, 142, 143, 145, 155–156, 227, 229, 230, 322
 то же самое, что ум или эго, 247
 Искры с наковальни, 303–306, 320–321
Ишвара, 75, 77, 81, 107, 200, 236, 336, 353, 358–360, 370–371
Ишвара прасадам, *см.* Божественная Милость
Ишваро-гурур-атмети, 134, 219, 308
Ишта Дэвата, 75–76

Й

- Йога (*раджа-йога*), 63, 79, 85, 106, 135, 146, 165, 323
 помощник в Само-реализации, 55–56, 224–225, 253–254
йогабрашита, 137
йога-марга, 72, 211–212, 275

К

- Кааба, 112
Кайлас(а), 59, 81, 175, 300–301, 372–373
карма, 98, 157, 250, 265, 315, 327, 357
карма-йога, 61, 156, 208
карма-марга, 72, 135
кармасамья, 297
кармендрия, 300
карпура арати, значение, 133
кевала нирвикальпа, 206–207, 278, 351
кевала самадхи, 131
книжная ученость, 66, 76, 275–276
космический, или вселенский, ум, 144, 193, 207, 208
коши [оболочки], 278–279, 300
 есть нереальные видимости, 290
критопасака, 137, 268
Кришна, Шри, 61, 92, 99, 110, 163–164, 177–178, 263, 283–284, 292,
 316, 342, 344, 352, 377
кукла, сделанная из соли, 96
кундалини, 126, 166, 214, 306, 329
кумкума, значение, 133
кхьяти, виды, 370

Л

- лайя*, 125, 172, 331
Лакшми, корова, 218, 300
лока,
 есть то, что видится, 125
лока-вичара, 205, 249–250
личность, 57, 70, 73, 86, 155, 233

М

- майя*, 61, 77–78, 145, 162, 193, 301–302, 304, 344, 347, 348, 358, 359
 есть то, чего нет, 176–177, 282, 314
- майякарана*, 352–353
- малапарипака*, 297
- манана*, 108
- маномайя коша*, 67, 300
- манонаша*, 297
- мантра*, 100, 341
 джана, 73, 74, 85, 126
 посвящение в нее, 97
- мауна*, см. Молчание
- махат*, 199–200
- махавакья*, 135, 204, 370, 405
- махаяна*, 295
- медитация [*дхьяна*], 100, 113–114, 115, 129–130, 166–167, 173, 183–
 184, 195, 196, 229, 266, 277, 290, 295, 313, 318, 323–324, 328–
 329, 334, 338–339, 340, 355, 367, 368
 есть *атма-ништха*, 323–324
- межбровье, концентрация на этой точке, 189
- метод
 есть один, 191, 196
 (ов) два, 215, 356
 (ы) другие, 208, 287
- Милость, 79, 80, 96, 186–187, 239, 272–273, 292, 313–314, 351–352,
 354–355
- мир, 69, 89, 90, 101, 125, 130, 140, 150, 152–153, 169, 292–293
 восприятие его после Реализации, 118, 283, 359
 духовный подъем его, 153
 его существование в глубоком сне, 69, 101, 116, 217, 270
 и бедствия в нем, 153, 171, 292–294
 как его видеть в качестве Бога (*Брахмана*), 95, 247, 251, 254, 276–
 277, 294, 340
 как продукт ума, или эго, 69, 101, 103, 140, 148, 215, 241, 358–359
 не видим, когда Я видимо, 182
 не реален, 154–155, 293, 313, 349
 не является внешним, 101, 293
 почему он создан? 293
 разрушается, когда ум разрушен, 213

- реальность его, 87–88, 154–155, 178, 217, 270, 314, 348–349
 это мысль, 356, 359, 363, 364
- Миссия Рамакришны, 165
- мокиша*, см. Освобождение
- Молчание, 63, 66, 112–113, 121, 162, 166, 170, 192, 204, 208, 245, 259,
 262, 285, 293, 310 см. также Тишина
- моулви*, который помог Махарши, 131
- мудрец, влияние его взгляда, 185
- мукхья прана*, 166
- мумукишутва*, 278
- муни*, 317
- муппал* (на тамили – "три Пустоты"), 369–370
- мысли, 49, 50, 54, 67, 128, 310, 338, 339
 не реальны, 234, 257

Н

- нада*, 182, 280, 331
- нада*, *бинду*, *кала*, 123, 236, 280
- нада-упасана*, 182
- нади* [каналы, упомянутые в Писаниях], 106, 109, 275
- намаскар*, смысл его, 244
- неведение, 92, 94, 148, 151–152, 217, 220, 267, 282–283
 есть воистину самоубийство, 101
 не реально, 248–249
- невидимость, 82, 87
- неприкасаемость, 336
- "не это", см. *нэти-нэти*
- нивритти* и *правритти*, 164, 296
- нидидхьясана*, 100, 108, 315, 324
- нирвана*, 198
- нирвикальпа самадхи*, 58, 103–104, 221, 259, 378
 длится не дольше 21 дня, 311
- нишкама карма*, 158
- нэти-нэти*, 166, 266, 287

О

- обязанности, 64, 270
- объекты, нереальность их, 68–69, 92, 339

- ограниченный монизм, см. *вишишта-адвайта*
ОМ (как имя Полноты) следует за *Я*, 135
 Освобождение, 84, 98, 138, 166, 173, 212, 278, 284, 286–287
 отдельное бытие, 68, 69, 85, 198, 229, 231, 233, 292
 есть эго, 67
 утрата его, 198, 232, 266, 365
 отождествление с телом [*дехатма-буддхи*], 53, 87, 89, 92, 93, 103, 128,
 138–140, 159, 163, 186, 187, 194, 199, 206, 212, 213, 215, 224,
 226, 237, 272, 274, 287, 288, 293–294, 298–299, 301, 303, 307,
 312, 326, 342, 344, 365
 отречение, 191

II

- павлины,
 танцующие с коброй, 360
 и зеленая ящерица, 360
падартхабхавини, 278
пара, 200, 228, 329
парабхакти, 75, 95
парамартхика сатья, 88
Параматман, 85, 161, 184, 200, 294, 317
паранади, 106, 109
 Парвати, Богиня, 203, 221, 238, 372
парокша (джняна), 64, 108, 338
паринама вада, 102
 Партхасаратхи, 99
 первое лицо ("я"), 70
 перевоплощение, 86, 165, 192, 301, 327, 366
 случаи его, 280–281, 298–299
 переходное состояние
 между глубоким сном и бодрствованием, 215, 312, 341, 345–347,
 359–360
 поклонение изваяниям, 84
 Покой, 79, 186, 246, 260, 281, 319, 320, 323, 329, 331, 350, 362, 363, 367,
 369, 392–395
 полемики, 371
 половое влечение, 194–195, 373–374
 пост, 195
прадакшина, 234

- праджняна гхана*, 346
 практика
 концентрации, 71–74, 84, 85, 313, 367
 пауза в ней, 80
прамада [невнимание],
 есть смерть, 351
прана, 300, 367
пранава, 204, 236, 237
пранамая коша, 300
пранашакти, 306
пранаяма, 72, 83, 172, 214, 242, 367
 виды её, 104, 184–185
 связь между дыханием и умом, 70, 367
прапатти, 76, 86, 365 *с.м. также* само-отдача
прарабдха, 85, 157, 251, 265, 273, 278, 311, 321, 327, 357
прасад, 253, 344
пратибхасика сатья, 88
пратьябхиджня, 314, 372
пратьякша, 135, 296, 317, 338
 преступление и наказание, 57, 398
 простая истина, 135, 139, 178
 пространство, 122, 332
 прошлые жизни, 195
 Пустота [*иунья*], 122, 372
 Путь только один, 190, 196
 Путь Знания [*Путь джняны*], 55–56, 106, 131, 134, 184, 361
 не отличается от Пути преданности, 86
 Путь Луны, 275
 Путь Солнца [*Рави марга*], 275

Р

- работа, 56, 120
 как выполнять её, 60, 127, 209, 266, 291, 354
 Равана, 133
раджа-йога, 63, 329
 различение и осознание, 79, 213
 Рама, Шри, 166, 201, 203, 238, 352, 362, 406
Рама-джана, 245, 362, 376
 Рамакришна, Шри, 86, 192–193, 209, 274, 311
 распятие, 132–133

- Реализация, см. Само-реализация
Реальность, 55, 58, 60, 68, 75, 87, 88, 92, 155, 167, 173, 178, 181, 204, 223, 248, 249
вечна и неизменна, 75, 88, 92, 318
выше имени и формы, 169, 173
должна быть всегда реальной, 173, 349, 365
есть утрата эго, 181
реформа (социальная), 189, 307
рождение, 57, 202, 239, 249, 257–258, 301

С

- савикальпа самадхи*, 58
садханы, их запутанные инструкции, 135, 139
садху, влияние его, 103–104, 314
самадхи, 71, 80, 88, 89, 104, 137, 311, 343
виды, 130–131, 206–207
природа его, 154, 171–174, 185, 194, 220, 243–244, 260, 268, 306, 350
Само-исследование [*Атма-вичара*],
метод, 67–68, 91, 134, 166–167, 179, 180–181, 271–272, 291, 319, 369
Самопознание, 212
само-отдача, 68, 75, 78, 83, 89–90, 145, 165, 171, 222, 231, 232, 254, 292, 326–327, 352, 354–355, 356
Само-реализация, 51–53, 56, 143, 179, 311, 312, 325, 344–346, 374, 375
блаженство ее, 78
для тех, кто в браке, 56–57
ей нельзя научиться в книгах, 157–158, 371
есть также и Реализация *Брахмана*, 356
знание в этом состоянии, 121
метод обретения, 56–57, 60, 82, 84–85, 87, 105, 126, 128–129, 140, 362, 363
не является чем-то новым, 192, 216–217, 277–278, 303
парадокс её, 75
помогает ли она другим? 50, 60, 233
помощники в ней, 49, 56, 76, 82, 127, 355
препятствия к ней, 48, 49, 237, 257, 291
состояние после неё, 87–88, 114, 118, 312, 324–325, 344, 345, 374–376

- самскар*ы, 86, 150, 171, 260, 297, 315, 316, 319, 320
санньяса, признаки её, 103, 308
сансара, 78, 273, 308, 316
 находится в уме, 273
 причина её, 78, 84
Сат-Гуру, 402, 406
Сат-санг, 89, 98, 103, 104, 164, 174, 233, 242, 308, 314, 318
саттвапатти, 278
Сат-Чит-Ананда [Бытие-Сознание-Блаженство], 56, 68, 144–145, 390, 391, 404
сахаджа самадхи [*стхити*, Бытие], 103–104, 108, 131, 206–207, 350
сва-дхарма [собственная *дхарма*], 109–110
сварупа дришти, 290
сватантра, 314
 свидетель [*сакиши*], 121, 172, 201
 свободная воля и судьба, 76, 213, 232–233
 Сердце, 66, 80, 96, 100, 109, 140–142, 145–146, 150, 170, 203, 229, 260, 265, 274, 282, 291, 329, 344, 364, 369
 есть А т м а н , 140, 141, 188, 323
 медитация на Нём, 166–167, 295
сиддха
 [окультист], 62, 63, 161–162
 [просветлённый], 106, 107, 175
сиддхи
 [окультичные силы; сверхобычные силы], 59, 61–62, 63, 82, 96–97, 106–107, 161–162, 185
 Сита, 166, 203, 238
 служение человечеству, 98
 смерть, 117, 213, 246
 детей, 292
 жены, 225
 жизнь после неё, 57
 и время, требуемое для нового рождения, 301
 не следует оплакивать, 117, 128, 226, 275
 природа её, 262, 365–366
 состояние перед ней, 260–261
 состояние после неё, 191, 192, 194, 232–233, 298
 страх её, 128, 224, 226, 334, 352
 сновидение,
 природа этого состояния, 95
 различие между ним и бодрствованием, 77

- собаки Ашрама, 158
собственность, составляет препятствие к счастью, 243
сознание, 77, 120, 125, 172, 207, 214, 224, 255
 Абсолютное, 122, 161, 199, 200, 219, 314, 334, 340, 341
 едино, 90, 215, 219–220
 космическое, 138, 199–200, 202, 360
 отраженное, 121–122, 141, 358–359
сомневающийся, 184, 247, 251, 265, 266, 271
сон глубокий, без сновидений, 69, 95, 101, 111–112, 116, 125, 208, 217,
 225, 230, 255–256, 257–258, 270, 302, 303, 310–312, 326, 333,
 334, 344–347
сохам, 104, 152, 184
социальная реформа, 189, 307
Спасение, 289, 330
спхурана, см. *ахам спхурана*
сришти-дришти-вада, 169
старик, просветление его, 50–51
Субрахманья, Господь, 246, 321
субъект и объект, 62, 68–69, 92, 113–114, 121, 148, 163, 178, 180, 190,
 201, 219–220, 234, 309, 358, 359–360
сушумна (нади), 106, 109, 275
сушупти, см. сон глубокий, без сновидений
Счастье, 72, 77–78, 95–96, 116, 152, 174, 212, 230, 243, 277, 319, 326,
 330–331, 347, 355

Т

- танматра*, 322
Тантра, 123, 306
тантрики и Шри Шанкара, 348
тантрическая адвайта, 169
тантрическая садхана, 208, 306
тануманаси, 278
тапас, 106
 сам по себе – продвижение вперед, 147
Тат-твам-аси [Ты еси ТО], 148, 355, 356, 405
творение, 169, 299, 322, 371
телепатия, 58–59, 62
тело,
 есть мысль, 93, 364
 есть проекция ума, 368

не реально, 366
 это творение эго, 103, 128
 телесное сознание, 100–101, 138, 217, 220, 237, 298–299
 Тишина, 262, 285, 293, 295, 310, 370
 транс, 187, 188 *см. также самадхи*
 триады [*трипути*], 75, 100, 214, 331
 три состояния, 49, 69, 95, 168, 256–258, 312, 328, 366
турия, 370, 387, 404
турьяга, 278

У

удовольствие и боль, 255, 299
 уединение, необходимость эго, 59–60, 186, 267, 270
 ум, 51, 67, 69–71, 92, 99, 121, 122, 129–130, 132, 140–141, 164, 167, 199,
 207
 есть иллюзия, 237
 есть отождествление с телом, 92
 есть эго, 214, 247
 и материя, 290
 источник эго, 180
 как заставить эго погрузиться в Сердце, 242–243, 274
 контроль и сдерживание эго, 73, 89, 91, 98, 134, 235, 237, 239–241,
 246, 248
 не существует, 91, 125, 180, 213, 246, 255, 366, 367
 очищение эго, 129, 378
 помощники в эго концентрации, 74, 368
 фиксация эго, 73, 74
упадеша, 112, 195
упадхи [ограничивающие наложения], 120
упасана, 84, 114, 138
 усилие, 162, 216, 342
 устремленный (духовно), требования к нему, 285

Х

Хануман, 361
хатха-йога, 208, 212, 266
хинаяна, 295
 христианство,

истинный смысл христианской веры, 132–133
объяснение Троицы, 133–134

Ц

Царство Божие, 139, 340
целомудрие, 56

Ч

чакры, 109
читта, 175
читта вьёман, 52
читта-икаграта, 297
читта шуддхи, 156

Ш

шайва сиддханта, 169
шакти, 86, 134, 290, 314, 323, 359
шактипата, 297
Шамбху [имя Шивы], 238
Шива, Господь, 107, 175, 237, 238, 243, 301, 314, 332, 333, 372–373, 403, 406
Шиваратри, 237
Шивохам, 181
шравана [слушание], использование, 64, 108, 267, 268
шравана, манана, нидидхьясана, 64, 108, 137, 138, 268, 315, 378
шубхечча, 278

Э

эволюция, 37, 283
эго, 48, 49, 53, 57, 58, 70, 76, 93, 103, 116, 128, 129, 152, 168, 181, 189, 309–310, 398–401
 есть коренная мысль, 214
 есть ум, 214, 247
 есть "я"-мысль, 179, 309
 как уничтожить его, 181
 нереально, 92, 100, 247
 не существует, 255
 подъем его, 116, 125, 176, 270, 312, 318

экаграта, 72

экаджива-вада (теория того, что все *дживы* – одно), 179

элементы, их тонкие сущности, 321–322

Ю

юганат-сришти, 322

Я

"Я" (от ограниченного ложного "Я" ["я"] к бесконечному истинному "Я" [Я]), 56, 66–68, 71, 73, 75, 87, 90, 94, 95, 98, 100, 102, 105, 118–119, 135, 146, 167, 168, 171, 201, 215–217, 244, 261, 262, 266, 317, 339–340, 374–376

"Я есмь", 152, 155, 243, 244, 256, 262, 276, 295, 303, 338

"Я есмь *Брахман*" [*Ахам Брахмасми*], 102, 103, 135, 152, 154, 173, 181, 224, 225, 287, 288, 338 *см. также сохам*

Я (истинное "Я", "Я есмь") есть имя Бога, 135, 151–152

"Я есмь то Я ЕСМЬ", 151, 161, 191, 207

"Я–Я", 66, 94, 100, 102, 135, 137, 214, 227, 229, 239, 259, 260, 288, 290, 335, 336, 360

"я" (ложное "Я", эго) должно умереть, 87, 138, 264, 266, 271, 275

"Я есть тело", 92, 103, 137, 217, 139, 312, 323, 378

"я" и "мое", 75, 232

"я"-мысль, 70, 90, 135, 165, 166, 173, 179, 217, 224, 225, 227, 241, 242, 256, 287, 288, 300, 309, 355, 360, 375, 376

Шри Бхагаван

воспоминания о Скандашраме, 360

встреча с аристократической дамой, 269–273, 284–286

встреча с Махарани Сахеба, 253

встреча с дамой из штата Уттар Прадеш, 298–300

дарит дорожный посох, 253

его ожившее изображение на фотографии, 297

замечания о мистическом переживании одного садхака, 364

и его астма, 369

и места паломничества, 301

и посетители, 306

и проповедь, 307–308, 310
 и судебная тяжба против него, 303–306, 320–321
 и сумасшедший молодой человек, 329–330
 и ученики, 304–305
 и этот мир, 283
 наблюдает термитов, пауков и ос, 289
 не считает себя Махарши, 280
 почему он оставил дом, 273
 прасад его, 244, 253
 смерть матери, 260–261
 унижительные разговоры о нём, 246, 268
 хронология пребывания в различных местах Тируваннамалая, 123

Произведения Шри Бхагавана

Восемь строф Аруначале [*Аруначала Аштакам*], 51
 объяснение строфы 6, 367–360
 Дополнение к Сорока стихам о Реальности [*Улладу Нарпаду Анубандхам*],
 стих 8 : 97
 стих 15 : 99
 стих 36 : 276
 Духовное наставление [*Упадеша Манджари*], 154–155, 330–331
 Кто я?, 117, 164, 184, 290, 292–293, 369
 Познание А т м а н а [*Атма-видья*], 53
 Пять Гимнов Аруначале, 50–51, 238–239, 294
 Пять драгоценностей Аруначале [*Аруначала Панчаратнам*],
 объяснение строфы 2, 238–239
 Само-исследование [*Вичара Санграха*], 200
 Свадебная гирлянда посланий Аруначале [*Аруначала Акшара Манама-
лай*], 50–51
 Сорок стихов о Реальности [*Улладу Нарпаду*], 114–115, 371
 стих 1 Благословения: 323–324¹
 стих 1: 344, 371
 стих 4 : 50, 57–58, 95, 152–153, 189–190, 333
 стих 12 : 122
 стих 13 : 315–316

¹ На указанных ниже страницах поучения Шри Бхагавана отвечают содержанию соответствующих стихов этого произведения.

- стих 14 : 70
 стих 15 : 251, 280
 стих 17 : 261, 323
 стих 25 : 217
 стих 33 : 179, 197, 248, 282, 350, 374
 стих 36 : 224–225
 стих 37 : 115–117
 стих 38 : 157, 233, 262
 стих 39 : 284

Суть Наставления [*Упадеша Ундийяр*], 92, 208, 240–241, 339
Упадеша Сарам, см. Суть Наставления

Произведения о Шри Бхагаване и Его наставлениях

- Поиски в скрытой Индии, 48, 90, 221, 225
 Рамана *Сат-Гуру*, 402–406
 Само-реализация (биография Шри Бхагавана), 305, 308–309
 Тайный Путь, 100, 172, 182, 225
Шри Рамана Гита, 107–110, 136, 214–215

Писания и другие духовные тексты

- Айтарея упанишада*, 346
 Библия, 126, 151, 155, 166, 191, 207, 210, 223, 340
Брихадараньяка упанишада, 225
Бхагавад-Гита, 57, 61, 83, 92, 109–111, 124, 134, 137, 147, 177–178, 191,
 202, 205, 209, 223, 226, 232, 263, 265, 283–284, 292, 308, 313,
 316, 320, 324, 374, 377
Бхагаватам, *Шримад*, 276, 308–309, 320
Вивекачудамани, 103–104, 295, 346, 347
Вичара Сагара, 370–371
Вритти Прабхакара, 371
 Всё – одно [*Эллам Ондре*], 379, 383
Дакинамурти стотра, 156
 Жизнь Миларепы, 54
Йога-Васиштха, 53, 125, 165, 181, 266, 281, 299

Йога-Сутры, 166, 212
Кайвалья Наванитам, 136, 142, 174, 196
Книга мертвых, 54
Коран, 290
Лагху Васиштха, 125
Махабхарата, 309, 320
Мундака упанишада, 173
Отшельник в Гималаях, 280
Прабуддха Бхарата, 95
Рагхувиран ("Рамаяна" на малаялам), 361
Рамакришна Виджаям (журнал), 368
Рибху Гита, 234, 339
Сита Упанишада, 96
Сканда Пурана, 320
Скандар Анубхути, 161
Сута самхита, 320
Сутра Бхашья, 371
Тайттирия упанишада, 221
Теджо Бинду упанишада, 228
Тибетские тайные учения, 54
Тирувасагам, 83, 235, 239, 335
Тирумугатруппадей, 373
Трипура Рахасья, 346
Ума Сахасрам, 373
Халасья Махима, 107
Хара Сахасрам, 373
Шивапурана, 237

Древние святые и Мудрецы

Авадхута, 65
Авраам, 178
Аппар, 301
Будда, 63, 250, 295
Вальмики, 82
Васиштха, 82, 87, 352
Видьяранья, 113
Вишвамित्रа, 87, 112
Джада Бхарата, 304, 351
Джанака, царь, 94, 95, 187, 265, 355, 367
Илья, пророк, 236

Кабир, 95
Камбар, 288
Мадхавачарья, 307
Маниккавасагар, 51, 235
Наммальвар, 232, 365
Нанданар, 236
Павел, святой, 133
Пандуранга, 131
Патанджали, 166, 211–212
Прабхулинга, 372
Прахлада, 363–364
Ришабха, 304
Самбандар (Тирунянасамбандар), 296
Самвритга, 281
Сандипани, 352
Сварупананд, 282
Таюманавар, 161, 162, 352
Христос, Иисус, 133, 139, 178, 210, 236, 289
 исцеляющий слепого, 61
 потерянная душа, упомянутая Им, 63
Чайтанья, Шри, 86, 342
Шанкара, Шри (Ади Шанкарачарья), 61, 87, 91, 103–104, 161, 169, 193,
 208, 209, 262, 314, 348
Шука, 265, 304
Экнатх, 131
Элутачан, 361
Эстелла, 368–369
Юстиниан, 354

Посетители, преданные и ученики

Айяр, К. К. В., 322
Айяр, К. Р. В., 331, 378
Айяр, К. С. Н., 119, 123, 125
Айяр, Т. К. С., см. Сундареша Айяр, Т. К.
Бай, Бернард, 129
Байрамджи, Гулбай, 258
Байрамджи, Ширинбай, 258
Бозе, А., 237, 323
Брантон, Поль, 51, 54, 58, 90, 100, 154–155, 162, 172, 175, 177, 271, 280,
 281, 296, 332

- Вайдьянатха Айяр, 361
Вельтхайм-Остран, барон фон, 156
Вудроф, сэр Джон, 52
Ганапати Муни, см. Кавьякантха Ганапати Муни
Гринлиис, Данкан, 266, 276, 338, 342
Дас, Б. К., 229–232, 236, 239
Дафф, Грант (Эйнсли Дуглас), 52, 59, 124–125, 131–132
Дженнингс, Рурна, 369
Йогананда, Свами, интервью с Бхагаваном, 151–153
Кавьякантха Ганапати Муни, 102, 373
Кишорилал, 147–148
Кноулз, 100–101
Коган, С.С., 186, 187–188, 211, 221, 229, 300, 328
Лакшмана Брахмачари, 165–166, 172
Лохара, Попатлал, 240–242
Мадхавасвами, 148, 149
Миис, Г. Х., 171
Мукерджи, Радхакамал, 119
Нарасимха Свами, Б. В., 67, 165
Натеша Айяр, 81
Паланисвами, 132, 260, 261
Парекх, Натверлал, 295
Паркхи, 323, 349
Перумалсвами, 321
Пиггот, М. А., 48, 64, 66
Пирс, Ф. Г., 275
посетители-мусульмане, 158–159
Пракаша Рао, 174–175
Пуван, пастух, 327–328
Рагхавайя, Т., 89–90
Раджу Шастригал, 123
Райт, Ч. Р., 151
Рамакришна Свами, 238
Рамамурти, С. В., 89–90
Рамачандар, 140
Рама Шастри (из Гунтура), 361–362
Рамайя, йогин,
 переживания его, 88
Ранганатхан, С., 89, 109
Рангасвами, 243
Рангасвами Янгар, 361

Сагармул, 316
Саид, д-р Мухаммед Хафиз, 162–164, 281–282, 286–287, 289, 292
Сарабхай, Лиина, 179
Сатьямангалам Венкатарама Айяр, Шри, 379, 402
Сешагири Рао, 262
Суббарамая, Г. В., 292
Субба Рао, 166, 193, 194
Сундареша Айяр, Т. К., 109, 246, 249
Фридман, Морис, 124, 157, 187, 200, 201, 250
Хэнд, Генри, 189, 193
Чадвик, Алан У., 136, 138–139, 176, 185, 236
Чолкар, В. К., 341–342
Шарма, К. Л., 51, 99
Шаманна, 335
Шивапракашам Пиллай, 334
Шридхар, 353
Эванс-Венц, В. И., 54, 56, 58, 59, 65
Эканатх Рао, 91, 93, 113, 124, 235, 354
Элаппа Четтияр (из Салема), 43, 173

Другие люди

Ауввеияр (Аввай), 288–289
Ауробиндо, Шри, 188, 191, 203, 222, 223
Бахаулла, 169
Ганди, Махатма, 163, 307
Георг V, король, 246
Горакнатх, 272
Корпентер, Эдвард, 136
Кришнамурти, Джидду, 250, 264
Линкольн, Авраам, 190
Наккирар, поэт, 373
Нараяна Шастри, Бхатташри, 373
Парасурама, 281
Поп, Г. У., 235
Радхакришнан, Сарвепалли, 52
Рамдас, Свами, 200, 201
Сакку Бай, 131
Субраманьям, Вайй Р., 379, 383
Шанти Дэви, 280
Эмерсон, Р. У., 247

Сравнения, рассказы и притчи

- блуждающая корова и ум, 235, 362–363
бумага и текст на ней, 204, 248
ведро, опущенное в воду, 207
ветки обрубаешь – дерево растёт, 149, 150
видение солнца, 76, 141
вода, чувствующая жажду, 237
вор, выдающий себя за полицейского, 91, 248
враги в крепости и мысли, 74–75
глаз вороны, 344
глаз змеи, 344
гусеница и эго, 312
демонстрация кинофильма, 50, 118, 199, 219, 256, 343–344, 349, 359
дерево, образующее ростки на корнях, 58
десятый человек, 116, 220, 222
Дирга Тапаси, рассказ о нём и его детях, 53
дитя, спящее во время кормления, 131, 206, 343
женщины, несущие горшки с водой, 245
жертва, попавшая в пасть тигра, 117
змея и веревка, 68, 88, 145, 348, 359, 370
золото и украшения из него, 50, 87
испытание огнем, 149, 151
курица и цыплята, 311
леопарды, 361
Лида, рассказ о ней, 165, 281
лучи луны под кронами деревьев, 347
лягушка и йогин, 361
магнит и Высшая Сила, 192
мангуста, рассказ о ней, 132
мираж, 75, 348
море не сознаёт свои волны, А т м а н – Свои эго, 93
ожерелье, носимое на шее, 116–117, 220, 222, 258, 369
освобождение места в комнате, 258
отождествление посредством Молчания, 166
отражение в зеркале, 156, 283, 314
Папа и Пунья, рассказ о них, 53–54, 299
парализованный человек и делатель, 99, 233
пассажир, спящий в движущейся повозке, 130–131, 206, 343–345
паук и паутина, 69

погружение в воду и погружение вовнутрь, 353
принятие лекарства без мысли об обезьяне, 181
пузыри и океан, 135, 181, 189, 191
передвижение на транспортном средстве, 127, 272, 341
рабочий сбрасывает тяжесть с головы, а мудрец сбрасывает тело, 226
Рама ищет Ситу, 203, 238
раскалённое докрасна железо, 145
растворение куклы из соли и растворение эго, 311
река подобная океану (*самудракара нади*), 228, 335
река после впадения в океан, 149, 150, 207, 228, 335
родители, горюющие о живом сыне и радующиеся за умершего, 299
семя и дерево, 150, 199
сгорающая камфара, 184
сгоревшая веревка, 311
слон и цепь, 262, 313
сновидение, 61, 94, 199–200, 202–203, 340–341, 349
солнце и луна, 141
тень на движущейся воде, 179
тень, попытка захоронить ее, 181
хобот слона, 344
ходьба без внимания к каждому шагу, 180, 343
человек, думающий: "я-человек", 81–82, 217, 224–225
человек, оставленный в лесу, 149, 150–151
утопающий и стремящийся к Освобождению, 75
фигура в основании башни храма [*гопура танги*], 114
фотопластинка, экспонированная на солнце, 358

КРАТКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ШРИ РАМАНАШРАМУ

Введение

Шри Рамана Махарши, возможно, уникален в наше время, являясь совершенным воплощением конечной истины Само-реализации. Мудрец с Аруначалы говорил очень мало, а писал еще меньше, предпочитая общаться в Тишине, такой глубокой, что она привлекала ревностных искателей со всех уголков мира.

В 16 лет, школьником, Он испытал спонтанное духовное пробуждение, которое было необратимым и полным. Оставив семью, Он отправился к Аруначале – своему Отцу, почитаемому с древних времен как Шива, проявленный в форме священной горы. Всю оставшуюся земную жизнь Он никогда не покидал Аруначалу.

Погруженный в блаженство, никому не известный юноша пребывал в различных храмах и святынях у подножия горы. После этого Он более 20 лет жил в пещерах на нижних склонах своей любимой Аруначалы. Небольшая группа последователей собралась вокруг Него, в том числе и Его мать. В 1922 году она оставляет тело и её хоронят у южного основания горы. Вскоре после этого Шри Рамана остается там жить и возникает Шри Раманашрам.

Бхагаван был доступен каждому 24 часа в сутки. Его чувство равенства было абсолютным. Мир и сияние Его Присутствия были прямым указателем к естественному состоянию в Сердце всех существ.

В 1950 году, незадолго перед тем как оставить тело, Махарши заметил: "Они говорят, что я ухожу, но куда я могу уйти? Я – здесь". Отвечая истине, Его слова, Его живущее Присутствие продолжают и сегодня активно направлять зрелые души к Свободе.

Шри Раманашрам сегодня – цветущая гавань Мира. Духовные искатели со всего мира продолжают собираться у подножия

Аруначалы, Горы Блаженства, чтобы впитывать её вневременную атмосферу, обращаться вовнутрь и переживать покой простого Бытия. Шри Раманашрам – духовный дом для серьёзного устремленного, того, кто принял Освобождение своей Высочайшей Целью и ищет Милости и поддержки Учителя на своём пути. На таких практиков, желающих посетить Шри Раманашрам, и ориентирован весь нижеследующий материал.

Садхана на Святой земле

В Ашраме нет духовного руководителя в человеческой форме. Присутствие Шри Раманы настолько мощно и всепроникающе, что было бы излишним иметь здесь какую-либо личность в качестве Гуру. Наставления по медитации даны в Его изречениях и написанном, а духовная поддержка и руководство приходят непосредственно от Него. Присутствие Махарши чувствуется везде, святыни Ашрама и сама его земля излучают магнетизм вечной Истины. Для паломников нет жёстких режимов ежедневного поведения, и обстановка даёт каждому свободу заниматься своей собственной духовной практикой.

Святыни и достопримечательности

Старый Холл (*The Old Hall*): Бхагаван жил здесь и принимал посетителей более двадцати лет. Сегодня любовно поддерживается как место медитации, где почитатели сидят в ненарушаемой Тишине.

Храм Самадхи Бхагавана и Храм Матери (*Bhagavan's Samadhi Shrine; Mother's Shrine*): здесь ежедневно проводятся традиционные *пуджи*, это также место празднеств и многолюдных встреч почитателей по особым случаям. Утром и вечером мальчики-брахманы из школы *Вед* при Ашраме поют Гимны перед Самадхи Бхагавана. Прекрасная *садхана* – совершать *прадакшину* (благоговейно обходить по часовой стрелке) вокруг Самадхи Бхагавана и Святыни Матери (Её Самадхи).

Место Нирваны (*Nirvana Room*): здесь Махарши провел Свои последние земные дни и достиг Маханирваны 14 апреля 1950 года.

Аруначала: непосредственно за территорией Ашрама Аруначала спокойно поднимает свою величественную главу. Каждый вечер почитатели сидят на валунах или в расщелинах скал и наблюдают великолепный закат.

Скандашрам (Skandashramam): пещера на восточном склоне Аруначалы, спрятанная в замечательной по красоте шапке деревьев. Здесь Бхагаван жил с 1916 по 1922 год. В пещере можно медитировать. Со смотровой площадки открывается прекрасный вид на город Тируваннамалай и Великий Храм Господа Аруначалешвары.

Пещера Вирупакша (Virupaksha Cave): возможно, лучшее из всех мест для медитации, вибрирующее священным слогом *ОМ*. Здесь Махарши жил с 1899 по 1916 год.

Гирипрадакшина: вневременной благоговейный обход вокруг Аруначалы, Горы без начала и конца. 13-километровая дорога изобилует многочисленными святынями, храмами, водоёмами, тогда как всё новые и новые очертания Аруначалы постоянно открываются с правой стороны, стороны Сердца. Бхагаван всегда поощрял посетителей выполнять *гирипрадакшину*, во время которой почитатель осознаёт Присутствие Аруначалешвары и Его Руководство.

Великий Храм (The Big Temple): величавый храм Аруначалешвары, кульминация золотого века строительства, самый большой храм Шивы в мире. Это – сердце Тируваннамалай; его святыне пространства в течение столетий служили домом непрерывающейся линии святых. Бхагаван жил здесь несколько месяцев сразу после своего прибытия к Аруначале в 1896 году.

Библиотека (имени) Столетия Шри Раманы (Sri Ramana Centenary Library): одна из наиболее богатых коллекций духовной литературы, содержащая более 25 тысяч томов на языках Индии и европейских. При жизни Бхагаван Сам переплетал книги и внимательно следил за ними.

Магазин книг и сувениров (Book-Depot): полный спектр Рамана-литературы – Его оригинальные произведения, биографии, комментарии и воспоминания. Также широкий выбор фотографий, сувениров, аудиокассет с Рамана-музыкой, а также два замечательных видеофильма: "Мудрец Аруначалы" и "Архивные фильмы 1935–1950 годов".

Праздники

Рамана Джаянти: декабрь – январь. День рождения Махарши, отмечаемый большим сбором семьи Его преданных, утонченными *пуджами*, праздничным угощением для всех, Раманамызыкой, показом видеofilmа – в знак преданности Бхагавану, как это и было при Его земной жизни.

Махашиваратри: февраль – март. Исключительно благоприятная для духовного усилия Великая Ночь Шивы, когда Он проявился перед спорящими Брахмой и Вишну как бесконечное сияние Света, напоминая им об окончательной Реальности, священный символ которой и есть Аруначала. Отмечается всеобщим бодрствованием, повторением *мантр*, обходом вокруг Горы и посещением Великого Храма.

Шри Видья Хаван: март. Почитание Божественной Матери огнём, длящееся весь день и завершаемое процессией вокруг святынь Ашрама.

Арадхана Бхагавана: апрель – май. Годовщина *Маханирваны* Шри Бхагавана; второй по важности день в Рамана-календаре, отмечаемый специальными *пуджами*, праздничным угощением преданных и *садху*.

Прибытие Шри Бхагавана к Аруначале: 1 сентября. Отмечается как большой праздник.

Наваратри: сентябрь – октябрь. Десятидневный фестиваль в честь Божественной матери. Последний день знаменует победу Света над Тьмой.

Картикай Дипам: ноябрь – декабрь. Это, возможно, наиболее зрелищное и трогающее душу событие года. На вершине Аруначалы жрецы Великого Храма в 6 часов по местному времени зажигают Сигнальный Огонь – символ отбрасывания идеи "Я есть тело" и погружения ума в Сердце для осознания истинного Я как недвойственного Бытия и Света всего существующего. Незадолго перед этим мгновением все ашрамиты и паломники созерцают вершину Горы и поют Гимны Аруначале, собравшись около большого пламенеющего факела, символизирующего Свет А т м а н а . После ужина – *гирипрадакшина*, сопровождаемая руководящим Светом на Вершине.

Климат

В основном сухой и жаркий. Удобна легкая одежда из хлопка.

Лучше всего посещать Шри Раманашрам зимой. Собственно "сезон" начинается в ноябре, когда завершаются муссонные ливни, и длится до начала – середины февраля. Утром и вечером – прохладно, днем – замечательнейшая погода.

Начиная с марта теплеет, апрель – май – самые жаркие месяцы, которые переносятся тяжело даже ашрамитам (температура "плюс сорок пять" – не редкость). После июня жара спадает. В октябре – ноябре идут сильные ливни, но погода еще теплая. Зонтик необходим.

Дорога в Шри Раманашрам

Приземлившись в аэропорту Дели, надо взять багаж и обменять валюту на рупии уже в аэропорту. Далее нужно добраться до Мадраса (ныне Ченнай [Chennai]). Из Дели туда идут два экспресса с вокзала, именуемого "Нью Дели":

- Tamil Nadu Express (отправление около 22.00);
- G. T. Express (отправление около 18.40).

В Мадрас (Ченнай) оба экспресса приходят рано: в 7–8 часов утра.

Билеты можно приобрести непосредственно в аэропорту или на вокзале ("Нью Дели"; на втором этаже, в бюро для иностранцев). Билет второго класса [Second Class Sleeper] стоит не дороже \$10.

Как добраться из аэропорта Дели до ж/д вокзала "Нью Дели"? Можно воспользоваться рейсовым автобусом (слева от выхода из аэропорта), заплатив 30 рупий, или взять моторикшу за 100 рупий. От автобуса ещё придется добираться до касс по переходу над путями, а рикша доставит прямо к кассам.

Если из Дели не удастся уехать в тот же день, то ночь можно провести в одной из дешёвых гостиниц у вокзала, в районе базара (надо перейти площадь, улицу и свернуть направо).

Следующий этап – автобус до Тируваннамалая. Нужно добраться до расположенной неподалеку от вокзала автостанции, именуемой

Broadway Bus Station, и сесть в автобус 122-го маршрута. Автобусы ходят каждые пятнадцать минут, но лучше ехать прямым ("Point to Point"), который ходит ежечасно. Билет стоит всего один доллар, а ехать нужно около пяти часов. Обычно с местами нет проблем. Приехав на автостанцию Тируваннамалай, следует взять моторикшу, просто сказав: "Раманашрам".

Жильё и питание

Шри Раманашрам предоставляет паломникам (в том числе семьям и группам) жильё со всеми удобствами. Зимой есть горячая вода для принятия ванны.

Число паломников обычно велико, особенно в "сезон" (ноябрь – февраль), а потому доступность жилья в Ашраме ограничена (если в Ашраме свободных мест не окажется, то можно снимать комнату у местных жителей или в гостиницах, в том числе и неподалеку от Ашрама, за сравнительно небольшую плату).

Паломники, собирающиеся посетить Ашрам, должны предварительно написать письмо (удобнее всего по e-mail) на имя президента Ашрама, оговорив количество прибывающих, дату приезда и ожидаемую длительность пребывания. Только после ответного письма и согласования прием можно считать обеспеченным. **В декабре–январе Ашрам переполнен.** Нужно быть готовым к предложению **прибыть в другое время.**

Адрес следующий:

Sri V. S. Ramanan, President,
Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai, 606 603
Tamil Nadu, INDIA

Телефоны: (91) (4175) 37292; 37491 (телефон-факс)

E-mail: ashram@ramana-maharshi.org

Питание в Ашраме четырехразовое (завтрак, ленч, полдник, ужин), южноиндийская вегетарианская диета. Питьевая вода бесплатная, отличного качества, фильтрованная.

Установленной цены за проживание нет. Каждый вносит добровольные пожертвования по мере возможности.

О. Могилевер

ЖИВАЯ ВОДА: впечатления о Шри Раманашраме

I

Есть в сказках наших та вода живая,
что оживляет мёртвых:

Окропи –
срастаются разрубленные члены,
Дыханье просыпается и вновь
жив молодец и пышет жизни цветом...
Вода живая побеждает смерть!

Шри Раманашрам той воды источник:
Здесь человек незнание растворяет
в потоке Тишины.

Она нисходит
у Аруначалы особенно и сильно,
Поскольку Шива здесь Себя явил.

Гирипрадакишна! Чудесное движенье:
Ты забываешь, кто ты и откуда,
Когда отдашься Силе безоглядно,
Когда Его лишь в Сердце созерцаешь.

Самадхи Раманы и Холл Его волшебный...
Здесь бьют ключи Безмолвных Наставлений,
Ум устремляется к Источнику невольно,
Вопрос "Кто я?" звучит как меч для мысли.

И *садхак* шестым чувством ощущает
Себя свидетелем всех действий и попыток,
В себе самом он открывает Вечность –
Неиссякаемый родник Воды Живой.

II

Приветствую тебя, пустынный уголок...

А. С. Пушкин

Приветствую тебя, о Ашрам Бытия,
"Приют Спокойствия, Трудов и Вдохновенья"!
Чей лётся Свет – всерадостное Я,
Не знающий ни горя, ни волненья?

Кто этот тонкий Свет? И кто же пьёт Его?
 Восторженный Нектар незримого Блаженства.
 Ответа нет и нет. Здесь все за Одного,
 Один за всех царит здесь *Брахман* – Совершенство.

Кто *пуджу* делает, чаруя и звеня?
 Кому она – Призыв и Поклоненье?
 И кто *прасад* вкушает, трепеща,
 Как знак Любви в немом благоговеньи?

Ответа нет и нет. *Пуджари* – это *Я* –
 Сияющий поток тепла и фимиама,
 Бог – это тоже *Я*, и *бхакта* – снова *Я*.
 Я светится как *Я*, и нет иного Храма.

Какая практика открывает здесь Тебя?
 Кто будет *садхак* тут, в струе восторга вечной?
 Кто *Гуру*? Тишина... Всё – только "Я емь Я",
Сат-Чит-Ананды воздух бесконечный.

Приветствую Себя: О Ашрам Бытия,
 "Приют Спокойствия, Трудов и Вдохновенья"...
 Повсюду только Ты, как песня "Я емь Я".
 И нет в ней больше слов, коль в Сердце нет сомненья.

III

Учительская Милость – Молоко,
 И как ребёнок ищет грудь у мамы,
 Не сознавая, в голоде упрямом,
 Так *садхак* жаждет Мира Твоего.

Ты – океан Блаженства, Свет всего!
 Из мудрецов добросердечный самый!
 Шри Рамана! Молчанье... Неустанен
 Зов Тишины – извечный клич Его.

Покой ума кто пережил однажды,
 Уже другой – он ловит проблеск каждый
 Той Легкости, Свободы, Бытия...

Твоим Ответом, Гуру, дай умыться –
 Живой Водой, чтобы всегда стремиться
 К осуществленью А т м а н а , Себя.

Вкус Радости

Я – капля Океана,
 Я – волна,
 Его глубин немая Тишина,
 Я – Океан безбрежного Сиянья!
 А тело – просто временный сосуд.
 Я – не оно,
 Я – ТО:
 Я емь Сознатье!
 Я – Бытие, не знающее уз!
 Я емь Блаженство истинного Знания!

.....

Пусть хоть на миг возникли чувства эти,
 Их Радость бросит свет на *кармы* сети,
 Прожёт невежества бронированный щит
 И Слово Истины безмолвно возвестит.

Шри Раманарпанамасту
Sri Ramanārapnamastu

БЕСЕДЫ с Шри Раманой Махарши

Как быть Собой – чистым Счастьем

Первое русское издание (в 2 томах)

ТОМ I

Переводчик и составитель русского издания

Олег Маркович Могилевер

Директор издательства *А. В. Старынин*

Редактор *О. М. Могилевер*

Выпускающий редактор *А. С. Забродин*

Литературный редактор *Н. П. Дралова*

Технический редактор *М. Г. Столярова*

Корректоры *И. М. Пьянкова, Н. В. Викторова*

ISBN 5-98862-017-4

Оригинал-макет подготовлен в издательстве "Экополис и культура"

Книга выпущена ООО "Издательство ГАНГА"

Москва, ул. Голубинская, 17/9-501

Подписано в печать 28.02.2006. Формат 60 × 90 ¹/₁₆.

Печать офсетная. Гарнитура «Октава». Печ. л. 29,5 печ. л.

Тираж 1500 экз. Заказ № 644

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов

в ОГУП «Областная типография «Печатный двор»

432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 27

கருணா ி ணவமாய்க் கருதக் கதுநல்
கருணா சலசுவமீ தாம்.

“Это Аруначала, океан
высочайшее состояние

Милости, которая дарует
тем, кто просто думает о Ней”.

Аруначала, священная гора

Рисунок Шри Раманы Махарши