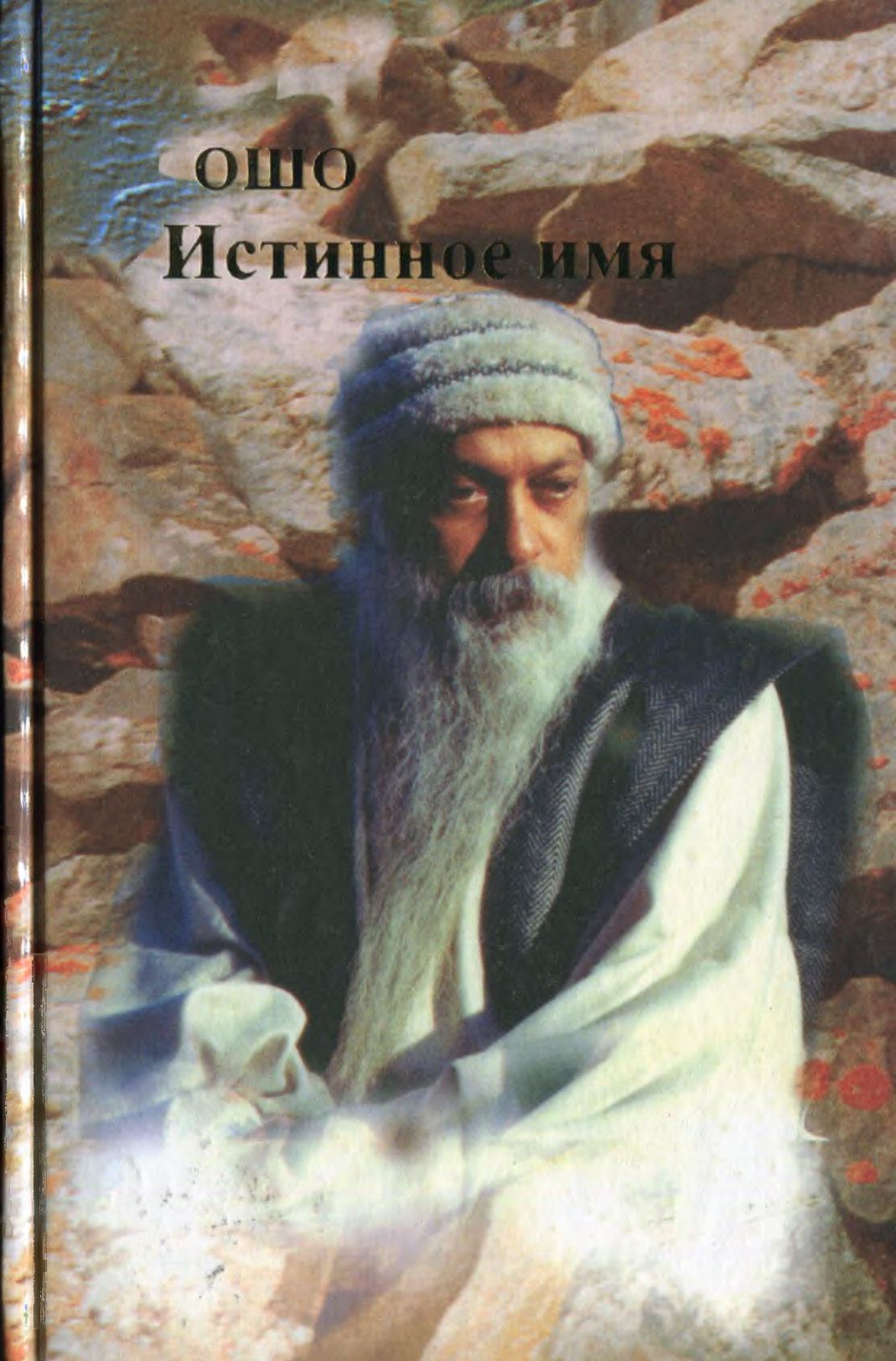

ОШО
Истинное имя

ББК 84,5 ИД
095 ОШО
095 Истинное имя
Москва, «Нирвана», 2002, 400 с.
ISBN 5-94726-005-0

Была темная безлунная ночь; тучи были тяжелыми от дождя, потому что был сезон муссонов. Неожиданно сверкнула молния, раздался гром и упало несколько капель дождя. Деревня спала. Только Нанак не спал и эхо его песни наполняло воздух.

Эк Омкар Сатнам. Он – единый. Он Омкар, высшая истина. Он - создатель, выше страха, выше обид. Он - форма без времени, не рожденный никогда, сам себя создающий. Он постигаем по благоволению гуру.

*Редактор Свами Вит Праяс
Перевод и макет Фархад*

«True Name» v1,2

© OSHO RAJNEESH, India 1979

© Перевод на русский язык Солдатов А.В. 2001

Формат 60x90/16. Бумага типографская.

Гарнитура «Times». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 25. Уч.-изд. л. 25,0. Тираж 3000 экз. Заказ № 0202390.

Лицензия № ИД 01174 от 20.02.2000

Издательство «Нирвана». 125422 Москва, до востребования

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного оригинал-макета в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат».

150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

04030300-022

7П6(03)-96 без объявл.

Содержание

<i>Певец</i>	4
<i>Тяжесть цветка</i>	24
<i>Решая загадку</i>	42
<i>Другой Ганг</i>	61
<i>Искусство слушать</i>	81
<i>Только созерцающий может знать</i>	97
<i>Путешествие завершается</i>	117
<i>Бесчисленные пути</i>	135
<i>Умереть за Него</i>	152
<i>Тяга к безграничному</i>	172
<i>Страх все время просит</i>	189
<i>Погрузиться в вино любви</i>	215
<i>Птицы не ходят в колледж</i>	233
<i>Йогические позы – это эталон</i>	248
<i>Один становится тремя</i>	268
<i>Ваша лодка бесполезна на земле</i>	287
<i>Копи медитации</i>	308
<i>Нет конца этому</i>	330
<i>В Своем Творении Он возвышен</i>	354
<i>Терпение – это кузница</i>	375

Глава 1 Певец

Сутры:

Он – единый, он Омкар, высшая истина. Он – создатель, выше страха, выше обид. Он – форма без времени, не рожденный никогда, сам себя создающий. Он постигаем по благоволению гуру. Он был истиной до начала веков, и когда время вело свой бег. Нанак говорит: теперь Он – вечная истина, и Он будет всегда. Мы не можем познать Его, хотя думаем очень много; ни успокоить ум в тишине, как бы долго мы ни сидели; и гора хлеба не утолит голода души; и сто тысяч подвигов ума не добьются единства с Ним.

Как может быть постигнута истина и сорвана завеса лжи? Нанак говорит: подчинением божественному порядку, который предписан.

Была темная безлунная ночь; тучи были тяжелыми от дождя, потому что был сезон муссонов. Неожиданно сверкнула молния, раздался гром, и упало несколько капель дождя. Деревня спала. Только Нанак не спал, и эхо его песни наполняло воздух.

Мать Нанака беспокоилась, потому что прошло больше половины ночи, а лампа в его комнате все еще горела. Она могла слышать его голос, когда он пел. Она больше не могла сдерживаться и постучала в его дверь: "Ложись спать, сынок. Скоро рассвет". Нанак замолчал. В темноте звучал крик ястреба-перепелятника. "Пию, пию, пию!" звал он.

"Послушай, мама! - сказал Нанак, - ястреб-перепелятник зовет свою любимую; как могу я молчать, если я соревнуюсь с ним. Я буду звать того, кого люблю так же долго, как он – даже дольше, ведь его любимая близко, может даже, на соседнем дереве! Мой любимый далеко. Мне придется петь многие жизни, пока мой голос достигнет Его". И Нанак снова запел свою песню.

Нанак достиг Бога потому, что пел Ему песни; поиск Нанака очень необычен: его путь украшен песнями. Надо понять, что Нанак не был аскетом, не занимался медитацией или йогой; он только пел, и так он достиг. Он пел всем своим сердцем и душой, так что его пение стало медитацией; его пение было его очищением и йогой.

Когда человек делает что-то всем своим сердцем и душой, это действие становится его путем. Даже долгая медитация, но выполняемая с безразличием, не приведет вас никуда; тогда как простая песня, если петь ее всем своим существом, или танец, с такой же полной погруженностью, позволит вам достичь Бога. Дело не в том, что вы делаете, а в том, насколько вы вовлечены в это действие.

На пути Нанака к высшему осознанию, к Богу, рассыпаны песни и цветы. Что бы он ни говорил, говорилось в стихах. Его путь был полон музыки и легкости, напоен ароматом амброзии.

Кабир говорит: "Мой очарованный ум был настолько отравлен, что он осушил полную чашу, не заботясь о том, чтобы измерить количество". Так было и с Нанак: он пил, не заботясь о том, сколько он выпил; он просто продолжал петь. Но его песни не были песнями обыкновенного певца; они начинались внутри того, кто познал. В них - звучание правды, отражение Бога.

Еще одна история о Джапуджи. Безлунная ночь, описанная в начале, - это был случай из жизни Нанака, когда ему было примерно шестнадцать или семнадцать лет. Нанак, когда он понял Джапуджи, было тринадцать лет, шесть месяцев и пятнадцать дней. Первый случай относится к тем дням, когда он еще был в поисках любимого. Зов любви, припев "пию, пию, пию" был еще зовом ястреба-перепелятника; он еще не встретил того, кого любил.

Джапуджи был его первым воззванием после соединения с возлюбленным. Ястреб-перепелятник встретил свою любимую; зов "пию, пию" умолк. Джапуджи - это были самые первые слова, произнесенные Нанак после самореализации; поэтому они занимают особенное место в высказываниях Нанака. Это последние новости, принесенные из небесного царства.

Случай, предшествующий появлению Джапуджи, также нужно понять. Нанак сидел на берегу реки в полной темноте со своим другом и последователем Марандой. Неожиданно, не говоря ни слова, он снял свою одежду и вошел в воду. Маранда окликнул его: "Куда ты идешь? Ночь такая темная и холодная!". Нанак шел все дальше; он погружался в глубины реки. Маранда ждал, думая, что он скоро выйдет, но Нанак не возвращался.

Маранда ждал пять минут; когда прошло десять минут, забеспокоился. Куда он мог деться? Не было никакого знака от него. Маранда стал бегать по берегу и звать: "Где ты? Ответь мне! Где ты?". Ему казалось, что он слышит голос, который говорит: "Успокойся, успокойся!", но не было никаких следов Нанака.

Маранда побежал в деревню и разбудил всех. Была середина ночи, но на берегу реки собралось много народу, потому что все любили Нанака. У всех у них было какое-то чувство, ощущение того, что будет с Нанак. Они почувствовали аромат его присутствия, подобно тому, как бутон начинает пахнуть, перед тем как откроется цветок. Вся деревня плакала. Они бегали вверх и вниз вдоль реки, но безрезультатно.

Прошло три дня. Теперь было ясно, что Нанак утонул. Люди полагали, что его тело, должно быть, унесено быстрым потоком и, может быть, съедено дикими зверями. Вся деревня погрузилась в печаль. Хотя все считали его умершим, на третью ночь Нанак появился из воды. Первыми словами, которые он произнес, стали Джапуджи.

Так гласит предание, но предание говорит правду и не совсем правду. Оно истинно, потому что передает основную правду; оно неверно в том смысле, что это только символ. И очевидно, что чем глубже предмет, тем важнее символы.

Когда Нанак скрылся в реке, он, согласно преданию, стоял перед вратами Бога. Он лично убеждался в существовании Бога. Там перед его глазами сто-

ял тот, кого он любил, по кому томился, кому пел ночью и днем. Тот, кого он жаждал в каждом биении сердца, стоял открытый Нанак! Все его желания были исполнены. Тогда Бог обратился к нему: "Теперь возвращайся и передай другим то, что я передал тебе. Джапуджи было первым, что Нанак передал, вернувшись от Бога.

Таково предание; нужно понять, что оно символизирует. Во-первых, пока не забудете себя совершенно, пока не умрете, нельзя надеяться встретить Бога. Забудете ли вы себя в реке или на вершине горы, разницы нет, но нужно умереть. Ваше уничтожение становится Его существованием. Пока вы есть, Он не может проявиться. Вы – препятствие, стена, которая разделяет вас. Таково символическое значение погружения в реку.

Вам также следует потерять себя, вам также следует утонуть. Окончательная смерть происходит через три дня, потому что это не сдается легко. Три дня в истории о Нанаке представляют время, нужное, чтобы совершенно растворить его эго. Поскольку люди могли видеть только эго, а не душу, они думали, что Нанак умер.

Когда человек становится санньясином и отправляется на поиски Бога, члены его семьи понимают и позволяют ему умереть. Он больше не такой же человек; старые связи порваны, прошлого больше нет, и появляется новое. Между прошлым и будущим огромная пропасть; отсюда символические три дня перед возвращением Нанак.

Потерявший неизменно возвращается, но возвращается другим. Тот, кто идет по этому пути, возвращается наверняка. Пока он был в пути, он был томим жаждой, но когда он возвращается, он становится дающим; он ушел как нищий, возвращается как король. Каждый, кто следует по этому пути, несет свою нищенскую чашу; вернувшись, он владеет бесконечными богатствами.

Джапуджи было первым даром Нанак миру.

Появиться перед Богом, достичь любимого – чисто символические обозначения и их не следует понимать буквально. Нет сидящего где-то наверху Бога, перед которым вы появляетесь. Но, чтобы говорить об этом, как еще можно это выразить? Когда эго искоренено, когда вы исчезли, что бы ни возникло перед вашими глазами, это – сам Бог. Бог не человек, Бог – энергия вне формы.

Стоять перед этой бесформенной энергией – значит видеть Его, куда бы вы ни смотрели, что бы вы ни видели. Когда глаза открываются, всё – Бог. Требуется только, чтобы вы перестали быть, и чтобы ваши глаза были открыты. Эго как пылинка в ваших глазах; в ту минуту, когда ее уберут, Бог откроется перед вами. Но Бог появится ясно не раньше, чем вы тоже станете Богом, потому что нет ничего, кроме Него.

Нанак вернулся, но вернувшийся Нанак был также сам Бог. Каждое произнесенное им слово стало неоценимым, бесценным, каждое слово равно словам Вед.

Теперь давайте попробуем понять Джапуджи:

Эк Омкар Сатнам. Он – единый. Он Омкар, высшая истина. Он – создатель, выше страха, выше обид. Он – форма без времени, не рожденный никогда, сам себя создающий. Он постигаем по благоволению гуру.

Он един: Эк Омкар Сатнам.

Чтобы быть видимыми для нас, вещи должны иметь много уровней, много форм. Поэтому, когда мы смотрим, мы всегда видим разнообразие. На морском берегу мы видим только волны, мы никогда не видим океан. Однако на самом деле есть только океан, волны – это только внешнее, то, что на поверхности.

Однако мы можем видеть только то, что на поверхности, потому наши глаза направлены на внешнее. Чтобы смотреть вовнутрь, нужны глаза, направленные вовнутрь. Какие глаза, такое же и зрение. Вы не можете видеть глубже, чем ваши глаза. «Внешними» глазами вы видите волны и думаете, что видели океан. Чтобы узнать океан, вы должны оставить поверхность и нырнуть ниже. Так в предании Нанак не остался на поверхности, но вошел в глубокую реку. Только тогда вы можете узнать.

Только волны еще не океан, а океан – это гораздо больше, чем простое собрание волн. Главное то, что волны, которая есть сейчас, через мгновение уже не будет; и за мгновение до этого ее тоже не существовало.

Когда-то жил суфийский факир по имени Джунаид. Его сын, которого он очень любил, неожиданно погиб по несчастной случайности. Джунаид пошел и спокойно похоронил его. Его жена была удивлена его поведением. Она ожидала, что он сойдет с ума от горя после смерти сына, которого он так любил. И вот Джунаид действовал так, как будто ничего не случилось, как будто сын не умер! Когда все ушли, жена спросила его: "Ты вообще не опечален? Я так боялась, что ты не выдержишь, ты так сильно его любил".

Джунаид ответил: "В первое мгновение я был потрясен, но потом вспомнил, что раньше, когда этот сын еще не родился, я уже был, и я был вполне счастлив. Теперь, когда сына больше нет, какая причина для грусти? Я стал таким же, как был раньше. Сын пришел и ушел. Если я не был несчастен до его рождения, почему я должен быть несчастен теперь оттого, что у меня нет сына? В чем разница? Это время было только сном, который кончился".

То, что было создано, а затем разрушено, теперь не больше чем сон. Все, что приходит и уходит – сон. Каждая волна – только сон; реальность – это океан. Волн много, океан только один, но мы видим его как множество волн. Пока мы не увидим единство, единственность океана, мы будем продолжать странствие.

Есть одна реальность, истина только одна: Эк Омкар Сатнам. И, говорит Нанак, имя этого единственного – Омкар. Все остальные имена даны человеком: Рама, Кришна, Аллах. Это всё символы, и все они созданы человеком. Есть только одно имя, которое не дано человеком – Омкар, и Омкар означает "звук Ом".

Почему Омкар? – потому что, когда слова утрачены и ум становится свободным, когда человек погружен в океан, даже тогда напряжение Омкара

слышно внутри него. Это не придуманный людьми мотив, а мелодия жизни. Омкар – самая суть жизни; поэтому Ом не имеет значения. Ом это не слово, а резонанс, который уникален, не имеет источника, никем не создан. Это резонанс сущности жизни. Это как водопад: вы сидите перед ним и вы слышите его песню, но этот звук создан водой, падающей на камни. Сядьте у реки и послушайте, как она звучит: этот звук создается водой, бьющейся о берега.

Нам нужно двигаться вглубь, чтобы понять что-то. Наука пытается пробить целостность бытия. Первой была открыта энергия в форме электричества, затем добавились частицы, такие как электрон, из которых сделано все существующее. Электричество – только одна из форм энергии. Если мы спросим ученого, из чего сделан звук, он скажет, что это лишь электрические волны, волны энергии. Таким образом, энергия – в истоке всего. Мудрецы говорят то же самое; в этом они согласны с учеными, за исключением небольшой разницы в терминах. Мудрецы пришли к пониманию того, что все сущее создано из звука, а звук – это только проявление энергии. Сущее, звук, энергия – это все одно.

Научный подход – в том, чтобы анализировать и ломать вещи, для того чтобы прийти к выводу. Подход мудрецов абсолютно другой: через синтез они открыли собственную целостность, неделимость.

Поднимается ветер, вызывая шепот в ветвях дерева, столкновение воздуха с листьями. Когда музыкант берет аккорд, звук производится ударом. Каждый звук получается от импульса, а для импульса требуется две вещи: струна инструмента и пальцы музыканта. И то, и другое необходимо, чтобы создать любой звук.

Однако имя Бога выше любого разделения. Его имя – резонанс, который остается, когда все двойственности сливаются и перестают существовать. Внутри этого неделимого целого вы и обнаруживаете резонанс. Когда человек достигает состояния самадхи, Омкар созвучен ему. Он слышит эти отзвуки внутри себя и вокруг себя; кажется, что весь мир вибрирует от этого.

Когда это случается в первый раз, он поражен, потому что знает, что не он производит этот звук. Он ничего не делает, но отзвук все еще приходит – откуда? Потом он понимает, что этот звук не издается никаким импульсом или трением; это "анахата над", звук без трения, звук без удара.

Нанак говорит: только Омкар – имя Бога. Нанак придает большое значение имени. Всякий раз, когда Нанак говорит о Его имени: "Его имя – путь", или "Тот, кто помнит его имя – достигнет" – он обращается к Омкару, потому что Омкар – единственное имя, которое дано не человеком, но именно само Его имя. Ни одно из имен данных человеком, не может перенести вас далеко. Если они действительно пройдут какое-то расстояние к Нему, то только благодаря слабой тени Омкара в Них.

Например, слово Рама. Когда "Рама" повторяется снова и снова, оно начинает понемногу переносить вас, поскольку звук "м" в слове Рама является также согласной в Ом. И если вы повторяете его долгое время, вы неожиданно откроете, что звук имени "Рама" едва уловимо переходит в отзвук Ом, потому что когда повторение начинает успокаивать ум, Омкар вторгается и

пронизывает слово Рама; "Рама" постепенно затемняется, и выступает "Ом". Таков опыт всех мудрых людей: не имеет значения, с какого имени они начали свой путь, в конце это всегда Ом. Как только внутри вас наступает тишина, приходит Ом. Ом ждет всегда; требуется только, чтобы вы стали спокойными.

Нанак говорит: "Эк Омкар Сатнам".

Нужно понять слово *сат*. На санскрите есть два слова: *сат* означает бытие, существование, и *сатья* означает истинность, законность.

Между ними двумя большая разница, хотя в обоих один и тот же первоначальный корень. Давайте посмотрим различие между ними.

Сатья – поиск философа. Он ищет истину. Что есть истина? Она содержится в правилах, по которым два плюс два всегда равно четырем, и никогда пяти или трем. Итак, сатья – математическое выражение, сделанное человеком вычисления, но не сат. Это логическая истина, но не существующая действительность.

Вам ночью снятся сны. Ваши сны существуют. Они – сат (реальность), но не сатья (правда). Сны есть, иначе как бы вы видели их? Они существуют, но вы не можете сказать, что они есть на самом деле, потому что утром вы обнаружите, что они испарились, превратились в ничто. Так в нашей жизни есть вещи, которые истинны, но не существуют на самом деле. Но бывает иначе, когда явления существуют, но логически невозможны. В математике все истинно, но не существует; это сатья, но не сат. Сны есть; они существуют, но это не правда.

Бог – и то, и другое. Он – одновременно сат и сатья, реальность и истина. Являясь и тем, и другим, Он никогда не может быть полностью постигнут ни наукой, которая исследует истину, ни искусством, которое направлено на существующее. Оба несовершенны в своем поиске, потому что нацелены только на одну из Его сторон.

Религиозный подход полностью отличен от всех остальных. Он сочетает и сат, и сатья: религия ищет то, что достовернее и истиннее любой математической формулы. Она ищет то, что существует и подтверждается опытом больше, чем любой поэтический вымысел. Религия ищет и то, и другое. Если вы смотрите с какой-то одной стороны, вы потерпите неудачу; только двигаясь в обоих направлениях, вы достигнете.

Поэтому, когда Нанак говорит "Эк Омкар Сатнам", в его словах содержатся и сат, и сатья. Имя этого высшего существа так же истинно, как математическая формула, и так же реально, как любое произведение искусства; оно прекрасно, как сон, и верно, как научная формула; в нем есть и волнение сердца, и знание и опыт рассудка.

Когда встречаются рассудок и сердце, начинается религия. Если рассудок подавляет сердце, рождается наука. Если сердце подавляет ум, начинается искусство: поэзия, музыка, пение, живопись, скульптура. Но когда вы объединяете разум и сердце, вам открывается Омкар.

Религиозный человек стоит выше величайшего ученого; он смотрит свысока на величайшего художника, потому что его поиск включает неотъемлемо

мые части и того, и другого пути. Наука и искусство – две противоположности; религия – это синтез.

Нанак говорит: "Эк Омкар Сатнам".

Эк Омкар Сатнам. Он единственный, он Омкар, высшая истина. Он создатель...

Буквальное восприятие этого ограничит ваше понимание слов Нанака. Это было бы ошибкой.

Трудность для мудреца в том, что нужно употреблять слова в общем понимании. Он должен говорить с вами и потому ему необходимо говорить на вашем языке, но то, что он имеет в виду, выше слов. Ваш язык не может вместить это; он очень ограничен, тогда как истина очень широка. Это как если бы кто-то пытался вместить все небо в свой дом, или собрать весь свет в своей ладони. Мудрецу же приходится использовать ваш язык.

Так много религиозных направлений из-за слов, из-за языка. Например, Будда родился за две тысячи лет до Нанака и использовал язык своего времени. Кришна родился за две тысячи лет до Будды. Его язык довольно сильно отличался, потому что он жил в другой стране, в другом климате, принадлежал к другой культуре, и так же было с Махавирой и Иисусом. Единственное различие – в языке, а язык различается из-за людей; иными словами, нет настоящих различий между просветленными. Нанак пользовался языком, который был наиболее распространен в его время.

Нанак говорит: "Он – создатель". Но тут же возникает мысль: "Если Он – создатель, и мы созданы Им, это вызывает различие между Ним и нами, но Нанак отрицает противопоставление с самого начала, говоря: "Бог един". За все разделения отвечает язык, и это будет заметно, когда мы продолжим вдумываться в слова Нанака.

Первыми словами, произнесенными Нанаким после самадхи, были: "Эк Омкар Сатнам".

Дело в том, что вся религия сикхов содержится в этих трех словах. Все остальное – просто попытка научить вас, помочь вам понять. В этих трех словах было послание Нанака. Поскольку для простых людей было невозможно понять послание прямо, была сделана попытка изложить его подробно. Объяснений требует ваша неспособность понять; иначе Нанак сказал бы все, что он хотел сообщить, так: "Эк Омкар Сатнам". Это была законченная мантра. Но для вас это еще не имело смысла. Сами эти три слова не могут для вас объяснить тайну; тогда должен использоваться язык.

Бог – создатель. Но поймите, что Он не стоит в стороне от своего творения. Он включает в себя все, и Он един со всем, что он создал. Поэтому Нанак никогда не отделял санньясина от мирянина. Если бы создатель был отделен от своего творения, то вы бы оставили все свои мирские дела для того, чтобы искать Его, покинув магазины, конторы, рынки. Нанак не оставлял свои повседневные обязанности до самого конца. Как только он возвращался из своих путешествий, ему нужно было идти работать в поле. Всю свою

жизнь он пахал поле. Деревню, в которой он поселился, он назвал Картарпур, что значит «деревня творца».

Бог – творец, но не думайте, что он отделен от своего творения. Если человек делает статую, то, когда она готова, скульптор и его произведение больше не одно целое; они разделены. Скульптура остается долгое время после того, как скульптор умирает. Если скульптура разобьется, скульптор не будет так же поврежден, потому что они отделены друг от друга. Но между Богом и Его творением нет такой дистанции.

Каковы отношения между Богом и Его творением? Это как танцор и его танец. Когда человек танцует, вы можете отделить его от его танца? Может ли он вернуться домой, оставив танец? Если танцор умирает, танец умирает вместе с ним. Он больше не танцор, если танец останавливается. Они едины. Поэтому с древних времен индусы смотрели на Бога как на танцора, "Натарадж". В этом символе танцор и его танец едины.

Поэт больше не связан со своим стихотворением, стоит ему его закончить. Скульптор существует отдельно от своей скульптуры, как только она завершена. Мать дает жизнь своему ребенку, и они разделены. Отец – всегда существует отдельно от ребенка. Но Бог не отделен от своего творения: Он содержится в нем. Точнее было бы сказать: создатель есть его творение, или создатель – это ничего, кроме творчества.

Отбрасывая любую мысль об отделении, Нанак говорит, что не нужно отвергать мир или бежать от него. Где бы вы ни были, Он везде. Нанак создал уникальную религию, в которой равны мирянин и санньясин. Только тому дано право называть себя сикхом, кто, оставаясь мирянином, есть санньясин; кто, оставаясь санньясином, есть мирянин.

Вы не можете стать сикхом, просто отрастив волосы или надев тюрбан. Быть сикхом трудно. Легко быть мирянином или санньясином, но чтобы быть сикхом, вы должны быть и тем, и другим. Вы должны оставаться дома – но так, как если бы вас там не было, как если бы вы были в Гималаях. Продолжайте владеть магазином, но пусть воспоминание о Его имени пульсирует в вас. Пересчитывайте деньги, но пронесите через это Его имя.

Нанак, до того как достиг самадхи, много раз переживал короткие видения Бога – то, что мы называем сатори. Первое случилось, когда Нанак работал в лавке, где продавалось зерно; его работой было взвешивать муку и зерно для покупателей. Однажды, когда он считал меры: "Один, два, три", - он дошел до числа тринадцать. В языке пунджаби число тринадцать – "тера". "Тера" также означает "твой". Когда Нанак дошел до тринадцати, он совершенно перестал осознавать внешний мир, потому что это напомнило ему о его возлюбленном Боге.

Ему следовало наполнять меру и повторять: "Тера, фине, воу". Снова и снова он наполнял ее... "Тера" – как если бы все числа заканчивались на тера. "Тера" стало его мантрой. Конечная точка была достигнута; для Нанака все заканчивалось на "тера". Люди думали, что он сошел с ума и пытались остановить его, но Нанак был всецело в другом мире: "Тера! Тера! Тера!". Он не мог двигаться дальше тера. По ту сторону ничего не было.

На самом деле есть только две остановки: одна – "я", другая – "ты". Вы начинаете с "я" и кончаете на "ты".

Нанак не против этого мира. На самом деле он влюблен в него, потому что для него мир и его создатель – одно и то же. Любите мир и, через мир, любите Бога. Увидьте Его через Его творение.

Когда для Нанака пришло время, родители велели ему жениться. Нанак не стал возражать, хотя люди опасались, что он откажется, потому что его путь с детства очень отличался от других. Его отец очень о нем беспокоился. Он никогда не мог понять Нанака – все эти религиозные песни, всегда в компании святых людей.

Однажды он послал его по делам в соседнюю деревню, чтобы купить там продукты и с выгодой их перепродать. Поскольку торговля состоит в том, чтобы дешево купить и дороже продать, отец велел ему сделать так, как будет выгодней. Нанак сделал несколько покупок. На обратном пути он шел мимо группы святых людей, которые не ели пять дней. Нанак предложил им пойти в его деревню, вместо того чтобы сидеть здесь и ждать, когда еда придет к ним.

"Но мы дали такой обет", - ответили они. "Бог даст нам, когда Он захочет. Мы счастливы быть покорными Его воле. Голод нам не страшен".

Тогда Нанак подумал: "Что может быть более выгодным и стоящим, чем накормить этих великих святых людей? Мне нужно раздать им продукты, которые я купил. Ведь отец велел мне сделать что-нибудь выгодное и стоящее".

И он раздал сидхам все, что принес из деревни, несмотря на то, что его спутник, Бала, пытался остановить его и говорил: "Ты сошел с ума, что ты делаешь?"

Нанак настаивал: "Я делаю выгодное дело, как мне сказал отец", - и вернулся домой, очень довольный собой.

Его поступки были очень странны, и его отец был очень зол. "Какой ты дурак. Это так ты извлекаешь выгоду? Ты погубишь меня!"

Нанак ответил: "Что может быть выгоднее этого?"

Но никто больше не видел этой выгоды, и меньше всего Калу Мехта, отец Нанака. Он не мог увидеть ничего хорошего в этом поступке. Он был уверен, что сын сбился с пути в обществе этих святых людей и потерял рассудок. Он надеялся, что после свадьбы он станет рассудительней. Люди обычно думают, что раз санньясины отказываются от женщин и удаляются от людей, то способ удержать человека в обществе – это привязать его к женщине. На Нанака эта уловка не действовала, потому что он никогда не был против чего-то.

Когда отец сказал Нанаку жениться, тот с готовностью согласился. Он женился, и у него появились дети, но это совсем его не изменило. Невозможно было нанести ему вред, потому что он не видел различий между Богом и миром. Как можно испортить такого человека? Если человек оставляет благополучие чтобы стать санньясином, вы можете соблазнить его, просто дав ему богатство. Если другой оставляет жену, дайте ему женщину, и он вскоре

падет. но как можно нанести вред человеку, который ни от чего не отказался? Невозможно было вызвать его гибель. Нанак невозможно было развратить.

Мое отношение к санньясином схоже с отношением Нанака, потому что он – великий санньясин, которого невозможно развратить. Того, кто вполне присутствует в вашем мире и при этом не принадлежит ему, невозможно искушить.

Бог, о котором Нанак говорит как о создателе, не имеет страха, потому что страх есть там, где есть другой. Известно выражение Жан-Поля Сартра: "Другой – это ад". Это отражает ваш опыт. Часто ли вам хочется убежать от кого-то, как если бы он был причиной всех ваших бед? Когда другой близок вам, беспокойство меньше, чем когда это чужой, незнакомый. Но другой всегда вызывает беспокойство.

Что такое страх? Страх всегда включает другого: если кто-то забирает у вас нечто, это нарушает ваше спокойствие. Есть смерть, есть болезни – это всегда другое. Ад окружен другими; ад – это другие.

Но как вы можете убежать от другого? Убежите ли вы в Гималаи – вы по-прежнему не одни. Сядете под деревом – вороньи отбросы упадут вам на голову, и вы полны злости на ворону. Есть дождь и есть солнце – раздражение везде. Как вы можете убежать от другого, которое есть везде? Единственный способ убежать от другого – искать единого; тогда не остается другого. Тогда растворятся все страхи. Нет смерти, нет болезней; нет неудобств, потому что нет другого. Наконец вы один. Страх присутствует до тех пор, пока другой остается другим для вас.

"Эк Омкар Сатнам". С тех пор, как эта мантра вошла в вашу жизнь, куда делся страх? Бог не имеет страха. Кого ему бояться? Он – единственный, нет никого, кроме него.

Он создатель, выше страха, выше обид. Он – форма без времени. Не рожден никогда...

Поймите: время – это изменение. Если ничто не меняется, вы не осознаете время. Вы не можете сказать, сколько времени, если стрелки часов не двигаются. Постоянно что-то меняется: восходит солнце – это утро; потом день, потом вечер. Сначала – ребенок, потом юноша, потом старик. Здоровый человек заблеветает, больной выздоравливает; богатый становится бедным, бедный – королем. Постоянные изменения. Река все время течет. Изменения – это время.

Время означает расстояние между двумя изменениями.

Только представьте: вы встаете утром, и до вечера ничего не происходит. Нет никаких изменений: солнце по-прежнему на небе, стрелки часов не двигаются, листья не вянут, вы не становитесь старше – все остановилось. Тогда как вы узнаете время? Времени не будет.

Вы осознаете время, потому что окружены изменениями. Для Бога нет времени, потому что Он – вечен, бесконечен, бессмертен. Он – навсегда. Для

Него ничто не изменяется, все неподвижно. Изменения воспринимают слепые глаза, которые не видят вещи полностью. Если бы мы могли видеть вещи с точки зрения конечной цели, все изменения ушли бы одно за другим, и время остановилось бы. Для Бога все – такое, каким оно должно быть; ничто не изменяется, все неподвижно.

Он – форма без времени. Не рожден никогда, сам себя создающий.

Он не рожден никем. У Бога нет ни отца, ни матери. Все, кто появился в процессе продолжения рода, входят в мир изменений. Вам нужно найти в себе самом нерожденного. Тело – рождено, и оно умрет. Оно рождено слиянием двух тел; когда-нибудь оно разложится. Если умирают тела, которые дали ему жизнь, как может остаться что-то, что есть часть их обоих?

Но внутри него еще есть то, что не было никогда рождено, и тем не менее появилось с зародышем. Это было даже до формирования плода, и без этого от тела когда-нибудь остался бы только прах. Вневременное вошло в это тело; тело – не более, чем одежда для вневременного. То, что за пределами времени, входит во временное. Только когда вы достигнете вневременного существования внутри самого себя, вы сможете понять слова Нанак. Вам следует искать внутри себя то, что никогда не изменяется, то, что постоянно.

Если вы просто сидите с закрытыми глазами, вы не сможете определить внутри себя, сколько вам лет. Внутри вы чувствуете себя в пятьдесят лет так же, как чувствовали себя в пять – как если бы для мира внутри вас время не двигалось. Закройте глаза, и вы обнаружите, что внутри ничего не изменилось.

То, что неизменно внутри, не появилось из чрева матери. Вам пришли в этот мир через ваших родителей, но они только дорога для вашего появления; не они давали вам жизнь. Вы пришли через них, потому что они должны были удовлетворять потребности вашего тела, но то, что вошло в ваше тело, пришло извне. Когда вы постигнете нерожденное внутри вас, вы узнаете, что Бог не имеет начала или источника, потому что Бог – это цельность; Он – множество всех вещей и явлений. Бог означает всеобщность. Как тотальность может родиться от кого-то одного? Нет ничего выше всеобщности, чтобы быть для нее отцом или матерью, поэтому Он "не рожден никем, сам себя создающий".

Смысл самосотворения в том, что Он существует сам по себе и не имеет ни от кого поддержки, помимо себя самого; Он сам себя создал и не имеет начала. Когда у вас будет проблеск этой истины, вы освободитесь от всех тревог и волнений. Почему вы волнуетесь? Беспокойство всегда возникает от вашей зависимости от вещей, потому что любая поддержка может быть вырвана у вас в любой момент. Сегодня вы богаты? Это может кончиться завтра. Что вы будете делать, если вы считаете себя богатым из-за своего имущества, а не из-за себя самого?

Саньясин богат по внутреннему праву; он богат благодаря себе самому, и вы не можете отобрать у него его богатство. Что вы украдете у Будды или

у Нанак? Вы не можете сделать их беднее, забрав у них что-нибудь; вы не можете ни добавить что-то к их богатству, ни отнять от него. Все, что есть Нанак, получено оттого, что он един с высшим. Вы не должны ни от чего зависеть.

Высшая сущность - это не отдельный организм. У Бога нет поддержки. В тот день, когда вы тоже будете готовы жить без поддержки, произойдет ваше объединение с Богом.

Это определение Бога – не философская интерпретация, но служит ищущему, чтобы он мог знать качества Бога. Если вы хотите постичь Бога, вам следует сделать эти качества своей религиозной практикой. Вам следует попробовать быть немножко Богом. Когда вы постепенно начнете становиться похожими на Него, вы обнаружите, как установится ритм сам собой и появится резонанс между вами и Богом.

Не рожден никогда, сам себя создающий. Он постигаем по благоволению гуру.

Почему Нанак говорит "по благоволению гуру"? Разве недостаточно собственных усилий человека? Нужно понять это очень тонкое место, потому что Нанак много раз подчеркивал значение гуру. Позже Нанак говорит, что без гуру невозможно достичь Бога. Каковы основания для этого? Если Бог вседуший, почему я не могу встретить Его сам, непосредственно? Зачем просить о помощи гуру?

Кришнамурти говорит, что гуру вообще не нужен. Эта мысль обращена к уму и рассудку. Зачем посредничество гуру, если я рожден от Бога, как и гуру? Ум против гуру; потому вокруг Кришнамурти вертится собрание эгоистов. То, что он говорит, совершенно правильно: гуру не нужен - если вы способны сами избавиться от своего эго.

Но избавиться от эго самому так же трудно, поднять самого себя за шнурки от ботинок. Это похоже на собаку, которая пытается поймать свой хвост. Чем быстрее она вертится, тем дальше убегает ее хвост. Однако если человек достаточно сознателен, Кришнамурти совершенно прав, что не нужно никакого гуру.

Но в этом вся сложность. Вы преодолете свое эго не раньше, чем скажете: "Я избавился от своего эго", - но тогда вы вводите новую форму эго, даже более опасную, чем прежняя. Гуру нужен, чтобы эта новая форма эго не появилась. Даже когда вы говорите: "По милости гуру", - своим поведением вы можете выражать: "Посмотрите, как я скромн! Нет никого скромнее!" И эти новые мысли продиктованы эго. До вчерашнего дня вы гордились своим богатством; сегодня вы гордитесь отказом от него и своим смирением. Веревка сгорела, а узлы остались. Как разрушить это высокомерие? - отсюда внимание Нанак к роли гуру.

Несложно постичь Бога прямо, потому что Он сейчас прямо перед вами. Он – везде, куда вы идете. Но трудность в том, что вы остаетесь внутри себя, и как вы устраните этого мешающего себя? Отсюда - "по благоволению гу-

гу". Ищущий может прилагать усилия, но достижение всегда будет благодаря гуру. Эта идея благодарности гуру не позволит оформиться вашему эго. Это разрушит старое эго и воспрепятствует формированию нового; иными словами, вы избавитесь от одной болезни и уменьшите другую.

Возникла очень забавная ситуация. Вокруг Кришнамурти собралась толпа эгоистов, людей, которые не хотят никому подчиняться. Им очень легко, поскольку им не нужно преклоняться ни к чьим ногам, они никому не кланяются. Они твердо верят, что гуру не требуется, они придут сами. Но эта само по себе и есть препятствие.

Если бы вокруг Кришнамурти были такие люди, как Нанак или Рамакришна, его идеи достигали бы цели, но толпу вокруг него составляют именно те люди, которые не могут отбросить свое эго - те, кому больше всех нужен гуру. Это - верх иронии: гуру *нужен* всем вокруг Кришнамурти. Окружающие Нанак были людьми, способными обойтись без гуру.

Теперь вы можете сказать, что это загадка, но факт то, что люди вокруг Нанак могли бы достичь даже без гуру, потому что они были готовы и жаждали дара гуру; они были готовы отказаться от себя. Достижение приходит без гуру, но понятие гуру эффективно разрушает эго, чтобы вы не преисполнились гордостью за все, чего достигли. Иначе бы вы хвастались: "Я могу стоять на голове три часа, и я медитирую каждое утро!"

Однажды жена одного сикха мне пожаловалась: "Обстоятельства выходят из-под контроля. Мой муж хочет встретиться с вами, так что пожалуйста, скажите ему».

"В чем дело?" - спросил я.

"Он встает в два часа ночи и начинает читать Джапуджи. Вся семья не может спать. Если я выражаю недовольство, он говорит, что нам тоже следует подниматься и петь! Что нам делать?"

Я попросил прийти ее мужа. "Когда вы читаете Джапуджи?" - спросил я его.

"Каждое утро, рано, около двух", - ответил он гордо.

"Должно быть, это очень мешает другим", - сказал я.

"Это их вина", - сказал он. "Они ленивые и вялые! Им всем следует подниматься в это время. Кроме того, я им оказываю услугу, читая вслух, чтобы святые слова достигли ушей не только членов моей семьи, но и соседей".

"Относитесь проще к вашим занятиям", - посоветовал я ему. "В будущем вы можете вставать в четыре". Таких людей нужно осаживать постепенно, иначе это невозможно будет сделать вообще.

"Никогда!" - ответил он. "Никак не ожидал услышать от вас такие слова. Вы хотите отнять у меня мою веру?" Он не мог поверить своим ушам.

В этом была его гордыня - что никто не может читать Джапуджи так, как он. Одно это было для него преградой. Вы можете повторять Джапуджи всю свою жизнь, но на самом деле нужно побороть свою гордыню.

Поэтому Нанак повторяет снова и снова: "Что бы вы ни делали, невозможно ничего достичь, пока вы не уничтожили свою самость". Эта идея гуру - бесценное алхимическое средство чтобы уничтожить эго, поэтому, что бы

вы ни делали, вы просто говорите: "Это все - по милости гуру". "Я делаю" - это преграда. Вы можете искоренить свое Я без всякой помощи, вам не нужен гуру. Но способен это сделать один из миллиона; это - исключение, для которого не нужны никакие правила или предписания.

Бывает, что некоторые избавляются от своего эго без помощи гуру, но для этого нужна способность понимать глубоко и полно, которой у вас нет. Это понимание должно быть настолько глубоко, чтобы вы могли приказать своему эго встать перед вами - и от одного вашего взгляда эго *должно* упасть. Ваши глаза должны быть как глаза Шивы, от короткого взгляда которого бог любви обратился в прах. Вам следует иметь такое сознание. Будда, Кришнамурти смотрят на эго с такой силой, что оно растворяется в ничто. И никакого другого чувства не возникает вместо него; и они даже не замечают, что что-то сделали, это просто происходит.

Но вы - не они. Что бы вы ни делали, голос внутри вас постоянно повторяет: "Это сделал я, то сделал я...". Если вы поете гимны, вы сознаете, что это *вы* поете гимны. Если вы медитируете, внутри вас ощущение: "Я медитирую". Ваше эго пополняется и воссоздается каждую минуту во время вашей молитвы или вашего поклонения.

Давайте оставим в стороне это исключение, одного из миллиона, потому что он обязательно достигнет. Для миллиона остальных - только один путь: что бы они ни делали, какую бы практику, или ритуал, или повторение, должно быть чувство, что они всеми результатами обязаны милости гуру.

Он был истиной до начала веков и когда время начало свой бег. Нанак говорит: сейчас Он - вечная истина, и Он будет всегда.

В Индии есть очень старая поговорка, которая говорит, что во время Сат Юги, эпохи истины, гуру не был очень нужен, но в Кали Югу, эпоху тьмы, гуру необходим. Почему? Сат Юга была периодом, когда люди были очень внимательны, полны осознанности. В Кали Юге люди нечувствительны, в дремоте, почти бессознательны.

Потому религии Будды или Махавиры, появившиеся в Сат Юге, не так распространены в современном мире, как религия Нанак. Религия Нанак - новейшая, хотя сейчас ей тоже пятьсот лет. Нам нужна другая новая религия, потому что те, кто слушал Махавиру и Будду, были более чуткими, чем мы; они были к тому же мудрее, проще и безыскуснее. А еще раньше люди, которые слушали Кришну, были еще более осознающими и внимательными.

По мере того, как мы углубляемся в прошлое, мы находим больше чистоты... Как если бы человек, рассказывая свою жизнь в обратном порядке, подходил к периоду своего детства. В детстве он прост и невинен; в юности он становится сложнее. Трудно победить старого человека, исполненного мудрости. Он не знает ничего, но при этом он чувствует, что все знает. Его потрясла жизнь. Он чувствует, что страдания сделали его очень опытным; он набрал мусора и думает, что собрал бриллианты.

Ребенок прост, невинен; он - символ Сат Юги. Старик слишком сложен, и его нечувствительность увеличивается день за днем, по мере того как приближается смерть - он символизирует Кали Югу. Сознание ребенка очень свежее, потому что он очень близок к источнику жизни. Он - как волна, идущая от Бога. Старик грязен, отягощен пылью, и близок к тому, чтобы вернуться к Богу. Ребенок - новый бутон; старик - увядший цветок, время жизни которого скоро истечет.

Кали Юга означает тот период, когда конец близок. Теперь жизнь стара. В Кали Югу вы не можете, ни при каких обстоятельствах, обойтись без гуру, потому что вы будете все время наполнены эго. Когда от каждой мелочи, которую вы делаете, вас наполняет эгоизм, как вам не исполниться гордыни, осуществляя свою духовную практику? Построив маленький дом, вы гордитесь им; когда вы складываете свои сокровища в сундук, ваше чванство не знает границ; но когда вы отправляетесь на поиски высшего сокровища, ваше сознание собственной важности и тщеславие будут непостижимы.

Заметьте презрительный взгляд человека, который идет в храм или в мечеть, обращенный к тому, кто не идет. Его глаза говорят: "Вы, грешники, будете разлагаться и гореть в адовом огне! Посмотрите на меня! Я молюсь каждый день, и я спасен". Он повторяет "Рама, Рама" и думает, что небесные врата открыты для него, а остальные отправятся в ад.

Чем больше ваша нечувствительность, чем более вы погружены в дремоту, тем нужнее вам гуру. Поймите это. Если вы крепко спите, как вы можете сами проснуться? Кому-то другому нужно встряхнуть вас. И даже тогда есть вероятность, что вы перевернетесь и снова заснете.

Он был истина до начала веков, и когда время вело свой бег. Нанак говорит: Он - вечная истина, и Он будет вечно.

Таково определение сатъя, истины, и асатъя, не-истины. "Сатъя" - это то, чего никогда не было, что есть сейчас, но опять обратится в ничто. Она означает то, что не существует ни на одной из двух сторон, но есть только в середине. Возьмите, к примеру, сны: в течение ночи, пока вы спите, сны существуют; утром, когда вы просыпаетесь, они исчезают, и тогда вы говорите, что сны - это неправда.

Когда-то в прошлом вашего тела не было, и однажды оно перестанет существовать. Следовательно, тело - это фикция. Возникает голод; его не было за минуту до этого, и снова не будет спустя некоторое время. Голод - как сон, поэтому это не правда. Истинно только то, что навсегда. Если вы только можете ухватить эту мысль и позволить ей глубоко проникнуть в вас, ваша жизнь переменится. Не позволяйте вещам, которые не существуют, захватить вас. Ищите только то, что неизменно и неподвижно.

Ищите только того внутри вас, кто никогда не меняется. Все перемены происходят вокруг него, как вокруг оси колеса: она не движется, но колесо крутится вокруг нее и приводится ею в движение. Если вы уберете ось, колесо упадет. Все изменения, которые бывают, происходят вокруг вечного; сту-

пица души неподвижна, в то время как колесо тела вращается вокруг него. Ступица разрушится не раньше, чем распадется колесо.

Нанак говорит, что только Бог - истина, только он один, потому что Он выше начала вещей. Он был до сих пор; Он будет всегда. Все остальное - сон. Позвольте этим словам проникнуть глубоко в вас.

Когда приходит голод, или ненависть, или жадность, повторяйте эти слова про себя. Позвольте им напомнить вам о том, что настоящее, что истинно. Помните, что то, чего не было раньше, но есть сейчас, может оказаться только сном и пройдет. Не стоит слишком увлекаться этим, сохраняйте позицию наблюдателя.

Постепенно все, что было не нужно вам, исчезнет само по себе, потому что нарушится ваша связь с ним; а то, что полезно, значительно, начнет укореняться в вас. Будет появляться вечное, материальный мир начнет терять свою силу.

Мы не можем понять его, хотя размышляем очень долго; ни успокоить ум в тишине, как бы долго мы ни сидели; и гора хлеба не утолит голод души; и сто тысяч подвигов ума не добьются единства с Ним. Как можно постичь истину и сбросить завесу лжи? Нанак говорит: подчинением божественному порядку, который предназначен.

Это очень ценная сутра. Это - квинтэссенция учения Нанака. Мы не можем представить себе Бога со всеми нашими мыслями. Мы думаем очень много, и все равно не можем понять Его. Еще никто не достиг Его через размышление; на самом деле, мы потеряли Его из-за чрезмерных размышлений. Чем больше мы думаем, тем больше теряем себя в раздумьях.

Бог - это не понятие, не размышление. Это не набор доводов, не продукт ума. Бог - это истина. Размышления не важны - вам следует *видеть*. Размышляя, вы будете только блуждать. Вам следует открыть свои глаза, но они заполнены мыслями и концепциями, они останутся невидящими. Только глаза без мыслей дают вам возможность видеть.

Требуется то, что мастера дзен называют не-ум, что Кабир называет состояние *унмани*, состояние не-ум. Будда говорит о нем как о растворении ума и Патанджали назвал это *нирвикалпа самадхи*, самадхи без мыслей. Они описывают одно состояние, в котором прекращаются все сомнения и споры. Это имеет в виду Нанак.

Мы не можем представить себе Бога, даже размышляя бесконечно, даже думая очень долго. Сохраняя безмолвие, мы не можем достичь этой тишины, даже если мы можем находиться в длительной медитации.

Почему же со всеми нашими рассуждениями мы неспособны понять Его? Почему мы не можем достичь тишины, приложив усилия?

Вы знаете, что чем больше вы стараетесь, тем невозможнее обрести тишину. Некоторые вещи невозможно достичь при помощи усилий. Невозможно уснуть, приложив усилия; чем больше вы стараетесь, тем труднее это становится. От напряжения вы остаетесь бодрствующим, но вытянитесь на

кровати, совершенно расслабившись и отложив все свои дела, и сон придет. Аналогично, как вы можете достичь внутренней тишины? Вы можете заставить себя сидеть в позе Будды, в то время как ум будет продолжать бурлить.

Однажды Нанак был в гостях у мусульманского набоба. Для Нанака не было ни индусов, ни мусульман; мудрые не замечают религиозных границ. Набоб казал Нанаку: «Если ты действительно думаешь так, как говоришь – что нет ни индусов, ни мусульман – то пошли со мной в мечеть. Сегодня пятница, помолимся вместе».

Нанак с готовностью согласился, но потребовал: «Я буду молиться, только если ты тоже будешь». Набоб ответил: «Какое странное условие! Именно это я собираюсь делать».

Эта новость распространилась по деревне со сверхъестественной быстротой. Все собрались у мечети. Индусы были очень огорчены, и родственники Нанака ругали его; все думали, что Нанак стал мусульманином. Так люди перекладывают на других свои страхи.

Нанак пришел в мечеть, и молитва началась. Набоба очень раздражал Нанак, потому что, когда бы он ни оборачивался, Нанак стоял прямо, не кланялся и не молился, а просто стоял как статуя. Набоб как мог быстрее закончил молиться, потому что как может человек молиться, когда он зол? Наконец он повернулся к Нанаку и сказал: «Ты лжец. Ты не святой и не искатель истины. Ты обещал молиться, но так и не стал».

Нанак сказал: «Да, я обещал, но ты забыл условия? Я сказал, что буду молиться при условии, что ты тоже будешь. Но ты не стал, и как я мог молиться?»

«Что ты говоришь? Ты в своем уме? Здесь много свидетелей; каждый видел, как я молился!»

«Я не могу верить этим свидетелям, потому что я все время смотрел на тебя. Ты покупал лошадей в Кабуле».

Набоб был поражен, потому что он делал именно это. Его любимый конь умер как раз этим утром, и его очень взволновала потеря такого хорошего скакуна. Его ум был занят тем, как поскорее добраться до Кабула, чтобы купить другого породистого коня. Для него конь был символом общественного положения и доброго имени.

«А имам, который читал молитвы, - продолжал Нанак, - был занят сбором урожая на своих полях». Имам признался, что он беспокоился о своем урожае, который было пора собирать. «Теперь скажи мне, пожалуйста, разве ты молился, чтобы мог молиться и я?»

Вы принуждаете себя молиться, вы принуждаете себя ходить в церковь, медитировать – все это бессмысленно. Связывая тело определенными позами, вы не можете заставить ум последовать ему. Какофония мыслей продолжается, и на самом деле становится громче и сильнее. Когда тело было занято какой-то деятельностью, энергия разделялась. Когда же тело сидит совершенно без движения, вся энергия направляется в мозг, и мысли вертятся с большей скоростью!

Поэтому, когда люди садятся медитировать, ум становится все активнее... Настоящий водопад мыслей, наскაკивающих одна на другую! Вы собираетесь участвовать в богослужении, а ваши мысли заняты мирским. Вы идете в храм и звоните в колокола, а мысли мчатся в другую сторону. Обычно ум не так беспокоен. Когда вы собираетесь посмотреть фильм, ваш ум спокоен и вы чувствуете себя совершенно комфортно, но как только вы входите в храм, или в мечеть, или в церковь, это делает его осень своенравным. В чем причина? Театр связан с вашими желаниями. В кино показывают все, что вас переполняет, весь этот вздор, весь мусор. Это задевает ваши внутренние струны. В храме то, что вы слышите, ничего в вас не затрагивает, и отсюда это смятение.

Нанак говорит, что принуждая себя молчать вы ничего не выигрываете, потому что не можете достичь *той самой* тишины. Даже если вы будете оставаться в постоянной медитации, ничего не произойдет. Этот голод не может быть утолен даже целой горой хлеба, потому что это не тот голод, который можно удовлетворить хлебом. Жажда медитаций, жажда Бога – это не то же, что обычная жажда. Ничто в этом мире не может утолить ее. Она – единственная в своем роде. Она пройдет, только если Сам Бог спустится к ищущему.

Как можем мы стать настоящими, истинными? Как можно удалить пелену лжи? Ответ, говорит Нанак, в том, чтобы поступать так, как велит Бог, в соответствии только с его волей. Все следует оставить в Его руках; все следует предоставить его воле, его замыслу, и только это поможет.

Как может быть достигнута истина и сброшена завеса лжи? Нанак говорит: подчинением божественному порядку, который предназначен.

Ничто не изменится от ваших действий. Что бы вы ни делали, это будут ваши действия. Даже когда вы говорите правду, это будет ложью, поскольку исходит из вашей ложной личности. Как вы можете выразить истину, когда вы абсолютно лживы?

Нанак был в гостях у Лалу, бедного плотника. Богатый помещик этой деревни устраивал религиозное жертвоприношение, на которое была приглашена вся деревня. Нанаку он послал специальное приглашение. Когда Нанак не появился, помещик сам пришел, чтобы привести его.

Он сказал: «Как ты можешь отказываться прийти ко мне и принять участие в таком празднике? Все самое лучшее: самые чистые продукты, специально приготовленные браминами, которые перед этим помылись и выполнили свои ритуалы. Ты можешь отказаться от пищи, приготовленной на воде из Ганга и предпочесть скудную еду этого скромного плотника, который даже не брамин?»

Нанак сказал: «Если ты настаиваешь, я пойду с тобой», - но попросил Лалу пойти за ним и взять свою еду.

Рассказывают – это символическая история – что Нанак взял хлеб Лалу и сжал его. Вылилась струя молока. Другой рукой он сжал хлеб помещика, и появилась кровь.

Нанак сказал помещику: «Ты не можешь спрятать свою грязь. Даже если у тебя еда приготовлена браминами, даже если бы ты вымыл каждое зернышко в воде Ганга, это ничего не изменит. Вся твоя жизнь – одна длинная история эксплуатации, обмана, воровства и лжи. В каждом куске твоего хлеба скрыта кровь».

Неважно, на самом деле выступила кровь на хлебе или нет, но эта история правдива. Только если вы искренни в самой своей сути, вы можете быть правдивы. Иначе кто может вас исправить?

Нанак говорит: ваши действия ничего не изменят. Вы нечестны, и нечестность накапливается также в вашей правде. Как-нибудь ваша правда будет вынуждена служить вашей нечестности, и таким образом это повредит остальным. Вы будете искать такую правду, которая пронзит сердце другого человека. Раньше вы наносили вред миру своей ложью, теперь вы наносите вред своей правдой. Все, что вы делаете, будет злом, если дурное в вас самих.

Где же лекарство? Нанак говорит: единственное средство – предоставить все Богу: «да сбудется воля Его». Дождитесь Его соизволения. Живите так, как Он хочет. Будьте тем, кем Он хочет, чтобы вы были. Идите туда, куда Он вас ведет. Дайте Его приказу быть вашей единственной духовной практикой. Смахните с себя ваши надежды и желания, и наполнитесь удивлением и благодарностью. «Пусть приходит радость, пусть приходит печаль, веди меня так, как Ты хочешь!» Если Он держит вас в бедности, приветствуйте бедность; если Он сделал вас богатым, будьте благодарны. В счастье или в печали пусть одна мелодия постоянно звучит внутри вас: «Я счастлив на том пути, по которому Ты ведешь меня. Твое повеление – моя жизнь».

Неожиданно вы обнаружите, что стали спокойным. То, что никак не удавалось после тысячи медитаций, начинается просто после того, как вы все оставите Его воле; и это обязательно произойдет, потому что теперь не о чем беспокоиться.

Как вы понимаете «беспокоиться»? Беспокойство появляется, когда события развиваются не так, как вы бы хотели. Ваш сын умирает; вы беспокоитесь, как бы этого не случилось. Вы обанкротились; этого не должно произойти – вот тревога. Вы пытаетесь навязать жизни вашу волю. Не должно было случаться то, что случилось, и не должно происходить то, что происходит; от этого ваша тревога, и из-за этого вы страдаете.

Со всеми этими бедами, мучающими вас, вы садитесь, чтобы медитировать. Что вы можете делать кроме того, как собирать ваш урожай или покупать коня в Кабуле! Ваша тревога проникает в вашу медитацию и занимает ее место. Как вообще тогда вы можете быть спокойны? Есть только один рецепт для этого: *принимайте все, что бы ни случилось*. Если вы осознали это, вы поняли весь поиск востока, от Лао Цзы до Нанака.

В древности это называли судьбой или предопределенностью. Слова испортились, как все слова, от долгого употребления, потому что дурные люди использовали их, и таким образом придавали им неверные значения. Теперь чтобы оскорбить кого-то в безответственности или в старомодности, вы об-

виняете их в фатализме. Нанак говорит: *подчинение тому божественному порядку, который предопределен*. Следует все оставить в Его руках; все следует предоставить Его воле, Его замыслу, и только это одно поможет.

Подумайте, рискните, поэкспериментируйте немного; поживите так, как Он хочет, чтобы вы жили. Достаточно ли вы старались? Стали ли вы хоть сколько-нибудь лучше по сравнению с тем, какими вы были? Возможно, вы изменились, но конечно же вы не стали лучше, чем Он вас сделал. Вы даже не сохранили невинность и простоту, которые были у вас в детстве. Вы до предела заполнили собственными каракулями книгу вашей жизни. Она теперь испорчена, испачкана, а что вы получили, кроме страдания, боли, напряжения и раскаяния?

Попробуйте прислушаться к словам Нанака и следовать им в течение нескольких дней. «Предоставьте все Ему», - говорит Нанак: без молитв, без мантр, без жалоб, без медитаций, без решений. Есть только одна духовная практика – Его желание. Как только глубоко внутри вас поселится мысль, что все случается по Его приказу, глубокое спокойствие внутри мягкой струей смоеет все напряжение, всю тревогу.

Запад полон напряжения и беспокойства. Там этого гораздо больше, чем на востоке, несмотря на отсталость востока, его бедность и болезни; там не хватает еды и одежды; даже не у всех есть крыша над головой. На западе есть все, и все же он так наполнен напряжением и тревогой, что многие люди наносятся на грани нервного срыва, и им нужны транквилизаторы.

Почему? Ответ ясен. Запад попытался навязать собственную волю существованию. У западного человека судьба только в его собственных руках; нам нужно делать все самим для себя. Бога нет! Западный человек *действительно* сделал много, но он почти потерян, потому что становится шизофреником. Он сотворил чудеса снаружи себя, но внутри он стал больным и отягощенным.

Если вы глубоко вдумаетесь в эти строки, вам больше ничего не нужно будет делать. Просто дайте всему идти своим ходом. Не гребите, а плывите, как плывут по небу облака. Не воюйте с рекой, потому что она вам не враг, а друг. Плывите! Воюя, вы создаете врагов; когда вы гребете против течения, река оказывает вам сопротивление. Не река, а вы начинаете борьбу. Река течет по своему руслу; она даже не знает о вас. По своей собственной воле вы поплыли против течения. Вы утверждаете свою волю, двигаясь в противоположном направлении, и этим вы питаете и укрепляете свое эго.

Его воля... И вы становитесь одним целым с потоком. Теперь куда бы река не несла вас, так предназначено. Куда бы она вас ни несла, везде есть берег. Если вы утонете, такова ваше предназначение. Тогда зачем тревога, боль? Вы вырвали самые корни страданий. То, что говорит Нанак – бесценно: все должно быть оставлено воле Божьей. Только следуйте пути, который Он вам предназначил, и все может случиться.

Нанак закрыл все двери для эго: во-первых, придавая особое значение милости гуру – то есть все, что вы достигли своими усилиями достигнуто только по милости гуру; а еще потому, что все, что случается, куда бы ни

несла вас река жизни, - это по Его воле. И тогда ничего не нужно делать. И тогда вскоре вы поймете, что:

Мы не можем понять Его, хотя думаем очень много; ни успокоить ум в тишине, как бы долго мы ни сидели; и гора хлеба не утолит голода души; и сто тысяч подвигов ума не добьются единства с Ним. Как может быть постигнута истина и сброшена завеса лжи? Нанак говорит: подчинением божественному порядку, который предписан.

Глава 2 Тяжесть цветка

Сутры:

По воле Бога были созданы все формы,

Но Его волю невозможно описать.

Божья воля создала все живое,

И ею даровано все величие;

По воле Бога одни выше, другие ниже,

И даются боль и радость;

По воле Бога достигают спасения

Или бесконечно скитаются в кругах рождения и смерти.

Все подвластны Его воле; все доступно Ему.

Нанак говорит: Тот, кто понимает Его волю, становится свободным от самого себя.

Кто знает Его силу, те будут петь о Его могуществе.

Зная Его милосердие, поют о щедрости как Его знаке.

Поют о Его добродетели и величии.

Поют о Его знании, кто стремится к учености.

Поют, что Он создает тело и снова обращает его в прах.

Поют, что жизнь, которую Он отнимает, снова возродится.

Поют, что Он очень, очень далеко.

Поют, что Он видит все и Он есть везде.

Бесконечны Его свойства,

Хотя миллионы описывают Его миллионами способов.

Дающий дает всегда, а берущий устает получать;

От начала времен они живут за счет его бесконечной щедрости.

Он - предписывающий, и по Его воле движутся светила.

Нанак говорит: Он ни о чем не заботится, бесконечно блаженный.

Есть два способа жить. Один - путь конфликтов, другой - путь сдачи. В конфликте вы чувствуете, что ваша воля отлична от воли целого. Сдаваясь, вы чувствуете, что вы - часть целого, и тогда не встает вопрос о том, что ва-

ша воля отлична или отдельна от целого. Если вы равнодушны и стоите в стороне, конфликт естественен и неизбежен. Если вы едины с целым, естественна сдача. Конфликты приносят напряжение, нетерпение, беспокойство и тревогу. Сдача приносит покой, мир, радость и в конечном счете высшее знание.

Эго живет конфликтами и разрушается, сдаваясь. Мирской человек всегда воюет; религиозный человек оставил борьбу и сдался. Религия - это не посещение церкви, мечети или храма. Если вы стремитесь воевать, если вы боретесь даже с Богом, если вы хотите навязывать свою волю - даже через молитву или поклонение - вы нерелигиозны.

Когда вы ничего не хотите для себя, тогда Его желание - это ваше желание; если у вас нет своей собственной цели, то куда бы Он ни вел вас, это ваше предназначение. Когда вы готовы идти туда, куда Он хочет, когда у вас нет своих ожиданий, когда вы не принимаете решений, тогда вы перестаете плуты и начинаете течь с рекой.

Вы видели, как сокол парит высоко в небе? Когда он поднялся на достаточную высоту, он расправляет крылья и плывет по воздуху. Когда ваше сознание достигает этой стадии, оно приходит в состояние сдачи. Вам больше не нужно двигать крыльями, вы просто парите, невесомые, в Его атмосфере. У всех тяжесть вызвана конфликтами; она появляется из сопротивления. Чем больше вы воюете, тем ниже вы падаете. Чем больше вы отказываетесь от борьбы, тем легче вы становитесь; чем легче вы становитесь, тем выше вы парите. Если вы совершенно оставляете все конфликты, вы достигаете высоты Бога, и это означает быть свободным от всякой тяжести, невесомым. Эго - как камень, висящий у вас на шее: чем больше вы воюете, тем тяжелей он становится.

Однажды Нанак расположился у родника за деревней, в которой жили суфии. На следующий день рано утром, когда старший суфий узнал о прибытии Нанака, он послал ему полную до краев чашку молока, так что ни одной капли нельзя было добавить. Нанак сорвал цветок с соседнего куста, положил в чашку и послал обратно учителю суфиев. Цветок плавал на поверхности молока, потому что сколько весит цветок? Ученик Нанака, Маранда, был озадачен и спросил, что все это значит.

Нанак объяснил: "Послание суфиев говорило, что там нет места, что деревня так полна мудрыми, что не может вместить больше. Мой ответ дал им понять, что я не занимаю нисколько места, потому что я легкий, как цветок, и буду плавать сверху!"

Тот, кто избавился от тяжести - мудрый. Тот, кто все еще имеет вес - невежественен, и его вес может нанести вред другим, пока он не избавится окончательно от своего груза. Ненасилие приходит само по себе. Любовь расцветает сама по себе. Никто не может вызвать любовь или внушить страдание; если вы освобождаетесь от всякого груза, это все происходит само по себе. Как тень следует за человеком, так и ненависть, гнев, злоба и насилие преследуют человека, обремененного страхом. Любовь, сочувствие,

жалость, молитва идут по пятам невесомого человека. Итак, первая задача – уничтожить эго внутри.

Есть только один способ уничтожить эго. В Ведах это называется Рит, Лао Цзы называл это Дао, Будда – Дхамма, у Махавиры это слово – Дхарма, Нанак обозначает это как Хукум – воля Бога. Только тот, кто ведет себя в соответствии с Его повелением, не делая ни одного своего движения, не имея ни собственных желаний, ни собственного мнения или потребности представлять свою собственную персону, только такого человека можно назвать религиозным.

И тот, кто вверяет себя Его воле, достигает всего; больше нечего достигать. Подчиняться Его повелениям есть прямой путь к Его сердцу. Верить в себя – значит отворачиваться от Бога; подчинитесь Его воле, и вы снова обратитесь к Нему. Вы можете провести всю свою жизнь, отвернувшись от солнца, и вы никогда не сможете уйти от темноты; вы повернетесь лицом к солнцу не раньше, чем пропадет тьма бесчисленных жизней. Оставить свою собственную волю – единственный способ предстать перед Богом. Достаточно плыть по течению. Не нужно грести и незачем тащить груз. Все поражения и все победы – болезни вашего эго.

Вы в таком же положении, как муха, которая сидела на ступице колеса большой колесницы, поднимающем при движении огромное облако пыли. Она посмотрела вокруг и не увидела ничего, кроме пыли. И она сказала себе: “Я поднимаю столько пыли, должно быть, я очень большая!” Если вам повезло, или вы переживаете поражение – это все из-за этой пыли. Вы не более, чем муха на ступице колеса, так что не превозносите свое маленькое эго, думая, что это вы поднимаете пыль. Это пыль – от Его колесницы, это Его странствие.

Вы должно быть слышали историю о ящерице. Однажды ее друг пригласил ее погулять в джунглях. “Извини, я не могу”, - сказала она, - “потому что если я пойду, то кто будет поддерживать потолок королевского дворца? Если потолок упадет, отвечать буду я”. Бедняжка думала, что от нее так много зависит! А если так может думать даже ящерица...

Однажды была старуха; у нее был петух, который кукарекал каждое утро, когда всходило солнце. Старуха стала высокомерной и надменной. Она сказала соседям, что они должны обращаться с ней подобающим образом, потому что если она со своим петухом уедет, солнце больше не будет вставать для них.

И это было правдой: когда петух кукарекал, появлялось солнце, но соседи высмеяли ее. Они сказали ей, что она не в своем уме. Наконец старуха в гневе ушла в другую деревню. Там петух так же кукарекал и так же вставало солнце. Она думала: “Теперь они рвут на себе волосы и плачут. Там больше нет петуха, чтобы вызывать восход солнца!”

Ваши аргументы и логика этой старухи очень похожи. Никогда не случалось, чтобы петух прокричал, а солнце не встало, но вы все перевернули. Но

кто объяснит это старухе, чтобы поняли и вы? Когда старуха увидела, что солнце встает и в той деревне, куда она переселилась, она была уверена, что если оно встает там, больше его нигде нет.

Ваше понимание и способность к размышлению настолько ограничены. Бог существует не из-за вас; вы есть благодаря Ему. Ваше существование происходит от Него, не благодаря вам. Это не вы молитесь; это Он молится через вас.

Если это чувство проникнет в ваше сознание, бесценные слова Нанак станут понятными. Каждое его слово – драгоценный камень.

*По воле Бога были созданы все формы,
Но Его волю невозможно описать.
Божья воля создала все живое,
И ею даровано все величие.*

Нанак использует слово хукум, которое означает волю Бога, или космический закон, который управляет всем существующим. Все живое появилось по повелению Бога, и величие вам дает хукум.

Когда вы преуспеваете, не считайте себя победителем. Тогда вы не будете считать поражение своим поражением. Это Он – победитель, и это Он терпит поражение. Все – Его спектакль. На самом деле индуисты смотрят на мир как на игру. Это значит, что Он выигрывает и Он проигрывает. Одной рукой Он выигрывает, другой – проигрывает. Однако видимые победители и проигравшие – не более чем средство, орудие, по ошибке считающие себя движущей силой.

В “Гите” Кришна говорит Арджуне: “Не принимайте происходящее на свой счет. Действует Он, и все происходит по Его воле. Это Он вызвал эту битву. Он убьет тех, кто хочет убивать, Он спасет тех, кто хочет спастись. Не воображайте, что это вы убийца или спаситель”. То, что Кришна выразил в целой “Гите”, Нанак сказал в этой сутре: это Он создал великих и малых.

Как только вы начинаете видеть внутри себя руку того, у кого нет формы, вы немедленно становитесь великим. Творец один. Тот, кто создает самый маленький цветок, создает и величественную сосну, которая, кажется, достает до неба! Если за ними обоими одна и та же рука, то кто велик и кто ничтожен? И победа и поражение принадлежат Ему. Мы только пешки в шахматной игре.

Вы должно быть слышали много фанатиков, говорящих: все хорошее во мне – от Тебя, а все плохое – мое. Внешне фанатик приписывает все свои достоинства Богу, считая себя ответственным за все свои недостатки. Но это смирение не настоящее, потому что если все добродетели – Его, как может быть вашим все дурное? Действительно свободный от своего эго будет полностью следовать Богу, ничего себе не оставляя – даже плохого. В самоуничтожении эго находит опору для себя. Сколько бы вы ни настаивали, как может быть успех Его и поражение вашим, добро – Его, а зло – вашим? Это пустой разговор, он уводит от сути. Либо и то, и другое – Его, либо ваше.

Между истинным и показным смирением есть разница. Притворное смирение говорит: «Я – только пыль у твоих ног». Если вы услышите это от кого-нибудь, посмотрите в его глаза, и вы увидите: он ждет, что вы скажете: «О, нет! Как ты можешь так говорить? Это я – пыль у твоих ног». Если же вы согласитесь и скажете: «Да, пожалуй, ты прав. Именно так я и думаю», тогда вы приобретете врага на всю жизнь. Он никогда не простит вас.

Все восхваления и все осуждения – Его. Мы в этом никак не участвуем. Мы – только бамбуковая флейта; позвольте Ему играть на ней, как Он хочет. Это гордыня твердит: «Если я в чем-то не прав – это моя вина» – и тогда эго еще сохраняется. «Я» – это такая болезнь: оставьте хотя бы крупинку, и оно сохранится полностью. Либо вы совершенно избавитесь от него, либо оно останется целиком, надежно скрытое в вас.

Нанак говорит: все появилось по Божьей воле. Это нельзя выразить словами. Все самое главное в жизни невозможно облечь в слова. Божья воля – это самое главное. Нет ничего выше этого. Слова подходят, только когда они используются по своему обычному назначению – продолжать нашу повседневную жизнь. Но невозможно выразить словами необыкновенное. Тому есть много причин.

Сверхъестественное познается только в молчании. И как, говоря, можно испытать то, что можно почувствовать лишь молча? Молчание и слова – противоположности. Когда Он ощущается внутри, слов нет, только полное молчание. Как вы можете найти в словах то, что узнали в безмолвии? Средства изменились. Молчание – это совершенно другое средство, бесформенное, в то время как слова имеют образ и форму. Как можно придать форму бесформенному? Это – сложная задача для всех, кто познал. Представьте, что вы слышите чудесную песню, и попробуйте рассказать о ней глухому.

Есть такая старая суфийская притча. Слепой пастух пас под горой своих овец. Дело было уже к вечеру, давно прошло обычное время, когда его жена приносила ему обед, и он сильно проголодался. Его жена никогда до этого не опаздывала, и он начал волноваться, не заболела ли она и не случилось ли с ней какого-то несчастья. Пастух огляделся и увидел дровосека, забравшегося на дерево. Пастух подошел к нему и попросил: «Брат, ты не мог бы присмотреть за моими овцами? Я хочу сбежать домой и взять еду».

Но так случилось, что дровосек тоже был глухой. Он сказал: «Иди своей дорогой! У меня нет времени на пустые разговоры». Пастух по его жестах решил, что дровосек согласен выполнить его просьбу, побегал поскорее домой и вернулся со своей едой. Он пересчитал своих овец и увидел, что все в порядке. Пастух подумал, что хорошо бы подарить что-нибудь дровосеку в знак признательности. У него была хромя овца, которую все равно пришлось бы когда-нибудь убить, и пастух взял с собой эту овцу и направился к дровосеку.

Увидев пастуха с хромой овцой, дровосек воскликнул в гневе: «Что?! Ты считаешь, что это я сделал ее хромой?» Чем дольше пастух уговаривал его принять овцу, тем громче дровосек кричал. В это время к ним подъехал

всадник, который хотел спросить у них дорогу, но они тут же ухватились за него. Как это случилось, но всадник, который тоже был глух как пень, только что украд эту лошадь и торопился скрыться с ней. Когда двое его схватили, он подумал, что это их лошадь. А в это время пастух уговаривал его объяснить дровосеку, что овца – это подарок.

Дровосек же просил: «Пожалуйста, скажите этому человеку, что я не подходил к его овце, и никак не мог сделать ее хромой».

Всадник говорил: «Вы можете забрать свою лошадь. Я признаю свою вину, пожалуйста, простите меня».

Пока продолжалась вся эта неразбериха, мимо проходил суфий. Все трое бросились к нему, схватили его за одежду и стали умолять его все им объяснить. Но этот суфий дал пожизненный обет молчания, и, хотя и понимал все их затруднения, что он мог сделать? Он пристально посмотрел в глаза всаднику, и тот забеспокоился. Всадник подумал, что этот человек гипнотизирует его, и так испугался, что всколик на лошадь и умчался прочь.

Потом суфий обернулся и посмотрел пронизывающим взглядом на пастуха, который чувствовал, что теряет рассудок. Пастух быстро собрал своих овец и отправился своей дорогой. Когда суфий обернулся к третьему, тот испугался не меньше.

Взгляд суфия имел очень большую силу. У того, кто долгое время сохраняет молчание, в глазах появляется блеск. Энергия накапливается, и это проявляется в глазах. И когда суфий внимательно посмотрел на дровосека, тот быстро собрал хворост и ушел. Суфий засмеялся и пошел дальше своей дорогой. Он решил их затруднения, не говоря ни слова.

Вот трудность, с которой сталкиваются все святые, и глухи на самом деле не только те трое; в этом мире три миллиарда глухих! И каждый отстаивает свою точку зрения, но никто не слушает; никто не слышит других. Нет диалога, только споры и конфликты. Что же делать достигшему просветления? Он так хорошо научился молчать, что не может говорить. К тому же, сколько бы он ни говорил, глухие не смогут услышать, как в этой истории про суфия. Он бы только усилил общую путаницу. И он просто внимательно смотрит в их глаза.

Святой всегда пытался помочь вам, глядя вам в глаза. Он пытается перенести в ваши глаза то, что есть в нем. Поэтому Нанак очень много говорит об обществе святых. Он говорит: «Общайтесь со святыми, если хотите узнать то, что узнали они. Дорожите обществом святых, потому что, просто слушая и говоря, вы не продвинетесь далеко. Вам что-то скажут, а вы поймете это иначе – люди глухи. Вам что-нибудь покажут, но вы увидите другое – люди слепы. Вы сделаете собственные выводы, придадите другое значение словам святого».

Нанак говорит, что божественную волю невозможно выразить, но можно на нее намекнуть. Такие намеки – не обычные слова, потому что божественная воля не может заключаться в словах. Эти слова – вежи, показывающие, что вы на верном пути, что предназначено – впереди. Но многие прилипают к этим вежам и не идут дальше.

Вы тоже можете так сделать. Если вы, вставая каждое утро, просто повторяете джапу, вы будете знать ее наизусть и не более того. Вы привяжетесь к дорожному указателю! Вместо этого, отправьтесь по пути, который вам указывает джапа. Поймите ее, не привязывайтесь к ней. Вы должны двигаться, потому что религия – это путешествие, но придерживаться джапы, или Корана, или Библии, или Гиты – это привязываться к дорожным указателям. Поймите, что их, идите дальше, и тайна откроется сама!

*По воле Бога были созданы все формы,
Но Его волю невозможно описать.
Божья воля создала все живое,
И ею даруется все величие.
По воле Бога одни выше, другие ниже,
И даются боль и радость.*

Теперь подумайте: когда вы несчастны, вы считаете другого ответственным за ваши страдания. Если вы должны так делать, считайте ответственным Бога. Когда несчастен муж, он обвиняет свою жену; когда жена несчастна, она возлагает вину на своего мужа. Отец считает, что виноват сын, сын винит отца. Если вам нужно считать кого-то виноватым, пусть это будет божья воля. Вы не сможете довольствоваться меньшим.

Самое забавное то, что в беде вы обвиняете других, но когда вы счастливы, заслугу вы целиком приписываете себе. Разве это логично: счастье отнести на свой счет, а несчастье – на счет другого? Поэтому вы никогда не сможете ни преодолеть свои страдания, ни разгадать секрет счастья, ведь вы ошибаетесь и в том, и в другом: другие не несут ответственности за ваши страдания, и не в вас причина вашего счастья. Только Бог ответственен за то и за другое. И если радость и печаль приходят к вам из одного источника, зачем их различать?

Жил когда-то мусульманский правитель. Он очень любил одного раба, и этот раб благоговел перед своим господином. Однажды, когда они шли через лес, царь увидел на дереве один плод, висящий на дереве. Царь сорвал его и, как обычно, поделился с рабом. Когда раб его попробовал, то сказал: «Господин, дай мне, пожалуйста, еще немного».

Раб просил еще и еще, пока царю почти ничего не осталось. Но он продолжал просить и даже попытался вырвать оставшееся из рук царя. Царь быстро положил последний кусок в рот, но тут же выплюнул.

«Ты с ума сошел?» - закричал он своему рабу. «Этот плод ядовит, а ты стоишь тут и насмехаешься надо мной! Почему ты мне не сказал?»

Раб упал к ногам своего господина и сказал: «Эти руки давали мне сладчайшие плоды, и могу ли я жаловаться на них, если они один раз дают мне горький плод?» Обратите внимание, что он придавал значение не вкусу плодов, а лишь рукам, которые их давали.

Когда на вас снизойдет понимание, что только из Его рук приходит к вам печаль, будете ли вы считать это несчастьем? Вы считаете, что страдание – это страдание только потому, что не видите за этим Его руку. В тот день, когда вы поймете, что и радость, и печаль даются Им, они потеряют свою власть. Тогда вы не будете больше возноситься в счастье, и печаль не будет причинять вам страдание. Когда радость и печаль становятся равны для вас, вместо них приходит блаженство. Когда исчезает противостояние радости и печали, приходит неделимое и вы наполняетесь блаженством!

Не пытайтесь обвинять кого-то, кто рядом с вами – ни мужа, ни жену, ни сына, ни дочь, ни друга, ни врага. Позвольте Богу нести за все ответственность. Когда приходит радость или успех, не раздувайте свое эго. Богу принадлежат все успехи, все награды, все сладкие плоды! Если вы предоставите все Ему, исчезнут радость и печаль и останется только блаженство.

*По воле Бога одни выше, другие ниже,
И даруются боль и радость
По воле Бога достигают спасения
Или бесконечно скитаются в кругах рождения и смерти.
Все подвластны Его воле; все доступно Ему.
Нанак говорит: Тот, кто понимает Его волю,
становится свободным от своей самости.*

Если вы поняли главное, что всё принадлежит Ему, что остается от Я? Тогда не будет никого, кто сказал бы «Я». Поймите, что вы хотите избавиться от эго, когда оно – причина ваших страданий; но есть трудность: это то же эго, благодаря которому вы испытываете счастье. Хорошо знакомо то эго, которое доставляет вам мучения: когда вас кто-то оскорбляет, ваше эго страдает, и вы хотите от него освободиться.

Ко мне приходят люди и спрашивают, как они могут быть свободны от печали. Еще они говорят, что знают, что это эго – причина всех страданий. И они спрашивают, как избавиться от эго. Я им отвечаю: вопрос не в том, как. Если бы вы на самом деле почувствовали, что эго – причина всех ваших бед, вы бы давно оставили его. И тогда не нужно было бы спрашивать!

Но все не так просто; вы хотите быть свободны от эго только половину времени; вы хотите ограничиться полумерами. То же в вас, что страдает от оскорбления и желает избавиться от эго, наслаждается, если слышит похвалу и эго насыщается. Вы делаете ошибку – и страдаете; выполняете свое дело хорошо – и радуется; когда вас оскорбляют, вы мучаетесь, когда поют вам хвалы – вы довольны. И то, и другое происходит на основе эго.

Трудность в том, что, если отпустить эго, ваши радости кончатся вместе с печалью. Вы хотите сохранить свое счастье и быть избавленными от несчастья. Такого никогда не было и не может быть. Если что-то одно остается, остается и другое; если что-то уходит, уходит и то, и другое вместе. Это две стороны одной медали. А вы хотите выбросить одну сторону и сохранить другую. Но раз это невозможно, вы колеблетесь: то вы отбрасываете монету,

то снова поднимаете ее. Вы не можете сохранить – или отбросить – одну сторону без другой.

Поймите условия эго: если вы оставите и печаль, и радость Богу, изначальной причине всей жизни, вашему эго негде будет остаться. И как тогда вы скажете: «Я есть»? «Я есть» – это не что иное, как совокупность ваших действий. Это не то, что может существовать независимо. Если вы перестанете считать себя действующим лицом и скажете «Все делаешь Ты, я – всего лишь инструмент», – то где будет эго? Тогда вы делаете все, что Он укажет; а что Он не велит – вы не делаете. Если Он делает вас грешником, вы – грешник; если Он делает вас святым – вы святой.

Попробуйте понять уникальность слов Нанак. Он говорит, что только по воле Бога человек достигает знания, и только по воле Бога человек проходит бесконечные смены рождения и смерти. Нанак хочет вам объяснить, что если вы грешник, то не осуждайте себя за свои грехи. Лучше скажите: «Такова Его воля».

Вы можете подумать, что возникает опасность того, что кто-то легко будет совершать преступления, приписывая это Его воле. Но дело в том, что если человек знает, что всё – Божья воля, то все его действия – во благо. А до тех пор, пока вы не знаете, между вами и Им существует постоянный конфликт, который по определению порождает грех. Грех – это результат борьбы между вами и Богом. Этим противостоянием человек неизбежно вызывает страдания и на себя, и на других. Но в тот день, когда вы всё оставите Ему, все грехи пропадут.

Нанак говорит, что всё то же самое происходит и с Ним. Если вы грешны, то Он тоже; если вы святы, свят Он. Не думайте, что это вы совершили доброе дело или согрешили. Само понятие «это я сделал» есть ошибка, заблуждение.

Невежество – только в одном; верить в то, что «сделал Я ...» Знание – только одно: оно состоит в признании высшего творца. Творец создал всё, я – только средство, инструмент. Нет никого и ничего вне божественной воли. Все пребывает в ней.

Кто знает Его силу, те будут петь о Его могуществе.

Зная Его милосердие, поют о щедрости как Его знаке.

Поют о Его добродетели и величии.

Поют о Его знании, кто стремится к учености.

Поют, что Он создает тело и снова обращает его в прах.

Поют, что жизнь, которую Он отнимает, снова возродится.

Поют, что Он очень, очень далеко.

Поют, что Он видит все, и Он есть везде.

Бесконечны Его свойства,

Хотя миллионы описывают Его миллионами способов.

Дающий дает всегда, а берущий устаем получают.

От начала времен они живут за счет его бесконечной щедрости.

Он – предписывающий, и по Его воле движутся светила.

Нанак говорит: Он ни о чем не заботится, бесконечно счастливый.

Определениям для Него нет числа, и все равно они несовершенны. Как может несовершенный человек определить совершенное? Все, что он говорит – несовершенно. Как может часть свидетельствовать о целом? Все, что выражает часть, относится только к ней. Может ли атом знать абсолют? Все его понимание не превосходит его самого.

Поэтому те, кто умеет петь, поют о Его свойствах, а неизвестное все остается неизвестным. Упанишады пели Ему хвалы, пока не устали, так же делали Гита, Коран, Библия. Его невозможно определить, невозможно описать – Он таков. Невозможно было определить Его окончательно. Все описания несовершенны, и это неизбежно, потому что они ограничены человеческими усилиями показать бесконечное.

Восходит солнце, и его рисует художник. Как бы хорошо он ни рисовал, картина не будет излучать свет. Вы не можете, поместив картину в темной комнате, ожидать, что в этой комнате будет свет. Когда поэт рассказывает о восходе солнца и пишет красивую песню, то не важно, как честно и глубоко он выражает свои чувства, все равно эта песня не сможет осветить темную комнату.

Все песни, написанные во славу Бога, все картины, изображающие Его черты, несовершенны. Ни одна песня не может сказать о Нем всё, потому что мы не можем вложить в нее Его сущность. Слова пусты и должны оставаться пустыми. Если вы томимы жаждой, ее не утолит слово «вода». Если вы голодны, со словом «огонь» вам не приготовить еду. А если в вас появилось желание Бога, слова «бог» недостаточно. Его достаточно только для тех, у кого нет этого желания.

Поймите это: если вы не испытываете жажду, слова «вода» или H₂O достаточно, чтобы назвать воду. Но если вы хотите пить, начинаются трудности. Тогда ни слово «вода», ни символ H₂O не действуют. Вы можете написать все названия для воды – а в мире может быть три тысячи языков – и обвязать их вокруг шеи, но они не дадут вам даже капли воды. Если вы не испытываете жажду, вы можете играть со словами.

Философия – это игра для тех, кто не испытывает жажду. Поэтому философия играет со словами; но религия – другое дело. Религия использует указания, которые содержатся в словах, и следует этим указаниям. Когда ищут озеро, что может сделать одно слово «озеро»? Когда ищут жизнь, просто слово «жизнь» – пустой звук.

Давайте подумаем о том, какой главный вопрос стоит перед философом. Турист приезжает в Индию и приобретает карту Индии. Как соотносятся Индия и карта? Если карта – то же, что Индия, тогда она должна быть такой же большой. Если она точная копия Индии, она не нужна, потому что вы не можете возить ее с собой в машине, тем более положить ее в карман. Но если она – не такая же, как Индия, как она может быть полезна?

Карта – это символ. Она не точно такая же, как Индия, но через изображенное на ней сообщает полезную информацию об Индии. Вы можете путешествовать по всей Индии, ни разу не видев ее карту. Куда бы вы ни отправились, там будет Индия; карты же не видно нигде. Но если у вас есть карта, и вы умеете ею пользоваться и пользуетесь, путешествовать будет проще. Носите вы карту в кармане, или изучаете ее, не покидая своей комнаты, вы не узнаете многого. И то, и другое вместе помогают более полному пониманию опыта.

Религиозные люди во всем мире считают такие карты своим сокровищем, как будто это и есть реальность во всей ее полноте. Статуи, святые книги, изображения, храмы, – во всем есть скрытые указания, которые не дают картам стать просто грузом. Индусы несут свое бремя карт, мусульмане – свое, христиане – свое. Теперь карт стало так много, что путешествовать практически невозможно, так вы нагружены картами. Карты должны быть краткими, сжатыми, и следует не поклоняться им самим, а использовать в путешествии.

Самое главное Нанак взял из индуизма и ислама. Его нельзя назвать ни индуистом, ни мусульманином; он принадлежит к обоим религиям или ни к одной из них. Людям было очень трудно понимать Нанак. Говорили: Баба Нанак – царь суфиев. Он – гуру индусов и святой мусульманин.

Он и то, и другое. Один из его любимых учеников, Маранда, был индузом, а другой, Бала – мусульманином. Кроме того, Нанак не было места ни в индуистском храме, ни в мечети. И там, и там сомневались в его убеждениях и не знали, к чему его отнести. Нанак – слияние двух рек, индуизма и ислама. Он взял лучшее из обоих. Поэтому сикхи – это не индусы и не мусульмане; они должны быть и теми, и другими, или не относиться ни к кому, поскольку их вера рождается из слияния этих двух религий.

Понять такое соединение нелегко: на карте одна река обозначается ясно, но в этом случае две реки сливаются в одну. Одни слова восходят к исламу, а другие относятся к индуизму, но вместе они становятся непонятными; но постепенно, по мере того как вы приобретаете опыт, туман рассеивается. Если вы будете хранить слова Нанак в сундуке, как другие священные книги, они тоже станут такими же – и тогда мы увидим, как сикхи поклоняются его изречениям, как если бы эти слова и есть сам гуру. Не удивительно ли, как мы повторяем свои ошибки?

Однажды Нанак отправился в Мекку. Там священнослужители предупредили его, чтобы во сне он не ложился ногами к Каабе. По преданию, Нанак ответил, что даже если они покажут туда, где нет Бога, святой камень Мекки тоже окажется там. Этот символ означает: куда бы ни показывали ваши ног, Бог там. Если Он вездесущ, как вы можете указать, где Его нет?

Как-то меня пригласили в Золотой Храм в Амритсаре. Когда я пришел, меня остановили на входе и сказали, что я должен покрыть голову, прежде чем войти в божье место. Я напомнил им историю о Нанаке и Каабе и спросил: «Значит ли это, что здесь, где я стою с непокрытой головой, нет Бога, нет храма? Мы продолжаем повторять свои ошибки». Потом я попросил:

«Покажите мне, пожалуйста, место, где я могу не покрывать голову. А вы не снимаете разве свои тюрбаны, когда моетесь или когда спите? И не есть ли это тоже оскорбление для Бога?»

Человеческая глупость повсюду одинакова. Все, что говорил Будда, его последователи перекраивают по-своему, как им удобнее. И то же самое с Нанак. Стоит учителю что-то сказать, и снова сплетена та же сеть, потому что не изменилась глупость людей, не прошла их глухота. Люди слушают, но делают свои собственные выводы, которым они потом и следуют, не используя то, что они услышали на самом деле.

Нанак говорит: не важно, сколько песен поют о Боге, никто не отразил это в полной мере. Разные люди поют разные песни, потому что есть много путей, чтобы достичь Его. Хотя их песни кажутся прямо противоположными, здесь нет никакого противоречия, потому что все они содержат одно послание. Веды говорят то же самое, что Коран, но способ, которым достиг Мохаммед, иной, чем подход Патанджали. И Будда говорит то же самое, но его путь совершенно другой.

Бесконечны врата в Его обитель. Любой путь, по которому вы пойдете, приведет вас к Его вратам. Достигнув, вы можете отличить врата, через которые вы вошли, и описать путь, которому вы следовали. Другой так же опишет свою дверь и свою дорогу. К тому же отличается не только путь, но и ваше понимание, ваше восприятие, ваше эмоциональное отношение тоже имеет значение.

Когда в прекрасный сад входит поэт, он поет в восторге; художник нарисовал бы картину; если бы по саду проходил продавец цветов, он бы думал о продаже и прибыли; ученый изучил бы цветы или почву, чтобы выяснить их химический состав и понять, как они растут; пьяный не заметил бы эту красоту вокруг него, даже не знал бы, что идет через сад. Все, что вы видите, проходит через окна ваших глаз, которые окрашивают все в свой собственный свет.

Нанак говорит: некоторые поют хвалу Его силе – Он всемогущ, Кто-то поет о Его милости и необыкновенной щедрости – Он дал всё. Поют о великолепии Его черт, о Его красоте – Он прекрасней всех. Некоторые называют Его истиной, некоторые Шивой, некоторые Прекрасным.

У Рабиндраната есть такие слова: я нашел Его в красоте. Это ничего не сообщает о Боге; но это много говорит о Рабиндранате. Ганди сказал: «Для меня Он – истина, и истина – это Бог». Это в равной мере описывает и Ганди, и Бога. Рабиндранат – поэт, для поэта Бог это красота, высшая красота. Ганди не был поэтом, он – прагматик, и естественно то, что человек с таким умом видит Бога как истину. А с точки зрения влюбленного Он – любимый.

То, как мы Его видим, отражает наше понимание. Он одновременно всё и при этом – ничто из этого. В этом отношении восприятие Махавиры поразительно. Он сказал: «До тех пор пока ваше восприятие не будет отброшено, вы не сможете познать Его. Ибо что бы вы ни узнали, это будет ваше собственное видение; это будет понимание с вашей точки зрения». Махавира на-

зывает свой метод «не-смотрение». Истинное видение приходит, только когда пропадает зрение.

Но тогда вы замолчите, потому что как вы будете говорить, не имея точки зрения? Когда вы освободитесь от своего зрения, вы станете как Он, потому что вы станете так громадны, так всеобъемлющи, вы будете одно целое с небом. Как вы сможете говорить? Вы больше не будете закрыты в себе, вы будете одним целым с абсолютом. «Точка зрения» означает, что вы стоите в стороне от того, что видите; иметь точку зрения – это значить отделиться от Него.

Поэтому Нанак говорит, что все точки зрения верны, но ни одна не позволяет увидеть всё полностью; когда часть объявляется целой и совершенной, начинаются заблуждения. Каждая религия или организация провозглашает свое ограниченное видение абсолютным. Каждая религия противопоставляет себя другим, в то время как религии – разные виды веры, и ни одна религия не есть вера. Если бы мы взяли слить воедино все возможные религии, какие были, какие есть и какие будут, родилась бы вера. Ни один вид религии сам по себе не может называться верой.

Слово «вид религии, секта» в хинди – «сампрадая» – также означает путь, именно тот, который ведет вас к цели; а вера – «дхарма» – означает место назначения. Место назначения – одно, а путей – много.

Кто знает Его силу, те будут петь о Его могуществе.

Зная Его милосердие, поют о щедрости как Его знаке.

Поют о Его добродетели и величии.

Поют о Его знании, кто стремится к учености.

Поют, что Он создает тело и снова обращает его в прах.

Поют, что жизнь, которую Он отнимает, снова возродится.

Поют, что Он очень, очень далеко.

Поют, что Он видит все и Он есть везде.

Бесконечны Его свойства,

Хотя миллионы описывают Его миллионами способов.

Дающий дает всегда, а берущий устает получать.

Хотя это говорилось много раз, многое осталось несказанным. Дающий дает и дает, а берущий падает от истощения.

Это – очень важные слова. Он дает жизнь. Он вдыхает в вас жизнь. Он пульсирует в каждом биении сердца. Он продолжает давать, давать... Его дары бесконечны, и Он ничего не просит взамен.

В результате вы в заблуждении считаете жизнь дешевым товаром, а другие вещи оказываются дорогими. Вы всегда готовы отказаться от жизни, но не от материальных ценностей, потому что благосостояние приобретается с большим трудом, а жизнь дается вам без всяких усилий с вашей стороны – ее получают бесплатно! Все, что Он дает вам – бесплатно, и вам ничего не нужно отдавать взамен.

Когда это становится понятным для вас, вы будете думать обо всем, что приобрели: имело бы это значение, если бы меня не было? Возможность самой жизни, свет осознания, который засиял в вас – если бы этого не было, кому бы вы пожаловались? И что это за богатство, которое дает вам возможность жить? Заслужили ли вы его?

Для каждой мелочи в жизни вы должны подтвердить свою состоятельность. Чтобы быть простым служащим или школьным учителем, вы должны иметь соответствующую квалификацию; вы должны заслужить свое место в жизни. А как вы заслужили саму жизнь? Это дар, полученный бесплатно и не требующий от вас специальной подготовки. В тот день, когда вы начнете это понимать, внутри вас возникнет молитва. Вы скажете: «Что мне сделать, чтобы выразить мою благодарность? Как могу я вернуть Тебе мой долг?»

Молитва – это не просьба, а выражение благодарности за то, что дано. Молитва другого рода, когда вы идете в храм и о чем-то просите – это ложная молитва.

Нанак тоже ходил в храм, но только чтобы выразить свою признательность и благодарность: я не могу поверить в то, что Ты мне столько дал! Я не понимаю, зачем Тебе осыпать меня столькими дарами, ведь я недостоин. Если бы Ты ничего не дал, я бы не стал жаловаться, но Ты даешь, даешь, даешь...

А мы? Трудно найти более неблагодарных людей, чем мы. Мы не говорим спасибо, не выражаем признательности. Его дары бесконечны, а наша неблагодарность не знает границ! Мы не способны даже поблагодарить Его; нам это кажется настолько трудным, что мы чуть не задыхаемся.

Вы готовы благодарить того, кто поднимет для вас носовой платок, который вы уронили, но у вас нет ни одного слова благодарности для того, кто дал вам жизнь. И если вы все-таки соберетесь молиться, это непременно будет жалоба. Вы рассказываете Ему обо всем, что Он делает неправильно: «Мой сын болеет, моя жена плохо ко мне относится, мои дела идут очень плохо». И вы так преувеличиваете свои жалобы! Вы умудряетесь заявить: «Тебя там нет. А если Ты есть, почему Ты не выполняешь мои желания?»

Атеизм означает, что ваши жалобы достигли того предела, что у вас больше не осталось веры в Бога. Ваши жалобы убивают Бога.

А что значит теизм? Вы настолько полны признательности и благодарности, что видите Его везде вокруг себя. Во всем вы видите Его руку, Его проявление, во всем вы чувствуете Его присутствие. Теизм – высшая точка благодарности, атеизм – крайняя точка жалоб.

Дающий дает всегда, а берущий устает получать;

От начала времен они живут за счет его бесконечной щедрости.

Радуйтесь Ему, сколько хотите, вы не можете истощить Его. Скорее можно вычерпать океан чайной ложкой, потому что как ограничен объем ложки, так ограничен и океан. Но вы не можете исчерпать Бога, потому что Он безграничен. Из вечности в вечность вы наслаждались Его щедростью, но ни

разу не появилось в вашем сердце хоть слово благодарности, чтобы объявить, как вы признательны за то, что все даруемое Им безгранично. Всякий раз, когда вы говорили, это было выражение вашего неудовольствия, которое подчеркивало вашу неблагодарность и умаляло то, что вы получили.

Однажды ко мне пришел высокопоставленный чиновник из Дели. Чем выше должность, тем больше список жалоб. Он считал, что с ним обращаются очень несправедливо и он мог бы быть министром, или даже премьер-министром. Он попросил: «Подскажите, как выстоять против всех несправедливостей, которым я подвергся».

Каждый человек живет с этой болью, с тем, что он не получил того, что заслуживает. Тот, кто достоин быть директором школы, оказывается простым школьным учителем; другой считает, что должен быть господином, но становится крестьянином. И это продолжается вечно. Даже премьер-министр стремится стать фигурой международного масштаба, достигнув самого высокого поста в своей стране. Даже Александр Великий неудовлетворен, а каждый Александр Великий сам по себе, большой он или маленький.

Желания всегда опережают вас, и вы считаете себя достойными все большего и большего. Это черты нерелигиозного человека. Религиозный человек верит: все, что дано, выше моих заслуг.

Подумайте об этом применительно к себе. Все, что вам дала жизнь – это больше или меньше того, что вы заслуживаете? Это всегда больше, гораздо больше. Ведь мы ничего не сделали, чтобы получить это великое существование, которое мы приобрели без просьб и заслуг, но при этом никакого признака благодарности в нас!

Нанак говорит: мы не можем исчерпать Его, даже пользуясь Его добротой целую вечность. Божественная воля указывает путь через Его повеления.

Это очень важное место, принципиальный вопрос в рассуждениях Нанак: Он управляет миром с помощью своих повелений и всегда направляет вас. Если бы у вас была малейшая способность услышать, вы бы поняли его велеие и подчинились бы ему. Но вы же никогда не слушаете!

Например, вы хотите что-то украсть. Он говорит внутри вас: «Не надо, не делай этого!», - дважды, тысячу раз. Но вы поступаете по своей воле. Постепенно этот голос становится тише и тише, пока вы не станете совсем глухи к нему. И тогда вы не слышите Его вовсе, хотя Он продолжает звать вас.

Но не только грешники лишились своего внутреннего голоса, голоса божественной воли. Вы не найдете даже самого злого из людей, чтобы Бог перестал к нему обращаться. Бог никогда не устает от вас; Он никогда не разочаровывается; Он никогда не считает, что у вас нет надежды исправиться. Сколь бы ни была серьезна ваша болезнь, у Него есть лекарство. У Бога бесконечная надежда, бесконечные возможности. Он никогда не разочаровывается в вас.

Однажды жил суфий по имени Баязид. Его сосед был совершенным негодяем, жуликом, преступником. Он совершил все возможные грехи и вся деревня боялась его. Однажды Баязид обратился к Богу: «Господи, я никогда

ни о чем Тебя не просил. Но этот человек перешел все границы. Пожалуйста, избавь нас от него».

И тут же Баязид услышал внутренний голос: «Я до сих пор не устал от него, тогда почему ты устал? И если я до сих пор верю в него, почему ты не веришь?»

Вы не можете надоесть Ему, неважно, сколько вы нагрели за бесчисленные жизни. Вы не можете пережить Его. Он продолжает звать. Он никогда не отказывается от вас.

И если вы на минуту замолчите и прислушаетесь, вы обязательно услышите Его голос в себе. Что бы вы ни делали, этот внутренний голос указывает вам, как надо поступить.

Он – предписывающий, и по Его воле движутся светила.

Поэтому Нанак называет Его предписывающим – ведь вы получаете Его указания. Осознание в вашем сердце – это тот инструмент, который доносит до вас Его голос. Он говорит через ваше осознание. Перед тем, как что-то сделать, закройте глаза и прислушайтесь к Нему. Если вы последуете Его приказу, вашу жизнь наполнит блаженство. Но поступить вопреки ему – значит создать свой собственный ад своими руками. Отвернуться от этого голода будет рискованным шагом. Прежде чем что-то решить, что-то сделать, закройте глаза и спросите Его. Это – основа всех медитаций, то, о чем нужно спрашивать в первую очередь – спросить внутренний голос, потом действовать. Не следует делать ни одного шага без Его разрешения. Нам надо закрыть глаза и услышать Его голос, и следовать Его голосу, а не своему собственному.

Как только вы получите этот ключ, вам откроются бесчисленные двери. Этот ключ – в вас, каждый ребенок рождается с ним. Мы развиваем ум ребенка, но ничего не делаем, чтобы развить в нем осознание. И оно остается неразвитым, недостаточным. Мы нагромождаем целые горы рассуждений вокруг внутреннего голоса, и он оказывается спрятанным так глубоко, что мы больше не можем его услышать, хотя он говорит все о том же.

Искусство услышать внутренний голос называется медитацией. Знать Его указания необходимо. Мы должны знать, что Он хочет, какова Его воля.

Он – предписывающий, и по Его воле движутся светила.

Нанак говорит: Он ни о чем не заботится, бесконечно счастливый.

Он продолжает давать, но ничего не ждет взамен – даже ответа. Он продолжает призывать вас, независимо от того, слышите вы или нет. Он не тревожится, не беспокоится, что вы не слушаете. Он никогда не думает, что должен перестать, раз вы оказались глухи, или даже что от вас нужно отказаться и ваш случай – безнадежный.

Вы не можете заставить Бога тревожиться. И именно поэтому тот, кто начал видеть отражение Бога в себе, не испытывает тревоги. Такой человек

одновременно серьезен и беспечен. Он будет заботиться о вас и в то же время будет беззаботен. Вы не сможете заставить его тревожиться или беспокоиться.

Вот я! Бог знает, что я забочусь о многих, и при этом я беззаботен. Вы приходите ко мне со своими бедами, и хотя я им сочувствую, вы не вызываете во мне тревоги или беспокойства. Я не становлюсь печальным из-за вашего горя, иначе я не мог бы вам помочь. Хотя я должен сочувствовать вашим бедам и найти способ облегчить ваши страдания, я не могу увлечься ими настолько, чтобы они охватили и меня.

И мне не следует сердиться на вас, если вы не последуете моему совету, но снова придете ко мне на следующий день, что случится наверняка. Я не думаю: «Мне это стоило такого труда, а вы пренебрегли моим советом». Я по-прежнему принимаю в вас участие, и при этом я остаюсь беспечным.

Бог заботится о целом мире. Он всегда готов поднять вас, но Он не торопится. И если вы хотите немножко дольше бродить среди кратковременных удовольствий, вы вольны это делать, чего бы это ни стоило, но при этом Он беспечен.

Его забота безгранична и не зависит от вас. Он всегда полон блаженства; если бы это было не так, вы можете представить себе, что бы с ним было теперь! Он бы точно сошел с ума от всех этих людей вроде вас и от всего этого беспорядка, который они создают. Бог один, а вас так много. Вы бы давно довели Его до безумия; но жизнь беспечна, поэтому она не может потерять рассудок.

Беспечный – это не значит безразличный. Отметьте эту тонкость. Его старания, чтобы вы остались прежними – Его желание поднять вас, изменить, преобразить. Но Его желание мягкое (неагрессивное). Он подождет. Каждое утро солнце своими лучами стучится в вашу дверь, а дверь закрыта. Солнце не будет врываться. Оно подождет. Не бывает, чтобы оно разлилось и ушло. Когда дверь будет открыта, оно войдет.

Бог заботится о вас; жизнь заботится о вас. Это должно быть так, потому что жизнь создала вас, вырастила вас; она многого ждет от вас. Жизнь старается стать осознанием в вас, достичь состояния Будды. Бог пытается вырастить цветы внутри вас. Но если вы задерживаетесь, Он никогда не огорчится, никогда не забеспокоится; Ему не важно, если вы не слушаете Его, или отказываетесь обращать на Него внимание. Если вы сможете понять вместе обе эти вещи, вы поймете, почему жизнь полна блаженства. Блаженство – это Бог.

Нанак говорит: он повелевает и указывает путь, и при этом у Него нет забот! Он продолжает развиваться в высшем блаженстве. Его цветы по-прежнему цветут – всегда и неизменно.

У нас есть только две возможности: либо мы тревожимся, и от этого растет беспокойство, либо мы беспечны, и тогда нет никаких тревог. Поэтому по обычаю санньясины отделены от повседневной жизни. Если вы останетесь дома, вы неизбежно будете вовлечены в семейные дела, и как тогда можно быть беспечным и беззаботным? Если ваша жена болеет, вы будете

беспокоиться; если ваш ребенок плохо себя чувствует, вы будете волноваться о его лечении и сильно переживать, если ему не становится лучше. Но если жена и ребенок не рядом с нами, мы забудем про них: с глаз долой – из сердца вон! И поэтому мы убегаем в горы и отворачиваемся от мира, чтобы вскоре о нем забыть.

Мы видим только две возможности: если мы останемся среди людей, мы не сможем быть беспечными, так что без тревоги больше надежды достичь блаженства.

Но это не божий путь. Поэтому Нанак оставался домохозяином и был одновременно санньясином. Он был серьезен и при этом беспечен. И это – искусство, духовная практика: быть серьезным и одновременно свободным от беспокойства. Внешне вы делаете все, что от вас требуется, но внутренне вас ничто не задевает. Вы даете образование своему сыну и очень заботитесь о его воспитании; но если он оказывается ни к чему не способным, или не хочет учиться, вы не переживаете.

Пока вы не соедините эти две возможности, и не станете санньясином в миру, вы не сможете достичь Бога, потому что таков божий путь. Он присутствует в мире и при этом не принадлежит ему. Если вы хотите достичь Бога, Его путь должен стать вашим, но только меньшим.

Если ребенок заболел, ухаживайте за ним и позаботьтесь обо всем, что нужно для лечения, но зачем беспокоиться? Какая польза в том, чтобы нарушать или разрушать свою внутреннюю беспечность?

Внешне быть в миру, внутренне быть в Боге. Позвольте внешней физической границе быть в контакте с миром, но оставьте центр незатронутым. Это – главное.

И это то, что тревожило других в Нанаке: что он был домохозяином, но носил одежду санньясина. Люди не знали, к кому его причислить. Индусы спросили бы: «Ты домохозяин или санньясин? Ты говоришь, как санньясин, твои привычки и манеры тоже как у санньясина, но... у тебя жена и дети? Если ты возделываешь поле и заботишься о семье, каким ты можешь быть санньясином?»

Мусульмане спросил бы его о том же. Они бы сказали: «Ты одет как суфий – почему же ты не оставил свою семью и дом?» В разных местах многие гуру говорили ему все бросить и стать их учеником. Но Нанак не свернул со своего пути. Он постоянно совершенствовал искусство оставаться в стороне ото всего, во всем участвуя, и только это – божий путь; и только он должен быть путем того, кто ищет.

Меня спрашивают: «Что ты делаешь, когда даешь одежду санньясинов обыкновенным людям?» Но таков божий путь; Он пребывает в мире, но не принадлежит ему. И это должно стать вашим путем тоже.

Он – предписывающий, и по Его воле движутся светила.

Нанак говорит: Он ни о чем не заботится, бесконечно счастливый.

Он – счастливый, полный блаженства, цветущий как цветок и к тому же беспечный! Он заботится о вас – но Он не тревожится.

Пусть это упражнение станет привычным в вашей жизни: работайте, думайте о своем магазине, но отделите вашу работу от существования. Пусть ваша работа будет игрой, *лилой*, и не будьте делателем, вот и все. Будьте актером, сделайте искусство представления основой вашей жизни, потому что это – божий путь, и он должен стать вашим путем, вашей практикой.

Глава 3 Решая загадку.

Сутры:

Бог - это истина. Его имя - истина.

Хвалы Ему бесконечно разнообразны.

*Но даже славя Его, они просят все больше и больше,
а Бог по-прежнему дает.*

Какую жертву мы можем принести, чтобы хоть мельком увидеть Его обитель?

И на каком языке нам говорить, чтобы вызвать Его любовь к нам?

Нанак говорит: Помните истинное имя и размышляйте о Его сиянии в час амброзии.

*За ваши поступки вы получили это тело,
и Его милостью открывается дверь к спасению.*

Нанак говорит: Знайте же Его истину, потому что только Он есть всё.

Его невозможно поместить ни в один храм, невозможно создать для Него форму никаким искусством.

Единственно верная содержится в Нем самом.

Те, кто служит Ему, достигают сияния.

Нанак говорит: славьте Его, Бога всех свойств.

Пойте и слушайте песни только о Нем; запечатлейте Его в своем сердце.

Так вы прогоните печаль и страдание, и сделаете ваш дом благословенным.

Слова гуру – это звук всех звуков, также как и Веды.

В его словах пребывает Бог.

*Гуру - это Шива, разрушитель; учитель - это Вишну, поддерживающий;
Гуру - это Брахма, создатель; он - трое богинь: Парвати,
Лакшми и Сарасвати.*

Хотя я хорошо знаю Его, Его невозможно описать.

Его невозможно выразить в словах.

Гуру - тот ключ, который поможет решить загадку.

Он - благодетель для всех. Пусть я Его никогда не забуду.

Сахиб, Господин - так называл Нанак Бога. Мы может описывать Бога двумя путями. Путь для философов - говорить о Боге, но их слова сухи без любви. Их слова - от ума, и совсем лишены чувства.

Другой путь - для посвященного. Его слова сочны, он смотрит на Бога не как на доктрину, а как на отношение. Если это не отношение, то сердце не будет затронуто. Мы может называть Бога истиной, но то, что выражает слово *сахиб*, не может быть передано словом «истина». Какие отношения могут быть у нас с истиной? Что станет тем мостом, который соединит истину и наши сердца?

Бог - это отношение любви. Бог сразу же становится любимым, и таким образом мы можем быть связаны с ним; путь открыт. Посвященный стремится к чему-то, что он может потрогать, вокруг чего он может петь, танцевать. Посвященному нужно место, чтобы склонить голову. Сахиб - это такое прекрасное, полное любви имя. Оно означает: повелитель, хозяин. Такое отношение может проявляться по-разному.

Суфии смотрят на Бога как на возлюбленного, так ищущий становится любящим. Индуисты, иудеи и христиане говорят о Боге как об отце, и тогда ищущий становится ребенком. Нанак видел Бога господином и хозяином; тогда ищущий становится слугой.

Нужно понять, что при каждом отношении путь будет другой. С любимым мы равны, никто ни выше, ни ниже. Отношения между отцом и сыном диктуются обстоятельствами; если мы родились в доме с определенными порядками, отношение будет таким же. Если бы, воспользовавшись возможностью, мы сами захотели бы быть господами, а Бога сделать слугой - роль слуги лучше всего подходит, чтобы уничтожить эго. Эго не пропадает ни в отношениях отца и сына, ни в отношениях любящего и любимого, оно может уйти только в отношениях господина и слуги.

И это самые трудные отношения, потому что это состояние совершенно противоречит эго. Эго верит: «Я - господин, все существующее - мой слуга». Преданный говорит: «Все существующее - мой господин, я - раб». И в этом - действительно самое главное положение йоги - не буквально стоять на голове, но заставить эго опуститься на землю, потому что фактически эго - это голова. Поэтому является слугой тот преданный, кто по-настоящему стоит на голове. Он все переворачивает вверх ногами. Если вы смотрели на мир глазами господина, он будет отличаться от того мира, который вы видите, когда развиваете в себе отношение слуги.

Когда нищий просит у вас милостыню, зазвучит ли в вас та струна, которая свяжет его и вас? Нет, все как раз наоборот. Когда он попросит, вы сморщитесь; даже если вы подадите ему, это будет против воли. Вы решите никогда больше не ходить этой дорогой. Когда кто-то у вас что-то просит, вы отскакиваете и хотите отказать; если человек не просит, вы дадите охотнее.

Попробуйте понять себя, и путь к Богу станет ясен. Когда кто-то просит, вы не хотите давать, потому что его просьба выглядит как нападение. Все просьбы агрессивны. Но когда никто ничего от вас не требует, вы становитесь мягче и подадите охотнее.

Будда говорил своим монахам, что когда они идут в деревню за милостыней, им не следует попрошайничать. Они только могут подойти и стоять перед дверью; если им не ответят, нужно идти дальше.

В этом отличие между монахом, просящим милостыню, и нищим. Мы почитаем некоторых монахов как королей, а нищих попрошаек не помним. Мы только не оскорбляем их и стараемся их избегать. Монахи спрашивали: «Как люди дадут, если мы не будем просить?» Будда ответил: «В этом мире легко получить что-то, просто не прося. Когда вы просите, человек настораживается и вы сами себе создаете трудности. Если вы не просите, то давать легче».

Вы узнаете эту притчу в отношениях между многими людьми. Ваша жена просит о чем-то, и дать ей это будет трудно. Если же вы действительно дадите ей то, о чем она просит, это будет неискренне, только чтобы избежать ссоры. Это сделано не от любви, а только чтобы сохранить мир в доме. Если жена никогда ни о чем вас не просит, вы захотите ей что-нибудь подарить. Дарить можно только тогда, когда об этом не просят.

Вы отделены от Бога своими просьбами. Все ваши просьбы состоят из: дай мне! дай мне! Вы хотите, чтобы Бог вам служил. Вы желаете сделать его своим слугой. Вы говорите: «У меня болят ноги. Пусть боль пройдет... Мои финансовые дела плохи, поправь их». Вы говорите: «Моя жена болеет, пусть она выздоровеет», или «Я потерял работу, дай мне другую». Вы все время стоите как нищий перед Его дверью. Сами ваши просьбы показывают, что вы считаете себя хозяином, которому Бог должен служить. Неужели ваши потребности так важны, что вы даже Бога заставляете работать на вас?

Если Бог - господин, а вы - раб, что останется от этих просьб?. Самое смешное то, что вы продолжаете просить, а Он продолжает давать. Вам не отказывают в вашей просьбе - вы по-прежнему получаете, но чем больше вы получаете таким образом, чем дольше вы просите все большего и большего, тем дальше от Него вы оказываетесь.

Просьба никогда не может стать молитвой. Желание никогда не может стать молитвой. Страстное стремление никогда не может стать поклонением. Суть молитвы - принести благодарность и не просить подаяния. Он уже дал достаточно, больше чем нужно, больше, чем мы заслуживаем. Чаша полна до краев, и даже больше.

Истинный посвященный приносит благодарность, его молитва полна признательности, он говорит: Ты дал мне так много, я не заслуживаю всего это-

го. А вы - в другой крайности: Посмотри, это несправедливо, я заслуживаю больше. Я хочу больше!

Нанак говорит: люди по-прежнему просят, и Он по-прежнему дает. И все еще нет конца их просьбам. Он все дает, а нищие по-прежнему попрошайничают. Если вы все время просите, когда вы будете молиться? Когда вы начнете поклоняться? Если выполнено одно ваше желание, вместо него появляются десняты новых. Сколько жизней вы так просили? И вам все мало!

Вы никогда не будете удовлетворены, потому что это уму не свойственно насыщение; его основное качество - быть неудовлетворенным. Только когда вы освободитесь от ума, придет удовлетворение. Вы не найдете человека, который сказал бы, что его ум удовлетворен. Если вы вдруг услышите что-то подобное, присмотритесь повнимательнее к такому человеку, потому что он знает, что у него нет ума.

Что такое ум, как не собрание всех ваших просьб: Дай, дай и дай еще... Нет большего попрошайки, чем ум, который не заботится о том, сколько получено. Даже Александр Великий был нищим, не лучше любого нищего, попрошайничающего у дороги. Необходимо понять природу нашего ума.

Как может ум молиться, если молитва есть состояние не-ума? Даже точка зрения меняется, когда вы отодвигаете свой ум. Это значит, что вы пришли благодарить, а не просить. Верните обратно свой ум, и вы почувствуете, что вам чего-то не хватает, вам нужно больше. Ум сосредотачивается на отсутствии чего-либо. Уберете свой ум, и вы начнете видеть жизнь.

Это похоже вот на что: представьте себе человека, который видит только шипы на кусте роз. Он начинает считать шипы и даже не смотрит на цветок. Делайте что угодно, но он не заметит цветок. Если здесь так много шипов, чего стоит один цветок? И будьте осторожны, не трогайте цветок: это могут быть замаскированные шипы.

Кто может его опровергнуть? Если его сердце пострадало от тысячи шипов, естественно, он их боится и никогда не будет больше доверять цветам. Он будет считать их иллюзией, ловким приемом чтобы его обмануть, сном. Кто смог бы увидеть цветок среди такого множества шипов?

А если вы обращаете внимание только на цветы, заблудившиеся в них и переполненные их нежностью и ароматом, вы почувствуете себя по-другому. Тогда вы будет думать: как могут быть шипы там, где такие чудесные цветы? Но там есть шипы, только для того, чтобы защитить цветы и помочь им распускаться. И это Божья воля, чтобы шипы тоже существовали. Может быть, без шипов не было бы цветов: шипы защищают цветы от всякого зла.

И когда вы станете внимательнее к цветку, вы поймете, что тот же сок, что и в цветах, течет и в шипах. Поэтому как может быть между ними противоречие? Ум стремится сосредоточиться на шипах; он останавливает свое внимание на том, чего нет, что неправильно, на жалобах, на недостатках. Он хорошо видит то, что неудовлетворительно, несовершенно. Что же остается, кроме как просить? И человек, преисполненный ума, идет в храм, чтобы просить; он - нищий.

Если вы ненадолго оставите свой ум, вы начнете видеть все больше цветов; вы достигните силы и радости жизни. Вы так много получили с самого начала, откуда же тогда жалобы? И если Он, который дал вам так много, что-то удержал, для этого должны быть причины. Может быть, вы еще не готовы это получить, или не заслужили.

Все, что приходит раньше времени, приносит больше страданий, чем радости. Всему свой черед. Когда вы готовы, Бог дает вам. Бесконечны способы, которыми Он дает; у него тысячи рук, протянутых в разные стороны, струящих щедрость на каждого и на всех!

Индуистское представление Бога - это тысячерукое существо. Это представление полно любви. Они говорят: Он дает тысячей рук, а не двумя! Вы не сможете удержать Его дары, потому что у вас только две руки. Он дает тысячей рук, но в нужный момент, так что ждите этого без жалоб, и Его благодать начнет литься потоками.

Нанак говорит: даже когда они поют Богу хвалу, они умудряются просить, а Бог по-прежнему дает. Но эти слепые люди не видят, и требуют все больше. В то время, как Его благодать изливается на них, они бесконечно причитают о своей жажде, как будто они влюбились в свое страдание!

Какую жертву мы можем принести, чтобы хоть мельком увидеть Его обитель?

Это очень важно. Нанак говорит: Бог дал так много, не о чем больше просить. Когда жалобы исчезают и вы полны благодарности, вы спрашиваете, что вам принести к Его ногам как дар любви. Что мы предложим Ему? Что мы положим к Его ногам, когда мы говорим о нашей благодарности? Как нам поклоняться, как почитать Его? Вы отдаете цветы, срезанные с кустов - Его кустов. Было бы лучше оставить их там, на кусте, живыми. Вы собираете их и убиваете. Вы убиваете Его цветы и кладете их к Его ногам, и вам не стыдно? Что вы можете Ему дать - всё Его!

Когда вы тратите свои деньги, чтобы построить церковь или мечеть, что вы делаете? Вы возвращаете Ему его собственное, и при этом вы полны гордости. Вы говорите: «Я построил храм. Я накормил так много бедняков. Я раздал так много одежды». Вы даете так мало, и при этом становитесь такими высокомерными.

О чем это говорит, кроме того, что вы ничего не поняли? Возвратить малую часть бесконечных даров, полученных свыше - это не повод для гордости. Вы несете свои дары, и вам даже не стыдно!

«Что вы положите перед Ним?» - спрашивает Нанак. Как нам приблизиться, посредством чего, чтобы мы могли увидеть Его обитель и подойти близко к Нему? Что мы можем положить перед Ним - рис с шафраном, цветы с рынка, здоровье, сокровища - что?

Нет! Никакие дары не помогут. Понять, что всё Его, - этого достаточно. Дар принят! Пока вы считаете, что что-то принадлежит вам, вы думаете, что принести в жертву. Пока вы считаете себя хозяином, вы можете давать все

что хотите, но вы совершаете ошибку. Всё, что вы можете предложить, целое царство - ничто. Потому что всё - Его, даже вы принадлежите Ему! Всё, что вы заработали, всё, что вы собрали сделал Он.

Нанак говорит: «Что нам сделать, чтобы предстать в Твоей обители, оказаться перед Тобой? Чтобы посмотреть друг другу в глаза?» Когда вы поймете, что всё уже Его, ничего не нужно будет отдавать. Цветы в саду уже дар Ему; всё лежит у Его ног, даже солнце, луна и звезды. Что смогут ваши жалкие лампы рядом с сиянием солнца? Откройте свои глаза и увидите, что все существующее принесено к Его ногам.

И Нанак говорит: «Что мы можем отдать?» Таков вопрос Нанака: на каком языке мы будем говорить, услышав, что Он может любить нас? Что мы скажем Ему? Какие слова мы найдем? Как нам принять Его? Как мы обрадуем Его? Что нам сделать, чтобы Его любовь пролилась на нас?

Нанак как будто не дает никакого ответа. Он задает вопрос и оставляет его без ответа. И это искусство, потому что так он говорит: что бы мы ни сказали, это Он будет говорить через нас. Что же особенного в том, чтобы приносить Ему Его собственные слова? Только от невежества можно это делать. Мудрость понимает: не осталось ничего, чтобы отдать Ему, потому что и я - дар, принесенный к Его ногам. Никакие слова не могут быть молитвой, потому что все слова - Его. Это Он говорит, это Он в биении сердца, это Он - дыхание нашей жизни. И что же тогда делать мудрому?

Нанак говорит: помните *сатнам*, истинное имя, и его сияние в час благодати. И больше ничего не нужно делать. Что нужно делать мудрому, чуткому?

Помните истинное имя

И размышляйте о Его сиянии в час амброзии.

Индусы называют это *сандхья*, что буквально значит вечер; так называют час молитвы в сумерках и на рассвете. Нанак называет это *амрит вела*, что означает время нектара или время амброзии. Это даже более подходящее название. Индусы трудились на этом пути тысячи лет. В поисках реальности существования и практикуя осознание, она нашли пути практически в любом направлении; почти ничего не осталось неоткрытого. Постепенно они определили, что из двадцати четырех часов в сутки есть два коротких времени сандхьи.

Вечером, когда вы ложитесь в постель, есть короткое время, когда вы не спите и не бодрствуете. Именно в этот момент ваше сознание, так сказать, переключает передачу. Когда вы переключаете передачи в автомобиле, вы должны сначала вернуться в нейтральное положение. И в какой-то момент никакая передача не включена.

Сон и бодрствование - два разных состояния. Бодрствуя, вы можете быть совершенно несчастным, а во сне вы становитесь императором! И неудивительно, что нищий днем может быть королем ночью. Вы включили совершенно другую передачу. Вы летите в самолете сознания, которое полностью

отличается от вашего обычного дневного сознания; и у этих двух уровней нет ничего общего; иначе вы бы вдруг вспомнили, что вы - нищий, а почему вы стали королем? Но когда вы спите, вы полностью отождествляете себя со своим сном. Вы чувствуете дневные часы бодрствования как совсем другую жизнь, чем мир сна. Вы входите в совершенно другой мир.

Днем вы - святой, ночью вы - грешник, но разве вам это интересно? Вы когда-нибудь сомневались в своих снах, пока спали? Как только вы так делаете, сон разрушится, потому что сомнение - это часть бодрствования; это часть бодрствующего сознания. Во сне вы не осознаете, что спите.

Есть много разных ищущих, которых духовная практика учит, что когда они готовятся заснуть ночью, они должны удерживать в голове одну мысль: это сон, это сон... Нужно три года таких напоминаний, чтобы ищущий стал достаточно сильным и смог понять, что сон - это сон, и в этом месте сон разрушается. С этого момента для него нет снов, потому что теперь нет разных передач. Два вида сознания сливаются в одно: теперь он бодрствует даже тогда, когда спит. Вот что Кришна имеет в виду, когда он говорит, что йог бодрствует тогда, когда другие спят. Стена между двумя отделениями разрушена и теперь это одна большая комната.

И ночью, когда вы вот-вот уснете, и утром, когда сон только что прошел и вы вот-вот проснетесь, это два момента, когда сознание, переключая передачи, на какое-то время оказывается в нейтральном положении, когда вы плывете в невесомости между спящим и бодрствующим сознанием. Именно это время индуисты называют сандхья, а Нанак - амрит вела. Сандхья каль - это научный термин: «каль» означает «час», а «сандхья» относится к промежуточному состоянию, когда не там и не здесь, не принадлежа ни этому миру, ни тому. В минуту сандхья каль вы ближе всего к Богу, поэтому индуисты используют это время для молитвы. Амрит вела, время нектара - сладкая минута, когда вы ближе всего к амброзии.

Все это происходит в этом временном теле: в одном состоянии тела вы спите, в другом - бодрствуете. Все сны имеют отношение к телу. Все то, что наяву и во сне, происходит с телом. За этим телом спрятаны вы, тот, кто никогда не спит и никогда не бодрствует. Как может бодрствовать тот, кто никогда не спит? Это тот вы, который никогда не видит снов, потому что для этого нужно уснуть, а он не спит. За разными состояниями этого тела прячется амброзия, нектар, который не рожден никогда и никогда не умрет. Если вам удалось определить состояние сандхья каль, вы узнаете о бестелесности внутри тела; вы узнаете господина, спрятанного за рабом. Вы - и тот, и другой. Если вы смотрите только на тело, вы раб, если вы смотрите на хозяина внутри, вы становитесь хозяином.

И Нанак говорит: стоит делать только одно - медитировать на великолепии сатнам, истинного имени, во время амрит велы. Вы ничего не добьетесь, ходя в церковь и говоря о разных своих просьбах. Не будет никакого толка от поклонения и принесения жертв, от подношений листьев и цветов, потому что какой смысл предлагать Ему то, что и так Его? Только одно стоит делать: молиться в час амброзии.

Сандхья каль продолжается только мгновение, но ваш ум никогда не участвует, поэтому вы всякий раз пропускаете этот момент. Он бывает каждый день; каждые двенадцать часов вы приближаетесь к Богу, но вы не замечаете Его, потому что ваши глаза недостаточно внимательны пока, чтобы поймать этот тонкий момент.

Вот вы сидите здесь сейчас, вы здесь или ушли на работу и начали свои ежедневные дела? Увлечены ли вы моими словами, или ваши мысли заняты размышлением над тем, что я говорю? Если так, вы пропустили настоящее.

Если вы хотите поймать минуту амброзии, вы должны сознавать настоящие каждое мгновение! Когда вы едите, пусть будет только еда; пусть никакие другие мысли не занимают ваш ум. Когда вы принимаете ванну, только купайтесь; никаких других мыслей не должно быть в голове. Когда вы на работе, оставьте мысли только о работе, не думайте о доме. Когда вы идете домой, забудьте о работе. Будьте целостным, полным, в каждой минуте, и не так, чтобы здесь, там и везде. Тогда тонкое зрение постепенно разовьется и вы сможете увидеть момент в настоящем.

Только после этого вы можете медитировать в час нектара, потому что это очень тонкий момент. Он проходит мгновенно. Вы можете думать о чем-то другом, а это мгновение пришло и ушло!

Перед тем, как заснуть, полежите в кровати, совершенно расслабившись. Успокойте ум полностью, не позволяйте никаким мыслям тащить вас то туда, то сюда, а не то вы пропустите это мгновение. Пусть ваш ум будет как безоблачное небо: ни следа облачка, таким пустым должен быть ум. Смотрите, будьте бдительны, потому что когда ум пустой, есть риск уснуть. Сохраняйте ум внимательным. Если у вас получится не уснуть, вы скоро услышите звук, переключение передачи, но это очень, очень тонкий звук. Если у вас в голове бродят бессвязные мысли, вы никогда его не услышите. После этого вы сможете увидеть, как день переходит в ночь, бодрствование переходит в сон, а сон становится бодрствованием. Вы же стоите в стороне, наблюдая эти разные процессы.

Тот, кто наблюдает, видящий - это нектар. Тогда вы легко сможете увидеть, как бодрствующее сознание затемняется и приходит сон, а утром вы увидите, как проходит дремота и проясняется сознание. Когда вы будете способны видеть одновременно и сон, и явь, вы будете отдельно и от того, и от другого. Вы станете видящим. Это и есть минута нектара. Нанак говорит: «В эту минуту, в амрит вела, позвольте своим чувствам служить Его сиянию».

И эти чувства должны быть: Он - истина, Его имя - истина. Не произносите эти слова, просто сохраняйте это чувство. Если вы начнете читать джапу, вы пропустите это; никаких слов, никаких мыслей, только ощущение. Если в эту минуту вы начнете перечислять Его качества: Ты великий, Ты безграничный, Ты такой... - вы упустите это мгновение. Оно очень тонкое.

Вспомните ваше состояние, когда вы влюблялись. Нужно ли было вам говорить о своих чувствах снова и снова? Нужно ли вам воспевать красоту любимого человека каждый раз, когда вы его видите? Слова всё делают пустым

и неискренним. Дело в том, что как только вы начинаете говорить об этом, сияние любви уходит! Вы не можете выразить любовь словами.

Когда вы сидите со своей возлюбленной в тишине, сияние любви звучит в вашем сердце. Вы трепещете, вы чувствуете блаженство, вы счастливы и веселы без причин. Вы чувствуете себя переполненным без всяких причин. Вся пустота ушла, вы наполнены любовью. Любящий чувствует, что поток любви выходит из берегов, как река в половодье! Влюбленных вы всегда видите молчащими, а муж и жена все время разговаривают. Они боятся замолчать. В тишине они не будут ничем связаны, потому что их отношения - это разговоры и слова. Если муж молчит, жена беспокоится; если молчит жена, муж чувствует, что что-то не так. Только в ссоре они молчат. Тишина, которая сейчас вам служит для ссор, должна служить высочайшей любви.

Когда два человека очень сильно любят друг друга, они так переполнены чувством, что не остается места словам. В этом состоянии они могут держаться за руки или обнимать друг друга, но речь совершенно забыта. Любящие становятся немыми; разговоры кажутся примитивными, помехой, потому что разговоры нарушат глубокое молчание, речь порвет струны сердца, замутит поверхность океана и появятся волны. Поэтому любящие молчат.

В это мгновение нектара вы не должны допускать никаких мыслей и не должны произносить никаких слов. Вы должны беречь это состояние, это чувство Его высшего великолепия, благодарности любящего за все, что Он дал. Вы полны, переполнены; вы ничего не хотите. Позвольте благодарности, признательности литься из вас.

На каком языке нам говорить, чтобы вызвать Его любовь к нам?

Ничего не осталось, что мы можем сказать Ему? Все слова бесполезны. Помедитируйте на сатнам, имя истины. Будьте наполнены истинным именем, и вы почувствуете, что вы попали в такт с амрит вела. Будьте бдительны, и вы будете поражены! Вы почувствуете, что стали лучом света без начала и конца, который есть всегда, истинный и вечный. Именно в этом луче открываются двери существования и выходит скрытая истина.

Нанак говорит: при помощи ваших действий достигается это тело. В этот яркий момент вы узнаете, что тело - это результат действий, кармы, и именно Его великодушие, сострадание к каждому открыли двери спасения. Тело - это плод ваших действий.

Здесь надо объяснить некоторые моменты. Во-первых: только некоторые вещи можно получить в результате действий, только то, что мелко и незначительно. Безбрежного абсолюта невозможно достичь действиями. Кабир сказал: все происходит, когда ничего не делаешь. Вы должны быть в состоянии ничегонеделания, чтобы достичь абсолюта.

Мои действия не могут быть больше, чем я сам. Как может быть иначе? Действие никогда не может быть больше, чем делатель. Скульптура никогда не бывает более великой, чем скульптор, поэма никогда не превосходит поэта. Это просто невозможно. Все, что исходит от вас, неизменно меньше вас,

или в крайнем случае сравнимо с вами, но никогда не больше. Как вы достигнете Бога? Ваши действия ни к чему не приведут; чем больше вы будете пытаться делать, тем больше вы будете блуждать.

В напрасном усилении спрятать это блуждание вы разрисовали храмы. Невозможно придать форму Богу, потому что это Бог дал форму нам. Вы делаете идолов, вы строите храмы; все это носит следы ваших рук, и поэтому ничего не выражает. Как может абсолют, который так огромен, выйти из ваших рук? Но можно также, чтобы ваши творения носили печать Бога, когда вы совершенно отдаете себя Ему; тогда действует Он, а вы - только орудие.

Богатый индийский фабрикант построил много храмов, которые носят его имя. В них нет никаких следов Бога. Что у них общего с Богом? Вы не найдете Его ни в храме, ни в церкви, ни в мечети, ни даже в сикхском храме, потому что все они носят печать индуиста, христианина, мусульманина или сикха.

Не может быть названия для Божьего храма. У Него нет имени; поэтому Его храм тоже должен быть безымянным. Что бы вы ни делали, как бы это ни было красиво, нагружено драгоценными камнями, это будет носить отпечаток человека. Ваш храм может быть больше других, но не может быть больше вас. А Он может проявиться в вашем храме только когда вы станете совершенно незаметны; не должно быть вашего следа нигде.

До сих пор мы не смогли построить храм, который не носил бы отпечатка человека. Все храмы кому-то принадлежат. Строитель храма очень явно присутствует в атмосфере храма. Нет ни одного храма действительно Его. На самом деле истина в том, что не нужно строить храм для Него, потому что все существующее - Его храм. Это Он в щебетании птиц; это Он в распускающихся цветах; это Он в журчании рек и ручьев. Все огромное небо - Его продолжение, а вы - волна, которая поднялась в Нем. Его храм так безграничен, как вы можете вместить Его в маленьком месте для богослужений?

Человек может многое сделать. Запад - пример тому. Они много достигли, действуя. Они научились строить хорошие дома, хорошие дороги. Они сделали научные открытия, создали водородную бомбу. Они создали прекрасные возможности для убийства и разрушения. Но они совершенно лишены Бога.

Чем больше они достигают в материальном плане, тем больше теряют все то, что было нерукотворного. Самое первое, чего они лишились - это Бог. Ницше сказал сто лет назад: Бог мертв, и для Запада Бог действительно мертв. Когда они полны своими действиями и поступками, все связи с Ним рвутся; тогда Он для них все равно что мертвый. И поскольку Бог почти потерян для них, все молитвы стали пустыми и неискренними. Медитация была совершенно утрачена. В этом не было смысла. Потому что если всего можно достичь, действуя, что осталось для бездействия? А медитация - это бездействие.

Поэтому западный ум считает восточных людей вялыми и бездеятельными. Отец Нанак думал о нем так же: что его сын ленивый, вялый. Что он делал, просиживая весь день? У отца был деловой ум и такой сын был ему в

тягость, потому что совсем не работал и не выказывал склонности ни к какой профессии. Куда бы он ни устраивался на работу, его отовсюду прогоняли. Он не учился, потому что постоянно спорил с учителем. Он говорил учителю: «Все слова уже сказаны. Что еще осталось неизвестного? И разве вы достигли Его, несмотря на всю вашу ученость?» Когда учитель вынужден был ответить отрицательно, Нанак говорил: «Тогда я буду искать путь, чтобы узнать Его, сам». И учитель с сожалением приводил его домой, сообщая о невозможности учить его.

Кабир говорит: весь мир изучил книгу за книгой, и еще ни один не стал ученым человеком. Тот, кто учит шесть букв в слове «л-ю-б-о-в-ь», становится мудрым.

Нанак взялся изучать эти шесть букв, чтобы достичь знания. Почему он должен терпеть труд всех этих знаний, у которых совершенно другая цель?

Мулла Насреддин был школьным учителем. Каждый день в течение многих лет он ездил на своем осле в школу. Наконец, жажда знаний охватила и осла, и однажды он повернулся к седоку на его спине и спросил: «Мулла, почему ты ходишь в школу каждый день?»

Мулла был поражен. Верно ли он услышал? Его осел на самом деле разговаривает? Он слышал, как говорили многие ослы, но четырехногий - никогда! Но ведь если те могут разговаривать, то почему этого не может? Мулла подумал: «Должно быть, все эти поездки в школу на него подействовали, и он заговорил. Я сам виноват, что водил его в школу каждый день».

- Почему ты хочешь это знать? - спросил мулла.

- Просто интересно. Почему ты ходишь в школу каждый день? - сказал осел.

- Я хожу учить детей.

- Зачем?

- Чтобы дети могли учиться.

- Что происходит, когда люди учатся?

- Человек приобретает ум и мудрость.

- А что толку от ума?

- Что толку? Благодаря своему уму я езжу на тебе!

- Научи меня тоже, мулла. Дай мне ум! - сказал осел.

- О, нет. Я не так глуп. Ведь тогда ты будешь ездить на мне!

Все, чему мы учимся в этом мире, служит для того, чтобы жить лучше, чем другие. Это - план ваших столкновений в жизни. Вы сможете бороться лучше и победить, если у вас больше ученых степеней. Университеты есть зеркало вашей агрессии; вооруженные ими, вы можете соперничать и использовать других с эффективнее. Вы можете изводить их более последовательно, и совершать преступления законно. Благодаря хорошим приемам и правилам вы можете хорошо сделать то, что иначе не смогли бы и чего вам не следовало бы делать. Образование учит лжи и хитрости. В результате вы можете выигрывать у других, но вы никогда не будете мудрым. Скорее, лю-

ди становятся все более неразумными и невежественными. Наши университеты не являются центрами знаний, потому что там не хранится никакой мудрости.

И учитель Нанак сам привел его домой и заявил его отцу, что Нанак не способен к учению.

Когда Нанак исполнилось двенадцать лет, он собирался пройти посвящение у индуистов и получить священную нить. Это очень важная церемония. Много людей было приглашено и был заказан оркестр. Когда брамин закончил читать магические тексты и собирался повязать ему священную нить, Нанак сказал: «Подождите! Что случится, если я буду носить эту нить?»

Брамин ответил: «Ты станешь *двиджа*», - что значит последователь индуистской религии, буквально «дважды рожденный».

Нанак спросил: «Правда ли умрет прежнее и родится новое? Если это так, то я готов». Брамин забеспокоился, потому что знал, что ничего не произойдет, что это только пустой обряд. Нанак спросил: «А что, если эта нитка порвется?»

«Ты всегда сможешь купить новую на рынке, а старую выбросишь», - ответил брамин.

«Тогда уберите и эту сейчас, - сказал Нанак. - Как способно что-то, что само по себе рвется и покупается на рынке за небольшие деньги, помочь мне достичь Бога?» Как способно созданное человеком помочь найти Бога? Ведь человеческие творения всегда мелки и плохи.

Его отец, Калу Мехта, был уверен, что его сын совершенно ни к чему не пригоден. Он сделал всё, что мог, чтобы убедить своего сына заняться чем-нибудь, но безуспешно. Когда больше ничего не оставалось, был еще последний выход, что было удобно для деревни: Нанак отправили пасти скот. Нанак с радостью пошел на пастбище и скоро погрузился в медитацию, а в это время стадо разбрелось по соседним полям. На следующий день его отстранили и от этого дела. Его отец теперь был вдвойне уверен, что его сын не может ничего делать и ничего не добьется.

Вот это интересно: те люди, которые больше всего сделали для других, совершенно не признаются этими другими; те, кто ищет высшей жизни, почти ничего не могут сделать в обыденной жизни. И это не оттого, что они не способны, просто образ их жизни и действий другой. Они становятся только орудием, посредником, через которого многое может быть совершено.

Чего бы Нанак достиг, если бы пас стадо? Многие могут это делать. Чего бы достиг Нанак, если бы хорошо управлял лавкой? Многие делают это, а мир все еще такой же, как был. Этот человек удалился от мира действий и погрузился в мир сияния.

Сияние означает: Ты - творец прекрасного. Что я могу сделать? Вы почувствуете свою бесполезность, которая выражается в словах: «Что я могу сделать?», не раньше, чем ваше эго начнет уходить, капля за каплей. В тот день, когда вы почувствуете это в полной мере - что вы ни к чему не готовы,

неспособны, ничего не происходит благодаря вам, вы беспомощны - двери освобождения токоуются для вас.

*За ваши поступки вы получили это тело,
и Его милостью открывается дверь к спасению.*

*Нанак говорит: Знайте же Его истину, потому что только Он есть всё.
Его невозможно поместить ни в один храм, невозможно создать для Него форму никаким искусством.*

Единственно верная содержится в Нем самом.

Те, кто служит Ему, достигают сияния.

Нанак говорит: славьте Его, Бога всех свойств.

Бога нельзя поместить нигде; как же тогда вы можете строить храмы? Как вы будете освящать Его статуи? Он совершенен в себе самом, и вам не нужно создавать Его. Он был тогда, когда вас еще не было, и останется, когда вас не будет. Не мучайте себя бесполезной задачей, как создать Его образ. Обряды, храмы, статуи - все это ни к чему не приведет.

Что же тогда приведет вас к цели? Те, кто служил Ему, кто почитали Его и поклонялись Ему, приблизились к Нему. Если Он - всё, то служение - это молитва; если Он везде, то служение - это поклонение. Чем больше вы отдадите себя служению, тем больше вы приблизитесь к Нему. Если дереву нужна вода, полейте его; если корова хочет есть, накормите ее. Так вы утоляете Его жажду и Его голод.

Вам нужно быть чутким, чтобы служить. Храмы, и большие, и маленькие, ничего не дают. Это только способ не молиться. Его храм огромен, и так же велико должно быть желание служить, потому что все это Он, вся эта огромная вселенная и все, что в ней есть!

Когда Иисуса вот-вот должны были распять, его ученики спросили: «Что нам теперь делать?»

Иисус ответил: «Не беспокойтесь. Если вы утолите жажду того, кто хочет пить, вода смягчит и мое горло. Если вы будете служить неимущим и бедствующим, вы найдете меня в них. Если вы рассердились или оскорбили кого-то, не имеет смысла идти в храм. Если, преклонив колени в молитве, поймете, что были неправы, сразу же поднимитесь и попросите прощения у этого человека. А до этого - как вы можете молиться? Ведь это Он во всем». И поэтому Нанак говорит: «Те, кто служил Ему, достигли Его сияния».

Что такое поклоняться? Служить! Это слово очень важно, поэтому дайте ему проникнуть глубоко в вас. Помните всегда: что бы вы ни делали - это Бог.

Вы можете служить людям также в другом смысле, который очень отличается от первого. Когда вы служите людям, зная, что они бедны, несчастны или в нужде, это не сострадание; вы тогда выше, а этот человек - ниже. Когда вы проявляете доброту, сострадание - это не служение. Это обычная социальная работа, а работа - это не служение. Вы - просто социальный работник, член Ротари-клуба, гордо несущий свой девиз: «Мы служим». Вы полны вы-

сокомерия. Вы строите маленькую больницу, но слава о вас огромна. Социальная работа - это не служение: вы бросаете крошки голодному, вы проявляете великую доброту и обязываете других. Вы наверху, служа тем, кто намного ниже вас, у ваших ног, и они должны быть благодарны. Это не служение.

Работа становится служением, когда тот, кому вы служите - это Бог. Он - господин, вы - раб. Не Он в долгу у вас, а вы в долгу у Него за то, что он дал вам эту возможность. Вы дали бедняку хлеб и еще поблагодарили его.

Есть такой старый индийский обычай - давать брамину милостыню в знак любви, дар как знак благодарности за то, что он принял милостыню, что он принял ваше служение. Чувство, что вы в долгу у того, кому служите, делает вашу работу поклонением; это уже не социальная работа, а поступок религиозного человека.

Поймите хорошо эту разницу: гордиться тем, что вы делаете как член благотворительной организации - это не то, что Нанак понимал под служением. Служение делает вас скромным. Служение видит Бога в том, кто ниже всех. Служение делает вас слугой. Последний становится первым. А вы будете самым последним. Служение также подразумевает, что вы в долгу перед тем, кто дает вам возможность служить.

Единственно верная содержится в Нем самом.

Те, кто служит Ему, достигают сияния.

Это сияние - не от вашего эго, потому что оно появляется только тогда, когда эго больше нет. Тогда этих слуг Господа прославляют, и свет Будды исходит от них. Тогда мрак изгнан из их домов, и свет внутри горит ярко.

Нанак говорит: славьте Его, Бога всех свойств.

Пойте и слушайте песни только о Нем; запечатлейте Его в своем сердце.

Так вы прогоните печаль и страдание, и сделаете ваш дом благословенным.

И это может произойти только если вы посвятите все свои дела Ему. Когда вы сидите в своем магазине и входит покупатель, увидите не покупателя, а Бога внутри него. Обращайтесь с ним, как будто сам Бог вошел в ваш магазин. Если вы хотите пребывать в Нем все время, нет другого пути, кроме этого. Когда вы едите, чувствуйте, что это Он входит в вас в виде пищи. Поэтому индусы говорят: «пища - это брама». Не ешьте бездумно. Помните, что это Он цвел в растениях; это Он стал зерном. Принимайте Его с предельной благодарностью. Когда вы принимаете пищу как браму, когда вы пьете воду и чувствуете, что Он в виде воды утоляет вашу жажду, - только тогда вы сможете выпить Его круглые сутки. Какой же еще может быть путь для вас?

Вы идете храм или в церковь и молитесь или поете, или исполняете гимны около часа, а ваш ум бежит то тут, то там. Даже в это короткое время вы смотрите на часы, чтобы узнать, не много ли времени, не пора ли на работу. Как вы можете поклоняться Ему по-чуть-чуть, частями? Вы пытаетесь молиться немножко утром и немножко в то время вечером, когда вы даете обычному себе отдохнуть в конце дня.

Быть религиозным - занятие на полные сутки; это состояние должно наполнять весь ваш день. Не бывает веры в минуты досуга, нет специального дня или часа для занятия религией. Вся жизнь во всей ее полноте - Его. Все минуты - Его. Вера - это совсем другой образ жизни, при котором все, что вы делаете, в той или иной мере связано с Богом.

Нанак говорит: Пойте хвалу Богу всех качеств. Пойте только о Нем, слушайте только Его, пусть только Он будет в вашем сердце.

Вот вы сидите и слушаете меня; вы можете слышать меня по-разному: или это так, что кто-то говорит, или это голос Бога приходит к вам. В последнем случае вы заметите изменения вокруг себя. Помните о Нем всегда. Так вы будете избавлены от страдания и принесете домой щедрость блаженства. Так после целого дня труда вы придете домой, неся не печаль, а радость. Сейчас, возвращаясь домой, вы несете только страдание из-за какого-нибудь покупателя, который обманул вас, или кто-то украл ваши деньги, или вы съели что-то не то; всегда есть причина пожаловаться. Ваш день - собрание скорбей.

Но если вы начинаете видеть Бога везде вокруг себя, что бы вы ни делали, вы пожнете богатый урожай радости, говорит Нанак. Вы не только будете жить счастливо в вашем обычном доме, но и в час смерти, когда вы готовитесь уйти в свой настоящий дом, вы будете полны до краев, переполнены, насыщены радостью. Тогда вы уйдете танцуя, а не плача. Если смерть не превращается в танец, знайте, что жизнь прошла напрасно. Если смерть - не повод для радости, не праздник, знайте, что ваша жизнь потрачена зря, потому что вы возвращаетесь домой; а если возвращение домой - не праздник, то вся ваша жизнь представляет собой только скорбь.

Так вы прогоните печаль и страдание, и сделаете ваш дом благословенным.

Ваше страдание существует только потому, что вы пытаетесь направлять свою жизнь без Бога. Оставив Его в стороне, вы слишком поверили в себя, и сочли себя слишком умным; нет других причин для ваших несчастий.

А причина вашего счастья так же проста: вы отложили в сторону свое умствование, не доверяя своим способностям, но ощущая Его во всем; вы начали жить больше в Нем, и меньше в себе. В конце концов вы можете совсем остаться в Нем.

Почему вы должны смотреть на свою жену как на жену, а не как на Бога? Почему вы должны видеть сына в своем сыне, а не Бога в своем сыне? Когда ваше восприятие изменяется, к вам возвращается счастье. Если ваш сын

умирает, вы будете несчастны, потому что ваше восприятие неправильное. Вы думаете: «мой сын». Если бы вы перед этим поняли, что это - сын Бога, вы бы подумали: «Когда Он захотел, Он послал его мне; когда Он захотел, Он призвал его обратно к себе». Все в Его власти. И вам следовало бы принять все условия, понимая, что это Его сын был послан к вам, и чувствуя благодарность за те дни, когда Он позволил вам иметь сына.

Кому жаловаться, и на что? Он дал, когда Ему было угодно, он забрал, когда Ему было угодно. Вы не имеете к этому никакого отношения. Всё - Его, всё! Если так - где же слезы? Где беспокойство, горе и страдание? Если Он дает - вы счастливы; если Он не дает - вы счастливы. Его путь - единственный в своем роде. Иногда Он дает, и таким образом создает вас. Иногда Он забирает, и при этом вы развиваетесь дальше! Иногда страдания необходимы, потому что горе пробуждает вас, делает вас осознанным. В счастье вы пропадаете и засыпаете! В страдании вы пробуждаетесь.

Однажды жил суфий по имени Хассан. Как-то они сели в лодку и его ученик сказал: «Что есть радость - я могу понять, потому что Бог - наш Отец, и это совершенно естественно, что он дарит радость своим детям; но зачем же горе, зачем несчастье?»

Хассан ничего не ответил и начал грести одним веслом. Лодка стала поворачиваться на одном месте. «Что ты делаешь?» - закричал ученик, - «Если ты будешь править только одним веслом, мы никогда не доберемся до другого берега. Мы будем все время кружиться на одном месте. Твое весло сломалось, или у тебя болит рука? Дай мне править лодкой!»

Хассан ответил: «Кажется, ты гораздо умнее, чем я думал!»

Если есть только радость, лодка будет плыть по кругу и никуда не приплывет. Чтобы она двигалась, нужно что-то, направленное в другую сторону. Лодка плывет, когда есть два весла, человек ходит на двух ногах, и две руки нужны для работы. В жизни нужны ночь и день, радость и печаль, рождение и смерть, иначе лодка все время будет двигаться по кругу, и никуда не приплывет.

Когда человек начинает все воспринимать правильно, понимая, что Он - всё, то такой человек полон благодарности; даже когда приходит печаль, он принимает это весело. Тогда вы принимаете Его радость и Его печаль одинаково. Тогда радость - это больше не радость, и печаль больше не печаль; то, что их разделяло, исчезло. Когда вы начинаете смотреть на них беспристрастно, и ваше стремление к радости, и ваше желание избежать печали кончатся и вы стоите в стороне, свободные и от того, и от другого, придя к состоянию наблюдателя. Тогда вы будете избавлены от печали и принесете в свой дом радость.

Пойте и слушайте песни только о Нем; запечатлейте Его в своем сердце.

Так вы прогоните печаль и страдание, и сделаете ваш дом благословенным.

Слова гуру - смысл всех значений, также как и Веды.

В его словах пребывает Бог.

Учитель - это Шива, разрушитель; учитель - это Вишну, поддерживающий;

учитель - это Брахма, создатель; он - трое богинь: Парвати, Лакшми и Сарасвати.

Хотя я хорошо знаю Его, Его невозможно описать.

Его невозможно выразить в словах.

Учитель - тот ключ, который поможет решить загадку.

Он - благодетель для всех. Пусть я Его никогда не забуду.

Поймите, что Нанак так славил гуру. Все святые пели славу гуру, ставя их наравне со священными книгами. Если гуру говорит что-то, чего нет в Ведах, забудьте Веды, потому что гуру - это живая книга. Есть причина, почему святые так превозносили и берегли как сокровище слова гуру. Во-первых, Веды - это тоже написаны гуру; которых сейчас уже нет. И слова потеряли ту чистоту, какую имели, когда были произнесены в первый раз, потому что те, кто их записывал, неизбежно соединяли и смешивали их со своими собственными мыслями. С этим ничего нельзя было поделать. Хотя это делалось неумышленно, очевидно, что так и было.

Если я скажу вам что-то и попрошу передать это своим соседям, вы непременно что-то упустите и что-то добавите к моим словам. Способ выражения изменится. Даже если вы употребите те же слова, что и я, ваши предпочтения и то, что вы выделите будет другое, чем у меня. Когда вы будете говорить, ваш опыт, ваши знания, ваше понимание появятся в словах.

Я даю вам цветок, и вы берете его, чтобы передать кому-то от меня, но у цветка останется ваш запах. Так же как в ваших руках остается запах цветка, он принимает ваш запах. Теперь это уже не тот цветок, что я вам дал. И если цветок прошел через тысячу рук, он сохранит запах всех этих рук. И если бы цветок вернулся ко мне, я бы никогда не смог узнать его. Аромат того цветка, который я знал, пропал бы от прикосновений тысячи рук. Он бы выглядел не так, как тогда, когда я отдавал его, его лепестки осыпались бы. Людям пришлось бы добавить новые лепестки, чтобы вернуть цветку прежний вид, перед тем, как они принесут его мне обратно.

Веды - это слова гуру. Те, кто знали, рассказали. Но уже прошли тысячи и тысячи лет с тех пор, как эти слова были произнесены. Много потеряно, многое добавлено. Поэтому это большая удача встретить живого гуру, когда священные писания устарели.

И вот что еще интересно: когда вы читаете священное писание, вы понимаете слова по-своему. Это вы читаете и вы понимаете, и ваше восприятие не может превосходить вас; оно не может превзойти ваше собственное понимание. Вы придадите ваше собственное значение словам.

Поэтому священное писание не может стать вашим гуру; вы становитесь гуру для книги! Вы не изучили священные тексты, но вы становитесь гуру для них; поэтому вы находите тысячи интерпретаций. Вспомните «Гиту» -

сколько комментариев! Всякий, кто читает ее, извлекает из нее свой смысл. Кришны больше нет, чтобы он поправил, сказав: «Брат, это не то, что я имел в виду!» Когда Кришна говорил, он точно знал, что он имеет в виду, но кто скажет теперь, что именно это было? Даже Арджуна не мог сказать, хотя он был из тех, кто слышал эти слова, потому что все, что он говорил, он сам уже изменял.

Всю Гиту написал Санджай, который был не больше, чем журналистом для своего времени. В его обязанности входило описывать битву, которая произошла в сотне километров, с Дритраштрой, слепым королем. Должно быть, он все видел по телевизору! Глухие слушают и рассказывают слепым! Так что истина оказывается еще дальше. То, что говорил Кришна, даже Арджуна не мог передать правильно, а только так, как он сам понимал. Он мог повторить только то, что сам понял, а не то, что Кришна на самом деле говорил. А теперь мы представим Санджая, который записывал то, что происходило. Он был наблюдатель, посторонний человек!

После этого прошли тысячи лет, пока у нас появились все эти комментаторы, каждый из которых претендует на то, чтобы разъяснить это исходя из своего собственного понимания. К этому времени каждое слово приобретает бесконечное число значений, и Гита становится бессмысленной. Что бы вы ни добавили к ней, это становится новым изданием.

Поэтому Нанак, и Кабир, и остальные подчеркивали одно: ищите живого гуру. Все священные тексты устарели и прошли через много рук, даже еще при жизни этих святых.

Слова учителя - смысл всех значений, также как и Веды.

В его словах пребывает Бог.

Учитель - это Шива, разрушитель; учитель - это Вишну, поддерживающий;

учитель - это Брахма, создатель; он - трое богинь: Парвати, Лакшми и Сарасвати.

Хотя я хорошо знаю Его, Его невозможно описать.

Его невозможно выразить в словах.

Те, кто видел Его своими глазами, не могут описать Его до конца. Его невозможно выразить словами. А вы хотите искать Бога в книгах? - Гита, Библия, Коран или Гуру Грант! Даже живой гуру не может объяснить Его до конца. О себе Нанак говорит: «Даже если бы я знал Его совсем хорошо, я бы не смог полностью описать, потому что Его нельзя выразить словами».

То, что нельзя выразить словами, вы пытаетесь понять из объяснений и печатного слова, но вы можете узнать что-то новое о Нем только от живого учителя. И это не значит, что вы поймете все, что учитель говорит; вы поймете, кто такой учитель. Присутствие учителя объяснит вам саму Его суть. Быть с ним, дышать тем же воздухом, что и он, значит быть в другой атмосфере! По меньшей мере на это время вы потеряны для мира; вы пребываете

в другом мире, и ваше сознание приняло другую форму. Сохраняйте готовность и желание смотреть через окно гуру. Нет другого пути, кроме этого.

*Учитель - тот ключ, который поможет решить загадку.
Он - благодетель для всех. Пусть я Его никогда не забуду.*

Гуру - это мастер. «Гур» означает метод, система; тот, кто дает этот метод - тот гуру, мастер. И тайная система, метод, согласно пониманию Нанака, это:

Он - благодетель для всех. Пусть я Его никогда не забуду.

Он один - творец всего, создатель. Позвольте мне всегда помнить эту истину: что Он скрыт во всем. Он - рука всех рук; Он - глаза всех глаз. Это Он в биении сердца; это Он - жизнь.

Пусть я никогда не забуду Его.

Пусть это воспоминание пребудет в каждом мгновении. Поняв этот секрет, вы постепенно будете видеть через бусинки и сможете разглядеть нитку, на которую они все нанизаны. Эта нитка - Бог, а вы - бусины. Поток жизни, который проходит через вас - это Бог; Он - нить, на которой держится бусина вашего тела, и эта нитка во мне та же, что и в вас. Это то же самое, что движется внутри деревьев, птиц, животных, гор, равнин. Это Он живет в разных формах, поднимается с каждой волной, так что научитесь удерживать постоянную память об этой нити и никогда не забывайте о ней, и секрет у вас в руках. Все загадки решатся сами собой.

Так что же вы будете делать? Как вы будете сохранять это в памяти весь день? Вам потребуется нечеловеческое мужество, потому что встретится много трудностей. Если бы не эти препятствия, мир поверил бы в Бога очень давно. Но страдания и препятствия есть, и будут, потому что всякое достижение без усилий почти бессмысленно. Сидя на месте вы бы никогда не достигли своей цели; вы обречены на странствия. Вы будете ценить и беречь только то, что получили с трудом. Кроме того, если вы всеми силами стремитесь добиться высшей истины, вам придется принести что-то в жертву!

Вера - это когда что-то теряешь и что-то приобретаешь, и так появляются трудности. Когда вы начинаете видеть Бога в покупателе, как вы его будете обманывать? Это станет трудно. Если вы - карманный вор, то, когда вы увидите Бога в своей жертве, ваши руки будут парализованы. Как вы сможете причинить зло? Как вы сможете злиться? Как вы сможете нажить себе врагов?

Если вы видите Его во всем, сама структура вашей жизни начнет рушиться со всех сторон. Дом, который вы построили, стоит вопреки Ему, потому что вы построили этот дом, забыв о Нем. Если вы сейчас вспомните о Нем,

дом не сможет больше стоять. Но одно известно точно: хотя вы этого не можете видеть сейчас, у вас будет дом больше.

Поэтому нам нужны игроки в пути, люди, у которых есть смелость оставить все, что есть, чтобы понять что-то, в чем они не могут быть совершенно уверены. Поэтому я все время говорю: вера - это не для торговца, это для игрока! Игрок ставит на карту все в надежде выиграть вдвое. Выиграет он или нет, никогда неизвестно. Он никогда не знает, что выпадет; этого никто не знает. Это такого рода смелость игрока вам нужна, если вы хотите идти с Нанакем.

Всякая вера стала слабой, потому что мы не имеем смелости игрока, а придерживаемся математики торговца. Тогда становится очень сложно помнить эту сутру, которая направлена на то, чтобы изменить вашу жизнь в корне; вы не будете прежним даже после такой короткой сутры. От этого вспыхнет такой сильный огонь в вашей жизни, что сама жизнь исчезнет.

Кабир говорит: только тому, кто готов сжечь свой дом, нужно идти со мной. О каком доме говорит Кабир? Это сооружение, которое вы создали вокруг себя, здание лжи, хитрости, гнева, вражды, злобы, зависти и ненависти; это и есть ваш дом.

Помните эту сутру, только эту:

Он - благодетель для всех. Пусть я Его никогда не забуду.

Это то, что внутри, господин всего, единственный. Чтобы ваша жизнь изменилась, не нужно ничего больше. Вам не нужны асаны Патанджали-йоги, не нужно беспокоиться о десяти еврейских заповедях, не нужно беспокоиться о Гите или Коране.

Маленький секрет, такой крошечный который может изменить всю вашу жизнь! С помощью этого секрета Нанак достиг, и вы тоже можете достигнуть.

Но помните слова Кабира: только тому, кто готов сжечь свой дом, только ему нужно идти со мной.

Глава 4 Другой Ганг

Сутры:

*Если я сумел достичь Его радости,
я искупался во всех священных реках.*

А если мне не удалось угодить Ему, зачем мне купаться и украшать себя?

*Во всей этой вселенной ничего невозможно достичь без действия;
но тот, кто слушает хоть одно поучение гуру, -
понимание того становится подобным драгоценному камню.*

Он - благодетель для всех.

Пусть я никогда не забуду о Нем.

Если бы вы жили в течение четырехсот лет, или даже в десять раз больше,

если бы о вас знали на всех девяти материках,

и если бы у вас были последователи во всем мире

если бы вы заслужили известность и хвалу у всего человечества,

если у вас нет Его благодати, ничто вас не спасет.

Вы подобны последнему червю;

даже худший из грешников может указать на вас пальцем.

Говорит Нанак: Он делает бесполезное ценным,

и осыпает одаренного новыми дарами.

Больше никто, только Бог может даровать такое превосходство.

Как-то ночью Нанак вдруг ушел из дома и пропал. Никто не знал, куда он пошел. Обыскали все храмы и дома садху, где он мог быть, но нигде не нашли. Кто-то сказал, что видели, как он шел к месту, где сжигали мертвых, но никто не мог в это поверить. Никто не пойдет туда, где хоронят, по своей воле. Даже мертвый не хочет быть там, поэтому мысль о живом, который идет туда добровольно казалась невозможной. Но когда Нанак нигде не нашли, так как это была последняя надежда, пришлось пойти туда. Его нашли перед огнем, целиком погруженным в медитацию.

Его родственники потрясли его и спросили: «Ты сошел с ума, что сидишь сейчас здесь, оставив свою жену и детей? Ты понимаешь, где ты находишься? Это - место кремации».

Нанак ответил: «Тот, кто пришел сюда, уже умер; перед ним больше нет смерти. Он принимает всё. То, что вы называете своим домом - место, где вы умрете в положенное время. Тогда чего же бояться? Места, где люди умирают, или где не умирают никогда? К тому же, если вам когда-нибудь нужно попасть сюда, самое неподобающее - чтобы четыре человека принесли вас на своих плечах; поэтому я и пришел сам».

Это случай - очень важный. Нанак не спорил с тем, что должно произойти. Он принимает все, как есть. Смерть должна быть; он охотно примет ее. Почему другие беспокоятся? Лучше, если все происходит само собой. А мы всегда противимся тому, что будет. Наше желание - чтобы будущее было другим, но у Нанака не было такого желания. Все - Его воля! Если Он хочет, чтобы Нанак умер, Нанак принимает Его волю.

В ту ночь, однако, люди уговорили его пойти домой. Вернувшись, Нанак уже был не таким, как раньше; что-то в нем умерло, и родилось что-то новое. Только после окончательной смерти внутри зарождается новое. В процессе рождения вам нужно пройти через крематорий, и тот, кто проходит это сознательно, добровольно, приходит к новому рождению. Это не рождение нового тела, это раскрытие нового сознания.

Вы полны страха, а там, где страх - не может быть связи с Богом. Все ваши молитвы и ваше почитание - оттого, что вы боитесь, а не из любви к Богу.

Вы посещаете священные места, купаетесь в священных реках, участвуете в ритуалах и службах - все из страха. Ваша религия - лекарство для вашего страха; это не праздник радости. Вы всё это делаете, чтобы защитить себя. Это - меры предосторожности, которые вы принимаете для собственного благополучия. Так же как вы откладываете свои сбережения, строите дом, так и Бог для вас - страхового полиса.

А разве кто-то достиг через страх? Страх - путь отделения, любовь - путь соединения. Страх создает дистанцию, любовь приносит близость. Страх и любовь никогда не встречаются. Только когда страх совершенно прошел, появляется любовь. Пока господствует страх, вы можете только ненавидеть. Хотя вы можете сдерживать и прикрывать вашу ненависть, вы не можете любить.

Как вы можете любить того, кого боитесь? Вы боретесь с тем, кого боитесь, вы никогда не можете поддаться ему. Но даже если вы уступите, это будет новый прием в борьбе, бесполезно надеяться избавиться от страха таким образом.

*Если я сумел достичь Его радости,
я искупался во всех священных реках.*

*А если мне не удалось угодить Ему,
зачем мне купаться и украшать себя?*

Люди идут к священным местам и купаются в священной воде, но не чтобы выразить радость, а желая избавиться от грехов. Люди верят, что после купания в Ганге все грехи смываются его водой. Но почему должен Ганг смывать ваши грехи? Какое отношение он имеет к вашим дурным поступкам? Кроме того, ваши грехи - происходят не от вашего тела, а от ума. Как может Ганг очистить ваш ум? Самое большее - он может вымыть ваше тело и убрать с него пыль и грязь, но он не может смыть грязь с вашего ума.

Ганг прекрасно подходит для того, чтобы вымыть ваше тело, но это не средство очистить вашу душу. Вам придется поискать другой Ганг. Есть старая сказка, которая рассказывает, что один Ганг течет по земле, и еще один - течет в небе. Вам придется найти небесный Ганг. Земной Ганг может затронуть только тело, которое тоже земное. Ганг на небе коснется вашей души и очистит ее. Но как найти небесный Ганг? Где его искать?

Эти сутры направляют вас к Гангу на небе:

*Если я сумел достичь Его радости,
я искупался во всех священных реках.*

То, что Он будет рад вам, это так же хорошо, как купание в небесном Ганге. «Достичь Его радости» - это очень глубокие и мудрые слова. Попробуйте понять их. Вы достигнете Его радости, только когда вы совершенно растворитесь в Нем, когда ваше ощущение себя действующим совершенно

исчезнет. Он - действующий, вы - только орудие; и этого достаточно, чтобы достичь Его радости!

Однако как раз сейчас в вас - постоянное напряжение: действую я... действую я... Молясь - молитесь *вы*, купаясь в священных водах - купаетесь *вы*; проявляете милосердие опять *вы*. И все это напрасно: ваше купание, ваше милосердие, ваше поклонение. Все впустую, и это из-за того, что вы считаете себя действующим лицом. До сих пор вы думали только в рамках «я, мое».

Есть только одно различие между верующим человеком и не верующим: для верующего Он - тот, кто действует; для неверующего Я - действующее лицо. Все происходит благодаря Ему - такое отношение внушит Ему любовь к вам, потому что такое отношение - это вера. Вы стоите спиной к Нему по своей собственной воле. Это ваше чувство себя как действующего заставляет вас отвернуться от Бога. Как только вы отбросите это чувство, вы окажетесь лицом к Нему, и всякое противоборство прекратится.

Каковы ваши свершения, которыми вы так гордитесь? Ни рождение, ни смерть, ни сама жизнь не являются результатами ваших действий. Все совершается Им, но как-то у вас появилось это чувство, что действуете вы. И с этим ощущением действующего, когда вы грешите, это - грех; и даже если вы совершаете хорошее дело, это также становится грехом. Запомните: вы ошибаетесь! Греховно - это чувство себя как действующего! А не действовать - добродетель! Все хорошие дела становятся грешными, если сохраняется ощущение действующего. И тогда строите ли вы храмы, или совершаете богослужение, исполняете обет, соблюдаете пост, посещаете святые места - Мекку или Каши - все проходит впустую.

Чем больше вы говорите «Я сделал», тем больше вы добавляете к вашим грехам. Так что грех связан не с поступком, а с отношением. Ни один поступок, совершенный с отношением непричастности, не может быть греховным. Но если ваше отношение - действующего, всё, что вы делаете - грех.

В Гите Кришна уговаривает Арджуну сделать именно это. Он приказывает ему оставить всякое ощущение себя как действующего, и делать только то, что Бог совершает через вас. Пусть исполнится Его воля, не надо ставить себя между ними. Не принимайте сами решений. Не думайте: «Как правильно? Как неправильно?» Как вы можете знать, что правильно или неправильно? Каковы пределы вашего видения? Какова сила вашего понимания? Каков ваш опыт? Как велико ваше осознание? Не пытайтесь смотреть с маленькой лампой вашего осознания, когда невозможно увидеть дальше, чем на метр, - ведь жизнь разворачивается в бесконечности. Делайте то, что Он вам велит; будьте только посредником. Точно так же, как флейта позволяет флейтисту играть его мелодию, дайте Ему действовать через вас.

Тот, кто становится Его орудием, становится любимым Им. Тот, кто остается действующим, становится Его врагом, однако Его любовь льется по-прежнему, потому что она безусловна. Не важно, кто вы, Его любовь изливается на каждого все время. Это вы неспособны принять Его любовь. Точно также горшок наполняется дождевой водой; но если он перевернут, он не наполнится. Дождь льется одинаковый для всех, потому что он безусловен.

Он не говорит: если ты сделаешь так, или будешь таким, то только тогда я буду литься на тебя.

Это важно понять, поскольку, слушая слова Нанака, многие люди думают: «Если я стану таким, Он будет любить меня». Нет, это неверно! Его любовь и благословение струятся всегда. Если бы это было не так, тогда в чем разница между временной и божественной любовью? Весь яд человеческой любви в этом: «Если ты сделаешь это, я буду любить тебя. Если ты станешь таким, я буду любить тебя. Я буду любить тебя, только если ты выполнишь мои условия». Именно это говорит отец сыну, жена мужу, друг другу.

Нанак имеет в виду чувство, которое выше земной любви. Его любовь струится всегда. Если вы выполните условия, вы будете полны водой, как стоящий ровно горшок. Полный до краев, вы будете проливать Его любовь, и каждый вокруг вас будет получать этот избыток.

Гуру - это тот, чей сосуд так полон любовью Бога, что не может вместить больше. Когда она начинает литься через край, другие сосуды наполняются благодаря ему. Гуру - значит тот, кто хочет, чтобы другие тоже были наполнены, потому что все желания умерли и страсти умолкли. Его сосуд так полон, что теперь он способен давать. А что он может делать, кроме как давать? Когда облако насыщено влагой, оно должно пролиться дождем. Только тогда оно станет легким. Цветок, насыщенный ароматом, должен отдать его ветру.

Точно также, когда ваш сосуд полон Его любовью, он прольет ее вокруг вас. Нет предела Его милости. Стоит вам понять, что вы будете наполнены, просто держа свой сосуд прямо, милость свыше никогда не перестанет струиться. Тогда не важно, сколько вы отдаете, ваш сосуд всегда полон до краев.

Так что помните: Нанак обращается к *вам*, когда говорит, что он сумел достичь Его любви, искупавшись во всех священных реках. Знайте, что Он есть! Иначе как бы могли вы существовать? Если бы Он не захотел на мгновение, чтобы вы жили, вы бы уже давно исчезли. Ему принадлежит каждый ваш вздох. Это Он пульсирует в вашем сердце. Бытие полюбило вас, пожелало вас, создало вас. Не важно, как вы выглядите, оно по-прежнему дарит вам жизнь. Вы уже любимы. Но вы поворачиваетесь спиной к Нему, боитесь Его любви. Вы убегаете и прячетесь, как только Он захочет почувствовать, что вы живете. Когда Нанак говорит о приобретении Его любви, он имеет в виду стоять прямо, лицом к Нему, отбросив всякий страх.

Это только из страха вы переворачиваете свой сосуд, боясь, что он может наполниться чем-то нежелательным, не тем. Это от страха вы закрыли все двери: от страха перед ворами, от страха перед врагами. От страха вы закрыли свое сердце со всех сторон. Когда вы закрываете свои двери, воры не могут попасть внутрь, но тогда и любимый не может войти! Ведь дверь одна и для вора, и для любимого. Укрываясь от вора, помните, вы закрыли дверь и перед любимым! А что такое эта жизнь без любимого?

Вы так боитесь, что кто-то войдет, что вы закрыли проход и после этого плачете, что у вас пусто! Вы жалуется, что никто никогда не приходит к вам

в гости, никто даже не стучится в вашу дверь, на это ваш дом; никто никогда не стучится в вашу дверь, но это ваш страх заставил вас отвернуться от Бога.

Интересно, что все религии - только объяснения ваших страхов. Ваши так называемые боги - сущности, порожденные вашими собственными страхами, и из страха вы приняли их. Вы боитесь усомниться и поэтому не задаете вопросов, но настоящей веры в вас нет. Если вы верите только из страха, тогда вера - только снаружи, а сомнение прячется внутри. Как вы тогда можете встретиться с самым таинственным, с самым глубинным?

Мулла Насреддин участвовал в выборах. Он получил только три голоса: один его собственный, другой - его жены, и третий от незнакомой женщины. Когда его жена узнала об этом, она загнала его в угол вопросом: «Кто же эта женщина?»

То, что лежит спрятанным внутри, всплывает от самой незначительной причины; поверхностной вере и любви не нужно много времени, чтобы рассыпаться. Самое незначительное событие - и встает сомнение; вонзается колючка, и вы начинаете сомневаться в Нем, ваша голова болит - и ваша вера прошла; вы лишились работы - и ваша любовь к Богу вылетает в окно.

Когда спрятанное сомнение взрывается, это как созревший нарыв: малейший толчок - и течет гной. Вы можете пытаться прикрыть его мазью и пластырем веры, но это ни к чему не приводит. Кого обманывать? Вы не можете ввести в заблуждение даже себя, потому что вы знаете очень хорошо, что ваша вера - из-за вашего страха, и вы полны внутренних сомнений.

Вы можете купаться в священных водах или молиться в храме, в церкви или в гурудвара, но без всякой пользы; пока нота честности и веры не зазвучит в вас, вы даже не назвали Его. Точно также, когда вы идете из страха, вы обязательно будете просить что-нибудь; страх всегда попрошайничает. Если вы получаете то, о чем просили, вы удовлетворены; если нет, сомнение становится сильнее. Вы все время просите. Вера - только форма благодарности: «Ты уже дал слишком много. Твоя милость, твое сострадание так велики». Вера всегда наполнена благодарностью, а благодарность рассеивает малейшее сомнение. Где есть просьбы, там таится сомнение. Просьбы - способ проверки.

Есть одна история из жизни Христа. Когда он прожил сорок дней в пустыне, ему явился сатана и сказал: «В писании сказано, что если рождается пророк, Бог охраняет его; если ты действительно сын Божий, прыгни с этой скалы, Он спасет тебя!»

Иисус ответил: «Это верно, но в писании также сказано, что только тот, кто сомневается, испытывает Его. Я не сомневаюсь. Я уверен, что ангелы стоят там, чтобы защитить меня. Я совершенно убежден. Если бы у меня было малейшее сомнение, что их может там не быть, или что я может быть не сын Божий, то я бы испытал Его».

Как только появляется сомнение, приходит мысль о проверках и испытаниях, и вы предъявляете свои требования. Ваши условия такие: «Выполни мое желание, если ты существуешь. Если оно исполнится, Ты есть; если нет, Тебя нет». Только исполненный веры не просит, не проверяет. Всегда пол-

ный благодарности, он никогда не просит о милости. В тот день, когда вы прекратите свои просьбы, ваш страх исчезнет. Раз вы полны благодарности, просьбы уменьшатся, и вы почувствуете, что поворачиваетесь лицом к божьей заботе, держа ровно свой сосуд. А поскольку ваш сосуд будет стоять ровно, капли Его милости начнут капать, и страх пропадет. Тогда вы обнаружите, что Он струится всегда, и вы зря боялись. Тогда вы широко откроете свои двери, потому что вы знаете, что даже под видом вора - все это только Он; под видом жулика - это Он. А пока вы не начнете видеть Его во всех, вы не сможете увидеть Его никак.

А если мне не удалось угодить Ему, зачем мне купаться и украшать себя?

Если Он не любит меня, мои купания и украшения только укрепят мое эго. Вы когда-нибудь встречали человека, возвращающегося из паломничества в Мекку? Он становится воплощением высокомерия. Если бы он действительно совершил паломничество в Мекку, он бы вернулся более скромным, изменившимся, человеком, который оставил свое эго позади. Но происходит обратное: он ожидает громких приветствий с шумными рукоплесканиями, и ждет, что люди будут носить его на руках и славить его дела.

Даже когда вы совершаете хорошие дела, вы хотите только удовлетворить свое эго. Вы поститесь так, чтобы вас могли оценить. Втайне вы желаете, чтобы играли оркестры, и всем было известно, сколько вы уже поститесь. И поскольку это становится сильнее, вы все дальше отходите от Него.

Чем вы больше, тем больше вы отворачиваетесь от Него. Поймите эту формулу: чем вы меньше, тем больше вы поворачиваетесь к Нему. И если вас нет совсем, Он стоит перед вами. Тогда даже вор, забравшийся в дом, - Он, и все страхи напрасны, потому что Он везде.

*Если я сумел достичь Его радости,
я искупался во всех священных реках.*

А если мне не удалось угодить Ему, зачем мне купаться и украшать себя?

Во всей этой вселенной ничего невозможно достичь без действия...

Из всего, что Он создал и что можно увидеть, ничего невозможно достичь без действия. Ничего невозможно достичь в этом мире, не действуя. Это - причина иллюзии, будто нам надо трудиться, прилагать усилия, чтобы достичь Бога. Поймите, что хотя все в *этом* мире достигается трудом, любви так не достигнуть - ни молитвами, ни богослужениями, ни благодаря судьбе или близости к Богу.

Почему? Потому что действия укрепляют эго. Если вы хотите обрести здоровье, вам нужно много поработать. Если вы хотите стать известным в этом мире, вы не можете позволить себе сидеть и ничего не делать. Вам придется бегать, интриговать и что-то затевать за или против кого-то; вам при-

дется изрядно побеспокоиться. А поскольку действия, усилия и труд - единственный способ достичь чего-то в этом временном мире, это совершенно естественно для нас думать, что должно требоваться еще больше усилий, чтобы достичь всеобъемлющего, безграничного существования! И здесь мы ошибаемся. В этой области правила совершенно другие, чем в нашем мире. Чтобы достичь чего-то в нашем мире, мы должны повернуться спиной к Богу.

Поймите, что чем больше мы пренебрегаем Его поддержкой, тем больше усилий нам нужно прилагать, потому что в таком случае нам приходится делать то, что обычно Он сделал бы за нас. Нам приходится заменять Его труд своим. Выйти в этот мир - значит повернуться спиной к Нему. Его помощь становится меньше, потоков нектара больше нет; хотя он продолжает течь, мы его не получаем, потому что наши двери закрыты из-за нашего желания полагаться на себя, руководить процессом.

И поэтому Нанак повторяет снова и снова: Он - Господин, я - раб. Само стремление полагаться на себя - из-за эго. Чем больше мы думаем: «Я буду это делать», - тем больше мы отрицаем поддержку Его силы. Это как если человек пытается грести против ветра. Нанак рассказал нам об этой тайне. Зачем вообще пользоваться веслами? Плывите туда, куда несет вас ветер.

И Рамакришна говорил то же самое: «Зачем вы правите лодкой? Почему вы не плывете по течению? Поставьте паруса и отдохайте! Ветры сами доставят вас к берегу. Вам должны внимательно посмотреть в нужный момент в нужную сторону - и всё. Не плывите против ветра. Если ветер дует в сторону другого берега, все равно расправьте паруса. Не трудитесь без необходимости.

Если вы плывете против ветра или вверх по течению реки, вам нужно бороться, а что получится? Вы никогда не доплывете, вы только устанете. Посмотрите на лицо мирского человека, прожившего всю жизнь в трудах - ничего, кроме знаков усталости. Люди становятся мертвыми задолго до своей смерти, так что к концу жизни они страстно желают отдохнуть - любой ценой! Зачем вам так выматывать себя?

Когда человек стареет, он озлобляется. Животные в лесу не становятся злыми, а остаются такими же красивыми, как когда они были молодыми. Также и деревья: нет никаких изменений в их красоте. Каждый год они вырастают еще немного, и все больше людей могут отдыхать в их тени. Их красота увеличивается с каждым годом, и сидеть под старым раскидистым деревом гораздо приятнее, чем под молодым деревцем, у которого гораздо меньше опыт.

Бог знает, сколько времен года видело старое дерево, сколько сезонов дождей, сколько весен, сколько лет и зим; сколько людей отдыхало в его тени; какая жизнь прошла под ним, и сколько ветров и туч прошло над ним; сколько восходов солнца и луны оно видело, и сколько темных безлунных ночей. Все хранится в нем. Сидеть рядом со старым деревом - значит сидеть рядом с историей. Давние предания прошли через него.

Буддисты все еще пытаются сохранить дерево, под которым Будда достиг просветления: чудо, которое случилось под его ветвями все еще хранится среди пережитого им. Оно все еще дрожит от этих вибраций, лучи света высшего знания, которого достиг Будда, все еще хранятся в его памяти. Сидеть под ним - это чувствовать мир, который вы никогда не ощутили до этого. Узнав бесконечный мир, оно делится с вами своим опытом.

Старые деревья становятся красивее. Старые львы становятся еще величественнее, потому что в молодости еще есть какое-то волнение, нетерпение, стремление к чему-то, которое успокаивается в старости. Человек становится злым, потому что устает. Деревья не спорят с жизнью, они расправляют свои паруса и счастливы, куда бы ветер их ни направил. Вы сражаетесь с жизнью, поэтому вы ломаетесь. Вы становитесь старыми и дряхлыми, потому что жизнь - одна долгая борьба.

Все, что получено в материальном мире, достигнуто тяжелыми усилиями и трудом, но вам не нужно ничего делать, чтобы достичь Боа. Вам не нужно ни участвовать в богослужениях, ни молиться, ни заниматься йогой, ни становиться аскетом, ни повторять какую-то мантру. Его невозможно достигнуть, что-то делая - но только любовью! Направленность любви и направленность действий очень отличаются друг от друга.

Любовь - это чувство. Любовь - единственное в жизни, что никогда не устает, потому что любовь - это не работа, не деятельность. Чем больше вы любите, тем лучше у вас получается любить. По мере того, как углубляется ваш опыт в любви, вы обнаруживаете, что ваша способность любить тоже увеличивается. Любовь продолжает расти. Река любви всегда полноводна, никогда не мелеет. Любовь всегда поднимается выше, никогда не убывает.

Но любовь - это божественный дар, а не плод ваших трудов. При правильном отношении любовь - место отдыха, поэтому вы всегда полны сил, когда влюбляетесь. Вы спокойны, невозмутимы и расслаблены. И еще в том, что мы обычно считаем любовью, есть истина. Когда вы влюблены в кого-то, рядом с ним вы забываете всякую усталость; вы чувствуете легкость и бодрость. Вы полны благодати, вы стряхнули с себя всю грязь тяжелого труда.

Теперь представьте себе состояние божественной любви! В тот день, когда Его любовь рождается в вас, что остается от усилий, от усталости? Бога достигают не трудом, а благодарно Его милости. Нанак говорит о даре учителя. Вы не можете непосредственно общаться с Ним, ваше зрение еще не готово. Чтобы смотреть на солнце, вы должны начать с лампы. Сконцентрировавшись на свете лампы, вы переходите к большему огню, затем к еще более сильному свету. Только постепенно вы концентрируетесь на самом солнце, иначе, со вашим обычным зрением, солнце ослепит вас.

Горшок надо поставить прямо. Во-первых, его надо повернуть в сторону учителя, который является подготовительной ступенью. Когда вы готовы наполниться от учителя, вы почувствовали волнение и счастье, и все ваши страхи покинули вас, только тогда вы можете открыться Богу. Открыться Богу сразу может быть опасно, потому что вы можете быть неспособны принять Его. Чтобы принести богиню Ганг с неба, вам нужен Бхагирата, царь,

который получил это в виде наказания. Вы не сможете удержать ее, потому что маленькой лужи вам достаточно, чтобы в ней утонуть - таким, какие вы сейчас.

Нанак так сильно выделяет учителя, и это единственно потому, что учитель подготавливает вас. По мере того, как вы становитесь способнее учиться прямо тому, что происходит от гуру, вы станете Бхагиратой. Тогда вы тоже станете способны вынести небесный Ганг.

Если Бога достигают не действием, тогда как Его достигают? Нанак дает ответ:

*Но тот, кто слушает хоть одно поучение гуру, -
понимание того становится подобным драгоценному камню.*

Это очень трудно, слушать даже одно учение гуру, потому что вы не можете ничего услышать в своем нынешнем состоянии. Для этого нужно полное изменение вашей жизни. Для учений гуру вы должны быть тоньше и смотреть на него, вы должны изучать искусство сохранять молчание и ясность в его присутствии. Вы должны учиться оставлять свою голову дома, потому что если вы возьмете ее с собой, вы не сможете ничего услышать. Даже если гуру вас учит, ваша голова найдет в учении свой смысл. Вам будет сказано одно, вы услышите другое. Придя с пустыми руками, вы уйдете с пустыми руками.

Учения гуру не могут быть поняты умом, они должны быть услышаны сердцем. Его следует слушать с полной верой. Когда гуру говорит, если вы думаете, прав он или нет, вы по-прежнему сидите в школе, в классе, а не на собрании ищущих.

Прийти к гуру значит: я устал судить о правильном и неправильном. И я не могу больше судить. Это значит: я устал от размышлений, я не могу больше думать. Это значит: мне надоело, я устал от себя и хочу сдаться. Короче говоря, это то, что называется верой.

Вы приходите к гуру только когда вы совершенно устали от себя. Если вы все еще считаете себя очень умным, не имеет смысла приходить к гуру, потому что вы еще сами себе гуру. Вам нужно еще поблуждать, пережить новые испытания, навлечь на себя новые страдания сомнениями и нерешительностью. Бесплезно приходить, когда вы еще не готовы. Вам нужны еще боль и страдания, чтобы созреть. В тот день, когда вы будете совершенно сыты собой, идите к гуру.

Часто люди идут к гуру, когда они еще не готовы, они еще верят в самих себя. Поэтому, что бы гуру ни говорил, они сидят и взвешивают его слова, решая, прав он или нет. Что им подходит, в то они будут верить, что нет - в то они верить не будут. В этом случае вы повинуетесь себе самому, а не гуру.

Вы не можете смотреть на это как на веру или называть это преданностью, потому что вы не изменили ничего. Есть только один секрет в следовании учителю: оставьте себя и идите. Тогда все, что бы ни говорил гуру - пра-

вильно; вам нечего решать. Только тогда вы можете услышать его учение всем своим сердцем - только тогда вы можете научиться. Тот, кто услышал слова гуру, становится сикхом.

Слово *сикх* - красивое слово, произошедшее от санскритского слова «ученик». Тот, кто готов учиться - сикх. Тот, кто готов слушать учения - сикх. Но тот, кто все еще полон эго и не готов слушать - не является сикхом. Одеть тюрбан и перенять все внешние признаки сикхов не сделает вас сикхом, потому что стать сикхом - это эмоциональное событие.

Нанак говорит:

*Но тот, кто слушает хоть одно поучение гуру, -
понимание того становится подобным драгоценному камню.*

Если услышать тысячу разных вещей - ничего не произойдет; услышите только одну - и происходит всё. И не важно, сколько вы услышали, совсем ничего не происходит. И не важно, сколько вы прочитали, это ничего в вас не меняет - и причина ясна: вы не слышали оттуда, откуда должны были.

Есть два способа слушать: умом или сердцем. Когда слушает ум, всегда есть разделение: он думает в терминах правильно-неправильно, верно-неверно, правдоподобно-неправдоподобно. Интеллект никогда не выходит за рамки эго. Он смотрит на сердце как на больного и никогда ему не верит. Сердце почти задушено, потому что ему не могут поверить. Вы никогда не знаете, когда оно может заставить вас совершать такие вещи, за которые потом придется платить.

Вы идете по улице и видите голодного, и сердце говорит: «Дай ему что-нибудь». Ум возражает: «Подожди. Выясни сначала, тот ли он, за кого себя выдает. Это может быть мошенник, который обманывает тебя. Кроме того, он как будто вполне в состоянии работать, почему же он не работает?» Ум скажет вам тысячу вещей, но если хоть одно чувство появляется в сердце, ум подавляет его.

Если любовь появляется в сердце, ум говорит: «Это опасный путь. Любовь слепа и погубила многих. Открой свои глаза и собери весь свой разум. Путь любви - тропинка по лесу и между скалами; путь ума - как царская дорога: широкий и чистый. Куда ты идешь? Не сбивайся с главной дороги. Иди вперед с толпой, потому что всегда лучше идти туда, где другие, и опасно идти своей собственной дорогой».

Любовь - путь, по которому идут в одиночку; ей нужна тайна, уединение, отсутствие посторонних. Любовь говорит: «Отдавай!» Ум говорит: «Подожди. Выясни все, прежде чем отдавать». Но тогда вы никогда не сможете ничего дать. Любовь говорит: «Поддайся! Оставь свою голову кому-нибудь и забудь о себе». Ум спрашивает: «Как может так быть? Мир полон обмана. Бог знает, сколько людей нажились на доверчивых!»

Но что у вас есть, что может кто-нибудь забрать? Что вы потеряете, отдавая? Внутри вас нет ничего, кроме бедности и скупости, и вы еще защищаете и оберегаете это изо всех сил.

Если вы живете в соответствии с велениями своего ума, ваше сердце постепенно сморщится и надорвется. Между вами и вашим сердцем - разрыв, так что ничего из сердца не доходит до вас. Когда ум стоит между вами, то даже если вы любите, вы любите умом.

Вы замечали, что ваша любовь тоже идет из головы? Даже если вы говорите, что любите всем сердцем, эти слова - только изобретение вашего ума. Если вы посмотрите на свое сердце, то там не будет ни малейшего движения; нет ни трепета, ни танца, ни песен внутри вас.

Слова гуру можно услышать только сердцем. Когда Кабир сказал: «Если вы можете отрезать свою голову и положить ее на землю, идите со мной», - о какой голове он говорил?

Бодхидхарма, буддийский учитель, отправился в Китай. Он сел перед стеной и сказал: «Я повернусь, только когда придет истинный ученик. Зачем мне разговаривать еще с кем-то? Это так же бесполезно, как разговаривать со стенами!»

И однажды пришел человек по имени Хуи Ненг. Он молча стоял позади Бодхидхармы сутки. Наконец он сказал: «Бодхидхарма, пожалуйста, повернись сюда», - но Бодхидхарма не двигался. Хуи Ненг отрезал свою правую руку и положил ее перед Бодхидхармой со словами: «Если ты не согласишься, я отрежу себе голову и положу ее перед тобой».

Бодхидхарма ответил: «Зачем это? Ты действительно готов отрезать себе голову?»

Хуи Ненг сказал: «Да, я готов сделать все, что ты захочешь».

Это был первый раз, когда Бодхидхарма повернулся к кому-то; Хуи Ненг удостоился этой чести. Когда Бодхидхарма спрашивал, готов ли он положить свою голову, он говорил не о голове, которая на плечах; он говорил об эго. Пока остается «Я есть» или «Я - судья», вы не можете быть учеником, вы не можете услышать слова гуру.

Но тот, кто слушает хоть одно поучение гуру, - понимание того становится подобным драгоценному камню.

Его ум достигает такой чистоты, такой прозрачности, что он начинает видеть сквозь предметы. Мысли пропадают, потому что они не из сердца. Когда интеллект оттолкнули и его туман рассеивается, то, что остается - чистота, которая кристально прозрачна, свежесть. Это об этой чистоте говорится как о «купании в Ганге».

Когда Нанак говорит о купании в священных реках, это внутреннее омоложение, когда понимание становится ясным, когда вы больше не думаете, когда голова отложена в сторону. Голова - это вещь, которую вы одолжили у этого мира. Когда вы годились, у вас уже было сердце, но не было никаких мыслей - только невинности. Одно за другим вы осваивали слова, и общество начало приспособлять ваше мышление, чтобы приготовить вас к тому, что необходимо в жизни. Оно дало вам ваш ум. Ему пришлось разрушить

все, что угрожало обществу. Так появилось разделение: связь сердца и ума была разрушена.

Сердце было вашим собственным. Но к сожалению, то, что было действительно ваше, было отнято и стало чужим. То, что внушалось сверху, стало вашим центром, и вы совершенно забыли сердце - естественный центр.

Только убрав голову вы можете услышать слова гуру. И одного раза достаточно, не нужно тысячи наставлений. Один урок, одна тайна - более чем достаточно; и в чем же эта тайна?

Он - благодетель для всех.

Пусть я никогда не забуду о Нем.

Есть два состояния, которые требуют понимания: *смарана* означает память, и *висмарана* означает забывание. Память, смарана, всегда протекает внутри, чтобы вы ни делали - гуляете ли вы, разговариваете, спите, работаете.

Беременная женщина выполняет всю свою обычную домашнюю работу: она готовит, подметает, убирает постель - но все это время она очень хорошо осознает ребенка, которого носит в себе. В ней пробивается новая жизнь, начало биться крошечное сердце. Осознание жизни, которую она содержит в себе и которую она должна оберегать, всегда с ней; это проявляется в особой походке, так что по ее походке вы можете сказать, что она беременна.

Память не требует отдельных усилий, потому что тогда вы будете подерживать забывание. Тысячу раз на дню такая память может быть потеряна -- пока вы готовите, ходите по рынку или сидите на работе. Подобным образом, повторять мантры - это не память. Если вы повторяете «Рама, Рама, Рама» целый день, это не смарана. Если вы продолжите, с вами может произойти несчастный случай, если вы не услышите автомобильного гудка сзади. Любая память, которая осуществляется с усилием и которая крутится только в уме, - не смарана.

То, что пронизывает каждый волосок на вашем теле - это Нанак называл непомнящая память. Эта память не требует повторения вслух, потому что такая память поверхностна. Она, скорее, пропитывает все ваше тело, каждую его клеточку; чтобы вы ни стали делать - воспоминание о Нем будет звучать как тихая мелодия внутри вас. Такую память Кабир называет *сурати*, поэтому у нас осталась его Сурати-йога. Сурати тоже означает память.

И есть другое состояние, висмарана: вы помните все - за исключением одной вещи - вы совершенно забыли, кто вы есть. А тот, кто ничего не помнит о своей сущности - что он может знать о существовании?

В этом столетии Гурджиев придавал большую важность самовоспоминанию. Его метод состоял в основном из одного: помнить круглые сутки, что «я есть». От постоянного напоминания память об этом становится все прочнее. Наступает кристаллизация - новый текучий элемент обретает внутри форму.

Но в этом методе есть одна большая опасность, так же как в методе Махавиры и в Патанджали-Йоге. Эта опасность - в том, что вы свяжете такой новый элемент со своим эго, потому что они очень близки друг другу. Гурджиев называет этот элемент самокристаллизацией, и есть все возможности для того, чтобы наложили свое эго поверх нее. Вы можете переполниться раздражением. Вы можете говорить: «Есть только я». Тут есть реальная угроза, что вы станете отрицать Бога. Тогда, почти достигнув, вы не достигнете. Тогда вы, почти доплыв до берега, повернете обратно.

Такая же опасность есть в методе Махавиры, потому что там тоже вам нужно усиливать ощущение «я есть». Так не остается места для Бога. Махавира говорит: когда чувство, что «я есть» становится абсолютным, через одно это Бог проявит себя; абсолютная «якость» становится Богом. Это верно, и так и было с Махавирой. Но последователи Махавиры не смогли испытать это, поэтому развитие этого метода остановилось. Есть еще опасность у этого метода, что эго может начать говорить о себе как об *атмане*.

Это объясняет, почему мы не считаем обезьян такими эгоистами, как Джайна муни. Обезьяна Джайна не может даже держать свои руки в *намаскара*, выражая приветствие; она вообще не складывает свои руки. Все же метод правильный, но опасный. В то время как у каждого метода есть своя опасность, в методе Нанака нет этого риска, потому что Нанак не говорит вам, что надо помнить *себя*. Он говорит: есть только один благодетель всех живущих - пусть я никогда не забуду о Нем! Единственный пребывает во всех, Один спрятан во многих - Эк Омкар Сатнам. Это Он трепещет в каждом листочке, это Он летит в каждом порыве ветра, это Он в облаках, в луне, в звездах, в каждой песчинке. Это Он! Это Он! Это Он! Пусть я никогда не забуду о Нем! Пусть память о Нем внутри меня станет цельным кристаллом.

Трудно найти мудреца более скромного, чем Нанак, потому что если Он пребывает в каждом, легко сложить ладони и кланяться другому. Легко склониться к ногам другого, потому что Он - во всех.

Если нет риска эгоизма в методе Нанака, то есть другой вид опасности: постоянно помня, что Он во всем, легко забыть о самом себе. Вы можете забыть, что вы тоже есть и впасть в глубокий сон, начать жить как в трансе. Вы будете видеть Его повсюду вокруг себя, но не в самом себе. Все ваши порывы будут наполнены Им. Вы будете петь Ему хвалу. Вы будете рассказывать о Его славе, но вы останетесь непричастными к Его славе.

Эта опасность - меньше, чем от эгоизма, потому что спящий может быть разбужен, а полный эго находится в глубоком сне, в коме, которую очень трудно разорвать. Сон посвященного может быть нарушен. Йоги дали этому сну название *йога тандра*, что не совсем сон; если вы в тандре, и кто-то хлопнет в ладоши, тандра нарушится.

Путь Нанака - легче, чем путь Махавиры, но каждый метод влечет некоторый риск сбиться с пути и уйти в сторону. Путь Махавиры теряется в случае самоотречения, с пути Нанака сбиваются в мирских удовольствиях.

Махавира призывал совершенно отвлечься от мира, не позволять себе ни капли удовольствия и стать величайшим санньясином. В результате саннья-

сины Махавиры жили как враги мира. Но враждовать с кем-то - значит связать себя со своим врагом. Пока отрекшиеся последователи Махавиры непрерывно враждуют с земным миром, сама борьба все время поддерживает четкую память о мире-противнике, а память о душе загнана в угол. Он беспокоится о том, где ему переночевать, что он будет есть, об одежде, о пище. Он так сильно увлечен земными вещами, что уже сбился с пути.

Нанак говорил совсем противоположное: всё есть Он. Поскольку он присутствует во всех вещах, не нужно уходить от мира, поэтому его последователи сбиваются с пути, оставаясь в миру. Панджаби, сикхи, синди - все последователи Нанака - сосредотачивали свою жизнь в еде, питье, одежде; они принимали земной мир за всё. Этого не было в намерениях Нанака. Когда он говорил, что не нужно уходить от мира, он не имел в виду, что только мира достаточно. Нам следует искать Его в миру. Мир не нужно отвергать, но и не нужно считать его всем.

Поскольку есть риск в каждом методе, если вы не очень хорошо знаете его, в девяноста девяти случаях из ста вы подвергаетесь риску. Потому что ваш интеллект никогда не идет прямо, а гуляет как осел, который то прижмется к стене, то направится к другой стороне дороги. Раз глупого человека можно назвать ослом, интеллект - настоящее проявление всего ослиного. Интеллект никогда не двигается по прямой, а кидается то в одну крайность, то в другую. Мудрый человек - всегда посередине.

Большинство секретов пути Нанака было утеряно. Сикхи есть до сих пор, но они не настоящие сикхи Нанака - те, кто слышали его учение, те, кто оставили свои головы, те, чьи сердца полны истин. И те, кто помнят только одну вещь, один тайный прием, который отвечает на все вопросы: что есть только один благодетель для всех живущих - *Пусть я никогда не забуду о Нем!*

Это знание должно постоянно быть внутри. Если каждое действие наполняет все ваше существо воспоминанием об этом, тогда, оставаясь в мире, вы проходите сквозь мир - живя в центре мира, вы можете попасть *туда*. Не нужно идти в храм, раз даже дом становится храмом. Если самая обычная работа наполняется Его особым достоинством, никакая ваша работа не будет обычной, она будет необыкновенной. Где бы вы не купались, там будет Ганг.

Какова бы ни была опасность, все в порядке. Неважно, что вы делаете, главное - это вы сами. Когда вы не такой, как все, самая обычная река становится Гангом; если вы не отличаетесь от других, то даже священные воды Ганга становятся обычными. Так что вопрос в том, обычный вы человек или нет. А что такое заурядность, как не жизнь без памяти о Нем? Незаурядность бесценна. Это - жить с памятью о Нем. Смиряться с потерей чего угодно, кроме памяти о Нем.

*Но тот, кто слушает хоть одно поучение гуру, -
понимание того становится подобным драгоценному камню.*

Зачем говорить о драгоценных камнях? Вы оставите всё, если будет нужно, кроме драгоценностей. Если будет нужда, и у вас будут в кармане деньги и рубин, вы поделитесь деньгами, но не отдадите рубин, потому что его ценность больше. Память подобна драгоценному камню; пусть все остальное в жизни уйдет, потому что вы знаете, что это не стоит ни гроша.

*Если бы вы жили в течение четырехсот лет, или даже в десять раз больше,
если бы о вас знали на всех девяти материках,
и если бы у вас были последователи во всем мире
если бы вы заслужили известность и хвалу у всего человечества,
если у вас нет Его благодати, ничто вас не спасет.*

Нанак говорит, что ваша жизнь может длиться четыре юги, растянувшись с Сат Юги до Кали Юги. Ваша жизнь может стать жизнью вселенной - и в десять раз больше.

Все люди в мире и во вселенной могут знать вас и следовать за вами, ваше имя может быть великим и прославленным, если еще и Он не рад вам, все это бесполезно, бессмысленно.

В чем же причина? Вам когда-нибудь встречался человек, который удовлетворен? Даже миллионер, имея состояние, был ли когда-нибудь доволен? Достигнув славы, были ли удовлетворены Александр Великий или Гитлер? Несмотря на видимость благополучия и исполнения всех желаний так называемого успешного человека в этом мире, всё наоборот.

Чем больше вы приближаетесь к таким людям, тем сильнее вы чувствуете, как они несчастны. Чашка нищего стала больше - они просят больше, и еще больше! Девяти континентов земного шара недостаточно, жизни - длинной четыре юги - недостаточно. Их требования бесконечны и никогда не могут быть выполнены, потому что чем больше они получают, тем большего хотят.

Желание всегда опережает вас. Куда бы вы ни пошли, что бы ни было у вас, нет чувства удовлетворения, и это не позволит вам вернуться.

Двое нищих отдыхали под деревом, и один из них начал жаловаться. Если даже короли недовольны, представьте, как жаловался бедный нищий! «Что это за жизнь! Разве это жизнь? Сегодня мы в этой деревне, завтра в другой. Когда они узнают, что мы без билета, нас высаживают из поезда. Каждый поучает нас; если мы просим хлеба, мы получаем проповедь. Нам все время говорят, что мы вполне годимся для работы. Ничего, кроме оскорблений и несправедливости! Отовсюду нас гонят. Каждый полицейский ругает нас. Где бы мы ни уснули, нас поднимут. Невозможно хорошо поспать ночью».

Другой нищий ответил: «Тогда почему же ты не бросишь эту работу?» «Что?» - сказал первый нищий, - «И признать, что я неудачник?»

Если нищий отказывается признать свой провал, как может миллионер? Как может политик, который всегда на виду, принять поражение? Никто еще

не смог подтвердить, что он действительно достиг чего-то в мирских делах; если бы кто-то мог, Махавира, Будда, Нанак все были бы дураками.

Но это отказывается повернуться назад, оно всегда гонит человека вперед. Может быть, цель все еще впереди. Кто знает? Может быть, еще только несколько шагов - и мы можем достигнуть ее. Это раскидывает свои сети надежды перед вами, ведет вас все дальше и дальше, не давая повернуться назад. Вы зашли так далеко, не зная, что вы на ложном пути, что вы можете поделаться теперь? И вы прячете свою слабость и скрываете свои ошибки и идете дальше, как будто вы уверены, что однажды вы достигнете успеха.

Все ваши так называемые успешные люди прячут свои слезы внутри и не позволяют их увидеть. Их лица на публике - другие, чем дома. Они все улыбаются и смеются, но оставшись одни в своей комнате они плачут.

Нанак говорит: после получения всего нет удовлетворения. Вы можете быть довольны только если Он рад вам. Даже нагой монах иногда бывает доволен, а человек, получивший всё, остается несчастным. Это значит, что быть довольным никак не связано с тем, что у вас есть. Но это тесно связано с вашими отношениями с высшим законом - не ваши земные достижения, а ваше отношение с Богом. Наладили ли вы отношения с Ним, удалось ли вам повернуться к Нему, получить Его милость - это определяет, достигли вы совершенства или нет.

В этом смысл достижения его благосклонности. Если он недоволен вами, зачем тогда Он дал вам жизнь? Он любит вас, но увы, вы стоите спиной к Нему! Встретить благосклонность в Его глазах - значит стоять лицом к Нему, получать Его милость. Когда вы видите Его лицо в каждом лице и чувствуете Его присутствие повсюду, тогда вы обнаруживаете биение Его сердца даже в камне; а когда вы начинаете видеть Его повсюду, тогда вы получили его расположение.

Нанак говорит: если я достиг Его благодати, я искупался во всех священных реках. Теперь небесный Ганг действительно сошел на вас, но это не после купания в Ганге, который течет с Гималаев через Праяг и Каши. Его Ганг течет сверху, если вы получили Его благосклонность.

Любое земное достижение меньше чем бесполезно, это потеря на более глубоком уровне. Все ваши удачи - не более чем беды, поскольку единственная удача, достойная того, чтобы к ней стремиться, - это встретить благосклонность в Его глазах. Когда это становится вашей единственной задачей - вы становитесь санньясином в миру. Тогда, что бы вы ни делали, вы всегда смотрите на Него. Вы заняты большой или не очень работой, но никогда ни на мгновение не забываете о Нем. Он всегда присутствует в вас. Такая сма-рана, такая сурати, такая память - напоминание без повторения - постепенно выгачивает место для вас в Его сердце. Встречая благосклонность в Его глазах, получая Его милость, вы наполняете свою жизнь танцем, и тогда праздник - везде. Тогда у вас нет ничего - и у вас есть все.

*Вы подобны последнему червю;
даже худший из грешников может указать на вас пальцем.*

Нанак говорит, что тот, кто лишен Бога, даже если он собрал все богатства, равен последнему червю, и даже худший из грешников осыпает его оскорблениями.

Говорит Нанак: Он делает бесполезное ценным, и осыпает одаренного новыми дарами.

Больше никто, только Бог может даровать такое превосходство.

Никто, кроме Бога, не может даровать вам хорошие качества. Лишиться Его - значит лишиться всего. Помните, Он - цель, яблоко мишени, единственное достижение. Если стрела вашей жизни не достигнет Его, то неважно, куда она упадет, вы потерпели неудачу.

Представьте себе, как это - влюбиться. Любимый человек относится к вам благосклонно, его сердце тоже открыто для вас, и ваша жизнь трепещет от волшебства любви. Вы как будто едва касаетесь земли; вы словно парите в воздухе, как если бы у вас выросли крылья. Какие-то колокольчики зазвучали в вашей жизни, вы никогда раньше не слышали такой мелодии. Ваше лицо излучает удивительное очарование, ваши глаза говорят о чем-то неземном!

Поэтому трудно скрыть любовь. Все остальное вы можете скрыть. Если вы влюблены, это будет видно по вашему лицу, по вашей походке, по тому, как вы разговариваете, ваше лицо и все в вас будет сообщать об этом. Каждая клеточка вашего тела будет насыщена любовью, потому что любовь - это память. Если любовь и благосклонность обыкновенного человека наполняет вашу жизнь таким трепетом, то когда сама жизнь примет вас, на что это будет похоже? Когда сама жизнь любит вас, обнимает вас, когда вы связаны любовью с самой жизнью...!

Вот что Меера имеет в виду, когда говорит: «Кришна, когда ты придешь к свадебному ложу? Я украсил его цветами. Когда ты придешь? Когда ты пригнешь меня?»

Посвященный всегда жаждет Бога, как влюбленный - любимую. Когда куропатка жаждет утренней росы, она зовет ее. Она довольна даже одной каплей; одна капля становится жемчужиной. Когда человек так страстно желает чего-то, его стремление так сильно, что обычная вода превращается в жемчуг. Когда ваше стремление так сильно, одно наставление гуру становится драгоценностью. Одной капли достаточно, одно наставление гуру может стать океаном. А что такое наставление? Это просто короткая сутра. Если вы понимаете ее, осознаете ее - она короткая; если нет, понимание может занять у вас еще бесконечные жизни!

И Нанак говорит, что одна короткая тайная фраза утолит всю вашу жажду, и это: *Он - благодетель для всех. Пусть я никогда не забуду о Нем.* Такое короткое изречение - и оно утоляет всякую жажду, уничтожает все желания! И Нанак говорит: *Он делает бесполезное ценным* и наполняет вас качествами. Когда вы встречаете Его, вы становитесь достойными всех черт. Вы все-

гда были достойны. Вы всегда были пусты, но как только вы повернулись к Нему - ого! - вы были полны. Его слава подняла вас. *Веена* всегда была готова внутри вас. Когда вы передали ее в Его руки, когда Его пальцы коснулись струн... посмотрите! - родилась музыка, которая дремала все это время, ожидая Его прикосновения. Это может случиться, только если ваша веена в Его руках.

Сама эта передача - шраддха, ученичество - значит сдаться, быть сикхом. Доверить свою веену - в этом смысл саннья. Тогда вы говорите: пусть все будет по-Твоему. Теперь Твое желание - это моя жизнь. Мое - это только помнить Тебя, все остальное - Твое. Единственное, что нужно в жизни - это чтобы Он наполнял ваш сосуд, чтобы вы не оставались одиноким скитальцем в жизни, чтобы Он стал вашим другом и спутником, иначе вы можете искать Его во многих местах и не найдете нигде.

Некоторые ищут богатства, чтобы оно принесло им друга. Некоторые ищут жену, мужа; но все эти поиски несовершенны. Пока вы ищете Его напрямую, вы не достигнете Его. Все, что негодно и неправильно, исчезает, как только достигли Его.

Нанак не предполагал, что вы избавитесь от своих недостатков один за другим, потому что они бесконечны. Избегайте воровства, убийства, гнева, секса, жадности, привязанностей, зависти, чего еще? Нанак не советует этого. Он предлагает повернуться лицом к Божьей заботе. Помните о Нем! Как только Он заметит вас, все изменится. Когда вы приняты и получили Его благосклонность, гнев исчезнет и жадность набросится сама на себя.

Как только Он достигнут, из-за чего вам быть жадным? Что осталось для вашего гнева? Где секс? Где желание, если окончательное соединение уже произошло - объединение с жизнью? После самой главной свадьбы нет больше поисков любимого. Кабир говорит: я - невеста Рамы. Если вы любите Раму, если вы стали Его невестой, какие сексуальные желания останутся?

В нашей похоти мы на самом деле искали Его. Мы искали Его в грязных канавах, и никогда не были довольны, потому что удовлетворение в сексе не насыщает. Это как заставлять лебедя пить из сточной канавы, когда он привык к кристально чистой воде озера Мансаровар. Ничто меньшее, чем Бог, не утолит вашей жажды.

Скитайтесь где угодно, никто кроме него не может утолить вашу жажду. Вы скитаетесь целые жизни подряд без Него, и все не одумаетесь. Вы все еще надеетесь добраться до берега без Него. Ваше эго стоит на страже позади вас, приказывая вам не дать трудам всей жизни оказаться напрасными.

Это точно так же, как если бы человек строил дом на ненадежном фундаменте, например на песке. Когда дом почти закончен, другой человек подходит и говорит, что не стоит входить в дом, потому что он наверняка упадет и его строитель может погибнуть. Тогда ум говорит: «Ты потратил так много денег, приложил столько усилий, преодолел столько трудностей. Разве ты можешь позволить труду стольких долгих лет оказаться напрасным? И кто знает, может быть он не упадет! Может быть этот мастер ошибается. Кроме того, сейчас дом стоит. Кто может точно сказать, что он упадет?»

Такой же ваш случай: как если бы человеку, который сбился с пути, сказали, что его дорога осталась далеко позади. Когда я читал воспоминания одного поэта, мне особенно понравился такой случай. Он пишет, что сбился с пути в долинах Гималаев. Он остановил машину перед лачугой. Когда какая-то женщина открыла дверь, он спросил: «Я по правильной дороге еду в Манали?»

Женщина внимательно посмотрела на него и ответила: «Но я не знаю, какой дорогой вы едете». Поэт подумал, что она выросла в горах и может быть не очень умна, и сказал: «Скажите мне, фары моей машины светят туда, куда идет дорога до Манали?»

«Туда светят фары, - ответила она, - красного цвета».

Когда вы проехали сколько-то миль по горной местности и кто-то говорит вам, что ваши фары указывают не в ту сторону, это для вас ужасный удар. Это значит, что вы должны вернуться назад и пройти опять весь путь, который проделали. Ваше эго протестует и заявляет: «Пройди немножко вперед, не сдавайся. Кто знает, может, эта женщина ошиблась! Может, она глупая, или сумасшедшая, или врет, или пытается ввести тебя в заблуждение!»

Повернуть обратно - удар для эго. Вы спрашиваете себя: «Мог ли я ошибаться все это время?» Поэтому легче учить детей, чем более взрослых. Если они уже прошли шестьдесят или семьдесят миль, могут ли они допустить, что ошибались все это время? Ребенок никогда не сопротивляется, потому что ребенок еще нисколько не прошел. Он пойдет туда, куда вы его поведете. Старый человек никогда так не будет делать. Он будет настаивать, что путь, который он прошел - правильный, потому что его эго зависит от этого.

Вы все старые! Бог знает, сколько жизней вы ходили, и в этом трудность. У вас нет смелости, чтобы оставить неверный путь, потому что в этом так много усилий в течение бесконечных жизней... как и допустить, что все напрасно, что целые жизни подряд вы ничего не знали. Поэтому когда вы идете к мудрому человеку, вы готовите тысячу уловок, чтобы спасти прежнего себя, чтобы Его милость не излилась на вас и ваша маска знания и опыта осталась!

Запомните! Вам придется повернуть назад, потому что вы оставили дорогу далеко позади... далеко, очень далеко. Это в этом смысле Иисус сказал: станьте снова как дети. Он велит вам повернуть назад, снова стать невинными, как дети. Как только вы уберете с дороги свой интеллект, все качества прольются на вас. Они были всегда!

Нанак не был очень образованным, и он родился не в богатой семье. Он родился в простом доме. Он очень рано пошел в школу, учение оказалось бесполезным, а еще божественные струи изливались на него.

Это проверено Нанакон, это проверено Кабиром, почему не вами? Единственное препятствие - это то, что вы стоите спиной к Нему.

Одна секретная формула отвечает на все вопросы: *Он - благодетель всех живущих созданий. Пусть я никогда не забуду Его.*

Глава 5 Искусство слушать

Сутры:

*Слушая, получают тайную силу и святость,
появляются небо и земля,
и движутся этот мир и ад.*

Через слушание не коснется смерть.

*Нанак говорит: слушая, посвященный достигает блаженства,
и грех и печаль пропадают.*

*Слушая Вишну, Брахма и Индра вошли в жизнь,
самый большой грешник будет петь Ему хвалу,
и открываются секреты йоги и тайны тела.*

Через слушание стали известны все священные писания и учения.

*Нанак говорит: слушая, посвященный достигает блаженства,
и грех и печаль пропадают.*

*Слушая, достигают всех истин и удовлетворенности,
и приобретают достоинства как после купания в шестидесяти восьми
священных реках,*

и, слушая снова и снова, заслуживают почестей.

Через слушание происходит медитация.

*Нанак говорит: слушая, посвященный достигает блаженства,
и грех и печаль пропадают.*

*Слушанием достигаются высшие достоинства,
мудрый, святой и король входят в жизнь,
и слепой находит путь.*

Через слушание понимают непостижимое.

*Нанак говорит: слушая, посвященный достигает блаженства,
и грех и печаль пропадают.*

Махавира описал четыре точки, отправившись с которых, вы можете добраться до противоположного берега. Из них две можно понять: *садху* и *садхви*, святой мужчина и святая женщина. Две другие представляются более трудными: *шравака* и *шравика*. Шравака - это тот, кто изучил искусство слушать, он умеет слушать и понимает, что значит слушание. А шравика - то же самое, но про женщин.

Махавира говорит, что есть люди, которые должны повторять *садханы*, чтобы достичь. Это необходимо для тех, кто не умеет хорошо слушать, потому что если вы можете слушать - всем своим существом - то больше ничего не нужно делать, чтобы достичь другого берега.

Эти сутры Нанака говорят о славе шраваны, слушания, хотя на первый взгляд это кажется преувеличением: что всего можно достичь, просто слушая. Мы слушали в течение бесконечного числа жизней, и ничего не случилось. Таков наш опыт: что не важно, сколько мы слушаем, мы остаемся такими же. Наш сосуд как будто вымазан маслом: слова падают на него и соскальзывают, не задев его.

Если наш опыт верен, Нанак преувеличивает. Но это не так, наш опыт - неправилен, потому что мы никогда не слушали. У нас есть много уловок и приемов, чтобы не слушать. Давайте сначала поймем их.

Первая уловка такова: мы слышим только то, что хотим, а не то, что говорится. С большим мастерством мы слышим то, что позволяет нам оставаться такими же, какие мы есть. Это наблюдение не только мудрых; ученые, которые исследовали ум человека, говорят, что на девяносто восемь процентов из того, что мы слышим, мы не обращаем внимания. Мы слышим только два процента - то, что приспособлено для нашего понимания; то, что не подходит, не может пройти через многочисленные преграды.

Все то, что соответствует вашему пониманию, не может изменить вас. Оно может только усилить это понимание. Вместо того, чтобы изменить вас, оно добавляет камней и цемента для укрепления вашего фундамента.

Индус слышит только то, что укрепляет его индуистское сознание, мусульманин слышит только то, что укрепляет его мусульманское сознание; точно также сикх, христианин, буддист. Если вы будете слушать только чтобы укрепиться в своих предрассудках, сделать прочнее свой собственный дом, то вы будете слушать совершенно напрасно, потому что истина никак не связана с индусами, мусульманами или сикхами. Она не имеет ничего общего с условностями вашего ума.

Только когда вы отложите в сторону ваш постоянный образ мыслей, вы сможете понять, что Нанак имеет в виду; однако, это очень сложно сделать, потому что наши убеждения невидимы. Они включают мельчайшие подробности, это как прозрачная стеклянная стена, их невозможно увидеть. Хотя вы наткнетесь на них, вы не знаете об их существовании. Вы думаете, что впереди широкое открытое пространство, с солнцем, луной и звездами. Вы не знаете о прозрачной стене между ними и вами.

Слушая кого-то, вы говорите себе, что он прав, когда его слова не противоречат с вашим собственным мышлением. В другом случае вы говорите, что он не прав, потому что это не согласуется с вашими мыслями. То есть вы не слушаете по-настоящему, а лишь слышите то, что подходит вам и подтверждает ваше мнение. Остальное, что вас не интересует, вы пропускаете и забываете. Даже если вы вдруг услышите что-то, что противоречит вашему пониманию, вы разобьете это в пух и прах своими доводами, потому что в одном вы уверены точно: все, что сочетается с вашими мыслями - правильно, а что неправильно - то ложно.

Если вы достигли истины, больше не нужно слушать, но вы не достигли истины, поэтому это ваш долг - слушать. Как вы можете продолжать искать истину, если вы считаете, что уже достигли ее? Вместо этого вы должны

стоять перед истиной совершенно голый, пустой, свободный, открытый. Если ваши писания, ваши верования, ваши доктрины стоят на вашем пути, вы никогда не сможете слушать; что бы ни попало в ваши уши, это будет только эхо ваших собственных убеждений и вы будете слышать только ваши собственные мысли, пульсирующие в вас. Тогда слова Нанака будут казаться нелепым преувеличением.

Другой способ не слушать - это уснуть, когда говорят что-то важное. Эту уловку ум использует, чтобы спастись, это очень тонкий процесс, когда вы, если что-то может вас задеть, засыпаете.

Я был приглашен в дом одного очень ученого брамина. Он очень хорошо знал шастры и не было равных ему в чтении Рамаяны. Тысячи людей приходили, чтобы послушать его. Мы остались в одной комнате, и когда погасили свет, чтобы спать, я услышал, что вошла его жена. Она говорила тихо, но я мог слышать: "Пожалуйста, поговори с Мунной. Он никак не идет спать".

"Как помогут мои разговоры?" - спросил брамин.

"Я видела, как люди засыпали, когда ты говорил на ваших собраниях, а как может маленький ребенок сопротивляться твоим словам! Пойди, скажи ему что-нибудь", - ответила она.

Люди идут на службы в храмы только для того, чтобы поспать. Даже те, кто страдает бессонницей, легко засыпают на собраниях верующих. Что происходит? Это уловка вашего ума. Сон - как воинские доспехи: он защищает вас от всего того, что вы не хотите знать. И внешне вы как будто слушаете, но это не наяву; а во сне как вы можете слушать?

Говоря, вы бодрствуете, слушая - нет. И это происходит не только на встречах верующих. Как только кто-то заговаривает с вами, вы перестаете быть внимательным, вы потеряны во внутреннем диалоге с самим собой. Пока он говорит с вами, вы делаете вид, что слушаете, но на самом деле вы разговариваете сами с собой. В таком случае кого же вы предпочитаете слушать? Ясно, что самого себя, потому что голос другого человека даже не доходит до вас; вашего собственного голоса достаточно, чтобы заглушить все остальные голоса. И потом вы засыпаете, устав от себя, потому что все, что вы говорите внутри, вы говорили и слышали уже так много раз. Сон - это способ избежать без конца повторяющегося разговора, который продолжается внутри.

Только тот способен слушать, кто прекратил этот внутренний разговор. И это - искусство шраваны. Если внутренний диалог останавливается хотя бы на мгновение, вы обнаруживаете широкое пространство, которое открывается внутри вас; все, что было до сих пор неизвестно, начинает становиться известным. Вы находите границы того, что было бесконечно; вы знакомитесь с незнакомым. Тот, кто был совсем чужим, с кем вы были совершенно не знакомы, становится собственным вами! И это все происходит так внезапно. Вселенная - ваш дом!

Все гуру, все учения стремятся только к одному: прервать постоянный диалог внутри. Называем ли мы это йогой, или медитацией, или повторением мантр, цель - прекратить постоянный внутренний поток слов, чтобы создать

в себе пустое пространство. Если это удастся даже на очень короткое время, вы поймете, о чем говорит Нанак.

*Слушая, получают тайную силу и святость,
появляются небо и земля,
и движутся этот мир и ад.*

Через слушание не коснется смерть.

*Нанак говорит: слушая, посвященный достигает блаженства,
и грех и печаль пропадают.*

Трудно поверить в то, что Нанак говорит - что просто слушая, человек может достичь *сиддхи*, тайной силы; или человек может стать пиром, святым; или девтой, божественным существом; или даже Индрой, королем девт; что от слушания вращаются земля и небо и существуют вселенная и преисподняя, и смерть не коснется вас.

Все это кажется грубым преувеличением, но это совсем не так, потому что когда вы изучаете искусство слушать, вы сразу же изучаете искусство узнавать саму жизнь. И когда вы начинаете обретать знание жизни, вы обнаруживаете, что та же тишина, которую вы чувствуете во время шраваны, это основа всего существования. Это фундамент, на котором держатся небо и земля; именно в центре этой пустоты вращаются земные тела; именно в тишине семя прорастает и становится деревом, солнце встает и садится и луна и звезды появляются и исчезают. Когда слова падают в тишину внутри вас, вы достигаете того места, где рождается и умирает все мироздание.

Однажды произошло вот что: монах-мусульманин пришел к Нанак и сказал: "Я слышал, что ты можешь обратить меня в прах, если захочешь, и так же ты можешь создать меня по своей воле. Я не могу поверить в это". Он был честным, действительно ищущим, который пришел не из праздного любопытства.

Нанак сказал: "Закрой глаза. Расслабься и молчи, и я сделаю для тебя то, что ты хочешь". Монах тут же закрыл глаза и замолчал. Если бы он не был настоящим учеником, он бы испугался, потому что то, о чем он просил, было очень опасно - быть обращенным в прах и созданным снова, потому что ведь ему сказали, что создание и прекращение жизни в руках Нанака.

Это было утром, день был такой же как сегодня. Нанак сидел под деревом, рядом с родником, на окраине деревни. Его ученики Бала и Маранда тоже были с ним. Они очень волновались, потому что никогда раньше Нанак не говорил никому ничего подобного. Что произойдет сейчас? Они тоже стали внимательно следить за происходящим, потому что Нанак собирался совершить чудо!

Монах сел, молчаливый и спокойный. Должно быть, он очень сильно верил. Он стал абсолютно пустым внутри. Нанак положил руку ему на голову и произнес Омкар. Как гласит история, этот человек превратился в пыль. Потом Нанак опять произнес Омкар, и монах опять обрел свое тело.

Если вы воспримете эту историю в прямом смысле, вы не поймете ее, но это действительно произошло с учеником. Когда он стал совершенно пустым внутри, когда внутренний диалог прекратился и Нанак пропел Омкар, садхака достиг уровня шраваны - в нем не было ничего, кроме отзвука Ом. И с этим резонансом произошло уничтожение. Все внутри этого человека исчезло - весь мир и его границы - превратился в ничто, в пыль. Внутри не было ничего и никого. Дом был пуст. Тогда Нанак снова пропел Омкар, и человек пришел в себя. Он открыл глаза, упал к ногам Нанака и сказал: "Я думал, этого никак не может произойти, но ты доказал, что это возможно!"

Есть люди, которые не понимают суть и считают, что тот монах на самом деле превратился в пыль и потом Нанак вернул его к жизни, но это глупость. Внутри, однако, уничтожение и создание действительно имело место. Монах был способен слушать. Когда вы развиваете искусство слушать, то вы будете слышать не меня. Я - только повод. Гуру - это только повод. Тогда вы научитесь слушать легкий ветер, когда он шелестит в деревьях; в тишине одиночества вы будете слышать Омкар, основу всей жизни. И в отзвуке Омкар вы обнаружите, что все обусловлено пустотой. Реки текут в пустоте, океан становится океаном благодаря ей. Когда вы закроете свои глаза, вы услышите биение своего сердца, и еще слабый звук движения крови, и вы узнаете, что вы - не то же самое; вы, помимо этого, наблюдатель, свидетель. Тогда смерть не может коснуться вас.

Для тех, кто овладел искусством шраваны, больше не осталось ничего, что нужно знать. Все существующее оживает через шравану. Все существующее происходит из пустоты; и когда вы слушаете, печать пустоты ложится на вас. Пустота вибрирует в вас, и это - главный резонанс существования, это основная единица.

Благодаря шраване смерть не может коснуться вас. Как только вы изучили искусство слушать - куда делась смерть? Потому что слушающий получает знания свидетелю. Сейчас вы все время думаете, а потом слушаете. Думающий умрет, потому что он принадлежит плоти. В тот день, когда вы будете слушать не думая, вы станете свидетелем. Тогда я буду говорить, ваша голова будет слушать, и будет еще третий в вас, который будет просто наблюдать за тем, что кто-то слушает. Когда это происходит, новая часть начинает раскрываться в вас, начало кристаллизации свидетеля; и для свидетеля нет смерти.

Поэтому Нанак говорит, что благодаря шраване смерть не коснется. Это благодаря слушанию посвященный достигает неизменного счастья; это благодаря шраване страдания и грех уничтожаются.

Как прекратить этот внутренний диалог? Как вы можете замолчать? Как можно разогнать облака, чтобы было видно ясное небо? Об этом-то весь разговор. Когда кто-нибудь говорит, вам не нужно продолжать разговор. Вы можете молчать, но эта привычка очень живуча, и вы все продолжаете, болтаете без умолку.

Я спросил у маленького мальчика: "Твоя младшая сестра уже начала говорить?" Он ответил: "Говорить? Да еще как! Она начала говорить так давно, что теперь уже не остановится. Теперь мы все заняты тем, что пытаемся заставить ее замолчать".

Когда вы приходите в этот мир, вы молчите. Вы действительно хотите говорить без остановки все время, пока не покинете его? Тогда вы пропустите жизнь и даже откажетесь по своей воле от высшего прикосновения, от высшего блаженства смерти. Вы вошли в этот мир молча; готовьтесь покинуть его тоже молча. Разговоры - только на время, и только в мирской жизни, когда это нужно другому.

Когда вы сидите одни, это безумие - разговаривать, потому что молчание - способ, которым мы общаемся сами с собой. Замолчав, вы обнаружите, что трудно поддерживать внешние отношения; если вы говорите, будет трудно общаться с собой. Разговор - мост, который связывает нас с другими молчание - мост, который связывает нас с собой. Где-то, как-то вы ошиблись в выборе средства.

Если человек замолкает и ни с кем не разговаривает, он не налаживает отношений ни с кем и постепенно люди начинают забывать его. Глухие - самые несчастные люди, даже более несчастные, чем слепые. Понаблюдайте внимательно, и вы заметите, что вы чувствуете больше жалости к глухому, чем к слепому. Поскольку известно, что слепой не может видеть, он все же устанавливает отношения с другими; он может жениться, он может разговаривать со своими детьми, он может быть частью общества, он может иметь друзей. Но немой он заперт в себе и у него нет выхода, нет возможности наладить контакт с другими. Вы можете почувствовать эту трудность в его резких жестах. Когда вы не можете понять его мысль, каким беспомощным и несчастным он себя чувствует. Нет ничего более жалкого, чем глухой человек: он не может говорить, он не может никому открыть свое сердце, он не может выразить свои чувства любви, радости или печали и высказать то, что накопилось.

Как немой не способен установить контакт с другими, так вы стали не способны установить контакт с самим собой. Когда вы должны быть глухи - должны совершенно замолчать - вы продолжаете говорить. Больше никого нет, так с кем же вы разговариваете? Вы сами задаете вопросы, и затем сами на них отвечаете. Это ни что иное, как признак сумасшествия. Единственное различие между вами и сумасшедшим - в том, что сумасшедший разговаривает сам с собой вслух, а вы говорите про себя. Однажды вы тоже можете войти в их ряды и начать разговаривать вслух. Сейчас вам удастся удержать помешательство в себе, но оно может прорваться в любую минуту, потому что это раковая опухоль.

Почему этот внутренний диалог продолжается? В чем причина? Это больше, чем простая привычка. В течение всей своей жизни вы учитесь тому, как разговаривать. Ребенок рождается, и первая забота для всех вокруг него - чтобы он начал говорить как можно раньше, поскольку это считается признаком ума; чем больше ему нужно времени, тем тупее его считают.

Поскольку говорить - социальное искусство, и человек - часть общества, то как счастливы родители, когда ребенок разговаривает. К тому же многое из того, что необходимо в жизни, делается в разговорах: когда вы голодны, хотите пить, вы можете объяснить, что вам нужно. Это предоставляет защиту в жизни.

Какая на земле польза в молчании? Оно кажется ненужным. Оно не имеет значения в нашей повседневной жизни. Как вы можете делать покупки, если молчите? Как вы удовлетворите многочисленные физические потребности без общения? Мы так привыкли разговаривать, что говорим даже во сне, круглые сутки; говорим машинально.

Мы продолжаем говорить и повторять то, что сказали. Перед тем, как к кому-то обратиться, мы проговариваем диалог про себя; и потом, после разговора, мы повторяем снова и снова все, что было - что я сказал, и что ты сказал, и что я потом сказал - и мы постепенно забываем, что теряем от этого бесполезного разговора. Внешне вы, может быть, чего-то достигаете, но внутри себя вы несомненно теряете связь с самим собой. Вы становитесь ближе к людям, в то время как вы все больше удаляетесь от себя. И чем более ловким вы становитесь в этой игре, тем сложнее будет вам прийти к молчанию. Привычка! И от привычки невозможно избавиться таким образом.

Когда человек ходит, он пользуется ногами; сидящему уде не нужны ноги. Когда вы голодны, вы едите; если человек продолжает есть, когда сыт, это признак сумасшествия. Аналогично если вы пытаетесь уснуть, когда не хотите спать, это влечет ненужное разочарование. Но мы так не думаем, когда дело касается разговоров. Мы никогда не думаем, что следует прекратить все разговоры кроме тех случаев, когда это необходимо.

Похоже, что мы совершенно забыли, что разговор можно начать или закончить по собственному желанию, что это точно можно, иначе все религии становятся невозможными. Религия возможна только в молчании. Поэтому Нанак так славит шравану, которая превозносит тишину, чтобы торжествовать в тишине, так чтобы вы смогли начать слушать. Но вы проходите мимо, весело болтая, захваченные своим собственным движением, и даже если вам это станет понятно, остановиться очень трудно, поскольку чтобы оставить привычки, нужно время, и часто нужно выработать противоположные привычки, чтобы избавиться от имеющихся. Так что вам придется учиться молчать. Быть в обществе святых людей значит учиться молчанию. В присутствии гуру нечего говорить, но слушать нужно все. Вы слушаете и сидите тихо. Вы не идете к гуру, чтобы поболтать.

Несколько дней назад один друг пригласил меня на обсуждение. Я ответил: "В таком случае, говорите *вы*. Я буду слушать, но не скажу ничего".

Он сказал: "Но я хотел обменяться мнениями с тобой".

Я ответил: "Мне нечего делать с твоими мыслями. Если ты готов быть без мыслей, я могу дать тебе что-то. Или, если у тебя есть что-то, чтобы отдать, я готов принять".

У нас нет ничего чтобы отдать, но нам не терпится мысленно совершить сделку. Мы говорим "обмен мыслями", и то, что мы имеем в виду, это: ты

даешь мне немножко своего безумия, и я даю тебе немножко своего. Как только оба становятся достаточно сумасшедшими, больше не нужно никаких обменов мнениями.

Мы не идем к гуру, чтобы обменяться взглядами, но сидим тихо около него. Только когда мы молчим, мы можем слышать, и это требует некоторого навыка. Как вы можете начать? Каждые сутки вам нужно молчать примерно час, когда угодно, когда это будет удобно. Внутренний диалог будет продолжаться, но не участвуйте в нем. Суть в том, чтобы слушать разговор внутри точно так же как вы бы слушали разговор двух людей, стоя в стороне. Не включайтесь в него; просто слушайте, что одна часть ума говорит другой. Чтобы ни пришло в голову, пусть приходит; не пытайтесь подавить это. Только наблюдайте.

Много мусора, который вы собирали годы, всплывет на поверхность. Уму никогда не давали право выбросить мусор. Получив такую возможность, ум помчится, как лошадь, у которой отпустили поводья. Пусть бежит! Вы сидите и смотрите. Смотрите, просто смотреть - в этом искусство терпения. Вы захотите сесть на лошадь, направить ее в ту сторону или в эту, потому что это ваша старая привычка. Вам придется потренироваться в терпении, чтобы избавиться от этой привычки.

Куда бы ум ни шел, просто наблюдайте; не пытайтесь навязать никакого порядка, когда одно слово вызывает другое, и тысячи других, потому что все взаимосвязано. Может быть, Фрейд не знал об этом, когда он основал свой метод психоанализа на такой "свободной ассоциации", как он это называл, что это происходит из йоги. Приходит одна мысль, затем другая, и каждая мысль связана с другой в длинную цепочку.

Однажды я путешествовал на поезде, который был переполнен. Когда пришел контролер проверять наши билеты, он заглянул под мое сиденье, где спрятался какой-то старик. Контролер сказал: "Ты, старик, выходи! Где твой билет?"

Бедняга упал к его ногам и сказал: "У меня нет ни билета, ни денег, но мне нужно доехать до деревни на свадьбу моей дочери. Я буду очень благодарен, если вы сейчас позволите мне ехать".

Контролер сжалился и отпустил его; но когда он повернулся в другую сторону, то увидел еще одного человека под сиденьем. Этот человек был молод. "Ты тоже едешь на свадьбу своей дочери?" - пошутил инспектор.

"Нет, господин, - ответил молодой человек, - но я скоро буду этому старику зятем, и у меня тоже нет ни гроша".

Вот так соединяется все. Кто-то зять, кто-то свекор. Взаимосвязь спрятана и должна быть показана. Целая цепочка связей внутри вас, и вы часто будете шокированы, когда узнаете, как и каким странным образом связаны друг с другом ваши мысли. Иногда вы даже будете испуганы и подумаете, что вы сходите с ума.

Это, однако, прекрасный метод. Что бы ни происходило, пусть будет. Если это удобно и возможно, произнесите ваши мысли громко вслух, чтобы вы могли еще и услышать их, потому что внутри ума мысли неуловимы, и есть

угроза, что вы можете не очень хорошо их осознавать. Произнесите их вслух, услышите их, и следите очень внимательно за тем, чтобы оставаться отделенным от них. Решите, что будете говорить вслух все, что приходит в голову, но будьте совершенно объективны и беспристрастны. Если в голову приходят ругательства - ругайтесь! Если в голову приходит "Рама, Рама" или Омкар - говорите это.

Совершенно необходимо освобождать ум терпеливо в течение шести месяцев, потому что за всю свою жизнь вы не делали ничего, кроме как загружали его мыслями. Если вы продолжаете это делать терпеливо и старательно, то достаточно только шести месяцев; иначе это может занять шесть лет, или шесть жизней! Все зависит от вас, насколько искренне и всем сердцем вы применяете этот метод.

Много раз будет так, что вы забудете о том, чтобы оставаться свидетелем; вы снова сядете на лошадь и отправитесь в свое путешествие по мыслям, снова вовлеченные в него. Если вы отождествляете себя с какой-то мыслью, у вас ничего не получилось; как только вы осознаете это, слезьте с лошади и позвольте словам, мыслям идти своей дорогой, не правя ими. Просто продолжайте наблюдать.

Постепенно, очень незаметно, вы начнете слышать шаги тишины, и узнаете искусство слушать. Тогда, когда вы знаете, как надо слушать, вам больше не нужно искать гуру, потому что где бы вы ни были, гуру там. Ветерок будет шевелить деревья, цветы и сухие листья будут падать на землю - вы будете слышать все. Сидя на берегу моря, вы будете слышать волны. Вы будете слышать реку, ливень, молнию в небе, грохот в облаках. Вы будете слышать пение птиц, плач ребенка, лай собаки - в любых обстоятельствах вы будете слышать.

Когда искусство слушать освоено, гуру есть везде. Если шравана неизвестна, все учителя, сидя перед вами, не могут заставить вас слушать. Гуру есть только когда вы можете слушать.

Нанак говорит: слушая, посвященный достигает блаженства, и грех и печаль пропадают.

Если вы изучили искусство слушать, вы будете полны радости, потому что вы станете свидетелем; а быть свидетелем - само по себе радость. Наступает шравана, ума больше нет, и его угасание - радость. Блаженство приходит вне ума. В тот момент, когда вы начинаете слушать, цепочка мыслей разорвана и наступает блаженство, наступает трансцендентальное состояние. Вы уже не в долине мыслей, а на высокой вершине, куда мысли не доходят - над пылью и грязью, где есть только ничем не нарушаемая тишина. На этой высокой молчаливой вершине нет ничего, кроме отражения блаженства, и вы достигаете высшего счастья.

Благодаря одной шраване пропадают страдания и грехи. Где грех для того, кто обрел умение слушать? Ведь грех связан только с мыслями. Поймите это. Машина проезжает по дороге мимо вас, и приходит мысль: мне стоит

иметь такую машину. Теперь вы приклеены к этой мысли. Вы все время повторяете только одно: как приобрести такую машину. Честно или обманом, такую машину нужно иметь. Вы не можете уснуть ночью, и днем тоже вам нет покоя; ваши сны все про машину, ваши мысли полны машиной; машина окружает вас со всех сторон.

Что произошло на самом деле? Проехала машина, и внутри вас появилась мысль, потому что все, что вы видите, отражается в уме. Но как только вы идентифицировали себя с мыслью, вы не можете стоять в стороне.

Проходит красивая женщина, и в уме появляется мысль. Это естественно, потому что ум - это только зеркало, его задача - отражать все, что происходит вокруг. Когда прошла женщина, ум показал ее отражение. Когда женщины больше нет, отражение тоже должно исчезнуть. Если бы вы были просто свидетелем, греху неоткуда взяться. Но как только вы идентифицировали себя с мыслью, вы захотели эту женщину любой ценой. Любовью или силой, принуждением или добровольно, она должна быть вашей.

Так одна мысль захватывает вас, овладевает вами. Если бы вы позволили мысли возникнуть и исчезнуть, и были бы только свидетелем, не было бы разговоров о грехах. Все грехи - результат вашей самоидентификации с мыслями. Тогда мысли захватывают вас настолько, что вы дрожите, как листок в бурю. Мысли не принесли вам ничего, кроме несчастий и страдания, но вы даже не осознаете это настолько, чтобы понять, что всякое страдание прямо связано с мыслями, и блаженство возникает только в состоянии не-думания.

Нанак говорит: благодаря шраване страдание и грех исчезают, потому что плод греха - страдание. Грех - семя, и страдание - плод.

Когда грех пропадает, страдания больше нет. Что остается, когда больше нет греха и страдания - это состояние самадхи, которое и есть блаженство.

Нанак говорит: слушая, посвященный достигает блаженства, и грех и печаль пропадают.

Тот, кто приобретает опыт слушать, избавлено от всех грехов. Такой посвященный, говорит Нанак, достигает блаженства и его блаженство становится все больше и больше с каждым днем. Он использует слово *вигашу*, которое очень многозначно; оно содержит в себе и блаженство, и понятие его постоянного расцвета и развития. Так *ананда*, блаженство - это цветок, который не перестает цвести. Никогда не настает тот момент, когда он распустился полностью. Он просто цветет и цветет - от совершенства к большему совершенству, как утреннее солнце встает и продолжает подниматься, и никогда не заходит. Такова эта ананда. Это как цветок, который никогда не вянет, как солнце, которое никогда не заходит.

Когда в сердце начинает кристаллизоваться пустота и рождается тишина, поднимается рябь ананды и, поднявшись, продолжает расходиться все дальше. Помните, ананда - это не что-то, что вы сделали, однажды достигнув. Она продолжает постоянно расти, бесконечно, если ее однажды достичь.

Поэтому мы говорим: Бог бесконечен. Поэтому мы говорим: Бог - это блаженство. Потому что блаженство бесконечно, вы никогда не можете достичь его окончательно; каждую минуту вы чувствуете, как оно все возрастает и возрастает, и каждую минуту оно полностью насыщает вас. Это загадка, которую нельзя понять умом, который доказывает: если что-то достигнуто, чего еще достигать? Насыщение - это тоже не цель, а живое явление.

Ананда - это не то, что можно измерить в килограммах; вы не можетекупить килограмм или два и закончить с этим, потому что блаженство бесконечно. Как только вы вступаете в него, вы погружаетесь в него все больше и больше, и прекрасно то, что всякий раз вы чувствуете, что постигли его в полной мере, однако всякий раз оно ощущается еще сильнее, чем раньше.

Пурна, целое, совершенное, также растет; это не что-то мертвое. Это не останавливается никогда, но продолжает расти все больше и больше. Кроме того, мы назвали существующее Брахмой, который развивается бесконечно. Это слово значит также, что нет предела его развитию, что это не просто так же велико сегодня, как и вчера, но оно длится бесконечно.

Слушая Вишну, Брахма и Индра вошли в жизнь, самый большой грешник будет петь Ему хвалу, и открываются секреты йогои и тайны тела. Через слушание стали известны все священные писания и учения. Нанак говорит: слушая, посвященный достигает блаженства, и грех и печаль пропадают.

Тот, кто услышал истину в словах гуру, узнал благоухание, когда сидел рядом с ним. Он обнаруживает, что это движется в его сторону благодаря такому человеку, и начинает проникать в него. Знание заразно; блаженство передается. Если ваши двери открыты, блаженство входит в вас как дыхание того, кто достиг его. В то время как вы стремитесь получать, он ничего не теряет, поскольку его становится больше и оно растет настолько, сколько было отдано. Если вы сохраняете молчание, внутри вас образуется пространство. Помните, существование предпочитает пустоту. Жизнь заполнит вашу пустоту не раньше, чем вы действительно станете пустым. Как река стремится заполнить ваш пустой кувшин, создайте пустоту, и воздух устремится туда, чтобы заполнить ее. Готовьтесь быть пустым, и вы будете полны, но как только вы наполнитесь собой, вы останетесь пустым. Опустошите себя, и вы будете полны высшей энергией. Как только вы выйдете с одной стороны, Бог войдет с другой.

Нанак говорит: даже те, кто жили в грехе, чьи уста никогда не сказали доброго слова, чей язык всегда извергал брань, чья голова полна проклятиями, даже если они прислушаются только один раз, они полны сияния. Бесконечно малый проблеск шраваны может освежить вас, может омыть все ваше существо.

Нанак не приказывает злодеям перестать грешить. Он просто говорит им, чтобы они прислушались, и грехи спадут с них. Он не говорит им сначала

исправиться, и что только потом они могут слушать, потому что это было бы невозможно, и у людей не было бы надежды слышать.

Нанак говорит: слушайте и забудьте о грехах, забудьте о зле. И вы услышите не раньше, чем новая сутра, новый путь откроется в вашей жизни. Новая искра зажжет огонь, в котором сгорят ваши грехи; ваше прошлое обращается в пепел, как только вы начинаете молчать.

Что такое грех? Что вы делали в прошлом? Вы целиком идентифицировали себя со своими мыслями, постоянно превращая их в действия, и это и есть грех. Станьте в стороне от своих мыслей; действия рассыплются, деятель исчезнет, и все связи с прошлым порвутся. Тогда вы понимаете, что прошлое было не больше, чем сон. Бесконечные жизни все, что вы совершили - результат иллюзии действия; в тот день, когда эта иллюзия разбилась, все поступки закончились.

Люди не смогут понять Нанак, если они придерживаются общего мнения, что всякий грех должен быть смыт равной ему добродетелью. Для людей со все подсчитывающим сознанием это представляется только как рынок - что каждый грех вы должны искупить соответствующей добродетелью. Но если бы это было так, вы бы никогда не освободились; в течение бесконечных жизней вы грешили, и где гарантия, что во время такого уравнивания вы не будете больше грешить? Тогда эту цепь невозможно разорвать, и освобождение невозможно.

Ваши грехи распространяются на бесконечные жизни. Если Бог - лавочник или судья, который настаивает на очищении от каждого греха, то когда же это кончится? И даже допуская, что теперь все поступки - добродетельные, это все равно займет бесконечно много времени, чтобы рассчитаться с прошлым. И как вы можете быть уверены, что вы будете совершать только хорошие дела? Мудрые люди применяют другой метод, чтобы все посчитать, потому что они говорят, что дело не в грехе, а в его основе, в самых его корнях.

Например, вы поливали дерево пятьдесят лет. Так вы думаете, чтобы оно засохло, вам нужно лишать его корни воды еще пятьдесят лет? Дерево больше не зависит от вашей поливки; оно получает ее прямо из земли. Обрежьте его корни, и дерево умрет в тот же день, но вы можете обрывать листья один за другим, и дерево не погибнет даже через сорок лет; как только вы сорвете один листок, появятся два новых. Нет, обрывая листья и ломая ветки вы только подрезаете дерево. Точно так же вы не можете аннулировать грехи добродетелями. Уничтожьте один порок, и вырастут четыре новых.

Хватайтесь за корни. Поступки - это листья, а ощущение своей деятельности - это корень. Устраните деятельность, и дерево тут же умрет. Все вытекает из одного: "я делаю". Искусство искоренения деятельности - в том, чтобы быть свидетелем, а быть свидетелем значит шравана.

Нанак поет об этом единственном и прекрасном сиянии! Он говорит: молчите и слушайте. В те минуты, когда вы так слушаете, вы уже не деятель. Слушать - это пассивное состояние, поскольку вам не нужно ничего делать, чтобы слушать; это не деятельность.

Теперь вот что интересно. Чтобы видеть, человек должен открыть свои глаза, в то время как уши всегда открыты. Вы не должны ничего делать для того, чтобы слышать. Таким образом, может быть какая-то деятельность в том, чтобы смотреть, но слушание не требует никакой деятельности. Кто-то говорит. Вы слушаете и сидите пустой, неподвижный, пассивный; вы - в состоянии не-деятельности. Поэтому даже видением не достигается то сияние, которое достигается слушанием; отсюда это значение, которое придают шраване.

Махавира говорит о самьяк шраване, правильном слушании, которое также подчеркивает Будда. Для Нанак это удивительная радость - слушать. В этом нет деятельности. Никого нет в тот момент, когда человек слушает. Если вы сохраняете молчание, кто находится внутри? Нет никого в минуты слушания, когда голос отражается и затихает. Никого нет внутри. Если появляется какая-то мысль, вы следуете за ней; когда мыслей нет, нет и вас. Если это - имя, данное массе мыслей, шравана значит также состояние обезличенности.

Нанак говорит: благодаря одной шраване вы знаете тактику йоги и тайны тела. Это очень важно. На западе врачи не смогли понять, где и как на востоке получили знания о человеческом теле и его тайнах. Хирургия развивалась на западе главным образом потому, что христиане не кремировали мертвых и тело таким образом можно было достать из могилы и вскрыть.

Поскольку индуисты кремируют мертвых, и невозможно вскрыть тело, то как на востоке приобретали знания о человеческом теле? Но востоке не было средств: ни трупов, ни научной базы, ни техники, ни технологий, и при этом они знают все о теле человека. На эту тему есть много исследований и споров, но эта сутра Нанак дает ответ на эту загадку.

Благодаря одной только шраване вы знаете приемы йоги и тайны тела. Когда вы становитесь пустыми и находитесь внутри себя, вы начинаете видеть свое тело внутри. Прямо сейчас все, что вы видите в своем теле - это кожа. До сих пор вы ходили кругами вокруг дома и знаете только, как выглядят стены снаружи; вы ничего не знаете о том, что внутри.

Изнутри вы начинаете видеть полную взаимосвязь разных систем. Это исключительный опыт - войти во дворец и увидеть все его внутреннее величие. Это происходит, когда вы умолкаете становитесь тихим, когда ум не задает вопросов. Ум - это дверь во внешний мир, и когда вы присоединяетесь к нему, вы выходите наружу; что бы вы ни думали, это будет снаружи - здоровье, женщина, лошадь, машина, слава, социальное положение. Все предметы мысли - вне вас.

Так что, как только вы перестаете думать, вы уходите из внешнего мира и энергия фокусируется внутри. Теперь вы идите на своем собственном троне и впервые видите то, что внутри вас. Тогда вы узнаете, что это тело - не такое маленькое, как кажется; это маленькое тело содержит в себе вселенную в миниатюре. Это - модель огромной вселенной, безбрежной жизни. Поэтому индуисты говорят, что вселенная содержится в яичной скорлупе. Нанак говорит, что тот, кто затихает, тот, кто замолчал и познал искусство слушать, и

тот, кто начал слышать свое собственное тело изнутри, тот приходит к знанию тайн тела, равно как и приемов йоги.

Все, что написано Патанджали, в сутрах Йоги происходит из понимания своего собственного тела, а не чьего-то еще. Его открытия по-прежнему остаются совершенно верными, даже в наши дни. Все приемы йоги были открыты только с помощью его собственного тела.

Я приведу вам несколько примеров. Если вы станете тихим, вы обнаружите, что ритм вашего дыхания меняется. Как только ваши мысли останавливаются, дыхательные движения меняются. Если вы начнете улавливать ритм своего дыхания, когда вы умолкаете, то все, что вам нужно делать – это дышать в этом ритме, и вы станете тихим. Итак, вы узнали один секрет; у вас есть ключ к одной из тайн.

Когда вы совершенно спокойны, позвоночник оказывается перпендикулярно поверхности, на которой вы сидите. Это происходит само по себе, если это здоровый человек и он ничем в этот момент не болеет, или если он не слишком стар. Поэтому, когда вы хотите стать спокойным, держите позвоночник перпендикулярно. Ток постепенно йог начинает чувствовать, что происходит внутри него.

Когда вы продвинетесь дальше, вы почувствуете, как энергия поднимается вверх по позвоночнику. Вы почувствуете это как сильное тепло, которое течет по позвоночнику. Внутри возникают пульсации как от электрического тока, и по мере того, как они поднимаются все выше, вас наполняет радость. Боль и отчаяние пропадают, и возникает чувство радости. Поскольку эти электрические волны поднимаются еще выше, все мелкое и низкое в жизни падает в долину, которая далеко внизу, и вы чувствуете себя как будто высоко в горах. Дым деревень, разговоры людей и земные битвы жизни остались далеко позади, а вы поднялись.

Поэтому позвоночник называется *Меру анд*. Меру – это гора на небе; поэтому это хребет Меру, и говорят, что то, кто заберется на Меру, и достигнет той же высоты как гора Меру на небе. Индуисты никогда не стригут пучок волос на макушке; это самая высокая точка, седьмая дверь, через которую энергия направляется в бесконечное. Когда ваша энергия начинает течь через эту точку, вы приходите к *брахмачарье*, или безбрачию. Вам не нужно ничего делать, чтобы достичь брахмачарья; всякий раз, когда появляется сексуальное желание, вам не нужно активно подавлять его. Вам следует только выпрямить свой позвоночник, чтобы вся энергия текла вверх. Та же самая энергия, которая была направлена на сексуальное желание, становится энергией брахмачарья. Она та же самая, течет ли она сверху вниз через седьмые ворота к земле, или наверх, через седьмые ворота, чтобы достичь *параматму*, божественное.

Тот, кто развивает в себе искусство сидеть молча, обнаруживает, что его собственное тело начинает предоставлять тысячи ощущений. Вы можете знать все о сутрах йоги благодаря своему телу. Не нужно читать Патанджали. В самом деле, Патанджали следует прочитать как-нибудь потом, только для подтверждения, чтобы убедиться, что вы на правильном пути. Когда вы

входите внутрь, много раз вы будете напуганы и не будете знать, хорошо ли то, что с вами происходит. Обращение к священным книгам может придать вам смелости и обнадежить, поскольку вы узнаете, что все, кто достиг, шли тем же путем. То-то и то-то случалось с ними тоже, и то-то и то-то будет снова происходить в будущем.

Священные книги – это свидетельства мудрых, но настоящее знание приобретается только из собственного опыта, а не из их слов.

Нанак говорит:

Через слушание стали известны все священные писания и учения.

Нанак говорит: слушая, посвященный достигает блаженства, и грех и печаль пропадают.

Слушая, достигают всех истин и удовлетворенности, и приобретают достоинства как после купания в шестидесяти восьми священных реках,

и, слушая снова и снова, заслуживают почестей.

Через слушание происходит медитация.

Нанак говорит: слушая, посвященный достигает блаженства, и грех и печаль пропадают.

Чтобы прийти к абсолютной свободе, по индуистским правилам человек должен искупаться в шестидесяти восьми священных реках. Эти священные реки обозначены на карте Индии, но на самом деле это шестьдесят восемь точек тела, через которые человек должен пройти, чтобы достичь добродетели. Индуисты решили удивительную задачу, с которой не справился ни один другой народ, открыв эти точки. Однако точки на карте – просто символы; к сожалению, путешествуя по этим знакам, как если бы они были настоящими, индуисты потеряли свое осознание жизни. Было сказано: “Возьмите воду Ганга и предложите ее Рамешваре”. На самом деле это относится к точкам на теле; энергию следует взять из одной точки и направить в другую, и это настоящее путешествие. Но что мы делаем? Мы буквально несем воду из Ганга к Рамешваре!

Внутренняя карты – это символический перенос внутреннего мира человека. Все то, что внутри человека, очень тонко. Чтобы пояснить это, такие внешние символы и были созданы, но принимая символы за реальность мы сбились с пути.

Символы никогда не бывают истиной; они только намекают на истину. Они – указатели, о которых Нанак говорит: через шравану достигается истина, а также удовлетворенность и знание, и через нее вы получаете купание в шестидесяти восьми святых реках, центрах паломничества. Когда вы замолкаете, вы начинаете находить святые реки, святые места внутри своего тела. Тогда вам не нужно размышлять, что такое истина, поскольку вы видите истину непосредственно. До тех пор, пока вы думаете, истины нет – только мнения, идеи. Истина – это опыт. А раз вы видите, почему вы продолжаете думать?

Достигается удовлетворенность. Пока вы думаете, вы недовольны, потому что мысли ведут к тысячам предложений: сделай то, сделай это! Мысли вызывают новые желания, и желания ведут к недовольству. Это очень опасно считать мысли друзьями; мысли сбивают вас с толку. Если есть плохая компания, которую стоит оставить, это ваши мысли. Хорошо использовать мысли, но если вы начинаете подчиняться им, вы готовы для всевозможных бед. Они как наркотики: если вы увлекаетесь ими, вы сбиваетесь с пути и будете в большом замешательстве оттого, что не будете знать, что делать.

Мулла Насреддин однажды выпил так много, что боялся идти домой. Он знал, что ему придется предоставить объяснения, и не мог придумать правдоподобный ответ, и так он бродил бесцельно туда-сюда. Посреди ночи к нему подошел полицейский, и спросил: “Что ты делаешь здесь в такое время, ночью? Отвечай быстрее, или я должен буду забрать тебя в участок!” Мулла Насреддин ответил: “Если бы у меня был ответ, разве я уже не был бы дома?!”

Мысли – это пагубная привычка, для которой нет ответа. Если бы ответ был, вы бы достигли уже очень давно. Почему вы слоняетесь в такой поздний час? Вы не знаете, что ответить, как объяснить свою жизнь. У мыслей нет ответа. Настоящий ответ может быть найден только в состоянии без мыслей.

Нанак говорит: удовлетворенность и истина благодаря шраване; шестьдесят восемь святых рек благодаря шраване; и только благодаря шраване вы достигаете естественного состояния самадхи.

Если вы только слушаете, это становится медитацией. Без медитации вы не можете слышать. Каково значение медитации? Медитация существует только там, где нет ума; там, где закончен внутренний диалог.

*Слушанием достигаются высшие достоинства,
мудрый, святой и король входят в жизнь,
и слепой находит путь.*

Через слушание понимают непостижимое.

*Нанак говорит: слушая, посвященный достигает блаженства,
и грех и печаль пропадают.*

Только слушая, слепой находит дорогу, нищий становится королем, вы достигаете всех глубин безграничного! Мысли – это как чайная ложка, которой вы пытаетесь измерить океан! Слушать – это окунуться в океан. Вы достигнете вершины, только погрузившись в него, а не измеряя его чайной ложкой.

Аристотель, древнегреческий философ, прогуливался в одиночестве по берегу моря, погруженный в свои мысли. Неожиданно он натолкнулся на человека, который пытался перелить океан в яму, которую он вырыл, с помощью ложки. Аристотелю стало интересно, и он спросил: “Брат, что ты делаешь?”

Человек ответил: “Если у тебя есть глаза, ты можешь увидеть. Это ясно как день. Я хочу перелить океан в эту яму”.

Аристотель засмеялся и сказал: “Разве это не безумие? Ты в своем уме? Разве можно океан измерить в ложках? Разве можно наполнить яму ложками? Почему ты проводишь свою жизнь в бессмысленной работе?”

Человек засмеялся и сказал: “Я думал, что это ты сумасшедший, поскольку ты занимаешься наполнением бесконечного чайной ложкой своих мыслей”. Рассказывают, что Аристотель пытался узнать потом, где этот человек, но не нашел его больше.

Этот человек был прав: как мала мысль, как огромен опыт! Как вы измерите огромный опыт своей ложкой? Куда вы его денете? Ваша голова такая маленькая, вселенная такая огромная. Посмотрите на свои руки, какие они короткие – как далеко они могут достать? Вы занимаетесь бесполезным делом. Возможно, что человек способен вычерпать океан, потому что океан не безграничен. Ложка воды действительно делает океан меньше на одну ложку, но бесконечного вы никогда не достигнете с помощью мыслей.

Поэтому, говорит Нанак, нищий становится королем, как только он замолкает. Познаются глубины бесконечного, незнакомое становится обычным, странник становится любимым, и слепой находит свою дорогу – все благодаря шраване.

*Нанак говорит: слушая, посвященный достигает блаженства,
и грех и печаль пропадают.*

Глава 6 Только созерцающий может знать

Сутры:

*Состояние созерцания невозможно описать;
Всякий, кто достигает его, потом сожалеет об этом.*

*Нет такой бумаги, ни ручки, ни писателя,
Чтобы мог проникнуть в такое состояние.*

Имя безупречного таково,

Что только созерцающий может знать его.

*Благодаря созерцанию в рассудке и разуме рождается память,
И обретается осознание вселенной.*

*Вы перестаете сожалеть о своих словах,
И получаете свободу от бога смерти.*

Имя безупречного таково,

Что только созерцающий может знать его.

*Благодаря созерцанию, путь очищается от всех препятствий,
И человек уходит с честью и достоинством;*

*Спасен тот, кто плутал, сбившись с пути,
И появляется причастность к вере.
Имя безупречного таково,
Что только созерцающий может знать его.*

*Только благодаря созерцанию достигают двери к освобождению,
И может быть спасена семья;
Благодаря ему отправляется гуру и помогает своим ученикам на том берегу;
Им больше не нужно просить подаяния.
Имя безупречного таково,
Что только созерцающий может знать его.*

Давайте сначала поймем, что значит манан, созерцание. Думать и созерцать – это занятия ума, но они очень отличаются друг от друга, даже противоположны друг другу.

Когда человек плывет на другой берег, он держится на поверхности воды. Меняются его координаты на поверхности, но не в глубину. Теперь представьте себе ныряльщика; совсем не нужно, чтобы его положение относительно поверхности изменялось, он движется вниз, все дальше и дальше в глубину. Думать – это то же самое, что плавать, а созерцать – это то же, что нырять. Думая, мы переходим то к одному, то к другому; в созерцании мы углубляемся в одно слово. Местоположение не изменяется, меняется глубина.

Думать – линейный процесс; неважно, думаете ли вы о своей работе или о своем духовном освобождении, думая о Боге или о своей жене, вы остаетесь на поверхности. Но созерцая, вы начинаете путешествие внутрь, вы погружаетесь в самые глубины одного слова. Отзываются самые дальние его тайники.

Созерцание – единственное настоящее открытие мантр.

Поймите по-настоящему одно это слово, и для вас откроется вся сутра. Квинтэссенция учения Нанак – это созерцание, созерцание одного имени, Омкар. Эк Омкар Сатнам. Омкар – единственное истинное имя, единственная правда. Он дал эту мантру своим ученикам не для того, чтобы они о ней думали, а чтобы они погрузились в нее. Когда резонирует слово “Омкар”, сам отзвук увеличивает глубину переживания.

Есть три уровня: на первом вы громко произносите вслух: “Ом, Ом, Ом...” Это уровень речи. Благодаря использованию губ речь становится слышна вне вас. Потом вы закрываете рот, даже не позволяете языку двигаться, и произносите это имя в уме: “Ом, Ом, Ом...”. Второй уровень глубже первого. Вы совершенно не пользуетесь губами или языком, вы совершенно не используете тело – вы используете только свой ум. На третьем уровне даже ум не задействован. “Ом” даже не произносится. Вы умолкаете и слушаете резонанс слова “Ом”, которое уже внутри вас. Ума больше нет; и

когда он уходит, начинается созерцание. Созерцание означает отсутствие ума.

Отзвук слова “Ом” вместе с вами с самого вашего рождения. Вы замечали когда-нибудь, как счастливы маленькие дети без всяких видимых причин? Они лежат в своей колыбели, двигают своими маленькими ручками и ножками и воркуют. В Индии матери верят, что дети вспоминают что-то из своей прошлой жизни, потому что у них совершенно нет никаких причин для счастья. Лежа в своей колыбели, они еще не начали свое путешествие по жизни. Психологов озадачивает детская радость, но они считают это проявлением хорошего самочувствия.

Йоги нашли совершенно другую причину, потому что хорошего физического состояния мало. Внутри себя ребенок слышит отзвук имени “Омкар”, тихий мелодичный звук. Ребенок слышит его и очарован, восхищен им. Слыша его, ребенок улыбается, воркует и испытывает счастье. Детское здоровье может сохраниться потом, но мелодия внутри будет потеряна; эта веселость пройдет. Потом ребенку станет тяжело слышать имя “Омкар” сквозь напластования слов, которые окружают его.

Этот отзвук, Эк Омкар Сатнам, – и есть первое счастье. В нем находится источник жизни. Потом появляются слова, принесенные образованием, впечатлениями, обществом, культурой. Тогда третий уровень – это произносить на самом деле слова в лекциях, на переговорах и в беседах. Говоря, вы на самом деле дальше всего от слов. Поэтому Нанак подчеркивает необходимость учиться тому, как слушать. Ведь когда вы слушаете, вы на распутье; вы можете пойти любой дорогой, в сторону речи или в сторону молчания.

Итак, есть три состояния: состояние Омкар, состояние речи, и промежуточное состояние мыслей и чувств. Когда вы слушаете, вы в самом центре состояния мыслей и чувств. Если вы начинаете рассказывать другим, что вы услышали, вы спускаетесь в разговор. Если вы начинаете размышлять, созерцать то, что вы услышали, тогда вы в созерцании, вы уходите в пустоту. Это различие очень тонкое. Каждый человек должен хорошо понять различие между этими двумя внутри самого себя, и позаботиться о равновесии между ними.

Созерцание начинается, как только вы погружаетесь в какое-то одно слово. Подойдет любое слово, но нет слова красивее, чем Омкар, потому что оно – это чистый резонанс. Можно также использовать слова Аллах, Рама, Кришна, но не нужно брать большие длинные имена. Английский поэт Теннисон повторял свое собственное имя и пропадал в его резонансе.

Как только вы проникаете в глубины какого-то слова, оно постепенно теряется; и как только оно начинает постепенно исчезать, наступает созерцание. Это слово всегда совершенно пропадает; все мантры теряются, потому что они за пределами ума. Однако высшая из мантр всегда звучит внутри. Первая мантра только помогает вам привести себя в состояние молчания, но не в состояние высшей мантры. Как только вы замолкаете, вы можете слышать отзвук Омкар внутри себя.

Все мантры учат вас плавать, а потом после плавания учат вас погружаться в глубину. Но сколько еще вы будете настойчиво требовать путешествия только по поверхности? Сколько еще вы будете переходить от одной жизни к другой? Сколько еще вы будете продолжать просто менять место и обстановку? Когда настанет тот подходящий момент, чтобы вы начали погружаться, где бы вы в этот момент ни находились? В этот самый момент начинается созерцание. Помня об этом, давайте теперь пойдем сутры Нанака.

*Состояние созерцания невозможно описать;
Всякий, кто достигает его, потом сожалеет об этом.*

Почему это так? Во-первых, о созерцании невозможно говорить, потому что в созерцании нет движения – это не-движение. Путешествие не начинается; в сущности, оно заканчивается. Это представляется как движение.

Когда вы едете на поезде, вы видите, как все пронесется мимо вас. На самом деле двигается поезд, а все остальное стоит на месте. Таким же образом, из-за вашего обычного движения, когда ваш ум начинает останавливаться, вы ощущаете это как движение. Но когда ум совершенно остановится, вы вдруг обнаружите, что все остановилось, потому что ничего и не двигалось.

Тот, кто спрятан внутри вас, никогда не двигался – не сделал даже шага. Он не совершал никаких путешествий, даже не отправлялся в паломничество. Он не выходил из своего дома; Он был там всегда.

Это ум вечно куда-то бежал, и с такой скоростью, что все то вокруг, что никогда не двигалось, казалось, тоже бежит. Когда ум начинает останавливаться, и когда наконец останавливается, все останавливается вместе с ним. Пока вы можете рассуждать о движении, как вы можете говорить о неподвижности? Можно говорить о путешествии, потому что вы можете описать разные места, которые вы видели, путешествуя, но если вы нигде не были, о чем вы будете говорить? Если ничего не происходило, ничего не изменялось, о чем тогда рассказывать?

Вы можете описать жизнь человека, который никогда не отдыхал, но что вы можете написать о человеке покоя? Опыт писателей, романистов и сценаристов говорит, что что-то происходит вокруг отрицательных персонажей. Жизнеописание хорошего человека очень скучно и небогато событиями.

Не поддавайтесь иллюзии, что Рамаяма – это история жизни Рамы; на самом деле все вертится вокруг Раваны, злодея. Равана – вот настоящий герой этой книги, а Рама – второстепенный персонаж. Уберите Равану, и что останется от этой истории? Зиту не украли, сражения не произошло – все тихо, ничего не происходит. Сколько можно рассказать о Рамае? Вы можете написать эпопею о Боге? Он – там же, где был всегда. Никогда ничего не менялось в Нем – для рассказа просто невозможно найти сюжет. Поэтому нет биографий или автобиографий Бога. Чтобы о ком-то что-то написать, необходимо движение.

Вы можете много написать о своих мыслях; что вы напишете об отсутствии мыслей? Что бы вы ни сказали об этом, это будет ложь, и вы потом буде-

те об этом сожалеть. Мудрые всегда сожалеют после того, как что-нибудь скажут, потому что чувствуют, что они не смогли сказать то, что хотели, и сказали то, что говорить не следовало. То, что они пытались выразить, слушатель не мог понять, а то, что он понял, не имело значения.

Лао Цзы сказал: “Невозможно ничего сказать об истине, и что бы ни говорилось, все это становится ложью”. Чем больше вы знаете, тем сложнее для вас становится выразить свои мысли. Становится сложной задачей произносить каждое слово, потому что теперь у вас есть внутренний критерий, с которым вы сверяетесь; в результате все слова кажутся пустыми, и их не стоит говорить. Внутри произошло что-то важное, что невозможно облечь в слова, открылось огромное пространство, которое не может быть заполнено маленькими коробочками слов.

И даже если вы говорите, сожаление становится больше, потому что к тому времени, как ваши слова доходят до слушателя, их смысл становится совсем другим. Все, что вы сказали, оказывается совершенно изменившимся: вы дали бриллиант, он превратился в камень. Монета, которую вы дали, переходя из рук в руки стала фальшивой. Когда вы смотрите в глаза человеку и видите, что ваша монета стала подделкой, тогда вы начинаете мучиться раскаянием, поскольку этот человек не будет хранить ее всю свою жизнь.

Точно так же, как движутся толпы тысяч людей, действуют все религии. Они несут груз того, что им никогда не давали. Если бы Махавира вернулся, он бы стал бить себя в грудь и рыдать над тем, к чему пришел джайнизм; если бы вернулся Будда, он бы плакал о буддистах, если бы вернулся Иисус, снова бы началась война против евреев. Потому что то, каждый из них говорил, так никогда и не дошло до людей, которым это было адресовано. Было получено и усвоено что-то совершенно другое.

Если бы Нанак вернулся, он бы не был так разочарован остальными, как сикхами, потому что вы можете злиться только на тех, кому вы передали свои слова; это они исказили эти слова и превратили во что-то совсем другое.

Мы очень находчивы. Когда кто-то вроде Нанака говорит с нами, мы добавляем свой смысл к его словам, так, как нам удобно. Мы не меняемся, чтобы подстроиться под слова Нанака; мы перекраиваем его слова под себя. Это наша уловка для того, чтобы вернуть все так, как было. Есть только два пути.

Когда-то жила очень богатая женщина. Она была очень артистичная, но при этом переменчивая и упрямая. Увлечшись аштраем, на который требовалось много денег, она украсила свою комнату так, что он стал центром комнаты, и вся обстановка в комнате – шторы, мебель, стены – была сделана так, чтобы соответствовать ему. Аштрай был центром всего. Однажды он разбился. Она позвала самых искусных мастеров, чтобы сделать точную копию аштрая, но как они не старались, никто не мог воссоздать тот же цвет, который повторялся во всем в комнате.

Как-то раз один мастер предложил свои услуги. Он попросил целый месяц срока, чтобы сделать аштрай, который бы соответствовал прежнему, но

поставил одно условие: никто не должен был заходить в комнату в течение этого месяца, даже хозяйка. Через месяц он пригласил ее осмотреть комнату. Она осталась совершенно довольна.

Когда другие мастера спросили его, в чем был секрет, он ответил: “Это просто. Сначала я сделал человека, как Нанак, это как стоять близко к огню. Либо вы горите, как горел Нанак, превращаетесь в пепел, как Нанак, лишаетесь себя, как Нанак – как капля, упавшая в океан, либо единственная альтернатива – это покрасить слова Нанака в свой цвет. Это очень просто, потому что мы никогда на самом деле не слышим того, что нам говорят, а слышим только то, что мы хотим слышать. Мы делаем те выводы, которые нам подходят. Мы не стремимся к истине, мы придвигаем истину к себе; мы заставляем истину идти за нами.

Когда Нанак говорит, у вас только два пути: либо вы сливаетесь с цветом Нанака и получаете удовлетворение, либо иначе вы обречены ходить по кругу. Быть рядом с таким человеком, как Нанак, это как стоять близко к огню. Либо вы горите, как горел Нанак, превращаетесь в пепел, как Нанак, лишаетесь себя, как Нанак – как капля, упавшая в океан, либо единственная альтернатива – это покрасить слова Нанака в свой цвет. Это очень просто, потому что мы никогда на самом деле не слышим того, что нам говорят, а слышим только то, что мы хотим слышать. Мы делаем те выводы, которые нам подходят. Мы не стремимся к истине, мы придвигаем истину к себе; мы заставляем истину идти за нами.

Различие между истинным и притворным ищущим в том, что настоящий ищущий следует за истиной всюду, куда она его может повести – что бы ни было потом – даже если он лишился всего – даже если он лишился жизни. Он готов потерять всё, что у него есть. Неискренний ищущий заставляет истину идти за собой; но тогда это не истина больше, это ложь. Как может истина следовать за вами? Только обман может следовать за вами, потому что вы сами лживы; ваша тень обречена быть подделкой. Вы можете идти за истиной, если таково ваше желание, но истина никогда не пойдет за вами; ее невозможно вместить в ваши представления, она слишком велика для вашей головы. Поэтому, говорит Нанак, всякий, кто достигает ее, потом сожалеет.

Есть и другая причина, которую вам следует отметить и о которой я говорил раньше. Когда вы почти достигаете созерцания, вы подходите к средней точке, и здесь у вас две возможности, одна из которых – начать рассказывать об этом другим. И тогда вы пожалеете об этом; поэтому, когда бы ни пришло побуждение рассказывать другим, сначала посоветуйтесь с гуру. Не доверяйте своему собственному решению говорить об этом, пока вам не скажет гуру.

Приемы, которыми пользуется эго, очень тонкие. Как только вы сделаете один маленький шаг, оно провозглашает великую победу. Оно получает горсть, и объявляет, что у него есть все пространство! Маленький луч света – и оно заявляет, что встало солнце. Едва упала капля, как вы начинаете говорить об океане. Потом разговоры приводят к новым разговорам, и в результате даже одна эта капля пропадает, луч света исчезает. В результате человек остается пустым умником, не наполненным ничем, кроме знаний; он выглядит так, как будто знает слишком много. Он говорит массу всего, ничего не испытав. Если вы понаблюдаете за ним внимательно, вы заметите, что его действия совершенно не соответствуют его словам.

Однажды мулла Насреддин пытался сесть в поезд, который уже тронулся. Он схватился за поручень и уже был одной ногой в дверях, когда проводник схватил его со словами: “Разве ты не знаешь, что запрещено садиться в движущийся поезд?” Мулла слез.

Потом, в тот момент, когда поезд уже отъезжал от платформы, проводник запрыгнул в свое купе. Мулла тут же столкнулся с ним со словами: “Как же, разве правило не относится и к вам тоже?”

Именно таково положение умника. Его утверждения относятся к кому-то другому. Ему очень нравится произносить речи – лишённые жизни, не связанные с его собственным опытом, и эта опасность присутствует всегда.

Когда вы подходите к промежуточной точке, перед вами два пути: один – путь умника, мастера слов, а другой – путь мудрого. Путь умника ведет вас во внешний мир через слова и утверждения. На пути мудрого вы оставляете слова и погружаетесь целиком в молчание. Поэтому без разрешения гуру не рассуждайте много перед другими.

У Будды был ученик по имени Пурна Кашьяп, который достиг знания, но по-прежнему молча ходил за Буддой. Так продолжалось целый год; Будда позвал его и сказал: “Почему ты все еще ходишь за мной, как тень? Иди в мир и расскажи другим о том, что ты узнал”. Пурна Кашьяп ответил: “Я ждал твоих указаний. Что особенного в этом уме? Можно начать находить удовольствие в том, чтобы проповедовать людям, и тогда я могу потерять то, чего достиг с таким большим трудом! Я знаю, что эго очень легко возвращается”.

Очень трудно достичь знания, очень легко его потерять, потому что этот путь едва различим, и вы можете сбиться с дороги в любую минуту, едва отвлечетесь. И поэтому Пурна Кашьяп ждал, зная, что Будда скажет ему, когда он будет готов проповедовать другим. Не отправляйтесь учить других раньше, чем вам скажет гуру, иначе вы будете сожалеть об этом. И раскаяние будет велико, потому что вы были очень близко к другому берегу, когда ушли в другую сторону. Лодка уже должна была стать на якорь, когда берег стал удаляться. Мудрость и ученость – это последние искушения.

*Состояние созерцания невозможно описать;
Всякий, кто достигает его, потом сожалеет об этом.
Нет такой бумаги, ни ручки, ни писателя,
Чтобы мог проникнуть в такое состояние.*

Кто способен проникнуть в это состояние? Ведь по мере того, как созерцание все больше уходит вглубь, делатель теряется, и ум начинает останавливаться; созерцание – это его смерть.

Ум может разговаривать, ум может говорить. Его мастерство состоит в объяснении того, что он знает, даже если речь идет о вещах, которых не знаете вы; а частое повторение приводит к иллюзии, что вы знаете. Если вы продолжите объяснять что-нибудь снова и снова, вы постепенно забудете, знали ли вы этот или нет, и начнете чувствовать себя так, и верить в это, как будто вы знаете. Просто задумайтесь: вы говорите только то, что знаете, или вы еще говорите о том, чего не знаете? Вы знаете, есть ли Бог? Если нет, не говорите никому, что Бог есть. Вы познали истину? Если нет, не говорите другим людям об истине, поскольку опасность не в том, что другие будут введены в заблуждение, а в том, что от постоянного повторения вы сами будете обмануты, будучи уверены, что вы знаете.

Это очень тонкое заблуждение. Стоит мысли, будто вы знаете, — когда вы не знаете — завладеть вами, ваша лодка никогда не достигнет другого берега. Человека, который спит, можно разбудить, но того, кто утверждает, что бодрствует, разбудить сложно. Научить можно невежественного, но не ученого, который говорит, что он уже всё знает. Вооружившись пониманием этого, сторонитесь святых и ученых: идите к ним, только когда ваше знание достигнет достаточной силы, чтобы защитить вас. Умник выискивает невежественных и избегает мудрых. Если Нанак войдет в город, умники убегут, потому что они боятся, что такой человек может открыть их истинное состояние. Он может снять с них маски и разоблачить их настоящее невежество; а эти маски так ненадежны и тонки, что рвутся от малейшего прикосновения.

Там, где нет ни бумаг, ни ручек, даже нет писателей, состояние ума не существует, и кто же размышляет о созерцании?

Имя безупречного таково,

Что только созерцающий может знать его.

Вот каково это, но только вы будете знать об этом. Как немой не может описать вкус сахара, так же и на ваших губах будет печать молчания. Всякий раз, как вы будете думать об этом, у вас в горле будет сжиматься комок, ваше сердце будет переполнено; потекут слезы, или вы засмеетесь, но вы не сможете сказать ни слова. Люди подумают, что ваш ум не в порядке. Вы будете так переполнены внутри, что это будет литься из всех пор вашего тела. Вы будете танцевать, вы будете петь, но вы не сможете говорить. Именно поэтому Нанак пел, а Мардана играл. Всяких раз, как кто-нибудь спрашивал Нанак о том, что он чувствует, тот поворачивался к Мардане и кивал. Мардана брал свой инструмент и начинал играть, а Нанак начинал петь. Нанак ничего не говорил, он только пел.

Когда вы будете слушать мудрого — если вы будете слушать его понастоящему — вы заметите, что он поет, а не говорит. Вы услышите поэзию в том, что он говорит. Даже сидя, он танцует. Вы почувствуете что-то вроде опьянения в воздухе вокруг него, опьянение, которое не усыпляет вас и не вводит вас в бесчувственное состояние, а скорее пробуждает. Оно уносит вас

не в беспмятство, а в состояние бодрствования. И если вы готовы плыть вместе с ним, оно может привести вас к неизвестным и прекрасным берегам. Если вы действительно готовы погрузиться в глубины океана, оно может унести вас в долгое и удивительное путешествие — к наивысшему.

Песня мудрого — больше мелодия, чем слова. Он меньше говорит, больше поет, потому что он достиг, не может быть выражено словами. Наверное, это будет передано как напев, тихое журчание; короткий взгляд — и вы можете быть унесены им.

Гурджиев выделял два вида искусства. В обыкновенном искусстве художник, певец, скульптор выражает свои чувства. Даже такой великий живописец, как Пикассо, не более чем переносил состояние своего сознания в свои работы. Гурджиев называет это субъективным искусством. К объективному искусству относятся Тадж Махал и пещеры Аджанты-Эллора. Здесь художник не изображает свои чувства, а создает условия для того, чтобы вызвать определенные чувства у зрителя.

Здесь есть статуя Будды. Это действительно явление объективного искусства — которое может возникнуть, только когда скульптор познал, что такое сущность Будды — тогда вы обнаружите, что между вами и ею таинственным образом возникает связь в то время, пока вы на нее смотрите. Вы обнаружите, что углубились далеко внутрь себя, и статуя станет созерцанием.

Статуи в храмах поставлены не просто так. Они все — часть такого объективного искусства. Музыка тоже была создана не случайно; те, кто пришли в самадхи, первыми дали музыке голос. Услышав мелодию звука “Ом” внутри себя, они пытались разными способами перенести мелодию этого резонанса в область звуков, так что те, кто не знают этой музыки внутри себя, могут получить представление о ней. Маленькие дети постоянно приходят в храм для того, чтобы принять участие в церемонии принесения даров божеству. Каковы бы ни были ваши причины, стоит ходить в храм. Внешние звуки колоколов и религиозных песнопений могут стать божественным даром, если они вызовут воспоминание о музыке внутри.

Глубокая радость в музыке — это отблеск самадхи. Танец — это тоже объективное искусство, отсюда традиция танцевать перед божеством. Когда вы смотрите на танец, ваша лодка может неожиданно оставить берег и отправиться к далеким странам!

Вы должны всегда помнить о Нанаке одну вещь: что бы он ни говорил, он пел; все, что он хотел передать, было передано с музыкой. Потому что то, что есть на самом деле — это музыка, *нада*, звук. То, что он говорит — просто предлог, в то время как его цель — включить резонанс внутри вас. Если появляется нужный отзвук, ваш мыслительный процесс прервется и вы обнаружите, что находитесь на совершенно другом уровне понимания слов. Если вы набрались достаточно смелости, чтобы отправиться в плавание, если вы не цепляетесь как безумный за берег, то третье — созерцание — наступит тоже.

Нет такой бумаги, ни ручки, ни писателя,

*Чтобы мог проникнуть в такое состояние.
Имя безупречного таково,
Что только созерцающий может знать его.*

Это похоже на то, когда немой пробует сахар – только он знает этот вкус. И потом этот вкус никогда не забывается, не только в течение всей жизни, но и в за время бесконечных жизней.

Стоит вам один раз узнать этот вкус, и вы увидите, что он больше, чем вы – вы никогда не сможете его забыть. Этот вкус таков, что вы скорее не носите его в себе, а потеряны в нем. Это как океан; вы будете затеряны в нем, как капля воды.

На самом деле, как вы можете познать Бога? Скорее Бог познает вас, при условии, что вы готовы к этому. Вы погружаетесь в это ощущение, и образуется гармония, унисон с божественным. Таково имя Нираджан, безупречно-го.

Благодаря созерцанию рождается память,

По мере того, как вы все больше и больше вовлекаетесь в разговор, ослабевает память. Наверное, вы можете это понять. Пока вы наблюдаете за собой, большая часть ваших забот отпадает; только когда вы снова начинаете говорить, вы оказываетесь в беде. Что происходит? Когда вы говорите, ваша память на самом низком уровне, и почти никакого осознания, потому что, когда вы говорите, ваше внимание направлено на других, а не на себя. Сознание как стрела. Когда вы говорите, стрела направлена на другого человека, так что вы воспринимаете того, к кому обращаетесь, а ваше внимание направлено от вас. В этом состоянии не-осознания самого себя вы произносите то, о чем можете сожалеть всю свою жизнь.

В минуту не-осознания вы говорите женщине, что любите ее, хотя никогда раньше вы этого не думали. Сгорая, под влиянием момента слова вырываются сами, и теперь вы – пленник этой ситуации; одно легкомысленное действие вызывает тысячу других событий. Если вы хотите оборвать один лист, на его месте появляются четыре новых, и вас движет в ту сторону, в какую меньше всего хотели.

Хотя вы, может быть, никогда раньше не задумывались над этим, вы обнаружите, что все ваши неприятности начинаются со слов. Когда что-то было сказано, эго в своей гордости заставляет вас выполнять свои слова. Вы влюблены, и говорите своей любимой: “Я буду любить тебя всегда, всегда”. Вы не можете знать, что принесет вам следующий миг. Как вы можете давать обещания на будущее, если вы даже не знаете, что случится завтра утром, не говоря об отдаленном будущем или о следующих жизнях? Если бы у вас было хотя бы немного осознания, вы бы сказали: “В этот миг я влюблен в тебя. О том, что будет завтра, я не могу ничего сказать”. Но тогда эго не получит от этого никакого удовольствия.

Жена Насреддина сказала ему: “Ты уже не любишь меня, как раньше. Это оттого, что я стала старой, или потому что мое тело стало слабым и неловким? Ты забыл о том, что обещал в присутствии священника, что мы будем вместе в печали и в радости?”

Насреддин ответил: “А разве мы не вместе в печали и в радости? Но я ничего не говорил о старости!”

Теперь, когда вы произносите “всегда”, вы понимаете, что из этого следует? Если сегодня вы объявили о своей любви, остаток своей жизни вы проведете, выполняя обещание, – нелегкая задача! Если вы не сможете сдержать свое слово, вы будете полны сожалений; если сможете, вы будете совершенно несчастны. Ведь, когда любовь пройдет, что вы будете делать? Вы можете вернуть ее силой? Вместо нее вам неизбежно придется плести сеть лжи.

Говоря, трудно сознать себя, потому что на уровне слов ваше внимание направлено на другого человека. Разговоры хороши только для Будды, мудрого, который с помощью своей садханы получил стрелу с двумя остриями, разум, который сознат других, и вместе с тем себя. Такой разум называется сурати, память, или память о себе. Ум способен смотреть в обоих направлениях одновременно и не обязательно теряется в разговоре. Когда вы говорите, свидетель остаются внимательным все время; и тогда ни одно слово не может никаким образом вам навредить.

Есть такая суфийская притча: гуру послал четырех своих учеников учиться садхаме тишины. Они сели в мечети, когда наступил вечер и стало темно. Еще никто не зажег свет. Когда мимо них проходил слуга, один из учеников позвал его и сказал: “Брат, зажги лампу. Становится темно”.

Второй ученик начал его ругать: “Гуру велел нам молчать. Ты заговорил!”

Третий не мог удержаться: “А ты что делаешь? Ты тоже заговорил!”

Четвертый, который до тех пор молчал, сказал наконец: “Я был единственный, кто послушался гуру. Я молчал до сих пор”.

Вы можете посмеяться над этой историей, но на самом деле она про вас. Если вы немного помолчите, вы поймете, как много вы стремились говорить, как вы начинаете внутренний диалог. Малейший повод – и вы теряете свое состояние созерцания.

В чем смысл этой притчи? Пока никого не было рядом, они помнили о том, что надо сохранять молчание. Но стоило слуге пройти мимо, кто-то другой привлек их внимание, и созерцание было потеряно.

Благодаря созерцанию рождается память.

Память – это прекрасное слово. Оно связано с правильным вниманием Будды. Что бы вы ни делали, делайте это осознанно. Оставайтесь внимательными, когда вы говорите, когда идете, даже когда моргаете. Не делайте ниче-

го бессознательно, не понимая, потому что что бы вы ни делали таким образом, все неизбежно приведет к греху. Все, что вы делаете без осознания увидит вас от самого себя. Единственный способ приблизиться к самому себе – это осознавать все больше и больше. Каковы бы ни были обстоятельства, какова бы ни была ситуация, твердо держитесь за свое осознание и никогда не позволяйте ему уйти – даже если вы будете терять все. Даже если ваш дом загорится, действуйте только с полным осознанием.

Ишвар Чандра Видьясагар, философ и общественный деятель, в своих мемуарах рассказал такую историю.

Однажды его пригласил наместник короля, который собирался его наградить. Он был бедным, его одежда была старая и изношенная, и он носил по бенгальскому обычаю куртку и набедренную повязку. Друзья советовали ему купить себе новую одежду для такого случая. Сначала он отказался, затем подумал и позволил им заказать для себя новую одежду.

Однажды незадолго до этого события, когда наместник короля возвращался со своей вечерней прогулки, он увидел перед собой хорошо одетого мусульманина в пиджаке, вертевшего в руках трость. Он шагал не спеша, наслаждаясь прекрасным вечером. Вскоре какой-то человек – по всем признакам это был его слуга – подбежал к нему и сказал: “Скорее, господин, ваш дом загорелся!” Но тот шел по-прежнему, продолжал гулять, как если бы ничего не произошло. Слуга, думая, что он, может быть, не расслышал, громко повторил: “Господин, ваш дом горит! Вы слышите меня?”

Даже бедный слуга, который ничего не терял, покрылся испариной и дрожал от страха, а его господин оставался безучастным. “Я слышал”, – ответил он слуге. “Я должен изменить свой обычный маршрут для прогулок только потому, что мой дом загорелся?”

Ишвар Чандра был поражен. Вот человек, чей дом в эту минуту горит, а он не склонен отменить свою постоянную прогулку; а он сам был готов отказаться от одежды, которую носил всю жизнь, ради встречи с наместником короля! Ишвар Чандра захотел узнать побольше об этом удивительном человеке. Как он рассказал дальше, он видел, как тот человек пошел дальше, не ускоряя шага и вертя в руках свою трость; когда он подошел к дому и увидел языки пламени, он спокойно приказал погасить огонь, руководил всем этим процессом, а сам стоял в стороне и смотрел, и его осанка совершенно не изменилась.

Ишвар Чандра писал: “Моя голова склонилась от благоговения перед этим человеком. Я никогда не встречал никого, похожего на него.”

Что же этот человек так усердно берег? Он сохранял свою сурати, свое осознание, и ни за что не собирался лишиться ее. Что бы ни происходило – происходит. Все, что нужно было делать – это внимательно следить за происходящим; и этого достаточно. Нет ничего, на что можно было бы променять созерцание. Нет ничего настолько ценного в жизни, чтобы можно было ради этого лишиться памяти.

Но вы забываете о своем осознании ради малейшего повода. Потерялась одна рупия – и вы сходите с ума, пытаетесь ее найти. Вы ищете ее даже там, где ее не может быть. Кто-то потерял что-нибудь, и вы видите, как он ищет это даже в самой маленькой щелочке, в которой никак не поместится потертая рупия. Вы все время готовы забыть свое осознание, или даже лучше сказать, у вас нет осознания, чтобы его лишиться – вы в бессознательном состоянии!

Нанак говорит: “Через созерцание рождается осознание вместе с разумом и рассудком”. По мере того, как все больше внутри воцаряется Омкар, сначала останавливается внешняя речь. Теперь стрела повернута внутрь, потому что теперь не с кем разговаривать; другими словами, внешних отношений, создаваемых словами, больше нет. Разговаривать – это значит строить мост, чтобы дойти до других людей. Это отношения между нами и другими людьми. Без разговоров эти отношения прекращаются, и вы замолкаете.

Замолчать означает теперь, что путь повернул назад; стрела направлена внутрь, началось путешествие в себя. Как только это происходит, начинает появляться первый проблеск осознания, и в первый раз в полной мере вы понимаете, что вы есть! Пока вы можете видеть все, кроме самих себя. Только вы были в тени, так же как темно прямо под пламенем. Теперь вы проснетесь. По мере того, как растет напряжение Омкара, на этом слове устанавливается созерцание и соответственно возрастает осознание.

Представьте это себе так: у весов есть две чаши; когда одна поднимается, другая на столько же опускается. В той же мере, как вы движетесь вглубь себя, возрастает и осознание. На третьем уровне, даже когда забывается слова и остается только отзвук Омкара – чистый звук – неожиданно осознание становится полным. Вы достигли цели. Вы пробудились, как если бы был нарушен сон тысячи лет. Темнота исчезает, и появляется свет, и один только свет. Это как если бы вы крепко спали и проводили время в мечтах в течение бесконечных жизней. Неожиданно сон кончился, и – смотрите – наступило утро. Вы видите рассвет как будто впервые в жизни.

*Благодаря созерцанию в рассудке и разуме рождается память,
И обретается осознание вселенной.*

Вы перестаете сожалеть о своих словах,

И получаете свободу от бога смерти.

Имя безупречного таково,

Что только созерцающий может знать его.

В тот день, когда вы пробуждаетесь, вы впервые осознаете бесконечное пространство, бесчисленные миры, это бытие, эту лилу – игру богов. До тех пор, пока вы погружены в свои собственные желания, заблудившись в лабиринте своего ума, вы слепы и ничего не видите. Ум – это другое название слепоты; созерцание – это когда открываются глаза, это возвращение зрения.

Нанак говорит: “Только благодаря созерцанию вы начинаете осознавать все миры. Становятся видимыми все небесные тела, вся вселенная. Жизнь предстает в своем полном и совершенном сиянии. Тогда вы видите буквы Его имени в каждой вещи, и большой и малой. Вы найдете Его имя на каждом листе, Его отзвук в каждом волоске на теле; вы услышите Его мелодию в звуке ветра. Тогда все существующее открывает вам Его сияние.

Теперь вы спрашиваете: “В чем смысл жизни? Что стоит за ней? Зачем мы рождаемся? Зачем мы живем?” Великий французский философ-экзистенциалист Габриэль Марсель писал, что в жизни только одна загадка – самоубийство. Зачем мы живем? Почему мы не можем убить себя? Наивысшее проявление бесчувственности, бессознательности – это самоубийство, когда бесценный дар жизни отброшен, потому что вы в нем ничего не нашли.

Происходит совершенно обратное, когда вы пробуждаетесь в осознании; тогда сияние безгранично. Один мир за другим открывается перед вашими глазами. Каждая новая картина полна тайны и чуда. Тогда вы приходите к пониманию смысла жизни, блаженства, которое мы называем самадхи. Тогда вы знаете, зачем нужна жизнь.

В вашем нынешнем состоянии вы не можете знать; сколько бы вы ни спрашивали, сколько бы ни говорили, что достичь Бога – это цель вашей жизни, это не поможет вам. Не важно, сколько вам твердят о том, что самадхи – это цель вашей жизни, ничто не действует по-настоящему, пока не пробудится ваша память. Вы слышите, но пропускаете эти разговоры мимо ушей, как слова тех, кто не совсем в своем уме. Вы доверяете только своему собственному пониманию, но где вы оказались, идя за ним, кроме как на краю самоубийства? Этот ценный дар, данный вам, больше чем бесполезен, потому что вы не видите в нем никакого смысла. Но вы проснетесь не раньше, чем когда тайна начнет открываться перед вами. Раскрывается цветок, и в каждом лепестке проступает одна только радость – чарующее блаженство!

Нанак был простым деревенским человеком. Он говорил: благодаря созерцанию вы перестанете тащить на себе тяжесть жизни. Он говорил простым деревенским языком, он то, что он говорил, важно и актуально. Благодаря созерцанию вам не нужно разбрасывать свои слова только для того, чтобы потом взять их назад, терпя оскорбления и обиды, или даже пощечины, за все, что вы говорите в своей тупости. Вы говорите в то время, как ваше эго спит, не сознавая того, что вы говорите, что вы делаете, куда вы идете. Так что это совершенно естественно, когда вы получаете пощечины.

Сегодня вы говорите, что вы влюблены; но к тому времени, когда наступит следующее утро, ваша любовь испаряется! В какой-то миг вам кажется, что вы кого-то готовы убить, а через короткое время вы напряженно думаете, как лучше угодить ему. В какой-то момент вы говорите одно, в следующую минуту вы говорите противоположное. Вам нельзя верить. Вы переменчивы, как погода. Нет ничего постоянного внутри вас, ничего, что оставалось бы неизменным, так что вы неизбежно будете каждую минуту получать пощечины.

Нанак говорит: только благодаря созерцанию вам будет не придется терпеть эти пощечины, и вам не нужно будет соглашаться с богом смерти. Каждый человек умрет, но все не должны идти вместе с Ямой, богом смерти. Поймите этот образ. Каждый умрет, но иногда кто-то умирает осознанно, и тогда ему не нужно идти вслед за Ямой. Поскольку вы живете в беспамятстве, вы – узники Ямы. Яма означает страх. Тот, кто живет бессознательно, бессознательно умирает. Он трепещет и причитает, прося кого-нибудь спасти его от смерти. Он старается сохранить самое последнее дыхание жизни, желая быть спасенным из тисков смерти любым способом. Это состояние страха, этот темный лик страха символизируется богом Ямой, сидящим верхом на черном буйволе.

Но тот, кто умирает в ясной памяти и полном сознании, не мучается страхом. Без страха он приходит к пониманию того, что смерть – высшая точка жизни, а не ее конец. Совсем не ужасная, смерть – это врата в Его дом, приглашение в Его жилище, процесс соединения с Ним. Не нужно плакать и стенать; скорее, он входит в совершенную красоту смерти, полный радости и торжества – как будто собираясь встретиться с любимым человеком.

Последние слова Нанака бесценны. Когда он должен был покинуть свое тело, он сказал: “Распускаются цветы, пришла весна. Деревья трепещут от пения птиц!”

О какой стране он говорит? Некоторые подумали, что это его ностальгическое воспоминание о своем детстве, о своей деревне, где – а в это время как раз была весна – он представлял себе деревья все в цвету, и поющих в них птиц. Это простое стечение обстоятельств, что тогда была весна, распускались цветы, пели птицы и воздух был полон радостью. Но не об этом думал Нанак. Нанак видел что-то еще, но должен был использовать привычные метафоры, говоря со смертными. В последние мгновения он входил в высшую красоту, ни с чем не сравнимую прелесть, где цветы цветут всегда и никогда не вянут, где вечно поют птицы, где бесконечная прелесть.

Человек становится просветленным не раньше, чем он обнаруживает, что смерть – это не исчезновение, а наивысшее расцвет, высшее состояние бытия. Он понимает, что в смерти мы ничего не теряем. Одна дверь закрывается, другая открывается. Мудрый идет танцуя, с песнями; невежественный человек плачет и причитает. Если человек следует за посланниками смерти, он сам отвечает за это, потому что Ямы нет, тем более нет его посланников. Это ваш страх оказывается вашим Ямой; как только вы становитесь бесстрашными, Бог раскрывает для вас свои объятия.

Ваше действительное восприятие смерти зависит от вашей сущности. Смерть – это отчет, испытание того, как вы прожили свою жизнь. Если в эту минуту человек радостен, безмятежен и полон счастья и благодарности, знайте, что его жизнь была ни с чем не сравнимой, потому что смерть – высшая жертва Богу. Если он плачет и причитает, это верный знак того, что его жизнь была историей страданий, настоящим адом.

*Нанак говорит: благодаря созерцанию вы
...получаете свободу от бога смерти.*

*Имя безупречного таково,
Что только созерцающий может знать его.*

*Благодаря созерцанию, путь очищается от всех препятствий,
И человек уходит с честью и достоинством;
Спасен тот, кто плутал, сбившись с пути,
И появляется причастность к вере.
Имя безупречного таково,
Что только созерцающий может знать его.*

Все препятствия – внутри вас, а не снаружи. Они там из-за вашей нечувствительности, и их нельзя так просто убрать. Единственный путь – пролунуться внутри себя; тогда все препятствия пропадают.

Теперь представьте, что в вашем доме темно. Когда вы в него входите, вам кажется, что в каждом углу таится угроза; может быть, там привидения, гоблины или грабители, или даже убийца. Все выглядит таким зловещим; в доме тысяча опасностей; там могут быть даже змеи и скорпионы. Как вы можете справиться со всеми этими опасностями, если вы собираетесь бороться с ними один на один? Кто знает, сколько воров, сколько преступников таится в этой темноте? Вы не можете справиться с ними в одиночку. Единственный выход – зажечь свет. Одна-единственная лампа озаряет все внутри дома, и все страхи убегают. Как только в доме свет, вы можете видеть все опасности, какие там есть, и вы всегда можете найти способ справиться с ними.

На самом деле, как говорил Будда, “Темный дом привлекает грабителя”. Вор сторонится тех домов, в которых яркий свет. Если внутри горит свет и если осознание стоит на страже, никакие препятствия или помехи не посмеют проникнуть в вас.

Однажды, рано утром, Мулла Насреддин прибежал ко мне. Он держал в руках лист бумаги и выглядел ужасно взволнованным. Он дал мне этот лист и рухнул в кресло. Анонимный автор предупреждал Насреддина, что если тот не перестанет преследовать его жену в течение следующих трех дней, тот он его застрелит.

“Что мне делать?” – спросил Насреддина.

“Ну, это просто”, – ответил я. “Просто оставь его жену в покое!”

“Но чью жену я должен перестать преследовать?” – спросил он. “Если бы я преследовал хоть одну женщину, я бы знал, кого я должен оставить в покое!”

Если бы было только одно препятствие, вы могли бы от него избавиться, он их бесконечно много. Вы тайно преследуете бесконечно много женщин; ваши желания необъятны. Избавьтесь от одного – вместо него появятся де-

сять новых. Если вы будете продолжать бороться с каждым, в надежде искоренить их одно за другим, у вас никогда ничего не получится. Нужен такой способ, чтобы покончить с ними раз и навсегда. И тот, кто показывает вам этот способ, гур, это и есть гуру.

Итак, Нанак говорит: благодаря созерцанию искореняются все препятствия на пути. Продолжайте повторять “Омкар”, и пусть это дойдет до стадии не повторения, тогда вы обнаружите, что ваши глаза открылись. И тогда нет помех, потому что они не более, чем ваши собственные творения. Снаружи нет врагов, которых нужно было бы побеждать. Вы сами свой враг. Ваша нечувствительность – ваш враг, и из-за этого вы запутались в бесконечных трудностях. Не важно, насколько вы предусмотрительны, вы по-прежнему добавляете новые препятствия на каждом шагу.

В этом мире есть люди, которые упорядочивают свою жизнь благодаря самообладанию и сдержанности. Они должны осторожно делать каждый шаг, так чтобы не сбиться с пути. Но самообладание – это еще не все; осознание – вот высшая цель. Внутри вас всегда манит желание уйти в сторону. Сколько бы вы ни налагали на себя ограничений, неистовые страсти победят вас при малейшей возможности. Человек, который упражняется в самоотречении и контролирует каждое свое действие должен всегда быть настороже, потому что внутри него продолжают кипеть запертые страсти.

*Благодаря созерцанию, путь очищается от всех препятствий,
И человек уходит с честью и достоинством.*

Есть особый вид достоинства, которое не зависит от других; это уважение, которое основано на внутреннем чувстве собственного достоинства. Умирает с величием тот, кто считает, что смерть – это соединение с Богом. Он уходит с радостью и торжеством в сердце, будучи благодарным бытию за жизнь, которая была ему дарована. Выражение благодарности за все вокруг проступает на его лице и даже в каждом его волоске. И тогда не важно, сколько людей шло за его гробом или где он умер. Ничего из этого не имеет отношения к его настоящему достоинству, его величию, его благородству, которые являются внутренними качествами.

Когда смерть больше не кажется вам ужасной, вы умираете с достоинством; если нет – вы не сможете. Потому что как вы можете быть величавым, если вы плачете и причитаете, спрашиваете и умоляете? Тогда какая разница, сколько людей пойдут вслед за вашей похоронной процессией? Вся пышность и все церемонии не могут стереть ваших мучений. Все цветы, брошенные вам, не могут заглушить зловоние внутри вас; грохот салюта не может пересилить крики горя и скорби внутри вас. В вашей смерти все равно не будет благородства.

Когда Нанак говорит, что благодаря созерцанию человек уходит с честью, он говорит об этом внутреннем достоинстве, внутреннем уважении, чувстве благодарности.

*Спасен тот, кто плутал, сбившись с пути,
И появляется причастность к вере.*

Не важно, сколько священных книг вы читали, вы не можете таким образом установить связь с верой. Ни храм, ни мечеть, ни церковь не могут связать вас с верой. В полусне, бесчувственный, вы идете на богослужение; вы, тот же самый, который управляет магазином, так же идете на богослужение. Ваше отношение должно измениться, и стоит ему поменяться, все остальное преобразуется в соответствии с ним; иначе вы по-прежнему будете стараться во всем и при этом будете оставаться все тем же прежним самим собой.

Нанак отправился в Хардвар во время месяца подношений умершим. Люди наполняли водой кувшины и потом, повернувшись лицом на восток, бросали их вверх, так чтобы они попали на небеса к предкам. Нанак тоже взял ковш, но повернулся к западу, и всякий раз, выливая ковш воды, он кричал: "Попади на мои поля!"

После того, как он вылил несколько ковшей воды, люди вокруг него стали укорять его: "Что ты делаешь? Ты повернулся не в ту сторону. Ты должен стоять лицом в ту сторону, где восходит солнце! И почему ты говоришь "Попади на мои поля"? Где твои поля?"

Нанак ответил: "Примерно в двухстах милях отсюда". Люди стали смеяться. "И ты хочешь, чтобы вода, которую ты подбрасываешь здесь, долетела до твоих полей в двухстах милях отсюда? Ты точно не в своем уме".

"Ваши предки далеко отсюда?" - спросил Нанак.

"Они бесконечно далеко", - ответили люди.

"Если ваша вода может попасть к вашим прародителям через бесконечно большое расстояние, почему моя вода не может пролететь всего лишь двести миль?" - спросил Нанак.

Что хочет сказать Нанак? Он просит их немного подумать, поразмыслить: "Что за глупости, которыми вы так увлеклись! Осознайте, чего вы добиваетесь такими действиями?"

К несчастью, каждая вера полна таких глупостей. Некоторые посылают воду прародителям, некоторые купаются в Ганге, чтобы смыть свои грехи, а кто-то сидит перед идолами, совсем не чувствуя ни благоговения, ни поклонения, просто для того, чтобы попросить о чем-то для своих мирских нужд. Тысячи глупостей торжествуют под именем веры.

Поэтому Нанак настаивает на том, чтобы к вере приходили не благодаря священным книгам, и не через обычаи и традиции, и не через слепое послушание. Связь с верой устанавливается только тогда, когда человек достигает состояния полного созерцания.

Когда человек пробуждается, в нем появляется осознание. Когда впервые звучит резонанс Омкар, тогда начинаются наши отношения с верой. В тот день, когда вы способны слышать резонанс Ом внутри себя, не произнося его больше, вы наполняетесь радостью, вы – свидетель, наблюдатель. В этот самый день вы устанавливаете свою связь с верой, а не с каким-нибудь вероис-

поведением или религией. Это та вера, которую Будда называет дхарма. Это вера, о которой говорят Махавира и Нанак.

Вера – дхарма – это значит природа, сущность, естественный порядок вещей. То, что Лао Цзы понимает под дао, то же Нанак понимает под верой. Быть отделенным от своей природы – значит потеряться. Вернуться к своей собственной природе – значит вернуться домой. Укрепиться в своей собственной природе – значит, укрепиться в Боге.

Имя Нираджан – Бог, незапятнанный, безупречный – таково, что знает только тот, кто наблюдает свое сердце.

*Только благодаря созерцанию достигают двери к освобождению,
И может быть спасена семья;
Благодаря ему отправляется гуру и помогает своим ученикам на том берегу;*

Им больше не нужно просить подаяния.

Имя безупречного таково,

Что только созерцающий может знать его.

Эти врата внутри вас, скитания - внутри вас, препятствия – внутри вас, эти пути внутри вас. Как только загорается лампа, вы можете видеть в обоих направлениях: что есть истина, и что ложь. В свете лампы всякое желание видится ложным, и следовать желаниям – это земное царство. Когда внутри загорится лампа, вы увидите, что отсутствие желаний – истина, и еще это ворота к освобождению.

Вы связаны из-за ваших желаний. Желания – это цепи, которые держат вас. Каждое желание создает новое звено в цепи, и Бог знает, насколько длинна и запутанна ваша цепь желаний. Ваши желания и вы создаете тюрьму, ваши желания и вы связаны. И чем больше вы хотите, а вы постоянно так и делаете, тем прочнее становятся оковы, которые держат вас, и тем толще становятся стены вашей тюрьмы.

Нанак говорит: только благодаря созерцанию достигают дверей к спасению. Едва вы пробуждаетесь, ваши глаза окончательно открываются и вы видите ясно. Остановите желания, и узлы разорвутся; не будет ни ожиданий, ни привязанностей. Когда нет желаний, то нет оков, только открытые ворота к освобождению. Отсутствие желаний – дверь к спасению.

И благодаря одному созерцанию может быть спасена семья. О какой семье говорит Нанак? Конечно, не о жене, детях, братьях и сестрах, потому что Нанак не мог бы спасти их; этого никто не может. Есть семья другого рода, семья гуру и учеников, которая является семьей на самом деле, потому что в ней возникает любовь в своей первоизданной чистоте. Эта любовь рождается вне желаний, она возникает без всякого основания.

Вы любите своего отца, потому что вы родились благодаря ему. Вы любите свою жену из-за своих плотских желаний. Вы любите своего сына, потому что видите в нем часть себя самого или опору для себя в старости. Но как насчет отношений с гуру? Так трудно найти гуру, потому что вы ищите

любовь без обоснований, без причин. В отношениях с гуру есть любовь и только любовь — без желаний, без ожиданий. Если вы хотите или ждете чего-то от него, вы не можете быть частью его семьи. Вам нужно будет предстать перед ним во всей простоте и безыскусности ребенка.

Судьбу называют слепой, и так кажется тем, кто склонен много думать. Люди приходят и говорят: “Наши родители спрашивают: Что вы сходите с ума от Ошо? Вы помешались?”

В действительности они действительно помешались, и их родственники правы, потому что с той головой, которая отвечала за мирские дела, на самом деле не в порядке. В них появилась новая любовь, о которой невозможно спорить. Они даже не могут предоставить объяснения относительно этой любви. Даже если они пытаются, они обнаруживают, что это невозможно!

Нанак говорит: через одно только созерцание может быть спасена семья. Семья растет вокруг гуру; но когда эта семья становится религией, начинается разложение. Пока она остается семьей, это совершенно другое. Когда рождается Будда, тысячи людей объединяются, чтобы стать его семьей. Принятие в семью гуру — большое событие, поскольку оно означает вхождение в мир без объяснений, в безусловную любовь.

Последователи Нанак окрашены им и погружены в его сущность; его ритм завладел их сердцами, и они безумствуют в экстазе. Но потом Нанак уйдет, и так же уйдут те, кто вошел в его семью по своей собственной воле. Когда их дети становятся в свою очередь сикхами, в этом нет первоначального смысла, потому что любовь, которую вы выбрали не сами, не может изменить вас. Выбрать Нанак — великий революционный шаг, но быть рожденным в доме сикха и называть себя сикхом — это не революция.

Мусульманин рождается в мусульманском доме, христианин рождается в христианском доме, так же индуист, джайн или сикх. Ваша религия или вероисповедание приобретает при рождении, в то время как семья в этом смысле означает то, что вы выбрали сами. Верующий человек всегда делает свой собственный выбор. Неверующий человек — сектант: он отождествляет себя с религией, в которой был рожден.

Вы по рождению джайн, или христианин, или индуист, но как вы можете быть джайном, христианином или индуистом по рождению? Рождение дает вам кровь, кости и мышцы, но оно не дает вам вашу душу. Из этого следует неразрешимая загадка.

Когда гуру жив, вокруг него свет, в котором он плавает и позволяет плавать другим. Когда гуру жив, это живой феномен, нечто, что происходит вокруг него. Когда гуру уходит, и когда уходят те, кто отдал ему свои жизни, дети, родившиеся в их семьях, отождествляют себя с религией своих родителей и называют себя сикхами, или христианами, или буддистами; но у них нет личной связи с верой, которую они исповедуют.

Вы должны как следует понять одну вещь: вера — это личное решение. Никто не может быть верующим с рождения.

Только благодаря созерцанию достигают двери к освобождению,

*И может быть спасена семья;
Благодаря ему отправляется гуру и помогает своим ученикам на том берегу;*

Им больше не нужно просить подаяния.

По мере того, как кристаллизуется созерцание, желания отпадают. Что такое повседневный мир, как не вечный круг просьб о подаянии? Просто наблюдайте за собой. Что вы делаете, когда вы в чем-то нуждаетесь? Двадцать четыре часа в сутки вы чего-то хотите, ваши руки протянуты в желании чего-то. Вы настоящие нищие. Нанак говорит, что благодаря созерцанию ваше нищенство прекратится. Память делает из вас короля, императора; оно освобождает вас от нищенства. Созерцание дает все и выводит вас за границы всех желаний.

Благодаря созерцанию достигают Бога. Что же еще вы ищите? Когда достигнуто наивысшее, впереди больше ничего нет. Когда достигнуто все, чего еще желать? Вы дошли до самадхи. Когда достигнуто все, потребность попросить пропадает.

Имя безупречного таково,

Что только созерцающий может знать его.

Глава 7 Путешествие завершается

Сутры:

Есть пять испытаний и пять министров. Они получают убежище и кров у его дверей, они украшают двор короля.

Внимание — гуру всех пяти. Чтобы вы ни говорили, сначала подумайте. Потому что деяния того, кто их совершает, невозможно постичь.

Религия поддерживает землю и рождается из сострадания. Будьте удовлетворенными и уравновешенными.

Тот, кто понимает это, становится истиной и понимает бремя, которое она несет. Есть много миров и много миров, которые еще выше этих.

Но какая сила их поддерживает? Все формы и цвета всех живых существ создаются им. Но лишь немногие знают о том, кто стоит за всем этим.

Может ли хоть кто-нибудь постичь эту тайну? Если бы можно было записать это, как прекрасно это бы было, какой же он сильный и могущественный!

Как прекрасен его облик! Как велика его щедрость, кто может его постичь? Его единственное слово создает все существование. Высокие горы и множество рек, животное царство и все остальные.

Как можно представить все это? Сколько бы я ни отдавал себя, этого невозможно постигнуть. Что бы ни удовлетворяло тебя, О Господь, это прекрасно для меня.

Ты бесформенный, всемогущий. Ты, тот, кто пребываешь вечно!

Мир начинается тогда, когда вас нет больше. И это естественно, что путешествие заканчивается, когда вы снова находите себя. И это можно обнаружить множеством способов, потому что это по-разному разрушается. Когда лучи света проходят через пирамиду, лучи преломляются на семь потоков, на семь цветов, которые появляются после того, как свет преломляется. И существование также преломляется.

Мир полон красок, краски принадлежат миру множественности. Цвет Бога белый. Это единое бесцветное бытие. Все садханы – это лишь средства и техники, которые ищут единство во множественности, они стремятся соединить части в целое, объединить. Индуисты говорят, что единое разделилось на две части: на материю и на дух. Если вы получите хотя бы слабый проблеск единства среди них, ваше путешествие завершится.

Есть еще другая теория о том, как один разделился на три: на истину, божественность и красоту. Если вы можете видеть истину в красоте и наоборот, если вы можете видеть божественность в истине и красоте, если вы получите проблеск единства среди трех, чтобы все три потерялись, и лишь одно сохранилось, то, что объемлет их, Эк Омкар Сатнам, тогда ваше путешествие завершится.

Нанак говорит, что один разделяется на пять, из-за пяти органов чувств. Если вы будете искать единство среди пяти, вы достигнете, вы станете сидхами, реализовавшимися. Не важно, на сколько частей вы делите единство, потому что оно и так уже разделено на бесконечное число частей. Важно раскрыть неразделенное, совершенное целое внутри частей.

Чувств пять, но среди этих пяти чувств, медитация одна: понять это, значит, ухватить эту сутру. Перебирать бусинки на четках – бессмысленное занятие, но если вы сможете постичь ту нить, на которую нанизаны все бусинки, тогда вы приняли убежище в Боге. Перебирать четки, значит, оставаться в обычном мире, а ухватить нить четок – это, значит, постигнуть Бога.

Есть пять органов чувств, но кто скрывается за ними? Когда вы смотрите, кто смотрит через ваши глаза? Когда вы слушаете, когда вы прикасаетесь, когда едите, когда нюхаете, кто испытывает все ощущения, чей это опыт? Нанак отвечает, что внимание находится в центре и объединяет все.

Есть одна старая история. Один саньясин был послан своим гуру во дворец короля с инструкциями: «Король может объяснить тебе то, чего не смог объяснить я». Ученик сомневался в этом, но ему пришлось подчиниться приказанию своего гуру. Когда он пришел во дворец, он был полон света, вино текло, и танцовщицы танцевали под прекрасную музыку. Он чувствовал огромную боль, уверенный в том, что его послали не туда, куда нужно. Поэтому он попросил у короля разрешения вернуться обратно, объяснив это тем,

что ищет чего-то другого. Как король, который сам потерян, может помочь найти ему то, что ищет?

Король сказал: «Я не потерян, но ты сможешь понять это лишь через некоторое время. Бесполезно смотреть извне. Если возьмешь на себя смелость заглянуть глубоко внутрь, возможно, ты сможешь найти ключ. Твой гуру послал тебя сюда лишь после тщательных раздумий». Ключ уже спрятан внутри, но не в самих органах чувств.

Король уговорил его остаться на ночь. Его положили в прекрасную комнату, очень удобную, но в ней был лишь один недостаток: прямо с полтолка над кроватью свисал огромный меч на тонкой шелковой нити. Саньясин не мог уснуть ни на мгновение, потому что нить была тонкой, и меч мог сорваться в любое мгновение. Он был очень недоволен этой жестокой шуткой.

Утром король спросил у него, хорошо ли он спал. Тот ответил с сарказмом: «Все было прекрасно, но могло бы быть и лучше, что это за странная шутка с мечом, который свисал над моей головой? Я не мог спать, потому что все мое внимание было обращено на свисающий меч!»

Король воскликнул: «Точно также меч смерти висит и над моей головой, постоянно притягивая мое внимание. Девушки танцуют, но мой ум обращен не на них. Вино течет, но оно доставляет мне мало удовольствия, столы ломаются от всевозможных яств, но я не могу наслаждаться едой, потому что меч смерти всегда свисает над моей головой».

Пять чувств – это пять дверей, через которые вы контактируете с внешним миром. Без них вы не можете общаться с внешним миром, но чем больше вы будете входить в них, тем дальше вы будете удаляться от себя. Дхьяна, внимание спрятано внутри каждого чувства. Когда определенное чувство направлено вовне, ваше внимание движется наружу через него. Поэтому когда ваше внимание движется наружу через органы чувств, вы забываете о других органах чувств. Это происходит из-за того, что вы познаете только при помощи внимания, и через чувства. Знание само как таковое – это внимание. Например, вы сидите на пиру, но в вашу ногу попала колючка, и вы не можете вынести боль. Вы не можете наслаждаться вкусом еды из-за ужасной боли, которая привлекает к себе все ваше внимание, которое течет только в этом направлении.

Другой пример. Вам только что сказали, что ваш дом горит, и ваш ум размышляет над тем, как добраться домой, чем быстрее, тем лучше. И, не смотря на то, что вы идете по дороге с многими людьми, вы не осознаете ничего вокруг. Вы не видите людей, которые вокруг вас спешат куда-то, толкаются, толкают вас, толкают других. Несмотря на то, что уши ваши все слышат, вы ничего не слышите. Несмотря на то, что ваши руки прикасаются к остальным, вы не чувствуете этого. Ваш ум полностью погружен в пожар в вашем доме.

Чувства не ощущают ничего без ума, их ощущения полностью зависят от вашего внимания. Когда вы изливаете ваше внимание на органы чувств, лишь тогда они получают силу и мотивацию. Но если вы отвлекете свое внимание от ваших пяти органов чувств, остается лишь единое чувство, по-

тому что все пять будут потеряны мгновенно. И истинный поиск направлен на поиск этого единого чувства. В этих сутрах Нанак показал метод отвлечения внимания от пяти органов чувств.

Теперь попытаемся понять сутры:

Есть пять испытаний и пять министров. Они получают убежище и кров у его дверей, они украшают двор короля.

Дхьяна, медитация – это гуру пяти чувств. Если вы будете сосредоточены среди пяти чувств, вы потеряны, но если вы ухватите единое чувство, вы достигнете.

Кабир смотрел, как женщина молет муку и произнес: «Никто не может оставаться целым между двух жерновов мельницы». Кабир говорил своим ученикам, что тот, кто пойман среди жерновов двойственности, подобным образом размалывается на части и не может быть спасен.

Сын Кабира сказал на это: «Но есть еще кое-что среди жерновов, средний желоб. И если вы ухватитесь за него?»

В следующем стихе Кабир говорит об этом желобе, что тот, кто ищет спасения в нем, не может быть перемолот.

И если вы говорите два, как говорит Кабир, пять, как говорит Нанак, девять, или больше, корней может быть множество, но предназначение одно. Какой бы путь вы ни выбрали, по какому пути вы бы ни скитались, какой бы особый метод вы ни выбрали, он будет уникален. Метод Нанака говорит о том, что когда вы едите, вы должны осознавать ваше внимание, еда попадает в вас, разные вкусовые ощущения наполняют ваш рот, но вы должны испытывать все это с вниманием. Если вы будете внимательно следить за вкусом, вы обнаружите, что вкус, в конечном счете, исчезает, и сохраняется лишь внимание. Внимание и наблюдательность формируют ослепительный огонь, который превращает вкус в прах.

Когда вы видите прекрасный цветок, наблюдайте очень внимательно, и вы обнаружите, что цветок исчезает и остается только наблюдение. Цветок подобен сну, а внимание вечно.

Когда вы видите прекрасную женщину, и наблюдаете ее не теряясь в нагромождении мыслей, вы вскоре заметите, что ее нет больше, она становится подобной линиям, нарисованным на воде, и сохраняется лишь внимание. Если вы, таким образом, остаетесь бдительными и внимательными к каждому вашему чувству, формы чувств исчезают, и остается лишь бесформенное. И когда человек приходит в это состояние дхьяны, ничто не может уничтожить его.

Нанак говорит, что есть лишь один хозяин пяти чувств, и это – внимание. Все пять чувств, подобны пяти рекам, они изливают свою воду в саму дхьяну.

Психологи также изучают это явление: глаза видят, уши слышат, руки чувствуют касание, нос нюхает, но ни глаза, ни уши, ни нос не могут выпол-

нить эту задачу по собственной воле. Тогда кто соединяет все эти ощущения?

Кто-то говорит, вы слушаете, смотрите. Но как вы можете быть уверены, что тот человек, которого вы видите – это тот же человек, которого вы слышите? Глаза и уши отличаются друг от друга. Один орган чувств указывает на то, что он может видеть кого-то, а другой указывает на то, что он может слышать кого-то. Но как вы соединяете и то, и другое? Кто соединяет эти два опыта, и доводит до нашего сведения, что они принадлежат одному и тому же человеку?

Должна быть, какая-то общая почва, в которой все чувства делятся своим опытом, видения, которые идут от глаз, звуки, которые идут от ушей, запахи, которые идут от носа, касание, которое идет от рук. Это сосредоточение внимания, именно оно дает возможность всем этим ощущениям соединиться вместе. Когда внимания нет, жизнь путается, и все ощущения нарушаются. Вы никогда не можете быть уверены, слышите ли вы того же человека, которого видите, если не обращаете внимания на него. Запахи, которые вы слышите, идут ли они от него одного? Вас разобьют на части, если не будет того, кто соединяет все части в единое целое. Все пять частей должны встретиться где-то, где их опыт собирается вместе. Это место, дхьяна, внимание.

Нанак говорит, что внимание – это гуру пяти чувств, они ученики. Но вы сделали гуру из учеников и забыли о гуру. Вы превратили слуг в хозяев, и не имеете понятие о хозяине. Вы прячете свои чувства, и не обращаете никакого внимания на них. Вы полностью забыли о том, что чувства поверхностны, это поверхностное продолжение внимания, а вы не знаете о том, что лежит в глубине внимания.

Если вы хотите вести по настоящему прекрасную жизнь, не слушайте чувства, потому что они не совершенны, и лишь доставляют вам несчастья. В большинстве случаев люди становятся рабами того или иного чувства. Некоторые бегают как сумасшедшие за вкусом, они не могут больше ни о чем другом думать. Говорят, что император Нерон был одержим едой. Не то, чтобы он ел много раз в день, нет, он ел весь день. Врачи постоянно помогали ему выблевывать всю съедаемую пищу, чтобы он мог есть снова.

Вы можете сказать, что он был сумасшедшим, но такого рода сумасшествие в большей или меньшей степени существует во всех людях. Некоторые привыкли к тому, чтобы смотреть, они ищут красивые лица, красивые тела, даже, несмотря на то, что могут страдать из-за этого. Они рабы своим глазам.

Вы будете слепыми, если будете рабами вашим глазам, потому что вы смотрите не глазами, они просто представляют собой окно. Тот, кто смотрит через это окно, это некто другой. Не задавайте вопросы окну, а задавайте их тому, кто смотрит через это окно. Люди, которые привыкли к звукам и запахам, или к украшению тела, которые потеряны в музыке, или привыкли к чувству касания, или сходят с ума от других органов чувств, и они признали своих рабов хозяевами. Слушайте лучше хозяина, который стал хозяином

внутри, потому что после того, как он исчезает, органы чувств остаются бесполезными.

В тысяча девятьсот десятом году королю Каши должны были вырезать аппендицит. Так как король принял клятву не участвовать ни в чем, что происходит бессознательно, он отказался от анестезии. Врачи были в затруднении, потому что операция была очень болезненная, и поэтому требовала анестезии. Они попытались объяснить ему, что ему было нужно разрезать живот, но он настаивал и просил лишь одного, чтобы ему разрешили читать Гиту во время операции, и сказал, что этого будет достаточно. Врачам пришлось вмешаться, потому что тянуть с операцией было нельзя. Король читал Гиту во время операции, и после того, как операция была завершена, врачи с любопытством спросили, не чувствует ли он боли? Он ответил: «Я был так увлечен чтением Гиты, что не осознавал того, что происходит».

Вы знаете лишь то, на что обращает внимание ваш ум, вы видите лишь то, что хотите увидеть. Когда ваше внимание отвлекается, все меняется. Вы перестаете осознавать вещи, которых в действительности хотите избежать. Если вы бродите по рынку, вы будете видеть в нем лишь те вещи, которые вас интересуют. Сапожник будет видеть только кожу, ювелир будет обращать внимание на драгоценные камни. Вы видите только те вещи, на которые обращаете свет своего внимания. Все остальное остается во тьме.

Самое большое искусство в жизни в том, чтобы стать хозяином своего внимания. Если вы течете к Богу, мир будет потерян для вас, и как раз по этой причине святые называют мир майей, иллюзией. Майя не означает того, что мир не существует. Он существует, но святые открыли, что по мере того, как их осознание течет внутрь, мир исчезает из их восприятия. И когда восприятия этого мира отсутствует, вы начинаете воспринимать то, что раньше для вас было пустым звуком. Существование рождается от восприятия. И когда внимание обращается внутрь, восприятие внешнего исчезает.

Святые говорят: «Бог есть истина, а мир не истинен. Означает ли это то, что мир, который мы видим вокруг, что его нет, на самом деле? Он еще как есть, но святые больше не воспринимают его. Если вы жадные, богатство действительно принадлежит вам. Когда жадность покинула вас, богатства становятся как земля. Богатство не богатство как таковое, но только из-за вашего восприятия оно становится богатством. Благодаря чувственности тело становится таким значимым, без чувственности оно становится вторичным».

Существование появляется вместе с вниманием. Оно проявляется на пути внимательности. После того, как вы это понимаете, вы становитесь хозяином самому себе. После того, как вы открыли хозяина внутри, вы больше не подчиняетесь слугам, ученикам, потому что какой смысл спрашивать у тех, кто не знает сам? Теперь вы следуете и исполняете наставления внутреннего мастера.

Нанак говорит о единстве, дхьяне, гуру пяти слуг. На поверхностном уровне дхьяна означает внимание, на более глубоком уровне дхьяна означает медитацию. Это та медитация, которая ведет к раскрытию хозяина внутри.

Нет ничего более обширного, нет ничего глубже медитации. Поэтому подумайте над этим, и поймите, что нет ничего более важного. Но люди таковы, что они говорят о внимании и медитации, не имея прямого постижения. Люди, которые не получили внутреннего опыта, наслаждаются тем, что говорят просто ради того, чтобы говорить, и они вызывают очень много путаницы в мире.

Мы испытываем тысячи способов медитации. Некоторые приходят ко мне и спрашивают: «Что вы тут делаете? Неужели вы называете это медитацией?» Я попросил его спросить у своего друга, знает ли он о том, что такое медитация, и если знает, научиться у него. Потому что вопрос не в том, у кого вы научитесь, смысл в том, чтобы научиться. Он вернулся обратно и спросил у своего друга, а он ответил, что он понятия не имеет о том, что такое медитация. Но он полон желания объяснить ему, что не есть медитация, но он не имеет ни малейшего понятия о том, что такое медитация, но готов давать свои советы. Насколько же это безответственно!

Нанак говорит, чтобы мы думали перед тем, как говорить. Осознавайте полностью и говорите лишь тогда, когда знаете. Мир заблудился не из-за невежественных людей, но из-за тех мудрецов, из-за тех знатоков, которые, на самом деле, ничего не знают, тем не менее, они с удовольствием дают другим советы. Не осознавая того, что они делают, или почему они это делают, они с удовольствием делятся своим мнением и взглядами.

Не трудно найти глупцов вокруг. Вам нужно только начать говорить, и постоянно говорить, не важно, что говорить. Через несколько дней вы соберете огромную толпу последователей, потому что всегда находятся люди более глупые, чем вы в этом мире. Для того чтобы найти учеников, все, что вам нужно, это немного сумасшествия, немного невежества, и сила, чтобы говорить громче всех, и нужны еще люди, которые будут окружать вас и слушать. И тогда многое будет приписано вам. Это те люди, которые находятся во тьме, они никогда не знали собственного света, и они попались в вашу ловушку, когда вы начали говорить о свете, потому что они чувствуют, что в вас есть что-то светлое.

Кроме того, люди склонны воображать. Чтобы они ни хотели, происходит, они начинают воображать. Когда они начинают воображать, рождаются мечты. Если кто-то воображает, что его кундалины поднимаются, он может начать видеть свет, видеть краски, и когда это происходит, у него увеличивается вера в вас, как в гуру. Вот почему можно найти столько гуру вокруг.

Я знаю многих таких гуру, которые не имеют ни малейшего понятия о медитации. Когда они встречаются со мной наедине, они задают один и тот же вопрос: «Как медитировать? Что такое медитация? Все эти люди имеют тысячи последователей!»

Нанак говорит, что перед тем, как говорить о медитации, нужно хорошенько погрузиться в нее, потому что это подобно тому, чтобы играть с огнем. Не может быть ничего более тонкого, более ценного. Путь, который ведет вас из обычного мира в мир Бога, к высшему духу, очень тонкий и

отточенный. Вы должны много созерцать внутри перед тем, как осмелиться поделиться своим опытом.

Что бы вы ни говорили, сначала примите в расчет: «Знаю ли я сам? Есть ли у меня опыт?» Если каждый человек в этом мире поклялся бы говорить лишь о том, что знает сам, не было бы обмана и неправильного понимания. Когда человек готов признать свое невежество, готов признать, что он не знает, он понимает, что у него нет никакого права говорить об этом, и тогда жизнь становится простой, и будет не трудно осознать истину.

Но в мире есть так много не правды вокруг, такая сеть обмана окружает нас, столько ложных гуру, что вы не можете найти истинного гуру, совершенного мастера, сатгуру. Вы не можете найти настоящего Нанака, потому что есть так много самозванцев, которые притворяются гуру. Как вы можете различать? Нет такого критерия, чтобы сравнивать.

Поэтому Нанак говорит, говорит лишь после тщательного размышления, и лишь после того, как сам испытывает то, о чем говорит. Не играйте с жизнями других людей. Это в точности то, что они делают, когда они советуют относительно того, в чем совершенно ничего не смыслят. Нет большего греха, чем попытка сбить другого человека с пути знания. Воровство, убийство, обман – это ничто в сравнении с этим. Когда вы воруете, вы лишь лишаете кого-то земных богатств, и это вряд ли имеет последствия. Когда вы убиваете человека, вы отнимаете у него тело, но нет ничего страшного, потому что он может получить множество новых тел. Вы просто снимаете с него одежду, но не лишаете его атмана. Но когда вы обманываете кого-то, что вы получаете от этого? Нечто совершенно никчемное, что не имеет ценности.

Но если вы выставляете себя как гуру, вы ведете ученика по пути, и вы не имеете понятия о себе, вы можете сделать так, что ваши ученики будут бесконечно скитаться. И тогда не будет большего обмана, чем этот, нет большего греха. Нет большего греха, чем невежественный гуру.

Помните, человек может скитаться от одного гуру к другому, и может видеть, что все гуру бесполезные, его вера может исчезнуть, и надежда потеряна. Он начинает чувствовать, что нет ничего, кроме лицемерия и обмана вокруг, под именем религии. Если девяносто девять из ста гуру обманщики, как вы можете поверить тому единственному? Даже если вы встретите такого истинного гуру, сатгуру, Нанака, вы будете, естественно, не доверять ему, подозревать его в том, что он вас обманывает.

Самая главная причина того, что в мире процветает атеизм в том, что есть такие ложные гуру. Атеизм – это не следствие науки, как обычно считают, и не следствие философов, проповедующих атеизм. Просто люди потеряли веру из-за таких вот самозванцев, которые притворяются настоящими гуру. И людям трудно объяснить, что есть настоящие гуру. Они не верят в силу Божью.

Если гуру - самозванцы, как может быть истинным Бог? Этот Бог, эти практики и методы, это просто средства для эксплуатации искателей. С этим столкнулись все искатели, и хорошие люди, с которыми так плохо обошлись.

Поэтому Нанак просит нас говорить лишь о том, что мы знаем, после длительного созерцания, и говорит, что это подобно тому, чтобы играть с огнем, направлять чужие жизни по пути. Хорошо подумайте, прежде чем говорить, иначе лучше молчите.

Внимание – гуру всех пяти. Чтобы вы ни говорили, сначала подумайте. Потому что деяния того, кто их совершает, невозможно постичь.

Как мы можем сказать хоть что-то о Боге? Он не имеет ни начала, ни конца, он не ограничен. Единственное, что мы, наверное, можем делать, это молчать о нем. Что скажете? Что вы можете сказать о Нем? Что вы можете сказать о медитации? Лучше подумайте и поразмышляйте еще.

Поймите, что медитация – это метод, а Бог, параматма – это завершение всего существования, знание. Вы можете сказать что-то о пути, если вы прошли по нему, но вы не можете ничего сказать о назначении, которое безгранично, не имеет пределов, не имеет направления. Я не могу сказать вам о Боге, но я, определенно, могу сказать вам о том, как я пришел к нему. Я могу рассказать вам о пути.

Будда сказал, что природа будды может лишь дать вам намек и показать путь, и ничего больше. Нанак говорит снова и снова, я лишь врач, который может описать вам лекарство. Я ничего не знаю о здоровье. Знание врачей касается лишь лечения определенных заболеваний. Его лекарство излечивает болезнь, но он не имеет никакого понятия о здоровье, о благополучии, которое наполняет человека радостью и благодарностью, когда болезнь ушла. Он ничего не знает об этом.

О Боге можно говорить только в отрицательных терминах. Самое большее мы можем сказать: «Он не это. Он не то». Как только вы скажете: «Он это», - мгновенно вы определите его в какие-то границы. Потому что указать можно лишь на то, что имеет границу, ограничения. На безграничное нельзя показать. Поэтому Нанак говорит, вы не можете ничего сказать о Боге, поэтому лучше молчать.

Но мы нигде в мире не можем встретить людей, которые молчат о Боге. На самом деле, все происходит наоборот. Бог стал самой горячей темой для обсуждений. Проводятся семинары и встречи, на которых пандиты обсуждают существование и не существование Бога. Они доказывают с решимостью свою точку зрения, и никого не волнует тот факт, что существование Бога нельзя доказать, и нельзя опровергнуть. Бога можно познать, им можно жить. Мы можем стать Богом, но его существование не может быть ни доказано, ни опровергнуто.

Как вы можете доказать существование Бога? Что бы ни сказали о Нем, будет неправильным, нелепым, и диким. Или как вы можете доказать то, что Бога нет? Это также будет нелепым и не насущным. Что бы вы ни сказали о Нем, будет нелепым и несовершенным, потому что Бог – это тотальность, целое. Это обширное пространство, которое вас окружает, и уходит в бесконечность, и оно заключено в простом слове: Бог. Бог – это не человек, кото-

рый сидит где-то высоко в небе. Бог – это тот опыт, который приходит тогда, когда вы тонете, когда вы омываетесь в божественности, когда вы теряетесь в нем. Бог – это состояние, в котором вас больше нет, и, тем не менее, вы есть.

Это странное и противоречивое утверждение: с одной стороны вы полностью уничтожаетесь, и с другой стороны вы – совершенное целое, высшее совершенство! Поэтому Бог – это и не индивидуальность, и не концепция, не гипотеза. Бог – это опыт, высший опыт! Это такой опыт, в котором вы поглощены полностью, настолько потеряны, что не остается никого, кто бы мог вернуться и говорить об этом.

Поэтому, говорит Нанак, ничего нельзя сказать о Нем. Можно сказать что-то лишь о медитации, но и это можно сказать только в том случае, если вы испытали ее, и после длительных размышлений. Пусть это станет для вас правилом, чтобы вы говорили только о том, что знаете. И это маленькое правило может преобразить вашу жизнь. Забудьте об остальном мире, пусть вас беспокоит только собственная природа, и не отклоняйтесь от этого правила.

Мы любим преувеличивать. Мы знаем немного о чем-то, но нам хочется представить это так, как будто мы знатоки в этом вопросе. Мы знаем только зернышко, и обсуждаем горы. Ум находится в состоянии преувеличения, потому что эго раскрывается в преувеличениях.

Мулла Насреддин упал на дорогу. Он потерял сознание и попал в госпиталь. Когда его положили на операционный стол, врачи нашли в его кармане кусочек бумаги, на котором было написано большими буквами: «Я страдаю от эпилептических припадков. Пожалуйста, не вырезайте мне аппендицит. Его мне вырезали уже несколько раз».

Ум наполнен большим рвением и живостью. Он питается этим. Мы немного знаем о чем-то, и начинаем преувеличивать, добавляем что-то от себя, добавляем красок, и чем больше вы окрашиваете, тем больше искажаете, пока, в конце концов, ваше знание не теряется полностью, и тогда остаются только краски.

Всегда говорите пропорционально меньше того, что вы знаете. Осознавайте потребность в преувеличении. И этому хорошо следовать не только во время бесед о Боге, но также во время медитации, в процессе жизни и существования. Существование обширное, и все, что вы знаете о нем, это мельчайшая частичка. И этого недостаточно, чтобы строить из себя авторитет.

Например, вы держите магазин. Вы знаете только ваш магазин, в то время как существование огромно и безгранично. Вы не знаете жизнь в ее полноте. В нем есть тысячи магазинов, которые торгуют тысячами товаров. И вы торгуете только определенными товарами. Даже как владелец магазина, вы знаете лишь об одном виде товаров, вы знакомы с тысячами покупателей, которые приходят к вам покупать ваши товары, вы не можете претендовать на знание всех покупателей. Лишь немногими покупателями ограничивается ваш опыт, простое зернышко.

Ньютон сказал: «Люди думают. Что я знаю многое. Но мне кажется, что знание, которое я получил, подобно одному зернышку песка с пляжа. Эта

одна песчинка вот что я знаю, и мое невежество настолько обширно, сколько еще осталось песчинок на пляже!»

Обратите ваше внимание на то, чего вы не знаете, что еще осталось познать. Это сделает вас смиренными, тогда как вы обращаете внимание лишь на то, что знаете, и вы наполняетесь спесью, и это усиливает ваше эго. Всегда обращайтесь внимание лишь на то, чего вы не знаете, что вам еще предстоит изучить. И тогда вы поймете всю бесконечность того знания, которое вы еще можете получить и исследовать, и вы поймете всю тщетность того, чтобы обращать внимание на то, что вы познали. Потому что это будет просто смешно, ваши знания практически ничемные!

Поэтому Сократ говорит: «Когда святой достигает высшего знания, он обнаруживает, что ему осталось познать только одно, понять, что он ничего не знает! Это признак святого: он знает, что ничего не знает.

Поэтому Нанак говорит, чтобы вы не выходили за определенные границы, были простыми и смиренными. Говорите лишь то, что знаете, и если вопрос касается Бога, молчите. Что вы можете сказать о нем? Что бы вы ни говорили, не может быть больше, чем болтовней. Может ли муравей говорить об океане? Кто вы такие, чтобы доказывать его существование или не существование? Кто назначил вас судьей? Зависит ли Бог от ваших аргументов, неужели от них зависит есть он или нет?

Кешав Чандра посетил Рамакришну, чтобы провести с ним дебаты по поводу того, существует или не существует Бог. Он тщательно подготовил множество аргументов в пользу того, что Бога нет. Когда Рамакришна увидел его, он очень обрадовался. Он обнял его с любовью и сказал: «Ты был очень добр ко мне, простому деревенскому парню. Я еще никогда не сталкивался с таким отточенным разумом и теперь, когда я смотрю на тебя, я полностью убежден, что не может быть большего доказательства того, что Бог есть. Как может быть цветок, такой, как ты, расцвести, если не для Него?»

Кешав Чандра пришел в возбуждении, чтобы доказать, что Бога нет. Его аргументы были очень отточенными и ясными, его разум был таким тонким. Это был такой великий логик и гений, который рождается только один раз в тысячу лет. Было очень трудно спорить с ним, и Рамакришна не выставил ни одного аргумента против его доводов. Рамакришна был так наполнен любовью и восхищением при виде Кешава Чандры, и поэтому он был так уверен в существовании Бога, что Кешав Чандра был потрясен его экстазом. Рамакришна сказал ему: «То, что ты есть, доказывает не материальность мира. Если может быть такой разум, если процесс мышления может быть таким отточенным, тогда этот мир не материален, он не состоит из одних лишь твердых камней, наверняка внутри него есть сознание. Я уверен, само твое существование доказывает то, что Бог есть».

Кешав Чандра вернулся домой и написал в своем дневнике, что этот человек победил его. Трудно победить в споре с религиозным человеком, который вообще не выставляет никаких доводов. Вы можете победить лишь того человека, который спорит и приводит доводы за и против. И все, что нужно

для того, чтобы выиграть спор, это быть лучшим спорщиком, более умным, и уметь красиво говорить.

Религиозный человек не дает вам основание для споров, когда он отказывается спорить с вами. Он говорит: «Я верю с Бога, у меня есть вера в Бога. Я не имею мнения или решений, которые можно принимать относительно него. Я чувствую Бога, и у меня нет никаких мыслей о Нем, Он в моем сердце, а не в голове. Сердце молчит. Религиозный человек всегда молчит, когда его спрашивают о Боге. Спросите у него про медитацию, и он будет говорить, но лишь столько, сколько он знает.

Люди раньше были честными. Есть красивая история, которая рассказывает о том, как Будда искал истину. Шесть лет Будда переходил от одного гуру к другому. После того, как каждый гуру учил его тому, что знает, он переходил к другому. Наступил такой миг, когда Будда узнал все, что знали эти гуру. Будда спросил у последнего гуру: «Что мне теперь делать?»

Гуру ответил: «Я научил тебя всему, что я знаю. И теперь тебе придется искать кого-то другого».

Этот последний гуру Будды был Алар Калам. Когда Будда уходил от него, Алар Калам сказал: «Я раскрыл тебе все мое знание, которое у меня было, и мне больше тебе нечего давать. Иди и найди кого-то другого, кто может направлять тебя дальше на пути, но не забудь передать это знание также мне!»

По этой причине многие люди в прошлом достигли мудрости, потому что честность была частью их природы. В сегодняшнем мире кого волнует честность? Если вы можете энергично высказывать свое мнение, на самом деле не важно, истину ли вы говорите, потому что люди окружают вас. И вопрос в том, как рекламировать себя. Точно так же, как рекламируется вещь на рынке. Если вы будете рекламировать себя хорошо, если вы преуспеете в том, чтобы пробудить страсти и жадность в людях, вы обязательно привлечете к себе нужных вам людей. Так просто стать таким гуру!

Поэтому Нанак говорит, чтобы вы были очень внимательными к тому, что вы говорите о медитации, потому что именно религия поддерживает землю. Даже несколько неправильных фраз могут сбить с пути тысячи людей, запутать их и обречь на бесчисленные рождения. Религия – это не мелочь, это основание вашей жизни, поддержка всего существования. Говорите только о том, что вы действительно знаете относительно религии. Развивать ложные концепции религии – это значит терять поддержки содержание вашего бытия. религия поддерживает землю. Она вырастает из сострадания и жалости, и удовлетворенность создает равенство.

Пусть следующие строки дойдут до ваших глубин:

Религия поддерживает землю и рождается из сострадания. Будьте удовлетворенными и уравновешенными.

Религия – это основание жизни, всего существования. Без нее существование не может быть единым, мир бы распался на части. Это основание, на

котором лежит все существования. Все остальное подобно строительному материалу, подобно кирпичам, цементу, балкам, а религия – это фундамент, внутреннее свойство нашей природы. Она присуща самой природе, также как природа огня, которая дает тепло. Без тепла огня быть не может. Природа солнца, давать свет, если солнце не будет давать свет, оно больше не будет солнцем, оно потеряет свои свойства, внутренне присущие ему, свою дхарму.

Иисус часто говорил: «Если соль перестанет быть соленой, как вы сможете снова сделать ее соленой? Нет такого способа. Все, что теряет свои внутренние свойства, перестает быть этим. Все вещи таковы, как есть, благодаря своим свойствам, своей природе. Солнце – это солнце потому, что оно дает свет. Огонь – это огонь потому, что он дает тепло. И человек – это человек потому, что он занимается медитацией, это его природа. Человек, который теряет способность медитации, перестает быть человеком. Он, на самом деле, становится животным, потому что он живет как животное. Мы никогда не критикуем животное из-за того, что оно следует своей природе. Мы никогда не критикуем собаку из-за того, что она ведет себя как собака, это бессмысленно. Но мы иногда говорим человеку, что он ведет себя как собака, или мы можем сказать ему: «Не будь таким ослом!»

Мы можем сказать это человеку потому, что он не будет настоящим человеком до тех пор, пока не начнет медитировать, это его истинная природа. Будда, Кабир, Нанак – это настоящие люди. Но большая часть человечества так низко пала, что мы называем таких людей, как Кабир, Будда и Нанак – аватарами, инкарнациями. Естественно мы не смотрим на большую массу человечества, как на людей, но кто же мы тогда? Нам приходится давать себе низкую оценку. Но для того, чтобы относиться к себе, как к человеку, нам приходится возвеличивать таких людей, как Будда и давать им статус аватар, инкарнаций. Если мы будем считать их божественными, это решит нашу трудность, если мы будем считать их богами, мы можем спокойно считать себя людьми. Но мы пока еще не люди.

Манушья означает человека. Это слово содержит корень мана, что означает ум. Это слово надо понять. Когда человек глубоко в медитации, он становится манушью, потому что сознание и осознание, как высшее состояние ума – это природа человека. Когда вы достигаете собственного сознания, вы обнаруживаете, что оно – часть сознания всего существования. И поэтому единственный способ найти Бога – это раскрыть внутреннее основание собственной природы.

Религия поддерживает землю и рождается из сострадания. Будьте удовлетворенными и уравновешенными.

Религия – это поддержка, природа, основание жизни. Это сын сострадания. Станьте удовлетворенными и равенство будет установлено.

Сострадание, удовлетворенность – это два ценных слова, потому что вся жизнь искателя может быть заключена в этих двух словах. Внутреннее удов-

летворение и внешнее сострадание должны уравновесить чашу весов. Будьте всегда удовлетворенными внутри, и сострадательными к другим, не будьте удовлетворенными за счет других и сострадательными к себе.

Поймите, что мы делаем противоположное. Мы видим, как человек умирает от голода, и лежит на улице и страдает. И мы говорим ему: «Жизнь такова, какова она есть, ты должен принимать ее такой, как есть». Несмотря на то, что удовлетворенность – это состояние принятия всего, как есть, нас так могли учить, и, тем не менее, мы можем это понимать неправильно. Мы должны быть сами удовлетворены тем, что есть, но мы должны быть сострадательными к другим. Одновременно с этим, если я знаю, что я там, где должен быть, и мне не нужно ничего менять, чтобы судьба ни дала мне, этого достаточно, тогда я буду удовлетворен и доволен тем положением, в котором нахожусь.

Беспокойства и волнения – это следствие неудовлетворенности. Когда я чувствую, что что-то происходит не так, как мне хотелось бы, когда мне кажется, что я не такой, каким мне бы хотелось быть, что мне не дали того, что мне хотелось бы получить. Когда мне кажется, что Бог не удовлетворен мной, что возникла несправедливость, когда мне кажется что ко мне отнеслись не как должно, когда мне кажется, что я заслуживаю больше славы, больше богатства, как только эти мысли не удовлетворенности начинают собираться в вашем уме, вы начинаете чувствовать, что вам не хватает чего-то. И вы начинаете волноваться. Ваш ум начинает сосредотачиваться на всем том, чего у вас нет, и видит лишь то, что вам чего-то не хватает, и вы становитесь несчастными.

Когда вы удовлетворены собой, вы начинаете понимать и чувствовать то, что у вас есть. И когда вы начнете осознавать то, что у вас есть, вы наполняетесь благодарностями и доброжелательностью к Нему, кто дал вам так много, и вы думаете: «Конечно, я не заслуживаю всего этого!»

Удовлетворенность собой, и сострадание к другим. Вы должны делать все, что можете для других, и даже больше того, вы должны делиться счастьем и покоем, независимо от того, получают другие это от вас или нет. И вы не должны быть неудовлетворенными этим, это ваше доброе желание, делиться. Поэтому не волнуйтесь из-за того, что несмотря на все ваши старания, вы не смогли освободить человек от его страданий и боли. Не отчаивайтесь из-за этого, не упрекайте себя, но оставайтесь удовлетворенными.

Но мы стремимся быть удовлетворенными за счет других и пытаемся относиться сострадательно к себе. Вот что происходит в Индии и привело к ее падению. Вот почему Индия бедная, больная и несчастная. Когда дело касается других, мы говорим: «Это воля божья». Но когда дело касается нас, мы не готовы принять то, что приходит к нам и бороться до горького конца. Мы не говорим: «Это божья воля».

Самоцентрированность и эгоизм ведет нас к провозглашению: «Да будет воля твоя!» - в том случае, если Бог делает нас богатыми, а других делает бедными. Нас радует, что мы получаем плоды своей судьбы до тех пор пока

мы хозяева, а другие – рабы. И нас не волнуют все остальные, мы тратим все наше чувство сострадания на себя.

Слова сострадание и удовлетворенность бесценны. Если просто переменить направление, и тогда они становятся опасными. Если мы удовлетворены своим положением, если мы наслаждаемся безграничным миром и равновесием в жизни, мы становимся полностью удовлетворенными. Если мы можем быть сострадательными и относиться с симпатией к другим людям, мы перестанем быть несчастными и бедными.

Доброта и сострадание развиваются в чувство служения остальным, и они наполняют нас молитвой и поклонением, потому что они впоследствии ведут нас по пути к Богу.

Если вы добры к другим, но если вы не удовлетворены собой, вы превратитесь в социального служащего, и никогда не станете религиозными. Но если вы удовлетворены в себе, но не относитесь к другим с состраданием, вы станете безжизненными святыми. Вы потеряете все ценное и важное в жизни, такие люди бегут в джунгли. Они удовлетворены в себе, но в них нет ни мельчайшего сострадания. Они преуспевают том, чтобы найти свое собственное счастье, но они очень эгоистичные люди. Если вы заглянете в свои собственные глаза, в них нет ни капли жалости, только безжалостность.

Спросите у джайнского мунни который занят тем, чтобы обрести внутреннюю удовлетворенность: «Как насчет доброты и сострадания к другим?» Он ответит вам: «Все мы должны получить плоды своей деятельности. Что же я могу сделать с этим?» Он обращает внимание на собственную удовлетворенность, но его садхана остается не завершенной, потому что нет равновесия.

Посмотрите на христианских миссионеров. Они практикуют сострадание и доброту. Их не волнуют джунгли, Адиваси, они служат бедным аборигенам с такой фанатичной самоотдачей, что никакая другая работа не имеет для них смысла. Но они не удовлетворены внутри.

Все эти люди не совершенны: христианские миссионеры имеют сострадание, джайнские мунни самоудовлетворены, но у них нет равновесия. Если одна сторона весов тяжелее, чем другая, из-за этого нарушения равновесия ваша жизнь не может быть в гармонии с божественной мелодией.

Поэтому Нанак говорит:

Религия поддерживает землю и рождается из сострадания. Будьте удовлетворенными и уравновешенными.

Тот, кто понимает это, становится истиной.

Тот, кто обладает и состраданием и удовлетворенностью, находится на правильном пути, и в равновесии, и они достигают высшего постижения в жизни. Тогда они знают о том, что такое религия, и становятся воплощением истины. Таков идеал: внутренняя удовлетворенность и внешнее сострадание, внутренняя медитация, любовь и доброта снаружи.

Будда использует подобный идеал, используя слова сострадание и мудрость, внутренняя мудрость; и внешнее сострадание. До тех пор, пока не бу-

дет и того, и другого, какое бы знание к вам ни пришло, оно будет ложным. Отсутствие хотя бы одной из составляющих, делает ваше знание не совершенным.

Просто благодаря тому, что вы сострадательны, вы не придете никуда. Вам нужно также сделать что-то внутри. Не важно через сколько трудностей вам придется пройти для того, чтобы служить униженным и оскорбленным, если вы не разовьете созерцательность внутри, если вы не пробудите воспоминание и медитацию, вы никуда не сможете достигнуть. Если вы не найдете Единого внутри пяти органов чувств, вы сами будете больными.

Когда вы идете, вам нужны две ноги, а птицам, чтобы летать, нужны два крыла, а для того, чтобы видеть тот мир, который вас окружает, вам нужны два глаза, точно так же, как нужны два крыла для высшего путешествия. Нанак называет эти два крыла состраданием и удовлетворенностью.

Тот, кто понимает это, становится истиной и понимает время, которое она несет. Есть много миров и много миров, которые еще выше этих.

Ученые знают, что есть, по крайней мере, пятьдесят тысяч миров таковы их открытия, и сколько еще есть, кроме них? Жизнь не существует исключительно только на нашей планете, но она есть на десятках тысяч других планет также. Как вы можете постигнуть такое огромное существование ограниченным умом? Вам придется отложить его в сторону.

Как только ум становится молчаливым, окно исчезает, и вы оказываетесь под открытым небом. Потом вы начинаете видеть, насколько велико ваше существование, насколько оно безгранично. И когда вы понимаете все величие существования, вас удивляет почему вы были погружены в такие мелочи раньше. Кто-то оскорблял вас, кто-то обижал, колбаска попала в вашу ногу, или у вас болела голова, такова история вашей жизни! И несмотря на то, что величественное явление существования происходит прямо вокруг вас в это самое мгновение, вы этого не замечали раньше. Вас волновали мелочи, в то время, как безграничное богатство окружало вас, а вы считали ракушки.

Есть много миров и много миров, которые еще выше этих.

Но какая сила их поддерживает? Все формы и цвета всех живых существ создаются им. Но лишь немногие знают о том, кто стоит за всем этим.

Может ли хоть кто-нибудь постичь эту тайну? Если бы можно было записать это, как прекрасно это бы было, какой же он сильный и могущественный!

Как прекрасен его облик! Как велика его щедрость, кто может его постигнуть? Его единственное слово создает все существование. Высокие горы и множество рек, животное царство и все остальные.

Как можно представить все это? Сколько бы я ни отдавал себя, этого невозможно постигнуть. Что бы ни удовлетворяло тебя, О Господь, это прекрасно для меня.

Ты бесформенный, всемогущий. Ты, тот, кто пребываешь вечно!

Как только вы отойдете в сторону от того, к чему были привязаны раньше, вы увидите ваше настоящее положение. Представьте себе, что снаружи идет дождь из алмазов и рубинов, а вы запираете себя внутри дома, и прижимаете свои несчастные пожитки к груди, боясь, что потеряете их.

Где вы находитесь, как вы думаете? Что привлекает ваше внимание? Какие обсуждения и споры происходят внутри вас? Если вы проверите это, вы обнаружите, что они очень жалкие и незначительные, они такие тривиальные, что на них даже не стоит обращать внимание. Но вы потратили всю свою жизнь на них.

Нанак говорит: «Когда ум откладывается в сторону, когда вы попадаете в состояние не ума, когда звук омкар начинает звучать внутри вас, вы становитесь свидетелями величия существования, его безграничности, вы видите безграничную жизнь, истечение безграничного нектара, безграничную красоту, и неизмеримую силу, которая не имеет ни начала, ни конца. Все это вы видите когда входите к Нему во дворец. И тогда вы осознаете, что даже не могли себе этого представить раньше, вы просто потрясены этим великолепием прекрасного вкуса. Но посмотрите, как глупо мы тратим это прекрасное переживание.

Нанак спрашивает: «Что я должен думать об этом?» Этот опыт совершенно уникальный, глаза наполняются удивлением и таинством. Трудность в том, что мы никогда не поднимаем глаз вверх, мы сосредотачиваем их на камешках и ракушках.

Как вы должны думать о природе? Даже если я предложу себя в жертву тысячу раз, это будет пустым жестом. Как я могу отплатить тому безграничному явлению, которое происходит вокруг в каждое мгновение, бесконечному нектару, который постоянно изливается на меня? Я не могу этого сделать, даже если я преложу себя на жертвенном огне тысячи раз. Такое ощущение благодарности рождается, и такое благодарение – истинная молитва.

Слова, которые Нанак говорит в этой молитве, бесценны: «Что удовлетворяет Тебя, Господи, это лучшее для меня». Да будет воля Твоя! В такие мгновения ваши желания и мечты отпадут и будет лишь одна молитва на ваших губах: «О, Господи, не исполняй моих желаний, пусть будет лишь твоя воля! Что бы вы ни предлагали будет незначительным и не важным. Потому что дети всегда просят игрушки, и глупцы также просят всякие глупости.

Потом вы скажете Ему: «Пусть исполняются не мои желания, Господи, потому что то, что ты хочешь, лучше для меня. Кто я такой, чтобы решать, что должно быть, а чего быть не должно? Все, что Ты хочешь – это лучшее. То, что не происходит, определено, не было нужно мне. Есть только один критерий, одно доказательство: все, что Ты хочешь, всегда лучшее. Твоя воля – лучшая. Ты бесформенный, всемогущий, не рожденный!

Господь всегда пребывает вечно. Именно Бог существует в разных формах в определенное время, и перестает существовать в другое. Мое бытие

подобно пузырям на воде. Он – океан, я – волна. О чем может волна просить? Она живет всего одно мгновение, поэтому как ее желания могут быть истинными? Иисус сказал такие последние слова на кресте, и они бесценны: «Да будет воля Твоя, Господи!»

*Что бы ни удовлетворяло тебя, О Господь, это прекрасно для меня.
Ты бесформенный, всемогущий. Ты, тот, кто пребываешь вечно!*

Сомнения подняли свою отвратительную голову даже в голове Иисуса, когда его распяли на кресте. Когда гвозди были воткнуты в его тело и кровь начала сочиться из рук и ног, наступило такое мгновение, и это мгновение очень важно, потому что оно показывает, насколько человек слаб. Все человечество олицетворено в беспомощности Иисуса. Иисус сказал в это мгновение: «Что ты делаешь со мной, Господи, почему ты оставил меня?»

Возникает вопрос, несмотря на то, что Иисус, на самом деле, не сомневался в существовании Господа, в его словах читаются небольшие сомнения. Это очень личностный вопрос, который задает Иисус Богу: «Что ты делаешь со мной, Господи?» И в этом вопросе читается сомнение. Одно определенно, Иисус не был счастлив той ролью, которую ему уготовал Господь. Ему не понравилось то, что ему проткнули руки гвоздями. Случилось нечто, что не должно было случиться.

Поэтому он начал жаловаться, и это естественно, обиды всего человечества заключены в этих словах Иисуса, в этом крике: «Что происходит?» Вы так верили своему Богу, вы так верили Ему, и что происходит? Но это просто показывает, что вы не поверили ему полностью, иначе вы бы приняли все, что происходит. Если ваше приятие несет в себе хотя бы немного сомнения внутри, это не полное приятие. Если вы принимаете и жалуетесь, ваше приятие неполное, ваша вера должна быть полноценной, от всего сердца, что бы Он ни пожелал.

Но Иисус собрал себя воедино. На какое-то единое мгновение все человечество задрожало, лишь на одно мгновение, но потом Иисус поднял голову и произнес: «Да будет воля твоя, Господи!» В это мгновение человека не стало, и родился Христос. Иисус исчез, и Христос проявился на этом месте. Поэтому расстояние между Иисусом и Христом маленькое, расстояние всего лишь в одно мгновение. Но какое огромное отличие между невежеством и знанием, между Буддой и вами, между Нанаким и вами. Не важно, на какую бы высоту вы ни поднялись, этот страх всегда пребывает в вашем сердце: исполнится ли мое желание? Преданный всегда приглядывает за Богом: исполняет ли он Его желания? Если нет, он начинает жаловаться. Не важно, какие нежные слова он использует, жалоба – это жалоба, и внутри продолжает колоть колючка.

Совершенный преданный не жалуется. Он полностью верит в Него. Что бы ты ни захотел, будет лучше для меня. Ты – моя защита. Ты вечный, бесформенный, всемогущий. Я просто волна, вопроса о моей воле не возникает. Да будет воля твоя. Твоя воля – моя воля. Желание волн не может быть от-

личным от желания океана. Желание листка не может быть отличным от желания всего дерева. Желание части тела не может быть отлично от желания всего тела. Таким образом, вы должны относиться себе как к капле в океане.

Однако, это возможно только тогда, когда вы раскрываете Единого за пятью. В таком положении, в котором вы находитесь сейчас, вас нет, кого же вы будете искать? Пока вы так разделены внутри себя, пока у вас внутри толпа, нет единой интегральной личности. Как же вы прыгнете, если одни части идут вправо, а другие тянут вас влево? Вас еще нет как одной индивидуальности. Вы разделены на многие части, ваше бытие бессмысленно.

Поэтому первое, что говорит Нанак: ищите Единого за пятью, ищите внимательно, с осознанием, с медитацией! И второе, по мере того, как медитация будет расти, пусть внутри будет удовлетворенность, а снаружи сострадание. По мере того, как сострадание укоренится, удовлетворенность станет также глубже. И вы будете чувствовать расцвет благодарности и благодарения, и скажете: «Твой путь, а не мой, Господи!» Это высшее, пик совершенства.

Глава 8 Бесчисленные пути

Сутры:

Есть бесчисленное число способов повторения Его имени и выражения преданности Ему, бесчисленное количество видов поклонения и очищения.

Есть бесчисленное число писаний и ртов, которые воспевают их.

Есть бесчисленное число йог, направленных на то, чтобы сделать ум бесстрастным.

Есть бесчисленное число преданных, которые созерцают Его добродетели и знание.

Есть бесчисленное число добродетельных и величественных.

Есть бесчисленное число смельчаков, которые рискуют своей жизнью ради Него.

Есть бесчисленное число тех, кто хранит молчание и медитирует на Него. Нанак говорит: Как я буду восхвалять их? Сколько бы я ни предложил им, будет недостаточно.

Все, что удовлетворяет Тебя, о Господь, прекрасно для меня.

Ты – бесформенный, и всемогущий, ты – тот, кто пребывает вечно!

Есть бесчисленное число невежественных глупцов и тех, кто слеп.

Есть бесчисленное число воров и преступников.

Есть бесчисленное число тех, кто правил, совершая насилие, пока их не прогнали.

Есть бесчисленное число убийц, которые зарабатывают только убийством.

Есть бесчисленное число грешников, которые не делают ничего, кроме совершения грехов.

Есть бесчисленное число лжецов, которые живут благодаря своей лжи.

Есть бесчисленное число варваров, которые едят одно лишь мясо.

Есть бесчисленное число скандалистов, чья голова постоянно забита одними скандалами.

Таким образом, Нанак размышляет об убогих и падших: Сколько бы я ни предложил им, будет недостаточно!

Все, что удовлетворяет Тебя, о Господь, прекрасно для меня.

Ты – бесформенный, и всемогущий, ты – тот, кто пребывает вечно!

Бесчисленны имена и места, где пребываешь Ты.

Бесчисленны миры, в которых еще никто не был.

Даже говорить о бесчисленности, значит, обременять ум.

Несмотря на то, что словами выражается Его имя и молитвы Ему.

Несмотря на то, что словами выражается все знание и песни в Его честь.

Несмотря на то, что словами выражаются все писания и речи.

Несмотря на то, что словами выражаются все предначертанные события. Вся судьба уже записана. Но тот, кто пишет судьбу, вне ее.

Все творение – это Его имя.

Нет такого места, которое не было бы Его именем.

Нанак говорит: Как я буду восхвалять их? Сколько бы я ни предложил им, будет недостаточно.

Все, что удовлетворяет Тебя, о Господь, прекрасно для меня.

Ты – бесформенный, и всемогущий, ты – тот, кто пребывает вечно!

Есть бесчисленные пути, открытые искателю. Который из них вы должны выбрать? И на каком основании? Есть ли какой-нибудь критерий для выбора? Есть ли какое-нибудь количество путей к истине, но есть такое же количество путей к не истине. Как можно себя обезопасить от того, чтобы не пойти по ошибочному пути, чтобы избежать скитаний? Величайшая трудность для искателя в том, чтобы выбрать правильный путь и различить неправильный. После того, как мы распознаем, что путь ошибочный, мы начинаем уклоняться от него. Разве вы можете продолжать идти по пути, который идет по неправильному направлению, если знаете об этом? Вы вынуждены уйти с него. Знание не истины само по себе освобождает от него. Но как вы можете выбрать, если выбор такой безграничный?

Мгновение признания истины – это первый скачок к ее переживанию. Как только она распознается, она мгновенно передает свой цвет вам, и вы развиваете крылья, и полет начинается. Но вновь, есть бесчисленное число истин. На протяжении столетий были раскрыты бесчисленные пути, их так много, они такие сложные, что выбрать очень трудно. Поэтому Нанак спрашивает: «Что делать искателю?» Эти стихи имеют отношение к этой трудности.

Есть бесчисленное число способов повторения Его имени и выражения преданности Ему, бесчисленное количество видов поклонения и очищения.

Есть бесчисленное число писаний и ртов, которые воспевают их.

Есть бесчисленное число йог, направленных на то, чтобы сделать ум бесстрастным.

Есть бесчисленное число преданных, которые созерцают Его добродетели и знание.

Есть бесчисленное число добродетельных и величественных.

Есть бесчисленное число смельчаков, которые рискуют своей жизнью ради Него.

Есть бесчисленное число тех, кто хранит молчание и медитирует на Него.

Что делать искателю? Как выбрать путь? Какой путь правильный? Так, как я действительно невежественный, поэтому я ищу, и в своем невежестве, я не могу понять, что хорошо, а что плохо. И если я такой невежественный и лишенный знания, что мне лучше всего сделать? Человек, который никогда не видел золота, но обладает философским камнем, никогда не поймет цену золота. Тот, кто изучал только ум всю свою жизнь, отнесется к золоту также как к части своего ума. Мы можем распознать лишь то, что лежит внутри поля нашего опыта восприятия. Мы не познали Бога, мы еще не зашли так далеко. Но какой путь ведет нас к Нему?

Кажется, что есть лишь один путь, который ученые называют методом проб и ошибок. Поиски, опыт, новые скитания, и методом проб и ошибок вы находите новый путь.

Но если мы будем следовать методом проб и ошибок, мы можем никогда так и не прийти, потому что жизнь такая короткая, а путей так много. Вряд ли мы сможем завершить даже один путь в жизни. Как же мы можем собрать столько опыта, чтобы получить представление обо всех путях? Кто наш гуру? Как вы можете узнать и распознать его, чтобы следовать за ним?

Эта задача становится все более запутанной. Если бы вопрос стоял лишь в том, чтобы выбрать среди такого множества путей, было бы не так трудно, потому что какой бы путь мы ни выбрали, в конечном счете, ведет к реальности. Но есть еще такое количество ложных путей, что только один из миллионов достигает истины. Все остальные скитаются слепо и создают собственные пути, пишут собственные писания.

В древности все было проще, тогда, когда Веды были только текстами по духовной дисциплине, тогда не было ни мусульманства, ни христианства, ни буддизма. Когда возник вопрос, Веды отвечали на него. Это было так удобно, иметь лишь одну книгу, Евангелие истины. Теперь есть бесконечное число Вед, бесчисленные писания. И невозможно найти свой путь в таком море писаний. Какое писание будет отвечать на ваши вопросы? Джайны имеют свои собственные священные книги, мусульмане имеют свои, свои священные книги есть также у христиан, индуистов, католиков, иудеев. При чем у них есть не только по одному писанию, но по много. Гуругрантх Сахиб – это писание, которое не один раз писали. И по мере роста количества этих писаний, увеличивались также наши трудности.

Наверное, именно поэтому человечество превратилось в атеистов. Теперь практически невозможно выбрать путь, поверить в Бога, существует так много философов, которые пытаются опровергнуть доводы друг друга.

Спросите у джайнов. Они говорят, что в Ведах нет ничего ценного. Спросите буддистов. Они говорят, что Веды бессмысленны. Спросите у Ведантистов, они говорят, что все, кроме Вед, бессмысленно, тривиально и ведет в сторону. Спросите у индуистов, они говорят, что буддисты и джайны – это атеисты. Если хотя бы одно слово, которое они говорят, попадает в ваше ухо, вы пропали, так считают индуисты. Индуисты говорят, что Веды – это самые древние писания, и поэтому им можно доверять. Спросите у мусульман, они говорят: «Коран – это последнее писание, и поэтому самое истинное. Потому что когда свыше приходит новый порядок, старый автоматически приходит в негодность».

Индуисты говорят, что лишь однажды Бог дал нам Веды. И не нужны больше никакие другие писания, потому что Бог – это не человек который ошибается и нуждается в исправлениях. Это высшее знание, Веды – это Его истинные слова, и поэтому все остальное – это ложь. Бог однажды сообщил нам свой порядок, а все, что последовало за этим, это лишь выдумка человека. Христиане и мусульмане, однако, говорят, что вселенная вечно меняется, поэтому меняется человек, и поэтому Бог также меняется. И Его наставления меняются из-за того, что меняется ситуация. Поэтому нужно верить в новое, а не в старое и устаревшее.

К кому вы будете стремиться, кому вы будете верить? В конечном счете, вы останетесь с собственным пониманием. Ваши ноги будут дрожать переди необозримой дали.

Человек стал атеистом из-за этого, потому что теперь стало намного труднее верить во что-то. Нужно найти какой-то путь, при помощи которого простой, невинный человек может поверить, может снова стать теистом. Если даже великие философы не смогли прийти к согласию, что может сделать простой человек? У него нет ни времени, ни помощи оружия логики и разума. Какой путь ему выбрать и как?

Совет Нанака бесценен. Бесполезно скитаться по бесчисленным путям. Я знаю только один способ, и вот он какой.

То, что удовлетворяет Тебя, Господи, хорошо для меня.

Поэтому я оставляю собственные желания полностью, и думаю только о том, чтобы удовлетворить Тебя. Я не могу выбирать сам, потому что я невежественный и пребываю во тьме, я слеп. У меня нет никакой силы, чтобы искать самому. У меня нет способа проверить правильность пути, по которому я иду. Что же мне делать, я полностью сдаюсь твоим стопам. Да будет воля Твоя.

Да будет воля Твоя. А я буду сидеть у твоих стоп, я буду выполнять Твои распоряжения. Я не буду примешивать себя в этот процесс. Если ты захочешь, чтобы я скитался, я буду скитаться, если ты захочешь, чтобы я достиг

назначения, это Твоя воля. Я не буду жаловаться, если мне придется скитаться, я не буду гордиться собой, потому что все это Твоя воля. Не я буду решать. Это в точности то, что имеет в виду Кришна, когда говорит Арджуне в Гите: «Оставь все религиозные обязанности в стороне и сдайся мне». Это слова, которые высказаны от имени Бога.

Нанак говорит словам преданного: «То, что удовлетворяет Тебя, прекрасно для меня. Путь, который ты выбираешь – это путь для меня. В твоей воле лежит мое освобождение. Меня не волнует выбор, веди меня туда, куда хочешь. Если это Твоя воля, чтобы я скитался, это путь для меня. Если ты хочешь, чтобы я жил во тьме, я буду считать это светом для себя. Если ты превратишь день в ночь, я приму ночь. Да будет воля Твоя, Господи!»

Это очень сложно, потому что ваше эго будет постоянно вмешиваться время от времени. Ваш ум будет постоянно спрашивать: «Для чего это? Разве Бог не мог ошибиться? Разве я не могу ошибаться, когда верю в Него так беззаветно?» Когда все идет так хорошо, вы будете верить Ему, но когда дела будут идти не так, как вы хотите, когда начнутся несчастья, а это время – настоящее время для проверок, это время и будет лучшим временем для практики.

Например, когда перед вами повсюду рассыпаны цветы, вы скажете Нанaku: «Твоя воля – это моя воля. Но когда вы окажетесь посреди страдания, когда не будет ничего, кроме оскорблений и неудач, это как раз нужное время для вашей веры, для вашей практики. В печали и боли вы должны быть состоянии сказать вместе с Нанакom: «Да будет воля Твоя, а не моя, о Господи! Я счастлив всем, что ты мне даешь!» В печали и страданиях вы также должны принимать то, что он дает вам.

Но это приятие не должно быть притворством. Помните в уме, что иногда мы принимаем ложную форму удовлетворенности во время нашей беспомощности. Если мы страдаем и несчастны, самое простое – это сказать: «Да будет воля Твоя». Но наша неудовлетворенность лежит за нашими словами. Внешне мы принимаем, но внутреннее мы чувствуем, что этого не должно быть. То, чего мы хотели, не пришло, и мы не можем этим ничего сделать. Мы беспомощны, бессильны, мы слабые, поэтому самое лучшее – это принять его волю.

Если вы говорили эти слова Нанакa в состоянии беспомощности и упадка духа, вы не поймете истинного смысла его слов. Удовлетворенность – это не жалкое состояние. Это состояние высшего благословения. Это не те слова, которые произнесены в утешение, когда ничего больше не может быть сделано, но как проявление истины. Поймите хорошо, что не нужно обманывать, не нужно утешать себя.

Обычно это чувство приходит тогда, когда человек пытался, сколько мог сам. И после того, как он сделал все возможное, он терпит поражение со всех сторон, и потом обращается к Нему в отчаянии, оставив все ему, но это не истинная сдача. Вы не должны делать усилия с самого начала, ни при каких обстоятельствах, но должны все предать в Его руки.

Концепция Нанак – это высшая сдача на высшем духовном пути, это высшая практика преданного. И тогда вам не нужно беспокоиться о том, чтобы выбирать метод или писания. Вам не нужно беспокоиться о логике, доказательствах или любой другой философии. Вам они все не нужны. Преданный избавляется ото всего этого во время своей сдачи. И оставляет все на волю высшего и кричит: «Да будет воля Твоя, а не моя, Господи! Да будет воля Твоя!»

Поэкспериментируйте немного и вы поймете. Нанак не философ. Он не писал писаний, его слова – это выражение внутренних чувств. Он говорит о том, что испытал сам. У вас возникают сложности на каждом шагу из-за этого, которое плачет: «Я знаю, что правильно и что не правильно».

Есть небольшая история про Льва Толстого. Бог смерти послал своего ангела на землю для того, чтобы он забрал душу одной женщины, которая только что умерла. Ангел был в затруднительном положении, потому что эта женщина только что родила тройню. Все три были девочками. Одна из них все еще сосала молоко из груди мертвой матери, другая плакала, а третья была так утомлена, что уснула. Такая была ситуация, три ребенка, мертвая мать, и не было никого, кто бы мог присмотреть за детьми. Кроме того, их отец был уже мертв, и в их семье больше никого не было.

Ангел вернулся без души женщины и сказал Богу смерти: «Прости меня, я не принес тебе душу этой женщины, потому что ты не можешь себе даже представить, что я сейчас видел: там три ребенка, три девочки, которых родила эта женщина. Одна из них все еще сосет ее грудь. За ними некому ухаживать. Не можешь ли ты дать еще немного времени этой женщине, прежде чем забрать ее, пока дети не вырастут немного, чтобы позаботиться о себе сами?»

Бог смерти сказал: «Кажется, ты стал слишком умным и мудрым, возможно, даже мудрее того, кто властвует как смертью, так и жизнью всех живых существ. Ты совершил первый грех, за который будешь наказан. Тебе придется вернуться на землю и до тех пор, пока ты не посмеешься три раза над своей глупостью, ты не сможешь вернуться на небеса!»

Поймите это, нужно посмеяться три раза над своей глупостью. Это всегда смеется над другими. Но когда вы можете смеяться над своей собственной глупостью, это исчезает. Ангел с готовностью согласился пройти через такое наказание. Он был вполне уверен, что был прав в тех обстоятельствах. И он удивлялся, как он сможет найти такую ситуацию, в которой сможет посмеяться над своей глупостью три раза. Его изгнали из рая.

Была зима. Сапожник собирался покупать теплые одежды для детей, но подошел к бедняку, который трясся от холода, а этот человек был никто иной, как наш ангел. Сапожник почувствовал жалость к нему. Вместо того, чтобы купить одежду для своих детей, на свои с трудом заработанные деньги, он пошел и купил теплое одеяло этому бедняку. После того, как он узнал, что ему нечего есть и некуда идти он предложил ему погостить у него. При

этом он предупредил его, что жена будет, наверное, сердиться, но пусть он не разочаровывается в нем, потому что позже все будет в порядке.

Сапожник пришел домой с ангелом. Ни сапожник, ни его жена не имели никакого понятия о том, кто был в действительности этот нищий. И как только они вошли в двери, жена начала оскорблять своего мужа из-за того, что он сделал.

Ангел засмеялся впервые.

Сапожник спросил у него, почему он смеется. Тот ответил: «Когда я засмеюсь снова, я тебе объясню. Но он прекрасно знал, что его присутствие послужит им на огромное благо, несмотря на то, что жена сапожника даже не знает, кто он. Но насколько далеко может видеть человеческий ум? Жена сапожника думала только о потере теплой одежды для детей. Она могла видеть только то, что им теперь одежды не видать, как своих ушей. Она не могла видеть преимущества. Поэтому он засмеялся, потому что она не понимала того, что происходит вокруг нее.

Через семь дней он научился делать обувь, и через несколько месяцев слава об обуви, которую делают у сапожника, облетела все окрестности. Даже короли и дворяне заказывали у него обувь, и деньги начали течь рекой бесконечным потоком.

Однажды слуга короля пришел в лавку, и принес специальную кожу для того, чтобы сшить пару обуви. Он сказал: «Будь внимательным, чтобы не ошибиться, потому что такой кожи больше нет. Также не забудь, что король хочет ботинки, а не тапочки». В России тапочки одевают мертвецам. Сапожник дал инструкции ангелу особо внимательно, чтобы тот был очень внимателен с этим королевским заказом, иначе у них будут неприятности.

Несмотря на это ангел изготовил тапочки королю. Сапожник разгневался. Он был уверен, что теперь их повесят. Он подбежал к ангелу, чтобы избить его палкой. И в этот миг ангел громко засмеялся, и как раз в этот миг из дворца прибежал гонец и прокричал: «Король мертв. Переделайте ботинки в тапочки».

Будущее неизвестно. Только он знает, что будет. Все решения человека основываются на прошлом. Когда король был жив, ему нужны были ботинки, а когда он умер, ему стали нужны тапочки. Сапожник упал к ногам сапожника и попросил прощения. Ангел ответил: «Не беспокойся. Я несу наказание». И он засмеялся снова.

Сапожник сказал: «Почему ты смеешься?»

Ангел ответил: «Я засмеялся во второй раз из-за того, что мы не знаем будущего, и, тем не менее, продолжаем желать то, что никогда не осуществиться, потому что судьба находится на другом плане развития. Космический закон действует, судьба определяется, и мы не можем ничего сделать с этим. Тем не менее, мы поднимаем крик и говорим о разных вещах, когда будто бы все происходит по нашей указке. Этот король должен был умереть, но он заказал себе ботинки. Жизнь кончается, а мы все еще планируем будущее».

Внезапно ангел подумал о тройняшках: «Я даже не знал, что приключится с ними в будущем, почему же я вмешался в их судьбу?»

В скором времени произошло третье событие. Три молоденькие девушки в сопровождении старой богатой женщины пришли в лавку, чтобы заказать себе обувь. Ангел узнал этих девочек, это были дочери той женщины, которая стала причиной его наказания. Все три девочки были счастливы и красивы. Ангел спросил у этой женщины про этих девочек, и она ответила: «Это три дочки моей соседки. Их мать была очень бедной, и умерла, когда девочки были еще в грудном возрасте. Я пожалела этих девочек, и так, как меня нет собственных детей, я их удочерила».

Если бы их мать была жива, эти девочки выросли бы в нищете и страданиях. Из-за того, что их мать умерла, девочки выросли в богатстве и комфорте, и теперь они были единственными наследниками этой старой богачки. Они и замуж должны были выйти за членов королевской семьи.

Ангел засмеялся в третий раз.

Он сказал сапожнику: «В третий раз я смеюсь из-за этих девочек. Я был не прав. Судьба великая, в то время, как наше видение ограничено тем, что мы видим. А то, что мы видеть не можем, так обширно. Мы даже не можем представить себе всю ту безграничность того, что мы увидеть не можем, но что должно случиться. Я посмеялся над своей глупостью три раза, и теперь мое наказание завершилось, теперь я должен уйти».

Нанак говорит, что если вы перестанете ставить себя в центр, и если вы перестанете делать все по-своему, вы найдете путь пути. И тогда вам не нужно будет беспокоиться о других путях. Оставьте все Ему, и будьте благодарны за то, что Он будет делать для вас, чтобы он ни заставлял вас делать в настоящее мгновение, чтобы вам ни пришлось делать. Вся Слава Ему! Отдавайте Ему дань уважения. Чтобы он ни выбрал для вас и через вас, независимо от того, хотите вы этого или нет, независимо от того, хвалили вас или нет, независимо от того, отнеслись ли окружающие вас люди к этому положительно или отрицательно, пусть ваша благодарность Богу не переменится даже немного.

Нанак видит только один путь: Ты - бесформенный, всемогущий, ты - тот, кто пребывает вечно. Я слишком маленький, как волна в океане. Я оставляю все Тебе. Ты дал мне так много. Твоя безграничная милость изливается на меня отовсюду постоянно, настолько, что если бы мне пришлось отдать себя как подношение тысячу раз, этого было бы совершенно недостаточно. Он знает лишь один путь: Все, что удовлетворяет тебя, прекрасно для меня.

Есть бесчисленное число способов повторения Его имени и выражения преданности Ему, бесчисленное количество видов поклонения и очищения.

Есть бесчисленное число писаний и ртов, которые воспевают их.

Есть бесчисленное число йогов, направленных на то, чтобы сделать ум бесстрастным.

Есть бесчисленное число преданных, которые созерцают Его добродетели и знание.

Есть бесчисленное число добродетельных и величественных.

Есть бесчисленное число смельчаков, которые рискуют своей жизнью ради Него.

Есть бесчисленное число тех, кто хранит молчание и медитирует на Него.

Нанак говорит: Как я буду восхвалять их? Сколько бы я ни предложил им, будет недостаточно.

Все, что удовлетворяет Тебя, о, Господь, прекрасно для меня.

Ты – бесформенный, и всемогущий, ты – тот, кто пребывает вечно!

Однажды собрались святые и мудрецы для того, чтобы с огромной решительностью найти методы обретения истины, но к несчастью, из-за того, что этих методов было бесчисленное множество, доверие было потеряно.

Есть бесчисленное число невежественных глупцов и тех, кто спит.

Есть бесчисленное число воров и преступников.

Есть бесчисленное число тех, кто правил, совершая насилие, пока их не прогнали.

Есть бесчисленное число убийц, которые зарабатывают только убийством.

Есть бесчисленное число грешников, которые не делают ничего, кроме совершения грехов.

Есть бесчисленное число лжецов, которые живут благодаря своей лжи.

Есть бесчисленное число варваров, которые едят одно лишь мясо.

Есть бесчисленное число скандалистов, чья голова постоянно забита одними скандалами.

Таким образом, Нанак размышляет об убогих и падиших: Сколько бы я ни предложил им, будет недостаточно!

Все, что удовлетворяет Тебя, о, Господь, прекрасно для меня.

Ты – бесформенный, и всемогущий, ты – тот, кто пребывает вечно!

С другой стороны, есть целая толпа нехороших, грешников, убийц, тех, кто полон вождления. Они также со всем искусством своего эго, нашли тысячи способов обходить истину. Они творческие изобретатели лжи. Они великие открыватели, которые раскрыли восхитительную не истину, создали прекрасные завораживающие сны. Любой человек может попасться под их гипноз и отклониться.

Вы можете отклониться независимо от того, выбираете вы правильный путь или неправильный, в обоих случаях вы будете совершать ошибки. Нанак говорит: «Меня ничего не волнует, чтобы Ты ни выбрал, будет лучше для меня. Меня волнует не то, что говорят добродетельные, и меня не волнует то, что говорят грешники. Я не выбираю ни грех, ни добродетель, ни правильный, ни ошибочный путь. Я ничего не выбираю, я оставляю все для Твоего выбора. Чтобы ты ни заставил меня делать, я буду считать для себя благоприятным. Какой бы путь Ты ни указал мне, он станет путем для меня. И не важно, будет ли достигнута цель, или нет».

Поймите это: если внутри у вас сверкает желание достигнуть, вы не сможете оставить все на Его усмотрение. Тогда все ваше внимание будет сосредоточено на цели, и вы будете всегда волноваться из-за того, приближаетесь ли вы к ней или нет. Ваша сдача будет не полной и не чистосердечной, а это хуже, чем вообще отказ от сдачи.

Нет! Вопроса о том, достигнете вы или нет, не возникает, потому что нет никакого достижения. Нужно отбросить все мысли о достижении – это и есть цель. Сдача – это высшее свойство для преданного. И ничего не остается после. После этого, если Он хочет, чтобы преданный утонул и погрузился на самую глубину, искатель чувствует себя все выше и выше. Если Он бросает преданного в темнейший колодец, преданный чувствует, как солнце светит из тысячи направлений. Вопрос не в том, куда вы идете, не в том, что вы достигаете, но в том, каковы ваши внутренние чувства.

Метод Нанак – это метод полной сдачи.

Бесчисленны имена и места, где пребываешь Ты.

Бесчисленны миры, в которых еще никто не был.

Даже говорить о бесчисленности, значит, обременять ум.

Несмотря на то, что словами выражается Его имя и молитвы Ему.

Несмотря на то, что словами выражается все знание и песни в Его честь.

Несмотря на то, что словами выражаются все писания и речи.

Несмотря на то, что словами выражаются все предначертанные события. Вся судьба уже записана. Но Тот, кто пишет судьбу, вне ее.

Все творение – это Его имя.

Нет такого места, которое не было бы Его именем.

Нанак говорит: Как я буду восхвалять их? Сколько бы я ни предложил им, будет недостаточно.

Все, что удовлетворяет Тебя, о Господь, прекрасно для меня.

Ты – бесформенный, и всемогущий, ты – тот, кто пребывает вечно!

Его имя! Открыто так много имен, сколько людей в мире. Каждый из них делает свой выбор. Есть индуистское писание, Вишну Сахастраман, оно представляет собой просто перечисление имен Бога. У мусульман есть свои имена для Бога. Это одновременно индуистская и мусульманская традиция давать детям имена Бога Рахим, Рехам, Абдулла – это все мусульманские имена Бога, а Рама, Кришна, Хари – индуистские имена Бога.

Если бы мы попытались собрать все имена Бога вместе, мы бы обнаружили, что их так много, как людей на земле. И, тем не менее, есть выход: не важно, сколько имен мы можем насчитать, все они – продукт человеческого ума. У Бога нет имени. Поэтому какое бы имя мы ни давали ему, это нормально.

Поэтому Нанак говорит: «Какое Твое Имя я должен повторять? К какому имени я должен призывать? Какое Имя я должен воспевать, чтобы мои молитвы достигли Тебя?» Искателя всегда волнует, какое имя будет лучшее. То

обычное знание, когда мы пишем письмо, мы должны написать адрес, и таким образом, мы обращаем пристальное внимание на имя и адрес.

Случилось однажды так, что Мулла Насреддин работал на человека, у которого была склонность писать анонимки. Он посылал их министру, редакторам газет, и также интеллектуалам в своем городе. Однажды он написал письмо и отдал его Насреддину, который пошел на почту и отправил его.

Когда Насреддин вернулся, тот спросил у него: «Где письмо, ты отправил его?»

«Да», - ответил Насреддин.

«Но ведь я еще не надписал конверт, разве ты этого не заметил?»

«Я заметил, - ответил Насреддин, - но я просто подумал, что вы хотите держать адрес в тайне!»

Если вы держите адрес в тайне, как вы можете отправить письмо Как вы можете адресовать письмо, чтобы оно дошло до Него? Поэтому важно Его Имя. Идут постоянные поиски имени, которое подошло бы Ему, которое бы нашло отклик от Него. Нанак говорит: «Либо все имена принадлежат ему, либо ни одно имя не принадлежит ему». Акшара, это Его имя. Акшара означает буквы, а также то, что невозможно стереть. А, Б, В, Г, Д – это буквы, которые можно стереть ластиком, после того, как их написали. Причина, по которой буквы зовутся акшарой очень важна. Они включают в себя многозначность, искренность, невыразимость. То, что написано – это лишь отражение всего этого.

Это подобно вот чему. Луна светит в небе, внизу лежит озеро и в нем луна отражается. Если вы начнете колебать воду в озере, отражение луны разобьется на тысячи осколков, потому что оно тленное. Но сколько бы вы ни пытались проделать то же самое с самой луной, вам ничего не удастся с ней сделать. Потому что ее нельзя уничтожить. Наш язык – это только отражение языка Бога. И что бы мы ни писали в книгах и на дощечках, это простое отражение, которое может разрушиться в одно мгновение. Но источник, из которого слова приходят, вне нашей досягаемости. Вы, те кто говорят, можете погибнуть, но тот, кто говорит через вас, не уничтожим.

Поэтому Нанак говорит, что одно из имен Бога – это акшара, буквы, которые не могут быть ни записаны, ни высказаны. Кроме акшары, все остальное – это творение человека. Что же это за акшара, его слово, его буквы?

Акшара достаточно близко отражается в омкаре. Вся философская система Нанак построена на этом краеугольном камне, Эк Омкара Сатнам, вот и все. Узнайте эти три слова, и вы познаете все джапуджи. Тогда вы поймете Нанак полностью, потому что это суть всего стиха. Акшара, согласно мнению Нанак, это определенная вибрация, которая звучит даже не высказанная, не написанная. И эта вибрация не может быть уничтожена. Это музыка существования, поэтому ее невозможно уничтожить. Когда все остальное будет уничтожено, она все еще будет звучать.

В Библии говорится, и это повторяется во всех писаниях. Сначала было слово. О нем на Востоке говорят, как об омкаре, на Западе как о логосе. Сначала было слово, все остальное последовало потом, и после того, как всего остального больше уже не будет, слово все еще будет звучать, все будет поглощено этим.

Индия создала разные методы шабд йоги, йоги слова. Практика состоит только из слов. Важно остаться без слов, чтобы говорящий перестал говорить от себя, и тогда его словами будут слова Бога. Именно в этом заключается задача йоги.

Нанак говорит: «Бесчисленны Твои имена, и места твоего пребывания, и бесчисленны миры, в которых еще никто не был. К чему говорить о бесчисленности, если это лишь увеличивает бремя ума? На самом деле, говорить о Боге, это только увеличивает бремя слов. Потому что все, что вы говорите, лишь умножает бремя вашего ума, все, что вы говорите, будет в основном ошибкой.

Представьте себе человека, который стоит на берегу океана и провозглашает: «Этот океан безграничен». Если он не попытался действительно измерить океан и его слова – это просто слова, какой от них толк? Тихий океан достигает глубины в десять километров, и даже больше, но, тем не менее, вы не можете сказать, что он безграничный, потому что безграничный, означает, действительно без границ.

Если мы спросим у этого человека, что им имеет в виду, он может ответить вам: «Я просто стоял на берегу и сказал эти слова». Но тогда он использовал не те слова. Если он говорит: «Я нырнул, но не смог найти дна». Это тоже будет неправильно, потому что если бы он нырнул немного глубже, он бы мог наткнуться на мель. Он должен был сказать вот что: «Я нырнул на пять миль в глубину, но не нашел там дна». Если бы он сказал, что он нырнул еще глубже, но не смог достигнуть дна, это бы было ложью, потому что если вы проделаете все это расстояние, вы должны достигнуть дна, потому что такова глубина этого океана.

Но что вы можете сказать относительно Бога? Для того, чтобы сказать, что он безграничный, вы должны знать Его в его полноте. Но если вы его знаете, все слова становятся бессмысленными, потому что вы достигли глубины, высшего. Или вы можете сказать, что прошли далеко, но так и не нашли дна. Но тогда вы не должны использовать слово: безграничность. Потому что кто знает, если бы вы пропутешествовали немного больше, вы бы достигли цели.

Как вы можете сказать бесконечный? Разве вы считали? Если так, как бы велика не была цифра, ее все равно нельзя сосчитать. Если же вы говорите, что все еще продолжаете считать, тогда ждите, не спешите делать заявления, потому что кто знает, вы можете завершить счет через какое-то время.

Поэтому говорить о Боге, как о бесчисленном, говорить, что у Него бесчисленные имена, вы просто добавляете груз своих мыслей. Как бы вы ни называли Его, бездонным, безграничным, бесконечным, нет разницы. Это бесполезно и бессмысленно, говорить что-либо о Боге. Что бы вы ни говори-

ли, это лишь ваши собственные слова. Человек, который говорит, что Бог – бездонный, просто признает тем самым, что его способность постигать Бога ограничена.

Разные люди по-разному меряют бесконечное. Есть такое африканское племя, которое не может считать больше трех. Все, что превышает три, становится бесконечным. На самом деле, это племя считает только до двух. Три становится слишком много, слишком. Больше трех, даже три уже слишком много, и это становится бесконечностью.

На самом ли деле Бог бесчисленный, или просто наша система счета ограничена? Неизмерим ли Он, или наши измерения ограничены? Бесконечен ли он, или наши ноги коротки, и мы не можем идти дальше? Что бы мы ни говорили, мы говорим о себе. Мы не можем ничего сказать о Нем. Было бы лучше ограничить наши разговоры – разговорами о себе, потому что это может быть правдивым.

Мы совершенно не способны оценить Его, и не компетентны в этом вопросе. Ни один из наших методов и подходов не соответствует истине. Мы проигрываем, полностью разбитые, и в полном отчаянии мы призываем: «Ты безграничен, бесконечен, Ты – бездонный!» После чего мы говори о нашей не способности измерить Его. И тогда, когда мы говори что-то о Нем, мы лишь растим груз наших мыслей.

Вы не можете, просто не можете ничего сказать о Боге. Вы можете только молчать в отношении Него. Только полная тишина дает вам представление о Боге. Поэтому, говорит Нанак, даже звать Его безграничным, бездонным – это лишь увеличивать груз слов. Ничего не говорите, совершенно ничего! Станьте этим. Не говорите ни слова. Когда ваша личность пройдет через преобразование, вы приблизитесь к Богу. Лабиринт слов просто добавляет вам запутанности, и вы никоим образом не приближаетесь к Богу.

Когда Нанак был принят в школу, первый вопрос, который он задал своему учителю, был таким: «Поможет ли твое учение мне познать Бога?» Учитель растерялся, потому что он никогда не ожидал того, что дети могут задать такой вопрос. Он ответил: «Благодаря учению в школе ты можешь узнать многое, но это знание не поможет тебе познать Бога».

«Тогда покажите мне метод, посредством которого вы можете познать Бога. Что я могу сделать после того, как узнаю так много? Если я познаю Единого, я познаю все. Вы знали этого Единого, учитель?»

Учитель, должно быть, был честным человеком. Он привел Нанака обратно в дом и сказал его отцу: «Простите меня, но этого ребенка я не могу ничему научить. Он уже знает так много, что задает вопросы, на которое я не могу ответить. Этот ребенок необычайно талантлив, и он обязательно станет великим. Мы не можем научить его ничему здесь. Было бы лучше, нам самим научиться чему-то у него».

Как мы можем объяснить это? В Индии есть специальное философское объяснение для таких случаев. Тело Нанака было телом ребенка, но сознание внутри тела было сознанием мудреца. Бесчисленные рождения его сознание боролось и искало, пока не пришло к пониманию того, что Он не может быть

познан посредством познания. Вы не можете установить с Ним контакта словами. Только в тишине вы можете надеяться общаться с Ним. То, что говорит ребенок Нанак, это следствие познания, которое достигнуто в результате бесчисленных рождений.

Ни один ребенок не может быть просто ребенком, потому что ни один ребенок не рождается чистым, как стеклышко. Он приносит с собой все впечатления, которые собрал во всех предыдущих жизнях. Поэтому нужно оказывать ребенку должное уважение, потому что кто знает, он может знать больше вас! Ваше тело может быть старше, чем его тело, но его опыт может быть больше вашего. Часто мы сталкиваемся с тем, что дети задают вопросы, которые ставят нас в тупик, и у нас нет ответа. Но из-за того, что мы старше и сильнее, мы думаем, что должны знать, и поэтому мы часто резко останавливаем их.

Нанак был удачлив, потому что его учитель был таким честным, поэтому они вместе пришли в дом к Нанаку, потому что учитель понял совершенно отчетливо, что слова ребенка совершенно справедливы. Он осознал, что если все писания не сделали его мудрым, какой смысл учить всей этой чепухе этих маленьких детей? Это лишь увеличит их эго.

После того, как вы познаете Единого, все ваше бремя исчезает. Знать все, это, значит, перегружать ум, говорить о бесчисленности, значит, перегружать ум. Мир, буквы, имя.

Мир – это его имя. Омкар – это его имя. Только это стало его молитвой и поклонением. Ничего не говорите, просто ничего. Просто наполните себя звуком омкар, и молитва начнется! Не говорите ничего. Не говорите: «Я грешник, я низкий, а ты мой освободитель!» Не нужно также падать на колени, падать на землю плакать и выть, не в этом заключается смысл молитвы.

Человек молиться Богу так, будто бы льстит какому-то эгоистичному человеку. Идите к королю, упадите к его стопам, вытянете к нему руки и закричите, что он – ваш освободитель. Он будет очень доволен вами. И вы молитесь Богу соответственно.

Нанак говорит: «Это не молитва. Бог не эгоист». Кому вы пытаетесь льстить? Кого вы пытаетесь обмануть? Вы, должно быть, пытаетесь получить что-то от Него, воспевая ему молитвы. Иначе, по какой причине вы так молитесь Ему? Молитва не означает хвалу. Что толку хвалить? Поэтому Нанак говорит снова и снова: «Что вы можете сказать о творении и природе? Как выразить всю ее тайну? Нет слов, при помощи которых можно это выразить!»

Что еще можно понимать под молитвой? Единственный смысл – это омкар. Нет молитвы, нет поклонения, кроме омкара. Храмы были предназначены для того, чтобы их купола отражали эхо вибраций и возвращали их вам. Особое внимание было уделено тому, чтобы, когда вы произносите омкар правильно, этот звук отражался бы с тысячекратной силой.

На западе недавно была введена новая научная техника, *био фид бек*, которая может оказаться полезной для будущего. Это метод подготовки, который может помочь вам успокоить ум, показывая ему то, что происходит

внутри. Когда ум очень занят, когда он возбужден, электрические потоки, которые возникают, показывают уровень его активности. Благодаря маленьким стержням этот поток может настроить *био фид бек* машину, задача которой заключается в том, чтобы показать вам, насколько занят ваш ум. Она измеряет поток, и превращает его в звук, который вы слышите. Когда ум наполнен мыслями, и тело находится в напряжении, звук повышенных тонов звучит в машине очень громко. Когда ум спокоен, звук становится слабее и становится ровным. Постепенно вы можете научиться замечать то, что происходит в вашем уме, пока, в конце концов, вы не научитесь контролировать звуки, и таким образом, вы создаете состояние полной расслабленности и спокойствия внутри. В конце концов, когда тело подготовлено к тому, чтобы слышать себя, вам больше не нужна машина. Эту технику можно также использовать для того, чтобы подготавливать вас к медитации.

Восток развивал такую технику веками. И храмы доказывают это. Они собирают звуки омкар и посылают их обратно к источнику. Звук, который создается вами, и показывает, в каком состоянии вы находитесь. И когда звучание омкара начинает приближаться к своему истинному звучанию, скорость резонанса увеличивается, растет также его сила. И когда вы созреете, вы почувствуете, как резонанс развивается внутри вас, и тогда ваш омкар будет идти больше от сердца, чем от горла. Одновременно с этим будут изменения тональности отраженного звука. Вы увидите, что его звучание станет более мягким.

И по мере того, как звук омкар будет погружаться глубже в ваше сердце, вы будете чувствовать больше наслаждения, получая обратно отражение звука. Когда звук исходит только изо рта, сначала вам кажется, что вы слышите столько шума. Но когда звук начинает исходить также из сердца, вы начнете ощущать музыку резонанса. И когда звук станет совершенным, вы станете свидетелями того, что резонанс происходит автоматически, вы больше не источник звука. И тогда каждая клетка храма будет изливаться на вас свое блаженство.

Храм подобен маленькому озеру для практики. Это подобно тому, чтобы учиться плавать на мелководье. После того, как вы полностью овладели мастерством произнесения омкара, вы можете вырваться в безбрежные просторы океанских вод. Весь мир становится большим храмом для тебя, над вами висит голубое небо. Когда вы стоите так и произносите омкар, широкое безбрежное небо отвечает вам полным блаженством, и оно изливается на вас со всех сторон.

Нанак говорит: «Вы можете восхвалять Его при помощи слов. При помощи акшары вы можете обрести знание. И из ашкары получается все написанное и сказанное. И ашкара становится судьбой».

Это очень тонкий вопрос, который нужно понять. Нанак говорит, что при помощи слов все события становятся предначертанными. После того, как слово открывается внутри вас, ваша судьба меняется. Ключ к тому, чтобы изменить вашу судьбу, лежит в форме омкара. Чем дальше вы удаляетесь от

омкара, тем глубже ваше несчастье. Но по мере вашей гармонии с этим звуком, слово, имя развивается, и соответственно к вам приходит успех.

Отойти от омар – значит попасть в седьмой ад. А приблизиться к омар, значит, приблизиться к небесам, быть единым с омар, значит обрести освобождение. Это три направления, по которым может пойти ваша жизнь. И нет другого пути, чтобы изменить вашу судьбу. Не важно, сколько у вас может быть богатства, если вы в аду, вы в аду. Но только ваш ад будет адом из богатства. Если ваш удел – печаль, вы будете оставаться печальными даже тогда, когда построите для себя дворец. Вы можете преуспеть в том, чтобы изменить условия жизни и переселиться из хижины во дворец, но ваше несчастье не превратится в счастье. Ваше страдание сохранится. Ваша судьба не изменится, потому что волны вибраций, которые определяют вашу судьбу, не изменились.

В этом мире есть два вида людей. Есть такие, кто постоянно пытаются изменить условия своей жизни. Бедняк пытается стать богаче, маленький клерк пытается стать главой фирмы, человек, который снимает квартиру, пытается заполучить собственный дом. Другой хочет красивую жену, и так далее. Они пытаются изменить положение, но вибрации их жизни остаются теми же, и в них самих не происходит никаких изменений.

Другой класс людей – это искатели. Их не волнует перемена условий вокруг, но они меняют вибрации собственной жизни. И как только эти вибрации меняются, не важно, где они живут, во дворце или в хижине. Они оказываются в высшем царстве. И даже если вы бросите их в ад, они окажутся в раю. Вибрация омар наполняет их блаженством и чувством праздника. Вы не можете отнять его счастье, даже если бросите его в костер!

Была одна женщина – дзенская монахиня. Перед смертью она сказала своим ученикам: «Я хочу сесть на погребальный костер, пока еще я жива. К чему ехать на чужих плечах? Мне не хочется, чтобы другие сказали про меня, что меня несли на плечах другие люди. В течении всей жизни я никогда не пользовалась ничьей помощью. Только Он Один – мое убежище. На кого еще я могу положиться?» Она никого не слушала. Ее ученикам пришлось сложить погребальный костер. Она села на него и приказала, чтобы его подожгли. Люди начали убежать, потому что жар был просто нестерпимым, но она спокойно сидела посреди костра.

Кто-то из толпы спросил у нее: «Как ты себя чувствуешь?» Она открыла глаза и сказала: «Только такой тупица, как ты мог задать такой вопрос!»

Выражение ее лица не изменилось. Для нее было все едино, ложе из цветов или погребальный костер.

После того, как внутреннее звучание установлено. Никакой огонь не может его уничтожить, никакие цветы не могут изменить его. Это внутренний поток, о котором Нанак говорит, как о судьбе. Ваша судьба написана не на вашем лбу, скорее она написана в вибрациях вашего жизненного потока, в вибрациях. И изменить поток этой жизни можно только через омар.

Несмотря на то, что словами выражаются все писания и речи.

Несмотря на то, что словами выражаются все предначертанные события. Вся судьба уже записана. Но Тот, кто пишет судьбу, вне ее.

Нет предназначения, нет судьбы у Бога. У Бога нет желаний, нет мотивов. Он выше судьбы. Ему некуда идти. Он не ищет своего назначения. Поэтому индуисты говорят о Его лиле, которая означает игру Бога. Бог играет со своим творением, так же, как ребенок играет со своими игрушками. У ребенка нет никаких мотивов. Он играет ради игры. Он всегда счастлив и радостен.

Цветы цветут, для чего? Луна светит, и звезды сияют. Для чего? По какой причине мы любим? Почему реки и потоки текут?

Бог есть. Он никуда не стремится. В тот день, в который потоки вашей жизни настраиваются в нужной вибрации, вы обнаружите, что в вашей жизни исчезают все цели. Именно поэтому мы говорим о жизни Рамы и Кришны, как о лиле, а не как о биографии. Их игра – это просто игра, спорт, праздник, веселье!

Тот, кто пишет, вне судьбы. Мы сталкиваемся только с тем, что он приказывает. Все творение происходит от Его имени. Поэтому к чему искать Его имя? На деревьях, в растениях, в камнях, в камушках, есть Он. Иисус часто говорил: «Поднимите камень и вы увидите под ним Его! Сломайте ветку, и вы увидите, как спрятан внутри нее». Повсюду Его имя. Он звучит повсюду, все вибрации – есть вибрации Единого, Омар. Это тончайшая причина всех звуков.

Единый спрятан во многих. Все творения в Его имени. Нет такого места, где бы не было Его имени. Как же я могу восхвалять Его, Творца всего сотворенного? Нанак просто переполнен удивлением. Снова и снова он наполняется благодарностью и благоговением. Как же я могу это выразить?

Нанак говорит: Как я буду восхвалять их? Сколько бы я ни предложил им, будет недостаточно.

Все, что удовлетворяет Тебя, о Господь, прекрасно для меня.

Ты – бесформенный, и всемогущий, ты – тот, кто пребывает вечно!

Оставьте все Ему. Единственное, что вам нужно сделать, это расслабиться, и все разрешится. Ваша единственная трудность заключается в том, что вы слушаете собственные советы. Вы приняли себя как гуру. И решение также будет только одним: вы должны сделать Его своим гуру, вы должны перестать думать все время о себе. Вы должны отойти в сторону, и пусть он управляет возжами вашей судьбы. И тогда чтобы ни произошло, не судите, не делайте выводы, потому что ничего не происходит против Его воли. Все, что происходит, происходит для лучшего. То, что удовлетворяет его, наиболее благоприятно. Да будет воля Твоя!

Глава 9 Умереть за Него

Сутры:

Если тело покрыто пылью, вода может смыть пыль. Если одежда запачкана и загрязнена, мыло и вода могут смыть грязь. Даже если ум полон зла, любовь к Его имени могут очистить вас. Святой или грешник – это не пустые звуки. Все наши деяния записываются.

Человек сажает урожай и сам его собирает.

Нанак говорит: по божественному распоряжению кто-то спасается, а кто-то рождается заново.

Благодаря посещению святых мест, благодаря состраданию и благочестивым деяниям, вы можете стать уважаемыми.

Но тот, кто слушает Бога и медитирует на Его имя, его сердце наполняется любовью, и он глубоко очищается.

Все благочестивые деяния принадлежат Богу, о Господь.

Ничего не принадлежит мне. Без благочестивых деяний, не существует истинной преданности.

Только Его слово истинно. Ты есть звук, Ты есть Браман. Твоя сила величественная и само направляющая. Что это было за время, какое число, какое время года, когда ты принял свою форму и творение началось?

Пандиты этого не знают. Иначе они бы могли написать это в святых книгах. Не знают этого также правители. Иначе они бы написали об этом в Коране. Этого также не знают йоги, они не знают день, время года, месяц, когда это случилось.

Творец – это тот, кто творит все творение. Только он один знает.

Как же восхвалять Его и выражать признательность Ему? Как вы можете узнать Его? Он - Всевышний. Его имя велико. Все происходит согласно Его воле. Тот, кто считает себя достойным, ничто в сравнении с Ним.

Религия – это внутренний путь. Когда мы путешествуем с одного места на другое, наша одежда становится грязной, и собирает пыль. Это легко убрать при помощи стирки. Но по мере того, как мы путешествуем во времени, пыль собирается вокруг нашего ума, а с ней не так легко справиться, как с пылью на одежде. Из-за того, что тело внешнее, нужна вода для того, чтобы очистить его снаружи, но так, как ум и его пыль внутри, нам нужно чистить внутри.

В каждое мгновение пыль собирается внутри, даже если вы ничего не делаете и просто сидите. Человек может ничего не делать, но его тело нуждается в омовении ежедневно. Ум никогда не бывает бездейственным, но он всегда занимается той или иной деятельностью. Очень редок уравновешенный ум. Поэтому пыль собирается на вашем уме в каждое мгновение, и не важно

сколько раз вы будете принимать омовение в течении дня, ум не может быть очищен водой снаружи.

Эта сутра относится к внутренней воде. Она бесценна. Если вы поймете это достаточно хорошо, если вы распознаете озеро внутри, вы получите ключ для преобразования вашей жизни. Какие бы ключи у вас ни были сейчас, ни один из них не может быть достаточно эффективным. Если бы действовал хотя бы один ключ, вам не нужно бы было понимать Нанака. Несмотря на то, что у вас есть много ключей. Ваше эго не позволит вам признать то, что они бесполезны.

Мулла Насреддин был слугой в доме богача. Однажды он сказал своему хозяину: «Мне хочется уволиться. Я больше не могу служить тебе. В конце концов, есть предел терпению. Ты не веришь в меня, и не могу этого выдерживать больше».

«Как ты можешь говорить, что я не доверяю тебе больше, - сказал хозяин, - разве ключи от моего сейфа не лежат все время на столе?»

«Лежат, - ответил Насреддин, - но ни один из ключей не подходит к нему».

У вас также есть много ключей, вы накопили столько информации. Когда ваша информация действует, достигается знание, иначе вас это знание просто обременяет.

Когда вы несете бремя такого количества ключей, вам необходимо спросить у себя, действует ли хотя бы один из них? Открыты ли ворота жизни перед вами? Исходит ли свет? Испытываю ли я блаженство? Слышал ли я удивительную музыку, божественную музыку? Выражал ли я радость и благодарность по этому поводу Богу, который сотворил меня? Плачу ли я: «Твое сострадание велико. Ты дал мне жизнь!»

Мы много жалуемся, но благодарности у нас вообще нет. Но как вы можете быть благодарными, если ни один из ключей не походит? Отбросьте эти ключи и послушайте, что говорит вам Нанак, который говорит о ключе, который действует. И не только Нанак говорил об этом ключе, но о нем также говорили Махавира, Будда, Иисус. Разве это не странно, что вы несете груз бесполезных ключей и оставляете тот ключ, который работает? Не правильно также говорить, ключ, который действует, потому что это главный ключ, который может открыть все двери в жизни. С незапамятных времен человек говорит о бесполезных ключах, и его никогда не волнует тот ключ, который действительно имеет значение.

Причина, которая лежит за этим, очень ясна: ключи, которые вы хотите использовать, не требуют от вас никакого преобразования. Вы остаетесь такими, как есть. Нет опасности того, что вы изменитесь, или потеряете себя. Наслаждение оттого, что вы перебираете ключами и издаете громкие звуки велико, поэтому вам нравится то, что у вас есть ключи. И, тем не менее, вы спасаете себя от трудного процесса преобразования.

Вы не слушаете Нанака, Будду или Махавира. Потому что ключ, который они предлагают, опасен, он действует! И после того, как он устанавливается на место, замок открывается, и вы перестаете быть теми же самими. Вы

столько вложили в себя, так много ставили на кон, и теперь, если вы переменитесь, вся ваша предыдущая деятельность окажется тщетной. Дворцы, которые вы понастроили, распадутся как карточные домики, все лодки, которые вы выставили, потонут. Все, что вы накопили в уме, все ваши мечты, все окажется тщетным.

И ваше эго отказывается признавать это. Ваше эго говорит, что может быть так, что вы не сверх мудрец, но, однозначно, вы мудрые. Возможно, вы совершили какие-то ошибки, но не может быть так, что все, что вы сделали, было ошибочным. Разве человеку не свойственно иногда ошибаться, разве не так? Вы выдвигаете все это перед собой и утешаете себя. Ошибаться свойственно человеку, так говорите вы.

Но одну вещь, однако, вы не хотите учитывать ни при каких обстоятельствах, то, что вы невежественны. Если вы ошибались, это просто случилось. Разве мудрецы порою не совершают ошибок? Даже прекрасно начитанный человек может иногда отклониться, или упасть с яму, или стукнуться головой о стенку. Вы не готовы к тому, чтобы признать свою слепоту.

Попробуйте понять это: когда бы вы ни совершали ошибки, вы говорите, что случилось что-то нехорошее. Вы защищаете того, кто совершает действие, и осуждаете само действие. Вы сердитесь и говорите, что случилось нечто ужасное, из-за чего вы рассердились, как будто бы вы не виноваты в том, что разгневались, вы говорите, что просто условия были таковы, что это было необходимо. И вы не понимаете того, что именно вы были тем человеком, который разгневался. Вы считаете, что ели бы не разгневались, кто-то бы пострадал от этого, вы считаете, что гневались ради кого-то. вы никогда не признаете того, что совершили насилие. Иногда вы признаете, что можете разгневаться, несмотря на то, что это ошибочно. Вы каким-то образом оправдываете того, кто гневается, и осуждаете само действие. Вы признаете неправильность действия, но никогда не признаете неправильность того человека, который стоит за этим.

В этом в точности заключено ваше эго. Из-за этого эго вы лишаете себя возможности иметь истинный ключ, потому что как только поворачивается в замке истинный ключ, замок сразу открывается, и первое, что упадет при этом, это ваше эго. Вы становитесь незначительным ничто. Все, что вы заработали и все, чем вы завладели, внезапно превращается в бесполезное нагромождение. Все это отпадает и вы вместе с ним. Когда эго уничтожается, вы знаете, что ключ подействовал, и поэтому вам нужно держаться подальше от ключа.

Рабиндранатх Тагор написал прекрасную поэму. Он говорит: «Бесчисленные рождения я искал Бога. Я не знаю, сколько путей я исколесил, сколько религий изучил. Только Бог знает, во сколько дверей я стучал, скольким гуру я служил и сколько йогических ягий совершал. Однажды, однако, я преуспел в высшем смысле в том, чтобы достигнуть этой двери. Я получил проблеск Него, но это было так близко, как отдаленная звезда. К тому времени, когда я достиг этого места, звезда была одна.

Но сегодня? Сегодня я стою перед Его воротами. Я читаю снаружи имя, это Его имя. Я взбираюсь по ступеням в такой радости, то достигаю назначения. Я сдерживаюсь и уже готов постучать, после чего...

Но потом страх охватывает меня! Что если дверь откроется? Что я буду делать потом? И если я встречу с Богом, что потом? Что я буду делать в следующее мгновение? До сих пор была только одна цель в жизни, достигнуть Бога. Но больше не будет цели, чтобы работать над ними. До сих пор было лишь одно одержимое занятие, и оно теперь будет уничтожено! И что случится после того, как я встречу с Ним? Больше не останется ничего делать, не будет будущего, чтобы искать в нем. Не будет больше путешествия, в которое нужно будет отправляться. Ничего для эго, над чем можно работать.

Страх побуждает меня трепетать. Я спокойно опускаю ключ вниз. Я делаю это так тихо в страхе, что ключик ненароком может повернуться и дверь откроется. Потом я снимаю ботинки, чтобы сойти вниз по ступеням без шума. Потом я бегу! Я бегу так, как будто бы мне угрожает опасность, и никогда даже не оборачиваюсь обратно. Ни разу!»

В последнем стихе поэт говорит: «Я все еще ищу Его. Вы можете обнаружить, как я ищу Его на разных путях, несмотря на то, что я прекрасно знаю, где Его обитель. И, тем не менее, я спрашиваю у других: «Где я могу найти Его?» Я знаю, где Он живет, я ищу Его даже сейчас. Он далеко от луны и около звезд, там Его можно увидеть. Но теперь я уверен, что к тому времени, как я достигну этого места, Он уже будет далеко. Теперь я ищу Его во всех местах, кроме одного, кроме того места, в котором Он пребывает. И я никогда не подхожу близко к этому месту. Я направляю себя только от Него!»

Эта поэма — это очень важные слова, и она описывает только ваше состояние. Никогда не говорите, что вы не знаете, где Бог находится. Он повсюду. Тогда как же вы можете не знать, где он? Никогда не говорите, что замок заперт, и вы не знаете где ключ, потому что ключ вам давали тысячи раз, но вы всегда забывали о том, где он. Вы оставили его где-то, ваша бессознательная душа пытается убежать от него. И до тех пор, пока ваши сомнения не прояснятся, вы будете искать Его с одной стороны, и терять с другой. Вы будете поднимать одну ногу в направлении Него, а другую в противоположном направлении.

Вы поддерживаете слухи о себе, как об искателе, потому что это принесит вам удовлетворение. Это нравится вашей совести. Это дает вам ощущение важности, вы можете чувствовать, что вы не обычные люди, которые ищут богатства или положения. Вы чувствуете, что вы выше них, потому что вы ищите Бога, истину, религию. То время, как другие ищут меньшее, а вы стремитесь к безграничному вселенскому существованию.

Поэтому вы продолжаете претендовать, что вы ищите Его, то время, как тайно внутри вы пытаетесь избежать Его. И до тех пор, пока вы не поймете, не будете сопротивляться этой внутренней двойственности, вы никогда не сможете искать его.

Ваше настоящее положение подобно положению этого человека, который строит днем дом, а ночью ломает его. Он повторяет один и тот же процесс ежедневно. Или вы можете сказать, что он кладет кирпич одной рукой, и убирает его другой. Или он может нанять двух рабочих, один из которых кладет кладку, а другой ее рушит. Когда же будет завершено строительство дома? Бесчисленные жизни вы пытались построить дом, и, тем не менее, вы еще так и не построили его. Определенно что-то идет не так, что вынуждает делать вас противоположные вещи одновременно.

Вы несете фальшивые ключи, которые не действуют. Вы совершаете омовения в священных реках. Но ваш ум остается не омытым. Вы предлагаете ритуалы в храме, но это не поклонение. Вы предлагаете цветы, но не предлагаете себя. Вы даете милостыню, вы кормите бедных, вы совершаете эти небольшие религиозные дела, и прикрываетесь ими.

Помните, вы очиститесь лишь тогда, когда будете готовы к тому, чтобы полностью исчезнуть. И поэтому вам нужны воды, которые помогут вам исчезнуть, которые уничтожат каждую вашу клетку. Здесь мы обсуждаем эти воды. Попробуйте понять их.

Если тело покрыто пылью, вода может смыть пыль. Если одежда запачкана и загрязнена, мыло и вода могут смыть грязь. Даже если ум полон зла, любовь к Его имени могут очистить вас. Святой или грешник – это не пустые звуки. Все наши деяния записываются. Человек сажает урожай и сам его собирает.

Ощущение любви. Нет другого слова, такого же важного, как слово любовь. После имен Бога, любовь – это следующее по значимости слово. Поэтому попытайтесь понять его.

Мы все знаем это слово. Вы можете сказать, что знаете любовь. Что в нем особенного, чтобы сделать его ключом? Несмотря на то, что мы уже знаем это слово, обычно знание этого слова ничего нам не даст. Вы выучили смысл ваших слов через словари книги. Но не из словаря существования. Словарь дает нам разные толкования этого слова, но они не имеют никакого отношения к непосредственно любви. Когда любовь появляется в вашей книге существования, опыт связывает это слово с жизнью, и тогда оно перестает быть безжизненным для вас. Например, словарь описывает огонь как то, что горит, но этот огонь не может обжечь вас, ведь это простое слово, также, как вода не может насытить вашей жажды. Если вы пытаетесь понять любовь, таким образом, ваши грехи никогда не будут смыты.

Любовь – это огонь. Золото очищается, если вы проходите через огонь, в котором сжигаются все примеси. Сохраняется только то, что заслуживает того, чтобы его сохранить. Поэтому аналогичным образом, когда вы проходите через огонь любви, все бесполезное и ненужное сгорает в этом пламени. Все грехи сгорают, и лишь бесцельные, бессмысленные вы остаетесь. Вы очищаетесь, становитесь полностью добродетельными.

Поэтому поймите любовь. Сначала вы должны четко отличить любовь от греха, и лишь тогда вы можете уничтожить грех. Наверное, вы не поняли отношений между этими двумя глубоко укорененными условиями внутри вас. Вы можете грешить только тогда, когда любви нет. Но когда любовь есть, грех невозможен.

Вот о чем Махавира говорит, как о ненасилии. Ненасилие означает любовь. Будда говорит о сострадании. Сострадание означает любовь. Слова Иисуса непосредственны и ясны. Он говорит: любовь – это Бог.

Кто-то спросил святого Августина: «В чем сущность религии? Пожалуйста, расскажите мне вкратце, если можете. Как мне уберечься от порока? Грехов так много, а жизнь такая короткая».

Важность в том, что так, как жизнь короткая, а грехов так много, можно ли избавиться от них постепенно за короткий промежуток жизни? Поэтому этот человек попросил у мастера ключ, чтобы открыть все замки.

Вы можете украсть лишь в том случае, если вы не любите того человека, у которого крадете. Вы можете убить лишь того, кого не любите. Вы можете обмануть и совершить все другие грехи лишь по отношению к тому, кого совершенно не любите. Грехи рождаются тогда, когда нет любви. Точно так же, как не освященный дом привлекает воров, преступников, грабителей, змей и скорпионов, пауки начинают вить паутину внутри такого дома, и летучие мыши вьют там гнезда. Но когда в дом вносят свет, все они разбегаются в спешке.

Любовь – это свет. Но в вашей жизни еще не горела лампа любви. Поэтому вы грешите. Грехи не имеют положительной энергии, как таковые. Они отрицательны, это отсутствие. Вы можете грешить только тогда, когда у вас внутри нет того, что должно быть.

Поймите это: вы сердитесь, несмотря на то, что все религиозные книги говорят вам не делать этого. Но если ваша жизненная энергия не течет к любви, что еще вы можете сделать, как не рассердиться? Вам придется сердиться, потому что гнев, если вы хорошо его понимаете, это и есть та же самая любовь, которая потеряла свое направление. Это та же энергия, которая могла бы стать цветком, но вместо этого стала колючкой. Любовь – это творчество. Если нет творчества в вашей жизни, ваша жизненная энергия начинает течь к разрушению.

Отличие грешника и святого лишь в том, что жизненная энергия святого течет в направлении творчества, а жизненная энергия грешника разрушительна. Таким образом, тот, кто творит, не может быть сатанистом. А тот, кто ничего не делает, никогда не может стать святым, сколько бы он ни обманывал себя. Энергия внутри должна быть использована так или иначе, она не может находиться в неподвижности. Она должна течь. Если вы можете любить, вы можете прорыть каналы для вашего путешествия в направлении любви. Если внутри у вас нет любви, что будет делать ваша жизненная энергия? Она сможет только все уничтожать и рушить. Если вы не можете творить, вы сможете только уничтожать. Добродетель – это положительное со-

стояние вашей жизненной энергии, а грех – это отрицательное состояние вашей жизненной энергии.

Люди приходят ко мне и говорят, что у них внутри очень много гнева, что им делать? Я говорю им прекратить думать о гневе. Чем больше вы думаете о гневе, тем больше энергии вы даете гневу. Энергия начинает течь в направлении ваших мыслей. Энергия течет по каналам, которые определяют для нее мысли. Точно так же, как по каналам движется энергия в полях, жизненная энергия движется по каналам внимания. На что вы обращаете ваше внимание, туда и течет ваша жизненная энергия. Если ваше внимание направлено в неправильном направлении, энергия будет течь туда. Если ваше внимание направлено в правильное направление, энергия будет течь туда. А правильное направление – это любовь.

Нанак говорит, что в тот день, в который ваша любовь направится к Его имени, вы исчерпаете свое эго, вы очиститесь. И не только исчезнут ваши прошлые грехи, но будущие возможности греха также исчезнут. Вы очиститесь и омоетесь даже еще до того, как загрязниться. Вы будете омываться в каждое мгновение.

Вы должны были почувствовать это в присутствии святого, это определенная свежесть, как от утренней росы, у вас возникает такое ощущение, как будто бы вы только что умылись. Причина проста, потому что присутствие любви не дает пыли собираться. Любовь беспрерывно оmyвает ваше сердце ото всей грязи, даже еще перед тем, как она может прикоснуться к вам.

Поэтому первое, что необходимо для того, чтобы любить, так это не давать вашей энергии стать разрушительной. Разрушение – это грех, когда оно происходит ради себя. Есть еще другой вид разрушения. Человек рушит дом для того, чтобы построить новый. Это не разрушение, но часть строительства. Когда вы ломаете ради того, чтобы ломать – это грех.

Если у вас есть маленький ребенок, которого вы очень сильно любите, вы, иногда, шлепаете его раз или два. Из-за своей любви вы, иногда, его немного наказываете для того, чтобы он стал хорошим. Вы наказываете его из-за того, что заботитесь о нем. Если бы вы не заботились о нем, вы бы не наказывали его, вы бы были безразличны к нему. Но вы любите достаточно для того, чтобы не позволить ему делать то, что он хочет делать. Вы не дадите ему подойти близко к огню, вы даже ударите его, если он вас не слушает. Это наказание не греховное, но творческое. Вы хотите сделать из него человека.

Когда вы бьете кого-то, той же рукой, это тот же шлепок, та же энергия. Когда внутри вас есть враждебное чувство, когда вы бьете для того, чтобы уничтожить, а не создавать, это становится грехом. Действие как таковое не может быть греховным. Если вы чувствуете положительные эмоции, творческие, ваши действия не будут греховными. Если ваши чувства разрушительны, то же самое действие становится греховным.

Есть суфийская история. Суфий пришел в деревню, заскочив в нее по пути в храм, который был спрятан среди близлежащих гор. Он решил заско-

чить в чайную по дороге и спросил там: «Можете ли вы сказать мне, кто самый правдивый человек, и кто самый лживый человек в этой деревне?» Чайханщик ответил ему и назвал два имени. В маленькой деревне все знают друг о друге, поэтому было не трудно ответить ему.

Суфий пришел к самому правдивому человеку и спросил у него, куда ему идти. Этот человек посмотрел на него и ответил: «Самый простой путь через горы». После этого он ему в деталях объяснил как идти, чтобы прийти в храм.

Потом суфий пошел к лгуну и задал ему тот же самый вопрос. Суфий был шокирован, когда этот человек показал ему ту же самую дорогу. Он не знал теперь, кому верить! Он вернулся обратно в деревню, на площадь и спросил, нет ли у них суфия в деревне.

Путешественника направили к суфию. Правдивый человек и лгун – это две крайности. И когда человек становится святым, он преодолевает и то и другое. Факир услышал о его трудности и ответил: «Ответ в точности тот же, но угол зрения другой. Правдивый и благочестивый человек направил тебя через горы, несмотря на то, что проще пересечь реку, чтобы добраться туда. Просто им принял во внимание то, что у тебя нет лодки, и нет никакого средства, чтобы перебраться через реку. Так, как у тебя есть осел, на котором ты путешествуешь, как ты можешь перевезти его через реку? В горах ослы могут пригодиться тебе, но для путешествия в лодке они мешают. Увидев все это, в этих обстоятельствах, он предложил тебе добраться до храма через горы. А лгун показал тебе тот же путь, но его намерения были другими. Он хотел причинить тебе несчастья. Его восхитило то, что он может запутать тебя». Таким образом, ответ были одинаковыми, но намерения были совершенно разными. Действия также могут быть одинаковыми, поэтому они ни о чем не говорят. Чувство, которое лежит за ними, вот решающий фактор.

Поэтому мы никогда не считаем, сколько раз наказываем ребенка. Истина в том, как говорят психиатры, что если мать никогда не была своего ребенка, между ними никогда не может быть глубокой связи. Это показывает то, что она, на самом деле, совершенно безразлична к нему, и между ними существует расстояние, промежуток.

Сын никогда не прощает своего отца, который исполняет все его прихоти. Позже, он осознает, что его отец этим ранил его. Ребенок еще не опытный, поэтому не стоит относиться с таким вниманием к его требованиям. Отец должен думать и решать за него, потом что он более опытен в жизни. Если он действительно любит ребенка, он должен решать, согласуясь со своим опытом, нежели следовать требованиям ребенка. Если отец предоставляет своему ребенку полную свободу, ребенок никогда не сможет простить ему этого.

Нигде в мире ребенку не давали такой свободы, как на Западе. В этом столетии психоаналитики учили людей давать полную свободу своим детям. В результате возник огромный интервал между родителями и ребенком. Раньше сыновья боялись своего отца, но сегодня на Западе отцы боятся детей. В прошлом к родителям относились с уважением и почтением. Но сего-

дня на Западе ребенок не знает о том, что такое почтение к старшим, он не знает о том, что такое любовь и забота. По какой причине? Это единственная причина. По мере того, как ребенок растет, он начинает осознавать, какой вред ему нанесли родители, позволив ему делать все, что он хотел. Его нужно было остановить, когда он делал неправильные вещи. Это был их долг, не дать ему отклониться, потому что они были опытными, а он не был опытным. Они не должны были слушать его, они не должны были идти на поводу его желаний. Это откровение приходит, но, увы, потом уже слишком поздно.

Помните об этом: любовь – это забота. Любовь заботится о том, чтобы вы вели хорошую жизнь, прекрасную, правдивую, чтобы обрести высшую славу. Безразличие – это признак того, что у вас нет никаких взаимоотношений с ребенком, что вы родились у родителей просто случайно и им все равно. Нет взаимной отдачи. Нет чувства единства принадлежности. В результате чего все близкие отношения на Западе так быстро ломаются.

Любовь может также наказывать, потому что любовь такая сильная, и такая приятная, что она может даже творить путем уничтожения. Важно то, что цель всегда в творчестве. Если нужно рушить, за этим стоит цель созидания.

Гуру убивает своего ученика, полностью! Он убивает его полностью. Удары отца касаются лишь тела. Точно также. Как вода очищает тело лишь снаружи, отец искусственно очищает сына снаружи, но гуру ранит и попадает глубоко внутри. Он доходит до глубины. И он не будет отдыхать до тех пор, пока не растворит ваше эго полностью. Помните о том, что до тех пор, пока вы не найдете такого гуру, какого бы мастера вы ни нашли себе, вы не сможете его простить. Раньше или позже до вас дойдет, что вы потратили понапрасну свое время с этим человеком.

Проявление любви – творчество. До тех пор, пока вы творческие в ваших отношениях, вы не можете совершить греха. Как вы можете совершить грех, если вы наполнены любовью? Любовь постепенно наполняет вас, и вы находите себя в каждом живом существе. Тогда кого вы будете грабить, кого будете обманывать? Чьи карманы вы будете опустошать? И если вы будете вредить кому-то, вы обнаружите, что вредите самим себе.

Жизнь – это эхо. Что бы ни делали, возвращается вам обратно. Тот, чья любовь растет, начинает осознавать, что в этом мире нет посторонних. Вы начинаете понимать, что если вы любите кого-то, вы становитесь единими с ним.

Вам не захочется вредить своей жене, вы понимаете, что когда вы вредите ей, тем самым, вы вредите самому себе. Потому что когда она несчастна, вы также несчастны. Вам бы хотелось, чтобы она была счастлива, и когда ее счастье растет, ваше счастье также растет. Однажды вы начинаете понимать, что все несчастья, которые мы доставляем окружающим, делают нас в равной степени несчастными, а радость, которую мы даем окружающим, также делает нас в равной степени радостными.

Но мы думаем по-другому. Мы пытаемся сохранить радость для себя, и желаем несчастья окружающим. И нам кажется, что, таким образом, мы сами будем более счастливы. В результате ваша собственная жизнь становится

наполненной несчастьем, потому что мы получаем то, что даем другим. Если вы даете другим шипы, вы получаете в ответ также шипы. А если вы сажаете цветы, в независимости от того, что делают другие, ваша жизнь наполнится цветами. Вы собираете то, что сеете. Но мы, кажется, не понимаем этой простой формулы жизни.

Одна женщина пришла ко мне, она хотела развестись с мужем. Я никогда не забуду того, что она у меня спросила. Она сказала: «Скажите мне, как развестись так, чтобы мой муж все оставшееся ему время, был несчастным». Она прекрасно знает о том, что ее муж будет самым счастливым человеком в тот день, в который разведется с ней, потому что она мучила его постоянно. И теперь она хочет, чтобы он был несчастен даже после того, как уйдет от нее.

Когда мы вместе, мы хотим доставлять друг другу печали. Но когда мы разделены, мы также хотим приносить друг другу несчастья. Вместе или порознь, мы всегда желаем друг другу зла. И тогда это создает только рану внутри нас. Эту рану мы создаем сами. Она возникает из-за того, что мы всегда желаем друг другу зла.

Это то, что мы называем кармой, процессом наших деяний. Судьба, предназначение – это только средство к тому, чтобы все, что вы делаете, вернулось к вам обратно. Несмотря на то, что может пройти определенный промежуток времени, в конце концов, то, что вы сеете, придет к вам обратно. Поэтому делайте лишь то, что хотите, чтобы получить для себя. Поэтому если вы вдруг замечаете, что живете в аду, помните о том, что вы сами создали его, это плоды ваших бесчисленных рождений.

Люди приходят ко мне и говорят: «Благословите нас, чтобы мы могли обрести счастье». Не было бы трудностей, если бы это было так просто, если бы один человек мог просто благословить другого, и тот мог бы стать счастливым. Но как мои благословения могу смыть ваши несчастья? Попытайтесь понять меня и не просить благословений. Это будет еще большим обманом. Вы выбрали путь и приносили страдания другим, и теперь вы должны собрать плоды своей деятельности, и вы приходите за благословениями? И ваше отношение в том, что вы страдаете из-за того, что я не даю вам благословения. Но никакие благословения не могут лишить вас ваших страданий. Если чьи-то благословения помогают вам улучшить ваше понимание, и сеют зерна любви внутри вас, этого более, чем достаточно. Грехи могут быть смыты только любовью, и страдание может завершиться только тогда, когда вы даете другим свою любовь.

Нанак говорит: «Если ум наполнен грехом, только любовь к Его имени может очистить вас. Когда вы начинаете любить кого-то, вы понимаете, что просто не можете нанести ему вред, и тогда счастье другого человека становится вашим счастьем, а и печаль другого человека становится вашей печалью». Исчезает препятствие между вашими жизнями. Вы втекаете друг в друга.

Когда это явление происходит между человеком и Богом, это называется молитвой, поклонением, преданностью. Это высшее проявление любви. Ко-

гда это приносит столько радости, делать другого счастливым, и столько боли, делать кого-то несчастным, то же самое относится к вам и Богу. Если ваши взаимоотношения любовные, вы попадаете в рай, если в вас отсутствует любовь, вы падаете в самые глубины ада.

Бог означает тотальность. Вы должны любить это обширное существование, всю вселенную, все это, как будто бы это все было одним человеком. Все ваши грехи будут смыты, когда вы полюбите без памяти все, что есть. Потом кого вы сможете обмануть? Когда вы видите, что Он рядом, куда бы вы ни посмотрели, вы видите Его там.

Преданность – это революционный процесс. Он означает, что теперь нет никого, кроме Него. Ваша жизнь внезапно становится простой, не сложной. И теперь вам больше не нужно грешить, не нужно никого обманывать. Неужели вы думаете, что преданность означает ходить в храм и предлагать там свое поклонение? Воспевание джапуджи утром в храме – это еще не преданность, посещение мечети и церкви – это еще не преданность. Это никуда вас не приведет.

Это ложные ключи. Истинный ключ – это любовь к безграничному. Теперь каждая частичка пыли на этой земле наполнена вашей любовью. Каждый дюйм любви – полон любви, каждый листок несет имя возлюбленного, в каждом взгляде я вижу Его взгляд. Он смотрит на меня. Все принадлежит Ему, повсюду.

Когда вы начинаете понимать это, как бы вы ни жили, вы будете полны преданности, это преобразит ваш образ жизни. Вы будете сидеть по-другому, ходить по-другому, потому что везде вы будете видеть Его. Вы будете говорить по-другому, если каждый человек, с которым вы будете разговаривать, будет Им. Теперь как вы сможете гневаться или обманывать кого-то, как вы сможете оскорбить кого-то? Как вы сможете избежать того, чтобы служить другим, потому что вы увидите Его в каждом.

Когда это знание снизойдет на вас, вы будете в постоянном экстазе. Нанак говорит об этом как о смерти в его блаженстве. Вы не будете иметь ничего, и, тем не менее, вы будете владеть всем. Вы будете совершенно одиноки, и вместе с тем, весь мир будет с вами. Будет гармония, гармония между вами и существованием, у вас установится близкий контакт с существованием.

Нанак говорит, что только такая любовь может очистить вас от грехов. Все поклонение и воспевание, все жертвы и аскетизм бесполезны, если нет этого главного условия.

Однажды я путешествовал на поезде. Одна женщина забралась на поезд вместе с десятью детьми, которые мгновенно начали перебегать от одного купе к другому, проверяя багаж каждого человека, попадаясь на пути каждого, отчего возник совершенный хаос. И, в конце концов, один из пассажиров не смог выдержать этого больше, когда детишки перевернули его багаж, и порвали его газету. Он повернулся к этой женщине и сказал: «Сестра, будет лучше, если ты не будешь путешествовать с таким количеством детей. Если

бы ты оставила их дома, нам было бы намного удобнее». Женщина взорвалась: «Ты что, меня идиоткой считаешь. Я и так оставила половину дома!»

Когда нет главного понимания, не имеет значения, сколько детей вы оставили дома. Если она смогла наплодить двадцать детей, как можно ожидать от нее понимания, во время путешествия?

Грехов тысячи, а добродетель только одна, болезней тысячи, а здоровье только одно. Не следует думать, что у меня одно здоровье, а у вас другое. Вы можете заболеть раком, туберкулезом, или другими болезнями, болезней может быть множество. Но здесь может быть уникальность. Потому что все болезни несут вашу индивидуальную метку, потому что они составляют часть вашего эго. Для разных эго есть разные виды болезней, но здоровье одно. Добродетель одна, потому что Бог один. Вы не можете быть разными в этом отношении.

Что ж это за здоровье, благополучие, которое только одно? Это ощущение любви. Попробуйте погрузиться в жизнь, понемногу. Когда вы встаете со стула, делайте это так, как будто бы рядом ваша возлюбленная. Даже тогда, когда вы входите в пустую комнату, делайте это, как будто бы Бог был вокруг.

Был такой суфийский факир пол имени Джунаид. Он говорил своим ученикам: «В толпе помните о своем одиночестве, и тогда вы будете помнить о Боге. Но когда вы отправляетесь в уединение, идите так, как будто бы Бог был рядом с вами».

Он прав. Если вы можете помнить свое одиночество в толпе, вы можете помнить о Боге, иначе толпа завладеет вашим вниманием, и вы отклонитесь. И если вы не будете помнить о Боге, когда вы одни, вы будете отклоняться в сторону.

Есть два варианта: вы можете либо потерять себя в других, или можете потеряться в себе. Если вы будете помнить о своем одиночестве в толпе, вы будете осознавать Его присутствие в этом уединении, и никогда не отклонитесь.

Нанак говорит: «Тот, кто умирает в блаженстве любви, становится чистым внутри. Он прошел внутреннее омовение».

Святой или грешник – это не пустые звуки. Все наши деяния записываются. Человек сажает урожай и сам его собирает.

Если вы напряженно пытаетесь быть благочестивыми, это не принесет внутрь вам никаких перемен. Если вы будете думать об этом или говорить об этом, ничего не изменится. Не странно, что мы говорим много о добродетели и благочестивых деяниях, и никогда не думаем и не говорим о грехах, мы только делаем их. Если вас попросить сдержаться, когда к вам приходит гнев, вы говорите, что это невозможно, вы не можете справиться с гневом. Как вы можете справиться с гневом, если вас нет, когда он к вам приходит? Где мы находимся, когда гнев охватывает нас?

Если вас попросить медитировать на эту тему, вы ответите: «Не сегодня, у меня сегодня нет времени». Возможно, вы чувствуете это, но к чему спешить? У нас все еще есть такой длинный путь для того, чтобы идти по нему в жизни, и это будет тянуться до конца в жизни, до мгновения смерти. Помните о том, что вы никогда не сможете почувствовать, как к вам приходит смерть. Даже умирающий человек не может почувствовать приближение смерти.

Один политик умер, и мулла Насредина позвали для того, чтобы прочитать речь по случаю его смерти. Мулла сказал что-то незначительное: «Божья доброта такая огромная. Когда мы умираем, мы делаем это в конце жизни. Представьте себе, какое бы это было несчастье, если бы смерть приходила не в конце жизни, а в ее начале?»

И мы продолжаем тянуть до самого конца. Смерть, кажется, никогда не приходит, пока этого, на самом деле, не происходит. Другие узнают о том, что этот человек умер, но он сам, до самого конца, так и не узнает об этом.

Поэтому если вы поймете это правильно, вы никогда не умрете. Вы всегда в своих мыслях остаетесь живыми. Смерть внезапна, вы не узнаете о ней, но другие узнают. Вы вынашиваете свежие планы о том, как жить дальше, даже в мгновение смерти. Вы откладываете смерть на завтра. Все благоприятное мы продолжаем откладывать, но все, что не благоприятно, мы совершаем мгновенно.

В тот день, в который вы начнете делать противоположное, вы умрете в красках Его имени. И тогда вы положите в сторону не благоприятное, и мгновенно начнете выполнять благоприятное. Когда у вас возникает чувство отдать, немедленно отдайте. Не доверяйте себе слишком много, ваш ум придумает тысячи способов для того, чтобы вы забыли об этом.

Марк Твен написал, что однажды он пошел на собрание, чтобы послушать речь министра. Через пять минут, под большим впечатлением, сильно тронутый, он решил пожертвовать сто долларов, которые у него с собой были, на программу, которую предлагал министр. Через десять минут, как он пишет, к нему пришла мысль о том, что сто долларов – это слишком много, вполне сойдет и пятьдесят. Как только мысль о ста долларах пришла к нему, он мгновенно перестал мыслить в рамках добродетели. Потому что внутри ума начались ожесточенные споры. И через пол часа эта цифра сократилась до пяти долларов. И когда лекция завершилась, он подумал: «Вообще ничего не понимаю, хотел отдать сто долларов, никто не дает так много. Люди не дают вообще ни одного доллара. Мне кажется, что один доллар – это более, чем достаточно». И к тому времени, когда перед ним появилась тарелочка для пожертвований, он написал: «Но я так и не достал один доллар из кармана, вместо этого, я забрал доллар, который лежал в тарелке, кто видит? Никто. Никто об этом не узнает!»

Не доверяйте себе слишком-то в отношении добродетельных поступков, это достаточно трудно. В определенные мгновения, когда вы на вершине,

побуждение сделать что-то хорошее появляется в вас. И если вы потеряете такую возможность, не может больше никогда вам так и не представиться. Никогда не погружайтесь в благочестивые мысли, потому что об этом не нужно думать, это нужно делать. Когда вам хочется отдать, отдайте! Когда вам хочется поделиться, делитесь! Когда вам хочется отречься, отрекитесь! Когда вам хочется принять саньасу, примите ее! Не теряйте мгновения, потому что никто не знает, когда это случится с вами еще раз, и случится ли вообще.

Когда же неблагоприятные, злые мысли возникают у вас, прекратите! Следите и откладывайте на двадцать четыре часа. Пусть это станет для вас правилом: если вы хотите навредить кому-то, сделайте это днем позже. К чему торопиться? Смерть не стоит у ваших дверей, и если даже она стоит, что тут плохого? Самое большее, враг не будет повержен, вот и все!

Если вы можете откладывать отрицательные действия на один день, вы не сможете их совершить, потому что побуждение совершить вред сиюминутно. Точно так же, как побуждение сделать что-то хорошее приходит и уходит, побуждение сделать что-то нехорошее приходит и уходит. Если вы можете подождать немного, вы осознаете, насколько тщетным было ваше желание. Остановите убийцу на одно мгновение, и он не сможет убить. Если человек собирается прыгнуть в реку и совершить самоубийство, остановите его на короткое мгновение, и он больше не будет пытаться убить себя. Определенные действия возможны только при определенных обстоятельствах. Внутри вас есть такие мгновения, когда вы совершенно бесчувственны, и когда вы необыкновенно сознательны.

Времена к вам приходят мгновения необыкновенной осознанности, и вас переполняет любовь и творчество. А временами, в мгновение полной бесчувственности, вас охватывает жажда разрушения. Когда вы бесчувственны, вы стремитесь все уничтожить, потом вас ждет раскаяние, но оно пустое и бесполезное. Если вы должны раскаяться, кайтесь после того, как сделаете что-то хорошее. Какой смысл каяться после того, как вы совершили грех? Но именно так вы всегда и поступаете, сначала вы грешите, а потом каетесь. А хорошие дела? Так, как вы никогда их не совершаете, вопроса о раскаянии не возникает.

Нанак говорит, что ничего не происходит, если вы только думаете, или только говорите. Грех и добродетель не имеют никакого отношения к словам, но только к действиям. Вас счет перед Богом исчисляется не словами, но деяниями. Он судит вас по вашим деяниям по тому, какие вы. Но то, что вы сказали, то, что вы узнали, не имеет никакого отношения к этому. И, в конечном счете, принимается в расчет только то, что вы делаете. Нанак говорит, что человек сеет семена, и сам собирает урожай.

Обычно мы говорим, что другие – причина наших несчастий, но успеха мы достигаем сами. Неудачи происходят из-за того, что нам мешают другие, а все хорошее происходит благодаря нашим собственным достижениям. Такое мышление в корне ошибочное. Все, что происходит в вашей жизни – это цепочка ваших действий, часть вашей кармы, и только вы в ответе за все хо-

рошее и все плохое в вашей жизни, за все благоприятное и не благоприятное, за все шипы и цветы. В тот день, в который человек признает и примет полную ответственность за все, что происходит с ним, в нем начнется преображение.

До тех пор, пока вы будете осуждать других, преобразования быть не может. Если другие – это причина ваших несчастий, что вы можете сделать? До тех пор, пока все они не переменятся, все ваши несчастья не исчезнут. Как вы можете изменить других? Другого пути нет, вам придется смириться со своими несчастьями. Нет другой такой алхимии, кроме религии, только она может преобразить ваше несчастье.

Семенам нужно время для того, чтобы выносить плод, и из-за этого вы полностью забываете о том, что посадили семена, когда плоды начали появляться. Из-за этой забывчивости вы считаете, что в ваших несчастьях виноват кто-то другой. Помните, никто не отвечает за вас. Все отвечают только за себя. Другие отвечают за собственной болезни, а вы отвечаете за свои болезни. Каждой человек должен найти нить своих деяний. Увидьте это, и лишь тогда будет возможно глубокое преображение. Как только вы поймете это, вы будете отвечать, и что-то может быть сделано. Первое, что вы должны сделать, это понять, и принять спокойно свои реакции и результаты прошлых действий. Нет смысла вызывать новые круги на воде, в то время, как еще старые плоды действий не исчерпались. Только таким образом ваши прошлые действия могут быть нейтрализованы.

Один человек плюнул на Будду, Будда спокойно вытер плевков с лица своим платком. Этот человек был очень сильно разгневан, и также были разгневаны ученики Будды, когда это случилось. После того, как этот человек ушел, Ананда не мог сдержаться: «Это святотатство! - воскликнул он, - скромность не означает, что все могут делать с тобой все, что хотят. Если мы будем вести себя таким образом, это вдохновит других поступать точно также. Наши сердца в негодовании! Мы не можем выдержать этого оскорбления».

Будда ответил: «Не возбуждайтесь без нужды. Иначе это станет звеном в цепи вашей кармы. Должно быть, я ударил его когда-то, и теперь мы квиты. Я пришел в эту деревню специально для него. Если бы он не плюнул на меня, я бы удивился. Но он разрешил мою трудность. Теперь наши счета закрыты. Этот человек освободил меня от прошлых действий. И я благодарен ему за это.

Почему же вы такие возбужденные? Это не имеет никакого отношения к вам. Если ваш гнев вырастет еще, вы сделаете что-то этому человеку и создадите цепь своей кармы. Моя цепь порвана, ваша станет новой, причем без причины. Почему вы вмешиваетесь? Я должен собрать результат, этому человеку в прошлом я причинил беспокойства. И перед моей высшей, тотальной смертью, перед тем, как я полностью растворюсь в безграничном, я должен закрыть все счета со всеми людьми, все взаимоотношения, которые стали следствием проявления гнева, все насилие, всю ненависть, привязанности,

жадность, и все подобное. Потому что лишь тот, чья деятельность полностью уравновешена, может стать освобожденным».

Поэтому помните о том, чтобы встречать плоды всех ваших прошлых действия спокойно. Примите их радостно, и будьте удовлетворенными. Помните о том, что именно вы создаете ваши счета, и не создавайте новых. И тогда постепенно ваша связь с прошлым ослабеет и исчезнет.

Второе, что нужно помнить: не вредите никому по новой, иначе вы будете связывать себя по-новому своими действиями. Мы создаем лихорадку внутри себя. Поэтому помните о том, что вы должны сломать ваши старые связи, и не создавать новые.

Для этого Махавира использовал два красивых слова: *ашрава* означает не позволять новому приходиться, и *джиджджара* означает позволять старому отпадать. Постепенно наступает такое мгновение, когда старого не остается, и ничего нового не возникает, вы свободны. Высшее блаженство происходит только в этом состоянии.

Человек сажает урожай и сам его собирает.

Нанак говорит: по божественному распоряжению кто-то спасается, а кто-то рождается заново.

Благодаря посещению святых мест, благодаря состраданию и благочестивым деяниям, вы можете стать уважаемыми.

Но тот, кто слушает Бога и медитирует на Его имя, его сердце наполняется любовью, и он глубоко очищается.

Все внешние действия не приносят преобразования. Самое большое – вы можете вызвать к себе не много уважения со стороны окружающих. Но это уважение может быть опасным, потому что ваше эго попытается сделать из этого гору, оно не перестанет считать, сколько паломничеств вы предприняли, сколько постов вы соблюдали.

Бодхидхарма отправился в Китай, покинув Индию. Китайский император приехал к нему. Этот король стал буддистом, и впоследствии построил тысячи монастырей, ашрамов и храмов. Он напечатал и раздал тысячи трактатов по буддизму. Он кормил миллионы нищих ежедневно. Все это он рассказал Бодхидхарме, а также сообщил ему сколько статуй Будды он сделал. На самом деле, есть еще до сих пор один храм, в котором где-то около десяти тысяч статуй Будды. Ради этого он перерыл целые горы. Его щедрость была безгранична, и все это он рассказал Бодхидхарме.

Бодхидхарма слушал его совершенно спокойно. Король не мог больше ждать: «Какой плод принесут все эти благочестивые действия?»

Бодхидхарма ответил: «Никакой. Ты будешь гнить в аду».

Король был немного смущен: «Что ты сказал? Я буду в аду?»

Деяния сами по себе не приносят ничего. Даже если это хорошие деяния, они, конечно, хорошие, но принимается в расчет лишь то, с каким чувством

вы их делаете. Если вы сделали что-то хорошее, забудьте об этом. Не считайте, что это вы сделали. Если вы будете так думать, вся заслуга вашего хорошего действия превратится в тлен, лекарство превратится в яд. Как таковое лекарство сделано из яда.

В те дни, когда еще широко пользовались рупиями, аннами и пайсами, Мулла Насреддин пошел к врачу, потому что его жена страдала от бессонницы.

«Помогите мне, пожалуйста, доктор, - взмолился Мулла, - она бранит меня всю ночь напролет, как будто бы ей дня не хватает!»

Врач сказал: «Возьмите этот порошок, и каждый вечер давайте ей столько же, сколько весит четырех анновое монетка».

Через неделю врач встретил Насреддина на дороге: «Скажи мне, как твоя жена?»

«Ваше лекарство сделало чудо, доктор, - воскликнул Насреддин, - она еще до сих пор глубоко спит!»

Врач обеспокоился: «Сколько же порошка ты дал ей?»

«Понимаете, - сказал Насреддин, - у меня не было четырех анновой монетки, поэтому я взял четыре по одной анне, и дал ей порошок, представляете, какой покой установился в доме! Это такое замечательное лекарство!»

Лекарство может стать отравой, если вы даете его слишком много. Добродетель также может стать ядом, если она превышает определенную пропорцию. Помните, до тех пор, пока добродетель остается просто действием, все в порядке. Когда в это вовлечен делатель, пропорция становится опасной. Если хорошие дела совершаются для того, чтобы уравновесить плохие дела, тогда все в порядке. Но если вы совершаете добродетельные поступки с целью заработать положительный баланс кармы, это опасно. Вы можете получить какое-то уважение, но это все. Не воспринимайте это религией.

Я однажды путешествовал с Насреддином в автобусе. Внезапно Мулла вскочил прямо на ходу с места и закричал: «Братья, не потерял ли кто-то из вас связку банкнот, перевязанных ниточкой?» Многие начали говорить, что эта связка принадлежит им. Они начали спорить друг с другом, чтобы добраться до Муллы. Мулла воскликнул: «Спокойно, спокойно, пока я нашел еще только ниточку».

Религия подобна пачке банкнот, а добродетельные поступки подобны веревочке. Не гордитесь ими. Веревочка сама по себе, не имеет ценности. Она становится ценной лишь после того, как ею обвязывают пачку банкнот. Какой ценностью обладает ниточка, обвязанная вокруг камня? Когда хорошие деяния сопровождаются бескорыстным отношением, они становятся лодкой, которая перевозит вас на другой берег. Но когда хорошие деяния привязаны к эго, они становятся подобными скале на груди, которая неукоснительно тянет вас вниз. Поэтому есть люди, которых топят их грехи, а есть люди, которых топят их добродетель.

Вот почему часто так происходит, что грешник достигает раньше святого. Тот, кто совершает грехи, легче теряет свое эго, потому что он знает, что он – грешник. Он знает, что не может достигнуть Бога. Он убежден в том, что у него нет хороших качеств, и что он представляет собой все зло. Он даже не осмеливается думать, что его голос может достигнуть Его. В отсутствии эго, даже грешник может достигнуть. Но когда эго есть, даже добродетельный человек тонет.

Благодаря посещению святых мест, благодаря состраданию и благочестивым деяниям, вы можете стать уважаемыми.

Но тот, кто слушает Бога и медитирует на Его имя, его сердце наполняется любовью, и он глубоко очищается.

Таким должно быть ваше отношение. Не позволяйте гордости ворваться в семя вашего отречения, в семя вашей благотворительности, и в другие поступки. Пусть гордость императора не завладеет вами, иначе, как говорит Бодхидхарма: «Вы будете гнить в аду».

Все благочестивые деяния принадлежат Богу, о Господь.

Ничего не принадлежит мне. Без благочестивых деяний, не существует истинной преданности.

Я даже не достоин того, чтобы поклоняться Тебе. У меня нет таких способностей, нет такого права. Поэтому, говорит Нанак, все обретается посредством Его милости. Что вы можете? Все преданные говорят одно и то же. Всегда по его милости, чего бы вы ни достигли, так, как вы не можете достигнуть сами. Почувствовать свою способность, означает, то, что Он должен дать. Если Он не дает, несмотря на то, что вы можете, вы не получите, и у нас появляется причина для того, чтобы жаловаться. Но если Он дает, вам кажется, что благодарить Его не нужно, потом что вы сами причина успеха. Эта заслуга принадлежит вам. А жалоба возникает внутри из-за того, что вам кажется, что вы можете, но у вас не получилось.

С другой стороны ум преданного всегда полон благодарности. Потому что он всегда чувствует себя недостойным того, что совершил. Его образ мышления совершенно другой. Если вы поете и воспеваете, это не делает вас преданными. Скорее ваше отношение делает вас преданными: «Какой я недостойный. Он дал мне столько!» Молитва преданного всегда наполнена благодарностью, и никогда жалобой.

Нанак говорит: «У меня нет талантов, а без талантов, я не могу совершать никаких достойных действий, как же я могу поклоняться Тебе? Все, что я могу делать, так это воспевать Твою хвалу, о Господи. Вся слава Тебе! Это все, что я могу сказать. Я могу только воспевать хвалу Тебе. Я недостойный, я ничего не заслуживаю. Я настолько бесполезный, что все, что я могу делать, это воспевать хвалу Тебе! Вот и все.

Только Его слово истинно. Ты есть звук, Ты есть Браман. Твоя сила величественная и само направляющая. Что это было за время, какое число, какое время года, когда ты принял свою форму, и творение началось?

Пандиты этого не знают. Иначе они бы могли написать это в святых книгах. Не знают этого также правители. Иначе они бы написали об этом в Коране. Этого также не знают йоги, они не знают день, время года, месяц, когда это случилось.

Творец – это тот, кто творит все творение. Только он один знает.

А кто я? Я лишен всего таланта. Пандиты не знают, не знают этого также кази, муллы. Писания не дают об этом информации, ни один мудрец не знает о том, кто Ты, где Ты, как Ты принимаешь свою форму, как создаешь свое творение, так как же я, бедный, невежественный тупица, могу понять, что мне делать?

Преданного никогда не волнует Его описание, которое всегда волнует пандитов и ученых. Ученые люди пытаются искать Его при помощи анализа. Они пытаются все разложить на косточки, чтобы познать Его. Преданный остается блаженным в Его величии, потому что преданного волнует только следующее: «Кто кроме него самого может знать о том, что происходит вокруг? Только ты знаешь об этом, все остальное – это просто глупая выдумка». Поэтому преданный никогда не претендует на то, что он знает. Он только претендует на любовь. Помните, претензия на знание – это претензия эго, претензия на любовь – это отсутствие эго.

Как же восхвалять Его и выражать признательность Ему? Как вы можете узнать Его?

Нанак говорит: «Ты только один знаешь, как же я могу обратиться к Тебе? Я не знаю таких форм приветствия! Какие слова я должен использовать? Я боюсь, что исползу не те слова. Какому аспекту я должен поклоняться? Какая молитва подойдет? Какие слова будут достойными Тебя? Я не знаю этого. Умные люди выразили Тебе хвалу, и каждый из них пытался превзойти в этом другого.

Но все выражения несовершенны. По настоящему разумный человек осознал, что Его нельзя описать, потому что любые слова ограничат Его и будут пустыми и незначительными, если их сравнить с Его величием.

Он - Всевышний. Его имя велико. Все происходит согласно Его воле. Тот, кто считает себя достойным, ничто в сравнении с Ним.

Тот, кто считает себя ценным, упускает Его. Потому что может быть только Один несравненный: либо вы, либо Он. В одних ножнах есть место только для одного меча, там нет места для двух мечей.

Есть одна очень известная поэма суфийского поэта Руми. Возлюбленный пришел и постучал в дверь возлюбленной. Голос спросил у него: «Кто это?» Он ответил: «Открой дверь. Это я». Ответа не было, все было тихо внутри.

Возлюбленный постучал снова. Он звал снова и снова: «Открой дверь. Это я, твой возлюбленный». Но ответа снова не было.

В конце концов, изнутри послышался голос: «Двое не могу поместиться в этом доме. Это дом любви, он не может вместить в себя двоих». И потом снова была тишина.

Возлюбленный повернулся. Он скитался годами в джунглях. Он принимал многие посты и совершал многие практики, он исполнял обязанности и выполнял святую работу. Он очистил себя и, таким образом, его ум также очистился. Он стал более осознающим, и начал понимать условия. После многих, многих лет он вернулся снова и постучал в дверь. Изнутри он услышал тот же вопрос: «Кто это?» Но на этот раз снаружи раздался другой ответ: «Ты одна».

И, как говорит Руми, дверь открылась.

Если вы подойдете к вратам Бога как нечто, даже если это будет нечто саньясина, отреченного, мудреца, кем бы то ни было, вы проиграете. Ворота открываются только для тех, кто есть ничто, никто, кто полностью уничтожил себя.

В обычной жизни любовь также открывает свои двери только тогда, когда вас нет, когда вы полностью растворились в другом, и голоса вашего я больше нет. И тогда, когда голос этого я стал меньше звучать вас, и когда Он становится всей вашей жизнью, тогда вы можете уничтожить себя ради своего возлюбленного, и вы сознательно и счастливо умираете таким образом. И лишь тогда любовь расцветает. В жизни каждого человека есть такой проблеск единства, когда двоих больше нет.

Когда появляется высшая любовь, вас не должно быть вообще, не должно быть ни вашего имени, ни вашего достоинства, даже сама ваша душа должна превратиться в прах. Лишь после того, как вы полностью уничтожаете себя, это может случиться. Помните слова Иисуса: «Тот, кто сохраняет себя, теряет себя, а тот, кто теряет себя, обретает себя». В Его царстве тот, кто уничтожает себя, достигает всего, а тот, кто спасает себя, теряет все.

Нанак говорит, что тот, кто считает себя чем-то, не достоин того, чтобы быть перед Ним. Истина в том, что такой человек даже никогда не приближается к Нему.

Гордые глаза – это слепые глаза. Если у вас есть хотя бы небольшая мысль о том, что вы кто-то, если ваша личность будет определена, если она будет инертной, вы будете мертвы. Вы не можете предстать перед Богом. Бог стоит перед вами, но до тех пор, пока вы есть, вы не можете увидеть Его. Вы есть преграда, препятствие. Когда это препятствие исчезает, ваши глаза очищаются и открываются, в них нет больше я. И создается такое ощущение, как будто бы вы никто, чистая пустота. И в такую пустоту Он входит только один раз.

Кабир сказал, что гость появляется в доме того, кто пуст. Как только вы станете пустыми, появляется гость. Вы будете упускать его до тех пор, пока наполнены собой. Ив тот день, в который вы опустошите себя, Он наполнит вас.

Глава 10 Тяга к безграничному

Сутры:

Есть миллионы подземных миров и небесных миров. Веды говорят о том, что миллионы искали их, и их поиски завершились разочарованием. Святые книги говорят о том, что есть восемнадцать тысяч миров, но есть лишь одна сила, которая стоит за всем творением. Если бы можно было бы записать, мы бы считали, но все тленно. Нанак говорит, что Он – величайший из величайших. Только Он может познать себя.

Те, кто поклоняются Ему, воспевают Ему хвалу, но никто не помнит о Нем. Точно так же, как реки и ручьи не знают океана, в широте которого они растворяются, даже короли и императоры великих империй, которые обладают несметными сокровищами, не могут сравниться с низшим муравьем, который помнит о Боге в своем сердце.

В исследовательском институте случилось происшествие, они исследовали разные яды. Институт заполнили крысы, их количество увеличивалось с каждым днем. Были использованы всевозможные методы для того, чтобы уничтожить их, но все они были тщетны. Какой бы яд ни раскладывали, крысы только веселились. Крысы научились есть яды и переваривать их, потому что ядов было много там, и они выработали иммунитет к ним.

Потом кто-то предложил старинный метод капканов для мышей. Капканы были принесены, в них зарядили кусочки хлеба и сыра, но крысы их полностью игнорировали! Они так привыкли к яду, что им ничего другое не нравилось. Ни одна крыса не попала в капканы.

В конце концов, кто-то придумал очевидное решение и намазал хлеб и сыр ядом. И мгновенно все крысы попались в капканы.

Эта история звучит странно, но, тем не менее, она правдива. Это действительно случилось в одном из институтов. Человек находится в таком же положении. Он так привык к словам, что даже если ему предложить тишину, он вынужден искать утешения в словах, точно так же, как крысы искали только ту еду, которая была намазана ядом.

Когда нужно выразить безграничное, нам приходится пользоваться помощью жалких слов. Даже тогда, когда человека приходится вести в пустоту, должен быть использован основной язык. Когда мы объясняем океан, мы можем говорить только о капле, но разговоры об океане не могут даже намеком объяснить океан. Это невозможно. Посмотрите на могучий океан, и посмотрите на незначительную, маленькую капельку. Подобным образом, как

слова могут сравниться с пустотой, как разум ничтожного человека может сравниться с безграничным? Это пространство, за пространством, есть многие подземные и верхние миры, бесконечные.

Но все это приходится измерять ограниченным человеческим пониманием, потому что человек так привык к уму, но очень трудно избавиться от привычки. Истина не так далека, лишь наши привычки становятся препятствием. Истина очень близкая, она даже ближе нашего собственного сердцебиения, ближе собственного дыхания. Бог ближе к нам, чем мы сами. Но мы следуем внутренне приевшимся привычкам, и из-за них нам трудно видеть. Ум – это ничто иное, как набор привычек. Поэтому все святые стремятся уничтожить ум, и добиться состояния не ума.

Как только вы отпускаете ум, отпускаете его с берега, вы попадаете в океан. Нет другого пути познать океан, нежели как стать самим океаном, ничего меньше не годится для этого.

Когда вы стоите на берегу, не важно, сколько вы будете спекулировать или распространяться об океане, это просто бесполезная болтовня. Сам факт того, что вы стоите на берегу, показывает на то, что вы не знаете океан непосредственно. После того, как однажды вы действительно познакомитесь с ним, для чего вам оставаться на берегу? После того, как однажды человек знакомится с безграничным, никакая сила на земле не может быть достаточно сильной для того, чтобы удерживать его на берегу. Безграничное будет так сильно привлекать его, что его будет тянуть от берега. Нет силы более притягательной, чем тяга к безграничному, все остальные соблазны пропадают, когда вас тянет безграничное.

Но мы сидим и просто говорим. Мы остаемся закрытыми в комнате, и говорим об открытом небе, которое снаружи! Мы запираем себя внутри наших собственных тюрем и говорим о свободе. Мы заключены в сеть наших собственных слов, а говорим о бесформенном.

Эти стихи Нанака очень ценные.

Есть миллионы подземных миров и небесных миров.

Есть обширное пространство, такое безбрежное, там нет ничего, кроме пространства. Это единое пространство, которое становится безграничным, потому что там нет границ. Это одно безграничное пространство. Нанак говорит: «Есть небо, небо, и только небо, безграничная безграничность».

Это не просто какая-то одна безграничность, это безграничная безграничность. Куда бы вы ни отправились, вы найдете пространство. В каком бы направлении вы ни стали двигаться, вы обнаружите безграничное пространство. Куда бы вы ни прикоснулись, вы обнаружите пространство. Безграничное окружает все вокруг.

И посреди этой безграничности, вы пытаетесь заключить Бога в маленькую клетку слов? Вы пытаетесь посадить его в тюрьму писаний, таких как Веды или Коран? Это все равно, что пытаться посадить обширное небо в ладонь. Интересно то, что когда ваша ладонь открыта, внутри есть простран-

ство, но в тот миг, в который вы закрываете кулак, какое бы пространство в ней не было, оно исчезает. И чем сильнее вы сжимаете кулак, тем меньше в нем остается пространства.

Используйте слова, как открытый кулак, а не как закрытый. Но слова, которые как открытая ладонь, перестают быть логичными. Чем более логичным вы хотите сделать выражение, тем больше вам приходится делать его закрытым. Чем больше определенность слов, тем более выражение замкнуто. Когда что-то хорошо определено, тогда это ограничено, вы создаете стену вокруг этого.

Чем более рациональны слова, тем меньше они указывают на Бога. Кажется, что они говорят о многом, но на самом деле, они ни о чем не говорят, ладонь закрыта. Когда слова свободны от логики, кажется, что они говорят немногое, но они говорят обо всем. Помните в уме об этом отличии.

Слова Нанак — это не слова логика, это слова поэта, барда. Это слова любителя красоты. Нанак не дает никаких определений Бога в словах. Его слова открыты, как открыта ладонь, они намекают на что-то, но ни о чем не говорят. Они показывают на что-то, что не может быть высказано. Не цепляйтесь за слова, иначе вы спустите послание Нанак.

Если я покажу на луну пальцем, а вы обратите внимание только на мой палец и откажетесь смотреть выше него, как вы увидите луну? Палец сам по себе ничего не значит. Это лишь средство, которым пользуются для того, чтобы показать на луну. Вы должны поднять глаза над пальцем для того, чтобы увидеть луну. Но люди привязываются к пальцу.

Именно поэтому книгам поклоняются. Кто-то поклоняется Ведам, кто-то Корану а другие поклоняются Гуру Грантхе. Они направляют свое внимание на книгу, и упускают весь смысл. И чем больше вы обращаете внимание на книгу, тем дальше вы от истины, кулак сжимается сильнее. И тогда слова становятся более значимыми, тогда как величие лежит не в словах, но в тишине, потому что вы можете узнать только через тишину.

Веды говорят о том, что миллионы искали их, и их поиски завершились разочарованием.

Человек беспомощен, когда он ищет посредством разума. Все те, кто пытаются найти Его глубину, терпели неудачу сами, в то время как Он, о ком они размышляли, оставался скрытым от них. Веды — это длинное путешествие в человеческое бессилие постичь Его. Все писания соглашаются в том, что не зависимо оттого, что делает человек, его поле деятельности настолько маленькое, что Бог не может быть пойман в поле зрения человеческих движений. И чем напряженнее вы пытаетесь схватить Его, тем больше пустоты оказывается в ваших руках.

А путь обретения Бога отличен от этого. Ваш метод схватить Его не будет действовать. Скорее вам нужно полностью расслабить свою хватку. Также не поможет ваше мышление и логика. Вам нужно отбросить и то, и другое. Ваш разум и логика будут скорее препятствиями, чем помощью. И ваш

разум будет скорее действовать как стена, нежели ступень. На этом пути, чем больше вы опираетесь на свое понимание, тем дальше вы от цели. Вы должны оставить все Ему.

Доверять своему разуму — это путь эго. Это означает, что вы взяли на себя задачу найти Его. Но осознали ли вы хотя бы когда-нибудь, что когда мы ищем что-то, это что-то должно быть меньше нас самих? Что бы вы ни получали, или добивались должно быть меньше вас самих, должно быть достаточно маленьким, чтобы вы могли зажать это в кулаке. Но если Бог может быть пойман, Он больше не будет Богом.

Тогда как же достигнуть Бога? Это совершенно противоположный путь. Тот, кто готов потерять себя, достигает Бога. Единственный способ — это расположиться в Его ладони. Обычно мы стремимся связать Его в узел и принести домой как трофеи, чтобы показывать другим: «Посмотрите, мы достигли его!» Но такие попытки обязательно останутся тщетными. Потому что такое безграничное существование не может быть ограничено. Вы не можете засунуть пространство в пакет. Пакеты и связки могут быть принесены домой, но вы не можете занести пространство в дом. Предоставьте себя Его воле, если хотите достигнуть Его.

Нанак никогда не устает говорить: «Бесчисленные жертвоприношения слишком малы. Все, что удовлетворяет Тебя, лучше для меня». Все, что Ты заставляешь меня делать, это путь. Все, что Ты мне показываешь, это истина».

Все эти предложения предлагают лишь одно: я избавился от себя. И я не буду вмешиваться. У меня нет собственных желаний, нет цели, нет мотива. Я буду течь вместе с Тобой.

Поэтому я говорю, вера бесценна, разум фатален. Размышлять означает вот что: я буду решать, я буду судить. Вера означает: Ты будешь судить.

Есть миллионы подземных миров и небесных миров. Веды говорят о том, что миллионы искали их, и их поиски завершились разочарованием.

Веды не означают только четыре индуистских книги, скорее они означают слова мудрецов, всех тех, кто познал. Слово Веда происходит от индуистского корня *вид*, которое означает знать. Оно относится к словам тех, кто познал, к словам Будд, джинов, риши. Изначальные Веды, Атхарва Веда и все остальные были словами древних риши, тех, кто познал. Когда человек достигает, когда он знает, его слова становятся Ведами. Если вы достигнете, ваши слова также станут Ведами. Нет ограничения Ведам, словам всех тех, кто познал в прошлом, всех тех, кто знает сегодня и всех тех, кто познает завтра. Веды — это сущность всего знания, всей истины.

Нанак говорит: «Веды провозглашают, что все, кто отправился на поиски, в конце концов, сдаются, исчерпывают себя и разочаровываются». Это важно понять. Потому что исчерпать себя, утомиться — это очень важно в жизни искателя. Вы не будете готовы полностью исчезнуть до тех пор, пока не иссохнете полностью от разочарования. И, в конце концов, наступает такое

мгновение, когда вы осознаете, что все ваши усилия были бессмысленными, что чтобы вы ни пытались делать, все бесполезно. Когда ваше отношение делателя доходит до своей кульминации, и вы осознаете бесполезность всего того, что вы делаете, все, что вы находите, все, чего вы достигаете, оказывается бессмысленным. Желание побуждает вас, но даже успех оказывается бесцветным и бесполезным. И тогда вы наполняетесь глубокой печалью и меланхолией, потому что все усилия оказываются ничем. Это та точка, которой вы должны достигнуть перед тем, как расстаться со своим эго, но не раньше.

Как вы можете расслабиться до тех пор, пока в вас еще есть желание достигнуть чего-то? Вы думаете, что если приложите еще немного усилий, и все будет в порядке, или думаете, что выбрали неправильное направление, и тогда вы меняете метод или гуру, уходите из храма или мечети, церкви или гурудвары. До тех пор, пока вы полностью не исчерпаете себя, пока вы не будете полностью разочарованы, до тех пор, пока ваше отвращение не станет полным, вы не сможете расслабить ваше эго.

Будда искал долгих шесть лет. Наверное, никогда еще раньше человек не искал так интенсивно. Он полностью поставил все на кон. Он делал все, что ему советовали делать до последнего. Ни один гуру не мог сказать, что он прохладно выполняет порученное, что ему не хватает усилий или решительности.

Один гуру сказал ему есть лишь одно зернышко риса ежедневно в течении трех месяцев. Будда выполнил его наставление. Он превратился в кожу да кости, его спина слилась с животом, он с трудом мог дышать, таким он был слабым. Тем не менее, он не достиг знания, потому что знание никогда не обретается благодаря деятельности.

Будда выполнял все, что ему говорили, но в нем оставалось чувство своего я. Он постился, повторял бесчисленно мантру, совершал аскезы, напряженно работал над другими практиками, но внутри тонкое эго продолжало повторять «Я делаю это. Его кулак был закрыт, эго сохранялось».

Единственное условие достижения Его в том, что я должно быть отброшено. Какая разница, молитесь ли вы, или работаете в магазине? В обоих случаях вовлечено эго, вы работаете, и вы молитесь. Молитва – это также торговля, потому что до тех пор, пока сохраняются ваше эго, вы остаетесь торговцами, есть занятость, работа, это тот мир самсары, в котором все мы трудимся ежедневно. Когда эго отбрасывается, появляется Бог. Когда вы исчезаете, пропадаете, появляется Он. Вас нет, он есть. Есть комната лишь для одного, либо вы, либо Он.

В конце концов, Будда устал от всего этого. Он сделал все, что мог сделать человек, все, но бесполезно. Его руки были пустыми, как прежде. Он вошел в реку Ниранджана для того, чтобы принять в нем омовение. Но он так ослабел, что даже не мог выйти из реки. Течение начало тянуть его, и у него не было силы, чтобы плыть. Он схватил ветку дерева, которая свисала над водой, и там, пока он висел на этой ветке, он, внезапно, осознал бесполезность всех своих усилий. Он сделал все, что можно было сделать, но ни-

чего не получил. Он потерял всю свою силу в попытках достигнуть, и был настолько слаб, что даже не мог выбраться самостоятельно из воды, даже не мог пересечь такую маленькую речушку, как Ниранджана. Тогда как же он сможет пересечь океан существования? «Все мои усилия привели только к такому плачевному результату. Этот мир стал бесполезен для меня, дворец для меня все королевские сокровища подобны пыли. И теперь я так ужасно устал и ослабел, что духовные поиски потеряли всякий смысл, даже освобождение стало бессмысленным». В это мгновение Будда осознал, что тут нечего достигать, ни мирского, ни духовного. Все пустое, все бессмысленно.

Каким-то образом он выбрался из реки, подошел к дереву и сел под ним. В это мгновение он оставил все попытки, все усилия, потому что не к чему было стремиться. Все меньшие достижения привели его к разочарованию и безнадежности. Его разочарование стало тотальным, и не было ни капли надежды. До тех пор, пока в нем сохранялась надежда, эго также сохранялось. Будда спал под этим деревом этой ночью. После бесчисленных рождений, это была единственная ночь, когда он спал по настоящему, ему и не к чему было стремиться, нечего было достигать, некуда было идти, ничего не осталось. Если бы смерть приблизилась к Будде в это мгновение, он не стал бы ее просить подождать, потому что в этом не было необходимости. Все надежды разбились.

В тотальной усталости все краски радуги надежды исчезли, все мечты были сломаны. И в эту ночь Будда спал беззвучно, никакие сны не беспокоили его. Сны прекращаются после того, как больше нечего достигать, потому что сны следуют по пути желаний. Желания идут впереди, а сны следуют как тени, потому что они рабы желаний. Нет желаний, нет снов.

Будда проснулся, когда последняя звезда должна была исчезнуть. Но этот день стал другим, нечего было делать. Все стало бессмысленным. До этого дня в его жизни присутствовала лихорадочная деятельность. Ему нужно было найти свою душу, обрести религиозность, Бога и многое другое. Но сегодня – не было ничего! Он просто лежал под деревом. Что еще ему оставалось? Он смотрел на угасающую звезду, и как рассказывает история, в этот миг он обрел реализацию.

Что случилось в это мгновение? Что случилось этой ночью, что не происходило тогда, когда он стремился каждой клеточкой своего тела шесть лет к этому? Какое необыкновенное событие привело Будду к осознанию высшего знания этим утром? Ответ лежит в этой полной исчерпанности, о которой говорит Нанак. Будда не мог больше. Он достиг пика телесных усилий, но это не привело ни к каким результатам. Эго было уничтожено. Вся деятельность была оставлена.

Как только все усилия были прекращены, снизошла милость, как только все надежды были разбиты, после того, как вся борьба была завершена, эго исчезло, и открылась ладонь.

Вы сознаете то, что усилия не нужны для того, чтобы открыть ладонь. Несмотря на то, что нужны усилия для того, чтобы ее закрыть. Когда вы ничего не делаете, ладонь открывается самостоятельно, потому что это ее есте-

ственное положение. Вам не нужно ничего делать для того, чтобы открыть кулак. Вам нужно просто не закрывать кулак, и ладонь останется открытой. Этим утром Будда ничего не делал, и ладонь открылась.

Кабир сказал: «Все происходит само собой». В это мгновение Будда поступил именно так, и все случилось! Он так сильно устал, смертельно устал. Он был полностью разочарован. Он оставил все попытки, и эго исчезло. Как только эго было отброшено, появился Бог.

Нанак говорит, что все Веды провозглашают, то те, кто пытаются измерить Его глубину, заканчивают полным разочарованием и исчерпывают себя. И лишь после того, как они полностью исчерпывают себя, искатели становятся просветленными. Когда вы полностью усталые, лишь тогда вы достигаете Его.

Поэтому цель йоги заключается в том, чтобы полностью исчерпать себя. Бог не достигается в процессе йоги, просто эго устает. Никакие методы не могут привести к Богу. Они могут привести лишь к тому, что вы полностью исчерпаете себя, и достигнете состояния совершенной расслабленности. И когда кулак открывается, в нем больше не остается силы для того, чтобы закрыться снова.

Многие люди исчерпывали себя, и теряли все свои иллюзии. Веды говорят, что усилия должны вести к этому состоянию, и тогда осознание имеет место. Сатгуру, совершенные мастера, говорят, что Бог достигается по милости и только по милости, но никак не благодаря усилиям. Если бы его можно было достигнуть посредством усилий, его можно бы было приравнять к вам. Но он бесконечно больше вас. Как только вы станете пустыми, вы наполнитесь Им.

Когда начинают лить дожди, они одинаково поливают как горы, так и долины. Долины наполняются водой, а горы остаются сухими. Горы полны, в них нет места для воды, а долины пусты, поэтому они наполняются водой, и там образуются озера.

Бог изливается подобным образом. Он ничего не различает. Существование одинаково ко всем, оно не делит. Тут не возникает вопроса о том, достойны вы или нет, святые вы или грешники. Милость божья изливается в равной степени точно так же, как небеса покрывают все, что внизу них. Но те, кто наполнены собой, упускают Его милость, потому что внутри нет комнаты. Те, кто пусты внутри, наполняются, потому что у них внутри есть достаточное места.

Когда эгоизм отсутствует, Он сам приходит к вам. Чувство своего я продолжает существовать до тех пор, пока в вас есть надежды на достижение.

Святые книги говорят о том, что есть восемнадцать тысяч миров, но есть лишь одна сила, которая стоит за всем творением.

В этом безграничном пространстве с бесконечными формами есть лишь единый, спрятанный за множеством. Если вы будете концентрироваться на

множестве, вы будете скитаться по всему миру. Но если вы будете концентрироваться на едином, вы достигнете Бога.

Смотрите на это так. Есть мала с многими бусинками, но нить, на которую они нанизаны, одна. Если вы будете привязываться к бусинам, вы будете скитаться, но если вы будете держать нить, вы достигнете Бога.

Есть бесконечные волны на поверхности океана. Если вы не будете концентрироваться на океане, но будете привлекаться к волнам, вы будете продолжать скитаться. Потому что волны постоянно исчезают и меняются. Одна волна будет вести вас к другой, потом другая будет вести к третьей и так далее. Вы будете подобны тонкой бумажной лодочке, которая перескакивает с одной волны на другую, черпает воду и там и тут страдает и тут и там. Вы не достигнете назначения, потому что у волн нет назначения, они переменчивы. Назначение – вечное, оно не переменчиво. Вы не можете отдыхать на волнах. Вы можете отдыхать только там, где все волны становятся неподвижными. Там вы обретаете то, что никогда не меняется.

Осознаете ли вы то, что чем больше в вашей жизни перемен, тем больше ваше беспокойство? Это так много объясняет, объясняет все ваши беспокойства в ежедневной жизни, потому что есть постоянные перемены. Ученые говорят, что столько же перемен произошло после рождения Христа за тысячу лет, сколько их произошло до его рождения за пять тысяч лет. И в следующие двести лет случится столько же, сколько случилось за тысячу лет перед этим. К концу этого столетия насыщенность перемен станет вообще колоссальной. За пять лет будет происходить столько, сколько происходило за пять тысяч лет до рождения Иисуса Христа! А к самому концу тысячелетия столько же случится за пять дней. Все происходит так стремительно, что как только одна волна завершается, сразу же начинается другая.

Спросите у старого сельского жителя. Как старый сельский житель, он скажет вам, что его деревня такая же, какой была тогда, когда он родился. Но посмотрите на города. Они подобны путешествию в будущее. За два дня все меняется. На Западе изменения достигли угрожающих масштабов.

В Америке люди не живут в одном и том же месте. Средний промежуток времени жизни на одном месте там три года. Так, как это среднее время, половина людей живет дольше на одном месте. И есть еще другие, те, кто переезжает каждые два, три месяца. Представьте себе, что такое каждый месяц менять место жительства, менять атмосферу, еду, одежду. С каждым временем года покупаются новые машины, одежда. Волны увеличиваются с ускорением скоростью, и они верят в то, что чем больше перемены, тем больше наслаждение. На самом деле. Чем больше перемены, тем больше страдание. Это подобно тому, как если бы вы выдрали растение с корнем и посадили в другое место. Растение не успевает пустить корни, а его уже вытаскивают из почвы и сажают в другое место.

Чем больше перемены, тем более адское существование вас ждет. Поэтому на Западе ад стал более актуальным. В старые времена Восток был очень уравновешенным, потому что перемен практически не было. Все было статическим. В такой стабильности легче раствориться в океане, потому что

корни успевают укрепиться в земле как следует. И каждый человек набирает смелости для того, чтобы нырнуть глубоко.

Помните, если вы будете плыть с волнами, вы будете мирским человеком. Если вы начнете искать океан внутри волн, постепенно вы станете саньясинами. Искать вечное в переменах – вот что такое саньяса. Схватить неизменное посреди перемен – вот в чем заключается искусство саньясы. Только это можно считать религией.

Нанак говорит, что те, кто написали священные книги, говорят о том, что есть восемнадцать тысяч миров. Есть восемнадцать тысяч видов существования, но сила, которая стоит за ними, одна. Все зависит от вашего выбора, все открыто перед вами. Вы можете выбрать перемены, то, что приходит и уходит. Или вы можете выбрать неизменное, то, что никогда не приходит, и никогда не проходит, но есть всегда. На этом основании происходят все перемены, и это то, что остается всегда без изменений.

Тот, кто ухватывает это единство, внезапно обнаруживает, что его жизнь наполнилась блаженством. Тот, кто ухватывает постоянные перемены, постоянно сталкивается со страданиями. Он никогда не бывает счастливым. И испытывает лишь тень счастья в процессе перемен между промежутками страдания.

Сколько раз вы меняли место жительства? Сколько раз вы меняли свои машины? Когда вы меняете свою старую машину на новую, процесс перемен дает вам мгновенное ощущение радости. Но то же самое вы чувствовали тогда, когда покупали перед этим старую машину. И то же самое вы будете чувствовать, когда продадите ту машину, которую купили сегодня и купите новую модель. Это те же самые проблески, которые вы чувствуете, когда меняете одну жену на другую, или одного мужа на другого. Протекает мгновенное ощущение надежды, что теперь все будет по-другому.

Когда люди несут мертвое тело в крематорий, они продолжают переставлять его с одного плеча на другое, потому что эта ноша слишком тяжела для того, чтобы нести ее все время на одном плече. На какое-то время они чувствуют облегчение, но вес тот же самый, и вскоре другое плечо устает, и вес нужно переместить снова.

Вы просто меняете плечи, точно так же, как вы меняете одну волну на другую. Путь, чтобы обрести счастье – соскользнуть в океан вглубь волны. Волн много, а океан один. Может быть множество существований, но сила одна. Единный пребывает внутри каждого. Все искусство жизни прячется в маленьком стихе: ищите Единого, ухватите нить малы.

Если бы можно было бы записать, мы бы считали, но все тленно. Нанак говорит, что Он – величайший из величайших. Только Он может познать себя.

О Нем нельзя ничего написать, потому что все, что написано, может пропасть, тогда как Он вечный. Как тленное может обозначить вечное? Все, что написано, теряется. Сколько писаний уже были потеряны? Те, которые есть

сегодня, потеряются в будущем. Сколько миров родилось, и сколько растворились в пустоте? Но истина осталась той же, вечной.

Поэтому двойственное обладает другими свойствами. То, что написано, может быть уничтожено. Если вы научитесь искусству чтения того, что не написано, если вы научитесь искусству чтения чистого листка бумаги, вы сможете понять Бога.

Однажды В Махараштре, в Индии, жило три святых: Экнатх, Ниврутинатх, и одна женщина – факир, Муктабая. Экнатх послал письмо Ниврутинатху на чистом листке бумаги, на котором не было ничего написано. Ниврутинатх открыл письмо и начал читать его с огромным интересом, и потом передал его Муктабаи. Она также начала читать его с огромным интересом. И потом оба они потеряли сознание в экстатическом блаженстве. Ниврутинатх вернул обратно то же самое письмо со словами: «Верни это письмо обратно Экнатху».

Посланник был весьма удивлен. Когда он нес это письмо, он не знал его содержания. Он, определенно, даже не предполагал, что это послание окажется просто чистым листком бумаги. Теперь, когда он увидел тот же самый листок бумаги, он удивился. Он сложил руки и обратился к Ниврутинатху: «Махарадж, пожалуйста, перед тем, как я покину вас, не могли бы вы объяснить мне, что все это значит? Когда на листке не было написано ничего, что вы читали на нем? И не только вы, но также Муктабаи читала его с интересом, и вы оба чувствовали необыкновенное блаженство. Вы читали так внимательно, что создавалось впечатление, как будто бы вы читаете что-то очень важное? Что вы читали? И теперь вы возвращаете тот же листок бумаги, не написав на нем ни строчки!»

«Экнатх написал, - объяснил Ниврутинатх, - что если ты хочешь читать о Нем, ты должен читать чистый лист бумаги. Все, что прочитано на написанном листке – это не о Нем. Мы согласились с ним. Мы поняли его послание, и наше послание такое же, мы поняли. То, что он говорит, совершенно правильно».

Книги написаны, но нельзя написать о Боге. Как книги могут рассказать о Нем? Вы хотите прочитать не написанное. Читайте Веды, Гуру Грантху, Коран, но лучше оставьте написанное и обратитесь к ненаписанному. Читайте пространство между строчками, между словами, и помните то, что прочитали.

Если вы будете читать и сосредотачиваться на написанном, вы можете стать пандитами или священниками. Но если вы будете читать не написанное, вы станете мудрецами. Если вы будете сосредотачиваться на написанном, вы будете собирать информацию. Но если вы будете помнить не написанное, вы станете подобными ребенку. Вы будете невинными, не будете притворяться. Помните, дверь – это не написанное.

Поэтому Нанак спрашивает, можно ли написать о Нем? Знал ли кто-то о Нем хоть что-нибудь, что можно было записать на бумагу? Никакая информация не может быть информацией о Нем. Те, кто знают, становятся молча-

ливыми. Если они когда-нибудь говорят что-то, это становится стрелой, которая указывает в тишину. Если они пишут что-то, то всегда с намерением, чтобы вы прочитали не написанное.

О Нем нельзя написать. Все, что написано, пропадет однажды. Неважно, сколько бы мер вы ни предприняли, чтобы защитить книги, они обязательно будут потеряны. В конце концов, они сделаны из бумаги и чернил. Что может быть более тленным, чем это? Относитесь к книгам, как к бумажным лодкам. Те, кто едут на лодке писаний и пытаются достичь Бога, плывут в бумажных лодках, которые обязательно потонут. Не плывите в бумажных лодках. Они предназначены для того, чтобы дети играли с ними, но они не могут обеспечить безопасность для путешествия. Это путешествие – великое путешествие, возможно, величайшее путешествие, в которое человек когда-либо отправлялся, потому что не океана больше, чем океан существования.

Нет, писания не помогут. Поймите это послание, тот намек, который оно дает. Он такой: станьте пустыми.

Но нет границ человеческой глупости. Мы заполняем себя тем человеком, который говорит нам, чтобы мы были пустыми, мы наполняем себя такими людьми, и снова начинается цикл перемен. Наши надежды, ожидания, наш разум не дают нам мудрости или понимания.

Я должен рассказать вам широко известную историю из жизни Александра Великого. Говорят, что он искал эликсир жизни, который отдалает смерть. Он планировал завоевать весь мир, и хотел он этого в основном лишь для того, чтобы найти этот эликсир бессмертия.

История гласит, что, в конце концов, он нашел ручей бессмертия в одной пещере. Александр вошел в пещеру с радостью, он думал, что теперь его желание сбудется. Он посмотрел на мгновение на пузыри воды перед собой и как раз в тот миг, когда он уже был готов испить воды этого ручья, ворон, который сидел в пещере произнес: «Подожди, не делай этой ошибки!» Александр посмотрел на ворона. Его положение было жалким. Было трудно понять, что это был ворон. Его крылья начали разлагаться, его глаза не могли больше видеть, все его тело разлагалось. Это был практически скелет. Александр спросил у него: «Кто ты такой, чтобы останавливать меня? Для чего ты это делаешь?»

«Сначала послушай мою историю, о, император, а потом делай что хочешь, - сказал ворон, - Я тоже искал нектар бессмертия. Я тоже нашел эту пещеру и пил воду из нее. Теперь я не могу умереть, но мне так хочется умереть. Посмотри, в каком состоянии я нахожусь: мои глаза не видят, мое тело старое и увядшее, мои крылья поломались, и я не могу летать. Мои ноги разложились, но, увы, я не могу умереть! Посмотри на меня всего лишь один раз, и потом делай все, что хочешь! Теперь я умоляю, чтобы кто-нибудь убил меня, но, увы, меня невозможно убить, потому что я выпил из этого источника. И теперь я и днем, и ночью молюсь Богу, чтобы он дал мне возможность умереть. Я хочу умереть любым способом!»

Говорят, что Александр остановился, задумался, а потом безмолвно покинул пещеру, так и не прикоснувшись к воде.

Если ваши желания удовлетворены, вы сталкиваетесь с такими же трудностями, как и в том случае, если ваши желания не исполнены. Вам не хочется умереть. Но если бы вы нашли эту пещеру и выпили воды из этого источника, вы столкнулись бы со следующей дилеммой: что теперь делать дальше? Когда жизнь принадлежала вам, когда вы могли действительно жить насыщенно, вы были заняты тем, что искали нектар бессмертия. Вы не можете жить, когда вам грозит смерть, вы не можете жить, когда вы бессмертны, вы не можете жить, когда вы нищие, вы не можете жить, когда вы богаты. Вы не можете жить в аду, не можете жить в раю, и, тем не менее, вы считаете себя мудрыми.

Байазид был суфийским мистиком. Он молился к Богу в своих молитвах: «Господь, не слушай моих молитв, не выполняй моих желаний. Потому что разве у меня есть мудрость для того, чтобы просить Тебя о том, что мне действительно нужно?»

У человека совершенно нет разума. Он попадает в сеть желаний, и потом скитается в них. Если его желания не исполнены, он сталкивается с трудностями. Если они удовлетворяются, он снова сталкивается с трудностями. Подумайте немного, вернитесь назад в свою жизнь и посмотрите. Чего вы хотели, что хотя бы частично сбылось, принесло ли это вам счастье? Некоторые из ваших желаний, которые не исполнились, принесли ли они вам счастье? В обоих случаях вы не столкнулись ни с чем иным, как с несчастьями и страданиями. Вы вовлекались в свои желания, некоторые из них исполнились. И, тем не менее, вы не были счастливы, вас волновало то, что не сбылось.

Что такое понимание? Какие свойства мудрости, мудрость в том, чтобы просить того, после обретения чего, все страдания и несчастья проходят. На этом основании никто в мире, кроме религиозного человека, не может быть мудрым. Только тот, кто хочет Бога, никогда не сожалеет, но если вы просите другого, вы обязательно будете сожалеть.

Помните, что все ваши желания приводят к сожалениям и раскаянию, кроме желания обрести Бога. Меньше этого не поможет, потому что в этом цель жизни.

Можете ли вы достигнуть Его посредством писаний? Нанак говорит, что вы не найдете Его там. Вы найдете только простые слова и доктрины, а не истину. Где вы найдете истину? Нанак отвечает так: « Он величайший из величайших, и только он сам может постигнуть себя». Это означает то, что вы не можете перешагнуть через Него и познать Его со стороны. Когда вы погружаетесь в Него, только тогда вы можете познать Его. Единственный путь к истине требует, чтобы вы стали едиными с Богом.

Мы можем получить информацию о материи, на этом построена наука. Ученые проверяют и исследуют материю с разных сторон снаружи, и полу-

чают информацию о ней. Но ничего не может быть познано о Боге таким образом. Вы должны погрузиться внутрь, настолько глубоко внутрь себя, чтобы граница между вами и им исчезла. Вы должны стать биением Его сердца, а Он должен стать вашим биением. Когда возникает такое единство, приходит мудрость.

Как вы можете добиться этого через писания? Через простые слова? Это может случиться только через любовь. Поэтому Нанак говорит: любовь – это ключ. Если любовь к Его имени возникает внутри вашего сердца, если Его мелодия начинает играть внутри вас, и вы сходите с ума от любви к Нему, только тогда это может случиться.

В писаниях вы можете найти много материала, по поводу которого вы можете устраивать обсуждения и споры. Не путайте это с мудростью, иначе вы все упустите. Вы не узнаете так ни Бога, ни себя, потому что способ, при помощи которого можно узнать Бога и себя одинаковый. Узнать себя – значит стать единым с Ним, и лишь тогда познается мудрость. Познать Бога, значит, стать единым с Ним. Вы должны почувствовать Его, это единственный способ. Все споры и обсуждения без этого ощущения, будут детскими шалостями.

Когда Насреддину исполнилось восемьдесят лет, он послал за своим старшим сыном, которому было около шестидесяти лет. Он сказал ему, что прошел уже месяц после того, как умерла его мать, и что он больше не может жить без женщины, и что он решил поэтому жениться снова.

Сын был обеспокоен, жениться в этом возрасте? Он спросил у Муллы: «На ком ты решил жениться?»

«На соседке», - ответил Насреддин.

Сын засмеялся: «Что за шутка. Ты что, сошел с ума? Этой девушке же всего лишь восемнадцать!»

«Ты называешь меня сумасшедшим? – закричал Мулла на своего сына, - это ты глупец! Твоей матери также было восемнадцать, когда я женился на ней. Так что, какая разница?»

Всякий разум, которым пользуется человек, когда речь заходит о Боге, подобен этому. Он все время промахивается. Во всех случаях появляется девушка восемнадцати лет. Но Мулла забывает свой собственный возраст. Подобным образом вы пытаетесь ухватить Бога снаружи с помощью разума и ваших доктрин, но вы не задумываетесь при этом над тем, что вам нужно погрузиться в себя. Вам нужно стать частью этой доктрины.

Пандит, ученый, всегда остается снаружи. Он собирает знание, но остается снаружи него. Он очень умный, очень хитрый. Он не рискует пойти внутрь, он вычисляет снаружи. Но эта хитрость, в конце концов, доказывает то, что он великий глупец, потому что нет другого способа познать Его.

Представьте себе, кто-то читает трактаты о любви, и думает, что знает любовь. Кто-то другой читает о закате, и думает, что знает красоту заката. Другой читает о цветах, и думает, что знает красоту цветов. Но все это ничто

иное, как просто информация. Увидьте настоящий закат, или цветы с каплями росы на лепестках. И тогда солнце будет не снаружи от вас, но внутри вас, на мгновение вы и солнце станете едиными, когда ваши сердца будут биться вместе.

Когда вы видите цветы, когда их благоухание и ваше существование перемешиваются, вы теряетесь друг в друге, становитесь едиными. Это блаженство! Это то мгновение, когда ваше бытие и бытие цветка танцуют вместе, колышутся на ветру, разве вы можете получить это от чтения книг? Не-возможно. Если вы не можете получить даже ощущение обычного цветка через чтение книги, как вы сможете получить ощущение Бога через чтение книги? Ведь Он – высший цветок жизни.

Как вы сможете установить отношения с Ним через доктрины? Вам придется войти внутрь. Внутрь могут войти лишь сумасшедшие, туда не могут войти хитрые, они остаются снаружи. Ваш ум и хитрость в этом не помогут. Всегда было так, что лунатики достигали, а умные оставались далеко позади.

Нанак говорит, что есть лишь один путь, путь познания Его. Он великий, и только Он сам может познать себя. Вы никогда не сможете познать Его до тех пор, пока не станете с Ним едиными, и пока вы не растворитесь в Его всемогущей силе. Для того, чтобы познать Бога, вы должны стать Богом. Нет другого пути. Достигнете этих высот, этой глубины, и только тогда вы узнаете Его. Вы должны стать с Ним едиными.

Те, кто молятся, молятся Ему, делают это бесполезно, потому что это не приносит им осознания. Не зависимо от того, сколько вы воспеваете Ему хвалу, вы все равно остаетесь снаружи Него. Расстояние сохраняется. Он всегда останется Богом, а вы Его преданным. Вы будете повторять слова за словами, но никогда не сократите расстояние, которое только будет увеличиваться. Не нужно воспевать молитвы, их нужно слышать. Послушайте, не говорите. Молчите, чтобы Он мог говорить, а вы могли слышать Его.

Вместо того, чтобы постоянно говорить, и не только говорить, но кричать, как советует Кабир: «Неужели ваш Бог мертв? Разве он не может услышать, зачем вы так сильно кричите? Разве у Него нет ушей? Для кого вы кричите? Разве ваш голос достигнет Его быстрее?»

Те, кто поклоняются Ему, воспевают Ему хвалу, но никто не помнит о Нем.

Слово сурати, воспоминание, это суть всей практики Нанака. Все святые растворяются в сурати. Это слово появилось от Будды, который так произносил санскритское слово смрити. Гурджиев называет это слово само воспоминанием, а Кришнамурти называет осознанием, состоянием совершенного сознания.

Воспоминание – это очень тонкий процесс. Его нужно пояснить на примерах. Мать очень занята тем, что готовит. Ее маленький ребенок играет рядом. Всем кажется, что она занята приготовлением еды, но она обращает

свое сурати только на ребенка, вдруг он упадет, или подберется слишком близко к лестнице, или поднимет что-то грязное и засунет к себе в рот. Она выполняет свою работу, но все ее внимание обращено на ребенка. Когда мать спит ночью, никакой гром не может потревожить ее сон, но стоит ребенку заплакать, как мать тотчас же просыпается, и она начинает гладить ребенка. Сурати продолжается даже во время сна, это, значит, помните о ребенке.

Сурати - это, значит, постоянно помнить о ребенке, это подобно нити четок. Делайте все, что мир требует от вас, но пусть ваш ум постоянно пребывает с Ним. Сидите, спите, ходите, ешьте, нет смысла бежать из мира. Ходите на работу, ходите в офис, в магазин и на завод. Ройте ямы, потому что вам нужно зарабатывать деньги, беспокойтесь о ваших детях. Все эти сети материального мира существуют, но среди них всегда помните о Нем. Пусть жизнь продолжается снаружи, как всегда, но внутри пусть всегда будет только Он! Поддерживайте ваши отношения с Ним всегда свежими и живыми.

Нанак говорит, что не нужно бежать из мира. Достигнете сурати и вы станете саньясинами. После того, как вы начнете всегда помнить о Нем, все остальное приложится. К чему бежать в лес, если ваше сурати наполнено миром? Но обычно именно так все и происходит. Люди бегут в лес, и думают доме. Ум всегда пытается думать не о том, что есть, а о том, чего нет. Когда вы здесь, вы думаете о том, как здорово, должно быть, там, в Гималаях! Потом вы отправляетесь в Гималаи и начинаете думать: «Наверное, я мог бы сейчас сидеть в Пуне. Наверное, я сбился с пути. Весь мир остался на месте. Не могут же все они ошибаться. Что я делаю здесь, сидя под деревом?»

Даже в пустыне вы будете считать свои деньги и вести счета. Лица детей и жены будут мелькать перед вашим внутренним взором. Вы будете в Гималаях, это, конечно, так, но ваше сурати будет направлено на ваш дом и вашу семью.

Нанак говорит: «Оставайтесь там, где вы есть, но помните о Боге». Вы ничего не достигнете, если будете воспевать молитвы. Все обретается только благодаря сурати. Ваше пение будет поверхностным, помните внутри. Вам не нужно кричать: «ты великий, Господь, а я – грешник. Ты – освободитель, а я – нищий». Зачем так кричать? К кому вы обращаетесь? Кому вы говорите об этом? Вам не нужно звонить в колокольчики и петь молитвы. Вам нужно воспоминание. Помните о Нем, и не забывайте ни одно мгновение. Питайте свою память о Нем.

Если вы найдете бриллиант, вы немедленно положите его в безопасное место в кармане. Вы, возможно, даже завяжете его в узелок, чтобы он не выпал где-нибудь. Идете ли вы на рынок, покупаете ли что-то, или встречайтесь с друзьями, вы всегда помните о бриллианте. Тихий голос повторяет вам снова и снова: «В моем кармане есть бриллиант, в моем кармане бриллиант». Постоянно вы ощупываете его пальцами, чтобы убедиться в том, что он все еще там.

Питайте свои воспоминания о Боге внутри точно так же. Постоянно прикасайтесь внутри в Нем, чтобы убедиться, что Он все еще там. Когда вы идете о дороге, остановитесь и загляните внутрь. Есть ли там нить воспоминания о Нем? Продолжается ли этот поток? Когда вы едите, прервитесь на мгновение и проверьте, закройте глаза и наблюдайте, течет ли поток воспоминания?

Постепенно, это ощущение будет становиться все глубже и глубже. Потом поток воспоминания будет продолжаться во сне также. Когда он будет течь все двадцать четыре часа в сутки, вы создадите мост между собой и Ним. Теперь вы можете закрыть глаза, и раствориться в Нем, когда захотите. Теперь вы построили дорогу, и стоит вам на мгновение закрыть глаза, вы сразу погрузитесь в Него. И после того, как вы вернетесь в мир после встречи с Ним, вы будете свежими, вы наполнитесь абсолютной энергией, и вы будете такими свежими и светлыми, как будто бы вы только что приняли душ. Поэтому Нанак говорит, что омовение в тысячах мест паломничества происходит во время сурати.

Те, кто поклоняются Ему, воспевают Ему хвалу, но никто не помнит о Нем. Точно так же, как реки и ручьи не знают океана, в широте которого они растворяются.

Реки и ручьи впадают в океан, но этого не достаточно для того, чтобы знать океан. У рек и ручьев нет сознания, поэтому, несмотря на то, что они впадают в океан, они не осознают этого. Мы также впадаем в Бога ежедневно, но не осознаем этого. Мы движемся кругами, вокруг Него, но не знаем этого. Снова и снова мы впадаем в Него. Во время смерти мы впадаем в Него, во время рождения мы истекаем из Него, но нам не хватает воспоминания.

Поэтому мы подобны рекам и ручьям. Мы впадаем в океан, но не осознаем этого события. Но без осознания, мы не можем почувствовать этого, мы бессознательны. Мы движемся, как будто бы в забытьи, как будто мы находимся под воздействием наркотиков, как будто мы спим, как будто бы мы смертельно устали и ничего не замечаем. Реки и ручьи впадают в океан, но они остаются низшими по отношению к нему, потому что они не осознают того, что происходит.

Мы входим в Него и выходим из Него в каждое мгновение. Если вы будете внимательно наблюдать, по мере того, как ваше осознание будет становиться сильнее, вы будете осознавать, как каждый ваш вдох входит в Него, и выходит из Него. Когда вы выдыхаете, вы входите в Бога, когда вы вдыхаете, Бог вытекает из вас. В каждое мгновение, с каждым вдохом и выдохом, Он пронизывает вас. И ваша радость не может знать границ.

С этим ощущением вы впервые почувствуете благодарность, благодарение. И лишь тогда вы сможете сказать: «Твоя милость безгранична». Лишь тогда вы сможете сказать: «Сколько же я получил милости!» И тогда впер-

вые, свет и великолепие веры в Него, снизойдут на вас. Воспевание молитв Богу не дает вам веры в Него, но воспоминание о Нем дает вам веру.

Даже короли и императоры великих империй, которые обладают несметными сокровищами, не могут сравниться с низшим муравьем, который помнит о Боге в своем сердце.

Даже самый великий король, у которого есть несметные сокровища, не может сравниться с крошечным муравьем, который помнит о Нем, всегда помнит о Боге. Самый низкий среди самых низких становится самым великим среди самых великих, если обретает сурати, тогда как даже самый великий из великих становится самым низким среди самых низких, если в нем отсутствует сурати.

Есть лишь одно несчастье – забыть о Боге. Есть лишь одно богатство – помнить о Нем. Тот, чья сурати пробуждается, обретает все, что достойно обретения. И тогда не важно, если у него нет даже одежды, чтобы одеть на себя, или нет крыши, чтобы укрыться. Не важно, сколько у него богатства, сколько у него дворцов, сколько титулов, если нет сурати, вы будете чувствовать себя несчастными нищими внутри. Боль, страдания нищеты будут всегда сопровождать вас, будут присутствовать в вашем сердце. Нанак говорит, что есть лишь один вид богатств – это помнить о Нем. Подумайте об этом. Вы богатые или бедные? Не думайте о своем банковском счете, это обман, но откройте свой внутренний банковский счет, и посмотрите на уровень того, насколько вы помните о Нем. Вы богаты в той же степени, сколько помните о Нем. Если вы не помните, вы еще не богаты. И сколько у вас есть во внешнем мире – это не важно.

Когда Александр должен был умереть, он сказал своим министрам, что его руки должны остаться снаружи от гроба. Когда они пожаловались ему, что обычаи этого не позволяют, они сказали, что им хотелось бы понять причину, по которой он этого хочет. Он ответил: «Я хочу, чтобы люди видели, что, несмотря на все мои завоевания, я ухожу из этого мира с пустыми руками».

Такие люди, как Александр, умирают как клоуны. Не важно, насколько они могущественны при жизни, даже муравей, если он помнит о Нем, намного более могущественный, чем они. Все Александры – ничто перед ним.

Кем был Нанак? Кем он был? У него не было богатства, империи, но сколько королей он оставил позади. Нанак стал таким ценным из-за своего сурати. Короли будут появляться и исчезать, но Нанак будет оставаться вечно. Слава и честь создаются и уничтожаются. Но невозможно уничтожить Нанак. Потому что тот, кто принимает в Нем, нерушимом, прибежище, не может погибнуть.

Даже если вы низкие, это не имеет значения. Только помните о Нем всегда. Не занимайте себя этим сумасшествием в погоне за царствами, потому что всегда происходит так, что чем больше вы заняты погоней за внешними богатствами, тем больше вы забываете о Нем, как же иначе вы можете пре-

успеть? Если вы будете помнить Его, все внешнее богатство будет у ваших ног, и вам будет все равно, есть ли у вас признание и слава.

Когда маленькие дети собирают цветные камушки, попытайтесь объяснить им, что это ненужные побрякушки. Мать видит, как все их карманы забит камнями. Те же самые дети, после того, как они вырастают, и развиваются их понимание, больше не собирают камни. Вместо этого, они сами начинают уговаривать своих детей не заниматься этими глупостями. Но сами они продолжают собирать всякие ненужные вещи!

Все, что вы собираете в этом мире, не имеет никакого смысла и ценности д тех пор, пока вы не начали помнить о Нем. И как только память о Нем пробудится в вас, вы станете зрелыми. И тогда пламя понимания зажигается в вас. Благодаря этому свету, вы начинаете понимать, что все ценное было просто камешками. Вы удивляетесь, какого черта, вы гонялись за всем этим? Что вы приобрели, благодаря накоплению всего этого? Спросите у себя.

Внезапно все становится бессмысленным и бесполезным. Жизнь преображается в тот миг, в который сурати пробуждается в вас. Внутри вас происходит революция. Ваша старая личность умирает, и новая рождается.

Религия необходима для этого нового рождения. Подумайте об этом. Ищите внутри, есть ли там место, хотя бы небольшое, чтобы сурати вошло в вас? Хотя бы небольшой уголок? Есть ли в вас храм, в котором горит память о Нем? Слышите ли вы внутри какую-то негромкую мелодию, которая поет о Нем? Присутствует ли это воспоминание всегда внутри? Или вы забываете?

Если вы начнете созерцать эти линии, само размышление пробудит в вас это воспоминание внутри. Потому что как только вы начнете думать об этом, вы, естественно, начнете думать о Нем. Сама мысль о том, что вы не помните о Нем внутри, пробудит вашу память о Нем. И по мере того, как память о Нем станет все больше и чаще присутствовать внутри вас, по мере того, как молоток будет стучать все больше и больше, стержень будет погружаться внутрь все глубже и глубже. Если вы постоянно стучите молотком даже по камню, на нем остаются отметки. И точно также, ваше сердце все больше и больше будет помнить.

Кабир говорит, что веревка трется о стенки колодца по мере того, как вы достаете воду из него, и она оставляет след на стенках. Точно также веревка сурати трется о камень вашего сердца, и, определенно, оставляет там след, и вскоре это след будет становиться все более и более глубоком, потому что нет ничего нежнее сердца. Все, что нужно, так это чтобы веревка терлась о ваше сердце.

Глава 11 Страх все время просит

Сутры:
*Нескончаемы Его добродетели,
Перечислению их нет конца.*

Нескончаемы Его труды и Его щедрость,
 И бесконечно всё, что Он видит и слышит.
 Непознаваемы тайны Его разума,
 Нет ему ни начала, ни конца.
 Очень многие бились над тем, чтоб познать Его глубины,
 Но никто еще не постиг их.
 Никто еще не познал Его пределов;
 Чем дальше проникает твой взгляд, тем дальше Его горизонт.
 Бог велик. Его обитель очень высока,
 А Его имя еще выше.
 Нанак говорит: Человек познает Его величие лишь тогда,
 Когда, поднявшись к Его вершинам,
 Утопает в сиянии
 Его бесконечно сострадательного прощения.

Его сострадание превышает того, что можно описать словами.
 Божественные дары так велики, что Он ничего не ждет в ответ.
 Как ни велик человек – герой или воин,
 он все равно остается попрошайкой.

Трудно представить себе неисчислимое множество просящих.
 Они потворствуют своим желаниям и растрачивают свою жизнь.
 А другие принимают дары, все же отрицая это.
 Они страдают от голода,
 И все же никак не вспомнят о том,
 Что все это – тоже Твои дары, Боже.
 Один лишь Твой закон дарит нам свободу или рабство.
 Невозможно опровергнуть это.
 Те, кто потворствует себе в бессмысленной болтовне,
 Понимают свою глупость, когда их ударят в лицо.
 Один лишь Он может познать Себя,
 И очень редкие люди могут описать Его;
 Он передает качество Своего великолетия тому,
 кого Он выбирает.

Нанак говорит: Он – царь царей.

Нет конца Его величию. Как бы мы ни старались описать это величие в словах, наших слов всегда будет слишком мало, чтоб скрыть нашу абсолютную неспособность передать это.

Рабиндранат Тагор лежал на смертном одре. Его старый друг, сидящий рядом с ним, сказал ему: “Ты можешь покинуть этот мир с удовлетворением, ты довел до конца все, что хотел сделать. Ты добился огромного уважения, ты написал много песен, и весь мир знает тебя как певца божественного. По истине, не осталось ничего, что ты мог не успеть”.

Рабиндранат открыл глаза, печально взглянул на своего друга и сказал: “Не говори так. Я только что говорил Богу: все, что я хотел спеть, до сих пор не спето. Все, что я хотел сказать, до сих пор не сказано. Я потратил всю свою жизнь на то, чтоб просто настроить свой инструмент!” Он чувствовал, что еще даже не начинал воспевать Бога, а уже пришло время покидать этот мир.

Рабиндранат написал шесть тысяч песен, и в каждой из них он воспевает хвалу Богу. И, тем не менее, он чувствовал, что не спел ни единой строки во славу Бога. Нанак говорит то же самое, и это опыт всех риши, кто познал. Все, что говорится о Боге – всего лишь настройка инструмента; его песня не будет спета никогда. Кто споеет ее? Как одна ограниченная личность может вместить безграничное пространство? Как можно удерживать в руках небеса? Все наши усилия в эту сторону обречены на неудачу, и лишь тогда, когда мы действительно искренне попробуем объять необъятное и полностью отчаемся, мы осознаем, что это не в наших силах.

Понимание Его величия может укорениться в вас, лишь когда вы осознаете, как вы незначительны. Дураки всегда считают себя великими; мудрецы всегда сознают, как ничтожно мала их роль. Понимание усиливает чувство собственной незначительности, что мы слишком малы, и параллельно с этим чувством проявляется ощущение Его безбрежности, Его всеобъемлющего присутствия, переполняющего собой все вокруг, распространяющегося повсюду. И в поиске приходит миг, когда вы теряетесь окончательно, и остается только Бог.

Говорящий исчезает – что можно сказать? Остается лишь Бог: Его слава, Его величие, Его нескончаемое звучание. Видящий теряется; остается лишь увиденное. Вы угадали, вы окончательно стерты; тогда кто известит мир о Нем? Все беседы людей о Боге всегда были безнадежны. Когда случается событие огромного масштаба, мы немые; когда человек достигает Бога, он теряет дар речи. Теряется не только речь, останавливается само дыхание. В миг познания Бога вы останавливаетесь окончательно: в вас неподвижны и мысли, и слова, и дыхание, и сердцебиение. Достаточно всего лишь одного удара сердца, и вы потеряете Его из виду; даже эта легкая дрожь может отделить вас от Него.

И как раз в миг безмолвной тишины Нанак произнес эти слова. И его слова не учат вас, а отражают его собственную беспомощность.

Нескончаемы Его добродетели,
 Перечислению их нет конца.
 Нескончаемы Его труды и Его щедрость,
 И бесконечно всё, что Он видит и слышит.
 Непознаваемы тайны Его разума,
 Нет ему ни начала, ни конца.
 Очень многие бились над тем, чтоб познать Его глубины,
 Но никто еще не постиг их.

Пока вы чувствуете, что познали Бога, вы пребываете в иллюзии – вы заблуждаетесь. Все, что вы знали, не может быть Богом, все, что вы измерили, не может быть Богом, все, что вы поняли и во что смогли вникнуть, не может быть Богом. Вы, должны быть, нырнули в какое-то озеро; но вы никак не рядом с океаном. Вы ушли в какую-то ничтожно маленькую долину; вы не познали ту бездонную глубину, где падение бесконечно. Должно быть, вы вскарабкались на какой-то невзрачный холм на окраине вашей деревни; вы не познали тот Божественный Эверест, где вершина недостижима. Нам удалось взобраться на Эверест в Гималаях, хотя с великим трудом; но подняться на Его Эверест невыносимо.

Почему это невозможно? Постарайтесь вникнуть в то, как невыносимо измерить или понять Бога. Мы – его часть: как часть может понять целое? Я могу держать в руке все, что есть в этом мире, кроме самого себя. Как я могу держать самого себя в собственной руке? Мои глаза могут видеть все, что живет под солнцем, но как они могут смотреть на меня? Они не могут увидеть меня целиком по той простой причине, что они – часть меня, а часть никогда не сможет узнать целое; она может улавливать лишь проблески, но никак не общую картину.

Сложность в том, что мы – часть огромного пространства. Если бы мы не были частью Бога, мы бы Его познали; если бы мы существовали отдельно от Бога, мы давно смогли бы обойти вокруг Него и исследовать Его досконально. Но мы – Его часть; мы – само Его сердцебиение, само Его дыхание! Как мы можем обойти вокруг Него? Как мы можем охватить Его? Человек – лишь песчинка в этом бескрайнем космосе, капля воды в океане. И как одна одинокая капля может вместить в себя целый океан? Как она может познать целый океан?

Это очень интересная вещь: капля живет в океане, и капля – океан. Поэтому в самой своей глубине, внутренним чувством, капля знает океан – ведь океан и капля не отличимы друг от друга. И все же, в другом смысле капля не может познать океан, потому что океан неотделим от нее. Это величайший парадокс религии: мы знаем Бога и все же совершенно не знаем Его. Как это может быть, когда Он трепещет в нас, а мы – в Нем? Мы не вдали от Него; на самом деле, между нами и Богом не существует даже самого кратчайшего расстояния. Поэтому в каком-то смысле мы хорошо знаем Его, и все же мы совершенно Его не знаем, потому что мы – Его часть. Как часть может знать целое? Мы ныряем в Него, мы плывем в Нем, мы живем в Нем, временами мы забываем Его, а иногда помним Его. Иногда мы чувствуем себя рядом с Ним, а иногда далеко. В ясные мгновения мы чувствуем, что узнали Его. Когда сердце переполняется, мы осознаем, что мы познали, потому что мы узнали Его. Приходит мудрость, потом она вновь утрачивается, и наступает глубокая тьма. Затем мы спотыкаемся вновь. Но само это состояние знания и незнания – основное состояние религиозного человека.

Когда кто-нибудь спрашивал Будду о Боге, он всегда отвечал молча. Что он мог сказать? Невозможно говорить о противоречиях. Если бы он сказал: “Я знаю”, он совершил бы ошибку, потому что кто может сказать “я познал Бога”? А если бы Будда сказал: “Я не знаю”, это была бы ложь, ведь кто знал Бога лучше, чем он?

Однажды утром к Будде пришел очень хорошо обученный пандит, чтобы спросить о Боге. Будда промолчал. Вскоре пандит ушел. Ананда спросил у Будды: “Почему ты не ответил ему?”, так как пандит был действительно знающим человеком, достойным ответа Будды. Будда сказал: “Как раз потому, что он заслуживает ответа, еще труднее ответить ему. Если бы я сказал, что познал Бога, это было бы неправильно, ведь если я не познал Его полностью, как я могу утверждать, что знаю Его? Если бы я сказал, что не знаю, это тоже была бы ложь. Все утверждения происходят от эго, а эго никогда не сможет познать Бога. Именно потому, что он достойный, интеллигентный, разумный и понимающий человек, я должен был хранить молчание. И он понял меня. Разве ты не видел, как он поклонился мне перед тем, как уйти?”

И тогда Ананда вспомнил, что пандит был так благодарен, что с почтением поклонился Будде в ноги. “Потрясающе! И он действительно что-то понял? Это никогда не приходило мне в голову.”

Будда ответил: “Есть три вида лошадей. Первый вид – это те, которых надо каждый раз погонять кнутом, и тогда они начинают медленно идти вперед. Второй вид – это те, которых не нужно бить кнутом; достаточно просто пригрозить им, и они тронутся с места. Что касается третьего вида, не надо даже щелкать кнутом; одна тень от кнута приводит их в движение. Пандит относится к третьему виду. Я всего лишь показал ему тень, и он пустился в путь”.

Слова – это кнуты; безмолвие – это тень. Слова нужны лишь потому, что очень редко встречается лошадь, которая реагирует на тень от кнута. Тот, кто познал, попадает в такое положение, что не может сказать “я знаю” и не может сказать “я не знаю”. Он между знанием и незнанием.

Нанак говорит, что Богу нет конца. Что бы вы ни сказали о Нем, этого всегда будет слишком мало. Вы продолжаете говорить, и все равно нужно сказать так много, что вы едва ли рассказали даже ничтожно малую часть. Любые слова, сказанные о Нем, не могут быть исчерпывающими. И все писания не завершены; они предназначены для тех лошадей, которые не реагируют на тень от кнута.

Нескончаемы его добродетели,

Перечислению их нет конца.

Нескончаемы Его труды и Его щедрость.

Когда религия проникает в человека все глубже, он начинает видеть разнообразные труды Бога и Его благодеяния. Его труды проявляются во всем,

что нас окружает, но большинство людей слепы по отношению к ним. Он говорит: “Где Бог? Кто творец?” Видя творения вокруг себя, они счастливы, не сознавая, что есть творец! Они упорно продолжают спрашивать: “Действительно ли весь этот мир создан чьими-то руками? И чьи это могли быть руки?” Они совершенно слепы, они не могут вообразить себе те руки, что создали это бескрайнее творение, огромный мир. Такова ирония – они принимают и слепо верят во все остальное.

До сих пор никто еще не увидел электрон невооруженным взглядом. Наука говорит, что электрон – это наименьшая частица электричества. Его разнообразные соединения легли в основу материального мира, из них родилась Земля. Но по сей день никто еще не увидел электрон, и нет никакой надежды на то, что когда-нибудь человек увидит его. Тогда как ученые могут поверить в электрон? Они говорят, что его воздействие, его следствия доказывают его существование.

Причина очень тонка, следствие грубо. Мы не можем разглядеть руки Бога, но можно увидеть Его труды. Мы верим в существование электронов потому, что видим результаты. Тем не менее, мы отрицаем существование Бога, хотя все, что окружает нас, доказывает собой Его существование. Расцветает цветок; какая-то скрытая сила, чья-то невидимая рука должна сделать так, чтоб он расцвел, а иначе, как это произойдет? Сначала разрушается зерно, но кто-то должен разрушить его; когда трескается тяжелая ракушка, появляется нежное растение, и на нем распускаются хрупкие изящные цветки.

Мы повсюду видим Его почерк, но невозможно увидеть Его руку. Рука невидима, потому что между тонким и грубым существует равновесие. Причина всегда тонка; следствие всегда грубо. Мы не можем увидеть причину. Бог – это наивысшая причина, но Его почерк очевиден, он повсюду окружает нас.

Итак, есть три типа людей – согласно Будде, три вида лошадей. Первый тип – это те, кто настолько слепы, что не могут увидеть даже почерк Бога! Они спрашивают: “Что такое Бог? Кто творец? Где доказательство Его существования?” Если для них недостаточно того бескрайнего творения, что окружает их, то что еще может их убедить?

Что может быть большим доказательством, чем то, что жизнь существует в последовательном порядке, в равновесии? И внутри этой огромной *лилы*, игры нет никакой разобшенности, разделения. Это непрерывное течение. День и ночь звучит чарующая мелодия музыки творчества, творения. Все происходит должным образом. Вселенная – не хаос, а космос; она живет не по воле случая, а по закону упорядоченности, который работает все время.

Этот закон называется *дхаммой* или *дхармой*. Лао Цзы называет его *Тао*, путь; Нанак называет его *хукум*, божественный закон. Когда Нанак говорит “хукум”, это не означает, что Бог обитает где-то на небесах и издает какие-то законы. Хукум означает, что Вселенная – это порядок, а не хаос. И в ней не происходит ничего случайного. Во всем присутствует направляющая рука, и за каждым событием кроется его особое предназначение. Все, что происходит, направлено на развитие.

Если у вас нет глаз, чтоб увидеть творение, вы полностью слепы. Многие не способны увидеть руку творца, что сокрыта за каждой частью мироздания. Когда вы видите маленькую картинку или статую, вы спрашиваете, кто автор, и ни на секунду не допускаете мысли о том, что эти вещи могли появиться сами по себе. Но вокруг вас бесконечные полотна, где каждый маленький листик – гениальное произведение Бога, и вы не можете разглядеть за всем этим Творца? Должно быть, таково ваше решение – не видеть Бога; вы решили повернуться к Нему спиной, словно вы чувствуете какую-то опасность, и вам страшно.

Конечно, страх есть. Не успеете вы распознать руку Бога за холстом Его бескрайнего творения, как немедленно изменитесь; вы не сможете оставаться прежним человеком. Тот, кто слышит даже едва различимое журчание божественной музыки в творении, тот должен изменить свою жизнь, как только вы начинаете видеть божественную руку за всем, что вас окружает, вы больше не можете делать то, что делали до того; все это оказывается неправильным.

До тех пор, пока вы притворяетесь, что для вас Бога не существует, вы можете грешить, вести себя дурно, плохо относиться к другим, давать себе полную свободу и потворствовать любому злу; как только для вас начинает существовать рука Бога, вы теряете свободу. Теперь вам придется дважды подумать, прежде чем что-то сделать, и уделять больше внимания “воспоминанию”, воспоминанию о Боге, потому что теперь вы знаете: он видит, он присутствует. Он внутри и снаружи каждого из нас, всего, что есть в этом мире. Все, что вы делаете по отношению к кому-нибудь, вы делаете по отношению к Богу. Если вы обчищаете чей-то карман, вы обчищаете Его карман; если вы крадете, вы крадете у Него; если вы убиваете, вы убиваете Бога.

Большинство людей предпочитают быть слепыми по отношению к Богу. Как только вы осознаете Его присутствие, вы больше не можете оставаться такими, как вы есть; вам придется в корне измениться. Эта радикальная перемена так стремительна, что многие предпочитают избегать всех этих неприятностей, поэтому они отрицают существование Бога и остаются такими, как они есть.

Сто лет назад Ницше провозгласил: “Бог умер. Теперь человек полностью свободен”. Это та самая свобода, когда вы отрицаете Бога, потому что тогда, вы можете делать все так, как вам нравится. Никто не решает за вас. Вас ничто не сдерживает, вы независимы. Своевольный и независимый человек настойчиво отрицает существование Бога, как бы вы ни старались переубедить его. И отрицать всегда легко, ведь грубая ручная работа видна, а рука творца невидима.

Поэтому люди говорят: “Творения рождаются сами по себе; все происходит само собой”. Но это и есть определение Бога: Тот, кто случается сам по себе, кто *свайамбху*, творец самого себя.

Люди второго типа – это те, кто видит труды Бога и принимает, что за ними сокрыта рука Бога, но они принимают лишь умом. Они запуганы, они боятся, и вы встретите их в храмах и мечетях, в церквях и гурудварах. Они

идут туда потому, что им страшно, они постоянно страдают от кнутов и плетей жизни. Они из страха идут молиться, выпрашивать защиту, искать утешение в здоровье, в положении, в имени. Они пришли попрошайничать. Страх – всегда попрошайка, он всегда выпрашивает одно или другое. У этих людей есть слабое представление о том, что за всеми творениями сокрыта некая рука, и легкое ощущение того, что Бог существует, но все это лишь из страха. Они совсем забывают о необыкновенной щедрости Бога, иначе они не стали бы попрошайничать.

Человек третьего типа – тот, о ком говорит Нанак – это преданно любящий. Такой человек видит руку Бога во всем, что его окружает; он видит щедрость и величие Бога во всем. Виденье величия Бога очень тонко, как виденье тени от кнута. Преданный видит, что каждое мгновение Бог изливает на нас дождь своих даров. Чего еще можно желать? Вы можете только благодарить Его. Поэтому преданный идет в храм, наполненный благодарностью. Он не умоляет Бога дать ему что-то. Ему не о чем просить Бога.

Если бы однажды Бог появился перед ним и спросил: “Проси меня о чем угодно”, он, наоборот, ответил бы: “Ты дал мне все. И этого уже более чем достаточно, больше, чем я заслуживаю. Любая просьба означала бы жалобу, что Ты дал мне недостаточно. Но я все это время переполнен до краёв. Что может быть большим даром, чем жизнь, которую Ты дал мне?”

Но вы не придаете жизни никакой ценности. Говорят, жизнь большого скряги подходила к концу. Как обычно в таких случаях, он потратил всю жизнь на то, чтоб копить богатства, надеясь как-нибудь в будущем насладиться ими. Когда в его дверь постучалась смерть, он испугался, что все его старания были напрасны. В неустанном труде, чтоб накопить достаточно богатств, Все это время, не покладая рук, работая над преумножением богатства, он откладывал саму жизнь.

Он сказал смерти: “Я дам тебе десять миллионов рупий; дай мне лишь двадцать четыре часа, потому что я еще не насладился жизнью”.

И смерть ответила: “Никакого торгова не получится”.

Скряга настаивал: “Я готов дать тебе пятьсот миллионов, сто миллионов всего лишь за один день”. Наконец, он предложил смерти все свои богатства за дополнительные двадцать четыре часа.

Он упустил целую жизнь, безостановочно накапливая себе достояния, и теперь выпрашивал еще один день, готовый отдать за это все, что успел накопить. Он ни разу не дышал свободно, он ни разу не отдыхал, глядя на цветы и вдыхая их аромат; он ни разу не наблюдал, как восходит утреннее солнце, ни разу не разговаривал со звездами, мерцающими во мраке ночи. Он ни разу не лежал на зеленой траве, глядя на проплывающие по небу облака, и не внимал дивному пению птиц. У него не было времени даже мельком увидеть жизнь, и вот она прошла стороной. Он все время откладывал это мгновение. “Сейчас мне надо работать, наслаждаться я буду потом”. И это мгновение так и не пришло.

Смерть сказала ему: “Никаких сделок. Твое время истекло. Готовься к тому, чтоб покинуть этот мир”.

Скряга сказал: “Дай мне несколько секунд. Я прошу об этом не для себя, а для тех, кто пойдет вслед за мной. Дай им узнать о том, как я обманывался все эти годы и позволил жизни пройти мимо, в надежде когда-нибудь насладиться ею. Позволь мне сказать им, что этот день так и не наступил”. Он хотел, чтоб эти слова были написаны на его могильной плите.

Это начертано на каждой из могил. Если у вас есть глаза, идите, прочитайте. И то же самое будет написано на вашей могиле, если вы не встряхнетесь и останетесь спящими. Если бы вы только могли видеть, вы увидели бы: то, что дает жизнь – это безграничный дар, и это ни с чем не сравнимо.

Как вы оцениваете жизнь? За еще одно мгновение вы с радостью готовы отдать все, но все те годы, что вы прожили, вы совершенно не были благодарны Богу. Если бы вы умирали от жажды в пустыне, вы были бы готовы расстаться со всем, что у вас есть, за глоток воды, но были ли вы когда-нибудь благодарны рекам, в которых струится вода, облакам, несущим дождь? Если бы солнце остыло, мы сразу же погибли бы, но благодарили ли вы когда-нибудь солнце, проснувшись утром?

На самом деле, человек живет по очень странной логике: он не видит того, что рядом с ним, он видит то, чего здесь нет. Когда выпадает зуб, язык снова и снова возвращается к пустому месту. Когда в этом месте был зуб, язык никогда там не останавливался. Теперь, как бы вы ни старались удержать язык, он без конца исследует это пустое место во рту.

Человеческий ум всегда выискивает пустые места. Он не видит наполненные места, он видит лишь те места, где пусто. Отдавали ли вы себе когда-нибудь отчет в том, как много у вас есть? Пока вы не перечислите все это, вы никогда не осознаете божественных даров; их неисчислимо множество.

Щедрость Бога бесконечна, но постарайтесь осознать, что Он дал вам. Его величие изливается на все, что окружает нас. На каждом творении Его рук есть Его подпись, и за каждым творением сокрыто Его величие. Все существование цветет только ради вас, все существование – это дар, который Бог подарил вам. Когда человек обретает способность видеть это, рождается совершенно новая преданность.

Вот атеист, одеревеневший от гордости; вот верующий, трясущийся от страха. Оба не религиозны. Действительно религиозный человек танцует и поет, полный благодарности; он переполнен экстазом.

Нескончаемы Его добродетели,

Перечислению их нет конца.

Нескончаемы Его труды и Его щедрость,

И бесконечно все, что Он видит и слышит.

Непознаваемы тайны Его разума,

Нет ему ни начала, ни конца.

Очень многие бились над тем, чтоб познать Его глубины,

Но никто еще не постиг их.

Никто еще не познал Его пределов;

*Чем дальше проникает твой взгляд, тем дальше Его горизонт.
Бог велик. Его обитель очень высока,
А Его имя еще выше.*

В чем смысл слов, что имя Бога высоко? Странники на пути могут достичь Бога только через Его имя. Его имя – это мост; если оно утеряно, моста нет. Путь важнее предназначения по той простой причине, что цель недостижима, если к ней нет пути.

Итак, Нанак говорит: тот, кто знает Его имя, тот нашел ключ. Ключ важнее, чем сокровищница. Если взглянуть на сокровищницу, она – лишь железное вместилище; а именно маленький железный ключик откроет двери к неисчислимым сокровищам.

Имя Бога – по словам Нанака, его имя Омкар – это ключ. Этот ключ открывает Его врата. Когда внутри вас кристаллизуется воспоминание, вы приобретете форму и слепок этого ключа внутри себя. Это не тот ключ, который вам может дать кто-то еще; вам самим нужно отлить его форму; вам нужно стать ключом. Постепенно вы обнаружите, что созвучие Омкар превращает вас в ключ. Тогда вы сами откроете Его врата.

Человек может быть как в мыслящем состоянии, так и в состоянии вне мыслей. В первом случае в вас свирепствуют шторма мыслей; небо мыслей затянуто облаками споров, прений, рассуждений. Такое ощущение, что в вашей голове собралась огромная толпа, как на базаре; это шизофреническое состояние ума.

Второе состояние – это состояние вне мыслей; толпа на базаре рассеялась, магазины закрылись; рыночная площадь опустела, и теперь вокруг тишина, безмолвие и покой. Все мысли ушли. Пока вы объединяете себя с мыслями, вы едины с миром; как только ваш ум освобождается от всех мыслей, то в состоянии не ума вы едины с Богом. Вы станете пустыми не раньше, чем откроются двери.

Тот ключ, что переносит вас от мыслей к не уму, называется именем, созвучием Омкар. Первая стадия – *джапа*, повторение Омкар. Утром, когда проснетесь, или в ночной тиши сидите в своей комнате и повторяйте: Ом, Ом, Ом, как можно быстрее и громче, чтобы все, что вас окружает, вибрировало с этим звучанием. У Омкар дивная мелодия. Это не та музыка, что создана человеком, это ритмичная мелодия, которая звучит эхом в существовании. И по мере того, как имя будет становиться громче, его отголосок начнет обретать форму внутри вас. Это стадия *джапы*, повторения.

Медленно сомкните губы, и пусть эта вибрация идет вовнутрь, звучит внутри вас, так же, как звучала снаружи. Тогда созвучие будет только в уме. Это промежуточное состояние между *джапой* и *аджапой*.

Пусть созвучие достигает большей и большей глубины. Вам нужно произносить его и слушать одновременно; произносить его губами, осознавать и слушать его. Постепенно вам нужно уменьшать артикуляцию и сосредотачиваться на внутреннем звучании. И тогда придет миг, когда вы перестанете

произносить *джапа*, а звучание будет продолжаться. Тогда вы просто слушаете. Это *аджапа-джапа*, повторение без повторения.

Когда созвучие появляется само по себе, Омкар становится очевиден. Это звук ручья жизни, который струится внутри вас. В тот день, когда вы обрежете способность слышать его, вы откроете для себя, что можете слышать его весь день напролет. Он уже есть, так что вам не нужно его воссоздавать. Просто закройте глаза, и вы услышите его.

Когда вас охватит тревога, напряжение, беспокойство или гнев, просто закройте глаза на мгновение и услышите внутреннее звучание. На мгновение прикоснитесь к Омкар, и гнев рассеется, как облака. Легкое прикосновение внутренней музыки, мимолетное воспоминание имени, и больше нет ума, который привел вас в такое сильное смятение.

Зажгите маленький фонарик в темном доме; как только появляется свет, тьма рассеивается. Поэтому достаточно маленькой искры Омкар, и темнота исчезнет.

Именно поэтому Нанак придает такое большое значение Омкар – Эк Омкар Сатнам. Цель всей его практики – достичь созвучия с подлинным Омкар. Он называет это *сабад*, слово, или *нам*, имя.

*Бог велик. Его обитель очень высока,
А Его имя еще выше.
Нанак говорит: Человек познает Его величие лишь тогда,
Когда, поднявшись к Его вершинам,
Утопает в сиянии
Его бесконечно сострадательного прощенья.*

Нанак говорит: Твое имя больше, чем Ты. Ты бесконечен. Для нас имя – единственный ключ, и одним именем мы присоединяемся к Тебе. Мы не знаем, существуешь Ты или нет; именно имя и только одно имя приносит нам Твою весть. Сила имени будет постепенно притягивать нас к Тебе. Когда резонанс звучит сам по себе, вас словно магнитом притягивает к Богу.

Ученые говорят о силе притяжения. Мы остаемся на земле благодаря притяжению. Если бы Земля потеряла силу притяжения, нас подбросило бы к небу.

Симона Вейл, ведущий мыслитель нашего века, написала книгу под названием “Милосердие и притяжение”. Она говорит: “Так же, как невидимая сила притяжения, которая вдавликает нас в землю, существует другая сила, которая называется милосердием”.

Только вчера в газетах появились известия о том, что ученые обеспокоены, так как силы притяжения становятся меньше. Хотя она уменьшилась совсем незначительно, тем не менее, если она будет продолжать падать, в конце концов, земля распадется на части, потому что именно притяжение удерживает все вместе. Это та невидимая магнетическая сила, что удерживает корни деревьев в земле, позволяет человеку ходить, а птицам – летать.

Симона Вейл заявила, что существует также и сила милосердия, и она тоже невидима. Она говорит в точности о том, что Нанак называет божьим даром – это божественное сострадание или божественное прощение. Так же, как притяжение держит нас на земле, милосердие подкидывает нас вверх – к Богу. По мере того, как созвучие Омкар усиливается внутри вас, сила тяжести будет падать и, соответственно, будет возрастать сила милосердия. Наконец, придет миг, когда вы станете совершенно невесомыми. Йоги часто испытывают это состояние.

Некоторые люди из тех, кто интенсивно практиковал медитацию в ашраме, пережили это внезапное чувство невесомости. Никто не может поймать это ощущение снаружи. Если бы медитирующему человеку нужно было закрыть глаза, он обнаружил бы, что, как и прежде, сидит на земле; но стоит ему закрыть глаза и почувствовать внутреннее созвучие, он испытывает чувство невесомости. Физическое тело остается на земле, а внутреннее тело отделяется от земли и воспаряет. Если вы продолжаете медитировать, однажды вы почувствуете, что у вас не одно, а два тела; то тело, что воспарило, видит то тело, что осталось на земле, и эти два тела объединяет тонкая нить света.

Поэтому помните: если кто-то, практикующий Омкар, глубоко забылся в медитации, нельзя резко и неожиданно для него трясти или приводить его в чувство. Это опасно и ведет к несоответствию между физическим и тонким телом, что может оказаться непоправимым, потому что соответствие, равновесие между ними очень хрупко.

В состоянии глубокой медитации человек выходит из тела, а потом возвращается в него. Когда вы в совершенстве овладеете искусством входить в тело и выходить из него, вы узнаете, как входить и выходить из Бога. Тогда для вас не будет разницы между материальным миром и самим Господом Богом. Вы остаетесь в теле, но ваше воспоминание становится непрерывным; нить ваших мыслей соединена с Богом.

Бог велик. Его обитель очень высока,

А Его имя еще выше.

Нанак говорит: Человек познает Его величие лишь тогда,

Когда, поднявшись к Его вершинам,

Утопает в сиянии

Его бесконечно сострадательного прощения.

Это довольно сложно и запутанно. Есть только две системы *садханы* – духовной практики. Одна система основана на намерении, другая основана на сдаче. Обе ведут к одной и той же цели, но они диаметрально противоположны.

Методы Махавиры, Патанджали и Горакха основаны на намерении, на усилении. Вся жизненная энергия посвящается усилию. В тот день, когда вы полностью отдаетесь усилию, когда не останется ничего, кроме усилия, и для вас перестанет существовать что-то, помимо него, в тот самый день и про-

изойдет событие; ваше решение станет окончательным, совершенным, когда вы не оставите себе ничего.

Нанак, Мира и Чайтанья пошли по другому пути – по пути сдачи. У них все совершенно по-другому; ищущий верит, что ничего не происходит через его собственное усилие – мы достигаем всего лишь по милости Бога. Это не означает, что вы не совершаете усилий, просто не надо так свято верить в свою доблесть. Вы должны стараться, но результат получается лишь по милости Бога.

Это действительно очень важно. Если вы полагаетесь только на собственный труд, вы усилите свое эго. Поэтому йогу легко гордиться собой – ведь он начинает верить, что все происходит из-за него.

Когда развилось такое эго, очень трудно избавиться от него. Легче избавиться от высокомерия богача, нетрудно отказаться от гордости своего положения, но крайне тяжело избавиться от эго собственных стараний. У ищущего есть множество возможностей почувствовать, что он – причина всего происходящего; “я” встает на первое место, а Бог становится второстепенным. Из-за этого страха Махавиры, Патанджали, Горакх и другие, кто идет этим путем, придают огромное значение истреблению эго.

Делайте усилия, вложите в них всего себя, но откажитесь от эго – вот на чем они настойчиво акцентируют внимание. Если эго работает вместе с усилием, оно будет становиться все сильнее. Тогда, что бы вы ни делали, вы будете чувствовать: “Я делаю это: я сделал джапу, я сделал эпитимью, я достиг оккультных сил”. И если вовремя не вырвать с корнем такую самонадеянность, получится, что вы открыли много дверей, но не открыли последнюю дверь. Все ваши усилия были тщетны.

Поэтому Нанак говорит: “Старайтесь изо всех сил, но помните, только милость Бога может осуществить событие”. С этим предостережением на пути намерения вы ничем не рискуете. Но есть другой риск на пути сдачи, который появляется с самого начала.

Опасность в том, чтоб чувствовать, что не нужно ничего делать. Если события случаются лишь по милости Бога, что мы можем сделать? Это становится оправданием для того, чтоб ничего не делать. Так вы остаетесь вовлеченными в ежедневную рутину всех бессмысленных дел, какие только есть в нашей жизни. Вы можете допустить, что пока Бог не хочет, чтоб вы встали на путь – и поэтому вы ждете. Тем временем вы даете себе волю во всем самом презренном; вы блуждаете по лабиринту материального мира. Так что опасность на пути сдачи заложена в самом начале – вы можете потеряться в лени и косности.

Поэтому старайтесь, как можете, в полной мере, и при этом помните, что плоды усилий достигаются по одной лишь милости Бога. Поэтому Нанак вновь и вновь повторяет: величие Бога изливается только на тех, кто изнутри переполнен изумлением от Его сострадательного видения. На кого снисходит это сострадание, если не на тех, кто готовит себя к нему своими усилиями?

Поймите, в нашей каждодневной жизни мы понимаем под состраданием нечто совершенно иное. Бог тоже бывает пристрастным? Он добр к своим

избранным, а остальным лишь позволяет быть? Он выбирает нескольких и изливает на них свою любовь, а всех остальных оставляет страдать? Невозможно увязать Бога с такой несправедливостью. Все потеряло бы смысл, если бы грешник мог получить от Бога милосердие, а святой был бы лишен его. Тогда было бы бесполезно что-то делать.

Нет, сострадание – это совершенно другое. Оно не означает, что Бог выбирает кого-то, кто соответствует Его прихоти или вкусу, или что Бог благосклонен к тем, кто льстит Ему, воспевая хвалу. Его милосердие изливается на всех, но некоторые из нас перевернули свой сосуд вверх дном, и поэтому они никогда не наполняются. Если ваш сосуд в правильном положении, он непременно будет полон. И не воображайте, что именно правильное положение вашего сосуда вызывает дождь божественного милосердия! Милосердие изливается все время.

Нанак говорит, что мы наполняем лишь по милости Бога, но необходимо приложить некоторые усилия – нужно поставить свой сосуд в положение, подходящее для принятия. И вам придется увидеть, что в нем нет ни трещин, ни дыр, что он не лежит вверх дном и не в наклонном положении, когда милосердие не может добраться до его горлышка и влиться вовнутрь.

Его милосердие непрерывно проливается на каждого из нас; все дело в том, что вы никак не встанете прямо, поэтому и не можете принять его, или из-за того, что вы крутитесь и вертитесь, он соскальзывает и падает мимо.

Существует очевидное противоречие: если вы лишены милосердия, тогда вам некого в этом винить, кроме себя, но если вы достигаете милосердия, это происходит только благодаря Богу. Вы достигаете через Бога, а теряете по собственной вине.

Когда вы идете путем сдачи, я настоятельно советую вам помнить: “Если я теряю, не прав один лишь я; если я достигаю, это происходит исключительно по милости Бога”. Так эго не может расти, потому что внутри вас нет места, где оно могло бы развиваться – или даже существовать. Тот, у кого нет эго, обнаруживает, что внутри него Бог.

*Его сострадание превышает того, что можно описать словами.
Божественные дары так велики, что Он ничего не ждет в ответ.*

Поймите смысл даны, милосердия. Вы тоже что-то отдаете из милосердия, но за вашим даром кроется какое-то желание. Если вы даете просящему милостыню две монетки, вы делаете это в надежде, что в раю вам они к вам возвратятся – если нет, то, по крайней мере, ваши соседи или друзья, должно быть, смотрят при этом на вас, и вы возвышаетесь в их глазах, вы хотите их оценки, их почтения, или вы получаете от них какое-то уважение.

Был один слепой и почти глухой, который регулярно посещал церковь, хотя не мог видеть, что в ней происходит, и лишь отчасти слышал гимны и проповеди. Что могло побудить его, если не желание показать, как он глубоко религиозен?

Итак, у вас могут быть глаза, но ваш мотив приходит в церковь точно такой же; у вас есть уши, но причина, по которой вы ходите в храм, ничем не отлична от этого. Посещения храма, церкви или гурудвары стали социальной обязанностью, долгом, который необходимо выполнять. И когда вы даете нищему одну монетку, вы ждете, что вам возвратится. Вы ничего не знаете о милосердии, для вас все – сделка, бизнес.

Вот в чем разница между милосердием и бизнесом. Когда вы ждете ввозврата, тогда вы вовлекаетесь в торг, это сделка. Тогда получается, что вы никогда ничего не давали из милосердия, вы лишь вкладывали капитал для будущих приобретений. И те, кто использовал вас, отлично понимают, что вы заключаете сделку, и поэтому объясняют вам: “Дайте здесь нищему одну монету, и вы получите миллион на небесах.” Все, что вы предлагаете, возвратится вам в огромной степени, так обещано. Каждый, кто использует вас, знает наверняка, что вы – бизнесмен, торговец, что на самом деле, вы не можете давать что-нибудь из милосердия.

Принесете ли вы когда-нибудь пожертвования в церковь, когда объявлено, что вы ничего не получите взамен? Будет нелегко найти жертвователя для такого храма; он не просуществует долго, он даже никогда не будет построен.

Когда вы думаете о Божьей милости, не думайте языком *вашего* милосердия. Он не дарит дары так, как это делаете вы. Нанак говорит, что Он дарит дары, но ничего не ждет взамен. И что у вас есть из того, что вы можете дать Ему? Его милосердие чисто, безусловно.

Что мы отдали взамен всего того, что получили? Вам была дана жизнь, и в этой жизни вы нашли любовь; у вас были тусклые, едва различимые проблески благополучия и здоровья, красоты и правды, и что вы сделали взамен? Удивительно, что мы никогда не думаем о том, как отплатить Богу.

Если бы вы однажды осознали, что вы получили, вы бы танцевали в вечном праздновании, воспевая хвалу Богу не из страха, а от благодарности. Все, что вам было дано – слишком много, и безо всяких на то оснований. Мы не знаем, как можно отплатить Богу, и мы неспособны на это. Мы можем отдать дань нашим родителям, но мы никогда не сможем отплатить Богу за все то, что Он подарил нам, потому что Его дар безусловен.

*Его сострадание превышает того, что можно описать словами.
Божественные дары так велики, что Он ничего не ждет в ответ.
Как ни велик человек – герой или воин,
он все равно остается попрошайкой.*

Попрошайничают не только нищие, но и воины. Нет особой разницы между нищим и царем, по сути, она лишь в степени попрошайничества. Помните, когда ваша нужда заканчивается, вы начинаете видеть и испытывать дары Бога. Туман ваших потребностей мешает вам видеть то, что вы уже получили. Необходимость попрошайничать заслоняет благодарность. В тот

день, когда вы отбросите свои нужды, вы отбросите лживые молитвы, и обретет очертания истинная, подлинная молитва.

Трудно представить себе неисчислимое множество просящих. Они потворствуют своим желаниям и растрачивают свою жизнь.

Нанак подметил очень важную вещь: что ваши нужды так слепы и бездумны, что даже если вы достигаете их, вы разрушаете себя. Попрошайничая, вы просите о неправильных вещах. Нанак прав: как следует взгляните в свою жизнь, и увидите, что все невзгоды, от которых вы страдаете – это следствия ваших желаний.

Если вы жаждете поднять свое общественное положение, оно приносит тревогу, бессонные ночи и беспокойные, неугомонные дни. На западе говорят, что если к сорока годам у вас не было сердечного приступа, вы неудачливый человек в обществе; если у вас нет язвы, вы бедняк. Сердечный приступ и язва – признаки успеха и преуспеяния.

В конце концов, что приобретает преуспевающий человек, желая еще большего успеха? Что бы человек ни хотел, он достигает этого. Раньше или позже вы увидите, что ваши желания исполнились. Поэтому будьте очень внимательны к тому, что просите, чтобы не сожалеть позже. Сначала вы растрчиваете время на просьбы, потом на раскаяние и сожаления.

Внимательно просмотрите свою жизнь, как фильм, и увидите, что вы сами довели себя до того состояния, в котором пребываете. Вы запутались в собственных желаниях. Вы хотели богатства и получили его; но вместе с ним пришли все волнения и тревоги, потому что они – очень большая часть богатства. Богатство приносит сужение души; оно приносит тысячу всяких бед: вместе с богатством появляется гордыня и самонадеянность. Все это – очень большая часть богатства, все это неотделимо от него. Потом вы раскаивайтесь.

Они потворствуют своим желаниям и растрчивают свою жизнь. А другие принимают дары, все же отрицая это.

Некоторые разрушают себя своими желаниями. Остальные принимают дары и продолжают их отрицать. Они не испытывают ни капли благодарности.

Каждое утро во время молитвы Мулла Насреддин непременно громко кричал Богу: “Запомни одну вещь, мне нужно сто рупий, и ни копейкой меньше. Когда тебе захочется дать их, запомни: девяносто девять мне не подойдет”.

Сосед Муллы привык слушать эти крики каждый день. Он решил подшутить над Насредином. Он набил мешок девяносто девятью рупиями и бросил его с крыши в комнату Муллы, когда тот, как обычно, молясь, вопил во все горло. Сосед был уверен, что Насреддин не примет этот дар, ведь в меш-

ке было на одну рупию меньше. Как только Мулла увидел мешок, он забыл о молитве и начал считать монеты. Когда он пересчитал их и обнаружил, что их девяносто девять, он сказал: “Хорошо, Бог. Молодец. Ты хороший бизнесмен: все правильно, одну рупию ты вычел за тару”.

Человек не готов даже признать Бога и поблагодарить Его. Он все равно найдет повод пожаловаться – вычли одну рупию за тару!

Богач возвращался домой после долгого морского путешествия. По пути пассажиров настиг сильный шторм, и корабль был на грани того, чтоб перевернуться вверх дном. Все стали молиться, включая богача. Сначала его молитвы были очень неопределенными, но когда дело коснулось жизни и смерти, он громогласно воззвал к Богу: “Если сегодня ты спасешь нас, я продам свой дворец и раздам все вырученные средства нищим”. И после этого шторм утих, и корабль в целости и сохранности причалил к берегу. Теперь богач был полон сожалений. Он подумал, что шторм утих бы сам собой, а он без надобности открыл рот, и все его громкие провозглашения были ни к чему. Теперь, из-за того, что это слышали все, ему придется беспрекословно выполнить свое обещание. Вот почему люди молятся шепотом: чтоб никто не знал, какую сделку они заключают с Богом.

Все, кто присутствовал на корабле, слышали молитву богача, и стоило кораблю причалить, известия начали распространяться со сверхъестественной быстротой. Богач долго размышлял, и, наконец, объявил о своем решении продать дворец. Покупателей нашлось много, потому что это был самый большой дворец в районе. Несмотря на то, что дворец оценивался в пределах миллиона рупий, владелец поставил очень странное условие. Он привязал к крыльцу кошку и заявил, что продаст кошку за миллион рупий, а дворец – за одну рупию. Тот, кто хочет купить то или другое, непременно должен принять оба предложения, то есть купить и то, и другое.

Сначала люди пришли в изумление от подобного безумия. Слышал ли кто-нибудь в своей жизни о столь неслыханной цене за одну кошку – миллион рупий? Но покупателей это не оттолкнуло. Какая им была разница – с кошкой или без кошки, если они могут приобрести поместье? Поэтому сделка была заключена. Богач забрал себе миллион рупий и раздал нищим одну рупию – такова была цена дворца.

Люди выстраивают бизнес и налаживают официальные отношения даже с Богом. Даже здесь они все равно стараются отделаться как можно дешевле. Поэтому, как говорит Нанак, есть много людей, у которых исполнились желания, но они все равно полностью отрицают этот факт. Они говорят, что это совпадение, что так или иначе это событие должно было произойти, независимо ни от чего. Многие другие не говорят даже этой малости; они холодно забывают, что им было дано то, о чем они просили, у них нет ни капли благодарности.

Многие все время просят, все время получают то, что просят, но никогда не поднимается выше своей склонности просить и получать. Они постоянно наслаждаются полученным, но их наслаждение никогда ни к чему не приводит; они лишь впустую растрчивают свое время. Ешьте что только можно, и что вы от этого получите? Носите любую одежду, какая вам нравится, и что вы приобретаете от этого? Украсьте себя золотом и драгоценностями, и какая от этого будет польза? Пока вы занимаетесь всем этим, бесценные мгновения жизни ускользают от вас, те мгновения, когда вам стоило бы молиться и достигать богатства медитации. Жизнь просто проходит стороной, вы растрчиваете ее, собирая камушки.

Нанак говорит, что многие страдают от голода, и все же не вспоминают о Боге. Мы страдаем от собственных желаний, и до сих пор не осознали факт, что в них и кроется причина наших страданий. Наши несчастья – плоды желаний, и наш ад порождается нашими вожделениями, но мы никогда не связываем первое со вторым. Мы всегда просим счастья, так неужели мы не видим, что само вожделение ведет к мучениям?

Это в точности напоминает человека, который всегда ходит, повернувшись к солнцу спиной, и удивляется, почему он не видит солнца. Вы могли видеть солнце здесь и сейчас, но ваш ум, охваченный желаниями, мчится к страданию. Теперь вы раскрашиваете свою молитву цветами желаний. Преданно любящий в молитве протягивает Богу все свои желания, как возлияние, чтоб Он сжег их, вы же предназначаете свои молитвы для того, чтоб они служили вашим желаниям.

Нанак напоминает нам, что многие страдают и до сих пор не проснулись. Сколько раз вы рождались и тащили на плечах тяжесть неудач? Будда говорит, что есть три вида лошадей. Это неверно. Я говорю, что их четыре. Лошади четвертого вида не пошелхнутся, сколько и с какой силой вы бы ни били их; они поистине упорные существа. Чем больше вы их бьете, тем упорнее они становятся.

Несмотря на все ваши невезения, вы не обращаете внимания на свои страдания. Вы привыкли к ним до такой степени, что уже чувствуете: это и есть жизнь. Вы забыли...нет, вы не сознаёте того, что жизнь – это высшее блаженство, один долгий праздник; и если вы несчастны, то это из-за какого-то вашего собственного заблуждения.

Все это – тоже Твои дары, Боже.

Люди продолжают просить, и Бог продолжает одаривать их. Запомните, вы получите все, что просите. Существование не делает различий и не судит. Просите о правильных вещах, и вы получите их; просите о неправильных, и получите их. Существование дает без условий. Бог не создает препятствий на пути вашей свободы. Он позволяет вам выбирать то, что вам нравится, что бы то ни было. Вы можете блуждать в лабиринте *сансары*, или встать на путь достижения Бога. Он оставляет за вами свободу своего собственного выбора.

Это поднимает один вопрос: раз Бог всё знает, Он знает, что правильно, а что неправильно, тогда почему Он соглашается исполнить наши желания, которые неправильны? Если бы Он не исполнял ваших желаний, вы потеряли бы свою свободу. Вы были бы не более, чем марионеткой на ниточках. Тогда Он давал бы вам то, что выбирает Он, и ваше желание уже не играло бы никакой роли. Тогда утрачивается все человеческое достоинство; оно заложено в его свободе – свободе даже пойти неверным путем. Возможность свободы существует, вы не полностью скованы цепями. У вас есть возможность сделать сознательный выбор. Вы можете пойти любым путем, какой вам понравится. Бог не противостоит вам и не встает стеной на вашем пути; Он оставляет вам все пути, и для вас все пути открыты.

Если вы выбираете, вы можете падать в глубочайший ад, и Он не будет вас останавливать. Вы можете вознестись к высочайшим небесам, и Он не преградит вам путь. Вы получаете Его силу при любых условиях; Его милосердие безусловно. Его дар ни в коей мере не ставит вас в зависимость. Он дарит – вы можете использовать Его дар, как вам заблагорассудится. Он не спрашивает.

Все это – тоже Твои дары, Боже.

Один лишь Твой закон дарит нам свободу или рабство.

Но ведь именно мы просим порабощения и результатов порабощения. Закон принадлежит Богу. Господствует Бог, закон принадлежит Богу, поэтому и правила тоже принадлежат Богу.

Например, если вы прыгаете с высокого дерева, вы непременно переломаете себе кости. Та же сила притяжения, что удерживает вас на земле, становится причиной переломанных костей. Если вы ходите с прямой спиной, эта сила помогает вам двигаться, но если вас шатает и мотает, вы обязательно упадете и ушибетесь. И в том, и в другом случае действует одна и та же сила.

Энергия нейтральна, беспристрастна; Бог полностью непредвзят, беспристрастен. Если вы верно используете энергию, вы можете достичь высочайшего переживания: используйте ее неверно, и можете упасть в глубочайшую бездну жизни. Нанак говорит: “Все исходит от Тебя – как рай, так и ад”. Но наши желания плетутся позади. Действует Твой закон, а мы продолжаем выпрашивать и истощаем себя.

Великий политик скончался. Когда он добрался до двери в рай, то заявил, что сначала внимательно осмотрит и рай, и ад, а потом решит, где ему остаться. Его проводили посмотреть рай, и он нашел его слишком тихим и неинтересным, чтоб вызывать его симпатию. Политик, который привык к беспокойной жизни в Дели, после всех волнений своей жизни непременно сочтет рай довольно скучным. Люди расслабленные и миролюбивые: никакого шума, никаких криков, никакой суестьи, хаоса; никто не воюет, не бывает ни процессий, ни блокад: фактически, там ничего не происходит.

Он попросил газету, и ему ответили, что газет нет. Газеты можно печатать только тогда, когда есть новости. Для новостей требуются тревоги и беды. Если вы хотите попасть в сводку новостей, вам нужно учинить какой-нибудь беспорядок. Если вы сидите под деревом, как Будда, к вам не подойдет ни один корреспондент.

Политик сказал, что ему не нравится настольно скучная обстановка, и он хотел бы посетить ад. Он пришел в ад, и ад сразу же произвел на него впечатление. Ад был даже еще живей и веселее, чем Дели; там было множество газет и процессов – повсюду был шум, суетливое движение. Кругом были веселье, радость, развлечения, везде были отели, бары и кинотеатры. Он остался доволен и удивился, почему у людей на земле противоположное отношение к раю и аду.

Он спросил у Сатаны, который стоял у ворот с приветствиями: “Почему на земле изначально так неправильно оценивают ад? Если бы я согласился с таким мнением и не посмотрел сам, я бы страдал в раю. Когда на земле умирает человек, сказать, что он ушел из этого мира в небесную обитель – правило приличия. На самом деле, стоило бы прийти именно сюда. Здесь гораздо больше жизни.”

Сатана ответил: “У всей этой лживой пропаганды есть основание. Партия противников организовала компанию против меня. Они всегда рекламируют рай, и кто после этого будет меня слушать? Когда я пытаюсь рассказать кому-нибудь, как все обстоит на самом деле, они предостерегают его: “Опасайся Сатаны!” Сам погляди, как это несправедливо”.

Политик вернулся к входным воротам ада, чтобы сказать сопровождающему из рая: “Можешь уходить, поскольку я принял решение остаться в аду”. Не успел он произнести эти слова, как дверь захлопнулась, и внутренняя обстановка в корне переменялась – точно как в кино. Он оказался перед толпой нападающих и грубо избивающих его. Когда он стал с криком сопротивляться и требовать, чтоб ему объяснили, что происходит, Сатана ответил: “Сначала ты прибыл по туристической визе. Теперь ты иммигрант. То, что ты видел, предназначалось для посетителей. Теперь ты почувствуешь истинный вкус ада”.

Люди все время выбирают ад, потому что начальная стадия каждого желания – лишь для посетителей. Сначала каждое желание обольстительно. Это показательное окошко, а не то, что есть на самом деле – лишь реклама. Как только вы выбираете определенное желание, начинается настоящий ад. Вы сами подбираете свою собственную дорогу в ад.

На первый взгляд небеса скучны. Блаженство непременно окажется неинтересным, потому что это высший покой. Сначала страдание оказывается гораздо более интересным и волнующим, ведь оно соблазнительно. И вы выбираете волнение; вы поддаетесь его искушению, а потом страдаете. Если вы выберете спокойствие, вы достигнете блаженства. Все случается по закону Бога, по Его правилам: но Его закон принимает форму вашего желания.

Бог нейтрален. Он не навязывает вам Свою волю. Даже если бы Он собрался навязать вам Свою волю, вы не были бы готовы принять Ее.

Если бы небеса были даны вам насильно, они казались бы вам хуже ада: и если вы выбрали ад по собственной воле, он кажется подобным раю, ведь ваша независимость цельна, и вам брошен вызов.

Здесь затрагивается тонкий философский вопрос: как одновременно могут существовать человеческая свобода и независимость Бога? На основе этого Махавира отрицал существование Бога, так как если воля Бога выше воли человека, то человек не может быть независимым. И если нет независимости, то в чем ценность души? Поэтому Махавира настаивает: Бога нет, есть свобода. Другие не соглашались: Свободы нет! Есть только судьба, Бог.

Позиция Нанака посередине. Он говорит, что человек свободен и при этом Бог существует. У человека есть свобода выбора; он может просить обо всем, что захочет. Он может работать над тем, чтоб достигать исполнения своих желаний, но успех приходит к нему лишь по милости Бога. Просите радости или просите горя – и вы получите то, что просите.

И вот что интересно. Почему вы продолжаете просить страданий? Факт остается фактом: если вы не просите счастья, то как бы Бог не старался, Он не сможет дать его вам.

Джунаид, факир, обычно говорил, что невозможно принудительно дать счастье, нельзя силой навязать покой. Он всегда говорил: “Я полон желания давать радость и покой другим людям. Я много раз пытался это сделать, но это невозможно. Чем больше ты принуждаешь человека, тем больше ты пугаешь его, и он начинает в чем-то тебя подозревать. Невозможно дать никому блаженство, потому что никто не готов взять его”.

Один из его учеников сказал, что не может поверить в это и хотел бы провести эксперимент. Он выбрал нищего для своего опыта и сказал Джунаиду: “Король – твой последователь. Попроси короля дать нищему десять миллионов рупий, и потом увидим, останется он после этого нищим или нет”. Джунаид согласился. В день эксперимента они положили рупии в чашу, которую поставили посередине моста, по которому нищий проходил каждый вечер. Все уличное движение на тот день было перекрыто. Джунаид со своими учениками и король стояли по другую сторону и, спрятавшись в укромном месте, наблюдали, что будет происходить на мосту.

Наконец нищий появился. Мост был пуст. Поблизости не было видно ни души, и на пути стояла открытая чаша, полная золотых монет, блестящих и переливающихся в лучах заходящего солнца. Но чудо из чудес, нищий прошел мимо, не особенно обращая внимания на золото, и перешел мост. Джунаид и его последователи подбежали к нему и спросили: “Разве ты не увидел чашу, полную монет?”

“Какую чашу?” - спросил нищий. “Я так долго мечтал перейти мост с закрытыми глазами, но из-за того, что на нем всегда очень много транспорта, я никак не мог сделать этого. Сегодня, когда я увидел, что мост пуст, мне в голову пришла мысль, что стоит использовать этот удобный случай, чтобы

проверить свое мастерство. У меня получилось перейти его с закрытыми глазами. Жаль. Я не видел чаши, о которой вы говорите”.

Джунаид сказал своим ученикам: “Видите? Вот кто непременно упустит возможность и потерпит неудачу по тем или иным причинам. Он создаст мысль, которая заставит его потерпеть неудачу. Тому, кто стремится упустить возможности, невозможно помочь ни при каких обстоятельствах”.

Даже Бог не может дать вам то, что вы не готовы взять. Если вы готовы страдать, вы получаете страдания, если вы готовы быть счастливыми, вы получаете счастье – вы получаете только то, к чему подготовлены. И вы принимаете все это лишь по милости Бога, несмотря на то, что достигаете всего собственными усилиями. Его милосердие всегда изливается на всех, но вы наполняетесь, лишь когда вы готовы и страстно жаждете наполниться.

Все это – тоже Твои дары, Боже.

Один лишь Твой закон дарит нам свободу или рабство.

Невозможно опровергнуть это.

Те, кто потворствует себе в бессмысленной болтовне,

Понимают свою глупость, когда их ударят в лицо.

Один лишь Он может познать Себя,

И очень редкие люди могут описать Его;

Он передает качество Своего великолетия тому,
кого Он выбирает.

Нанак говорит: Он – царь царей.

Многие потворствуют себе во всякой болтовне по поводу религии. Нет ничего другого, о чем так просто было бы сказать все, что вам заблагорассудится, потому что все, что касается религии, таинственно, и ничему нет доказательств, поэтому подойдет все, что угодно.

Поэтому есть триста различных религий. Иначе как их может быть так много? И внутри трех сотен религий есть три тысячи сект – и больших, и маленьких. Под именем религии было привнесено очень много ненужного хлама. Кроме того, невозможно судить о том, что правдиво, а что нет. И, как правило, тот, кто проповедует, на редкость боек на язык!

Махавира обычно говорил о семи адах. Противника Махавиры звали Махали Госал. Когда ученики спросили его, знает ли он о семи адах, про которые говорит Махавира, он ответил: “На самом деле Махавира ничего не знает. На самом деле есть семьсот ад”.

Что же нам теперь делать? Кто точно излагает истину – Махали Госал или Махавира? Кто же прав? Какова истина?

В жизни Махали Госала это произошло в точности так, как предсказал бы Нанак. Махали всю жизнь выстраивал притянутые за уши доводы, а когда пришла смерть, он раскаялся. Когда стала приближаться смерть, он задрожал от страха. Он позвал своих учеников и сказал им: “Все, что я вам говорил –

ложь. Перетащите мое тело на дорогу, когда я умру, и скажите людям, чтоб они плевали мне в лицо, потому что своими устами я не произнес ничего, кроме лжи”.

Должно быть, Махали Госал был очень мужественным и честным человеком, иначе он молчал бы об этом подольше. Всю жизнь, говоря неправду, он мог бы промолчать и тихо умереть. Может быть, потом из его последователь образовалась бы секта или религия. Он был одним из величайших противников Махавиры, хотя начинал он как его ученик. И не успел он научиться и малому, как уже начал создавать свой собственный новый закон, потому что был умным, способным человеком и хорошим оратором.

Когда Махавира пришел в деревенское село, где находился Махали Госал, он настоял на встрече. “Махали – мой бывший ученик. Я спрошу его, почему он вовлекается в такую глупость”. Когда они встретились, Махали Госал сделал вид, что видит Махавиру впервые. Нельзя доверять лгуну. Махавира сказал ему: “Неужели ты полностью запомнил те годы, когда ты был со мной?”

Махали ответил: “Ты ошибся. Та душа, что была с тобой, давным-давно покинула этот мир. Теперь в это тело вошла душа *Тиртанкары*. Может быть, это тело когда-то было с тобой – я слышал об этом – но я не тот человек, что был рядом с тобой. Тот, кто был твоим учеником, давно мертв. Теперь никогда больше не говори, что Махали Госал был твоим учеником”.

Должно быть, Махавира промолчал. Что можно сказать такому человеку? И у него было много последователей, он был очень влиятельным. И все же он был хорошим человеком, потому что перед смертью он откровенно признался в своем лицемерии.

Нанак говорил как раз о таких случаях. Тот, кто проповедует ложь, поймет, как был глуп, когда смерть ударит его в лицо. Лишь когда смерть смотрит ему в лицо, а жизнь угасает, он понимает, что говорил про рай и ад полную бессмыслицу, чепуху, когда на самом деле не знал ничего. Теперь жизнь прошла, как песок сквозь пальцы, а он не установил никакой твердой основы. Всю жизнь напролет он спускал на воду бумажные кораблики. Теперь, когда пришло время умереть, увы, уже слишком поздно!

Осторожно! Когда дело касается религии, говорите, только если знаете, или храните молчание! Ведь ум бесконечно что-то изучает и делает открытия; он умелый исследователь. Как только ум начинает искать и спорить, начинается обсуждение, и ум тклет сеть из мыслей и слов, которая развивается сама по себе. Тогда вам нечего делать. Из одного слова само собой вытекает другое. Одна изложенная теория ведет к другой, другая ведет к еще одной, и так до бесконечности...

Вот что однажды произошло: знаменитый священник пришел домой отдыхать. Он привязал свою лошадь к дереву и вошел в дом, чтоб передохнуть. По чистой случайности неподалеку был Мулла Насредин и видел все со стороны. О священнике говорили, что он испытывал привязанность к своей ло-

шади, которая была хорошим животным и очень высоко ценилась. И куда бы священник ни приходил с проповедью, он всегда был верхом на своей любимой лошади.

Мулла подошел к лошади и начал аккуратно потирать ей шею. В это время мимо проходил человек и спросил: “Это твоя лошадь?”

Столь великолепное животное – Мулле было стыдно признаться, что лошадь не его. Поэтому он ответил: “Да, моя”.

“Не хотите продать ее?” спросил незнакомец.

Теперь все становилось сложнее. “У вас есть мужество, чтоб ее купить?” спросил Мулла. Лошадь оценивалась в тысячу рупий, но Насредину нужно было найти выход из положения, и он запросил две тысячи, думая, что это слишком высокая цена, и незнакомец не станет платить. Но человек согласился. Теперь Мулла оказался в затруднительном положении. Он не мог взять свои слова обратно. Потом он подумал: “Каков ущерб? Я получу две тысячи рупий, и кроме того, священник спит.”

И только он положил деньги в карман, а незнакомец ушел вместе с лошадью, священник вышел из дома. Мулла быстро сообразил, как быть. У него не было времени бежать. Он наскоро завязал веревку вокруг шеи и запихнул себе в рот немного сена.

Священник испугался. Он начал дрожать. Но все же проявил храбрость и спросил: “Где моя лошадь? И что ты здесь делаешь?”

“Твоя лошадь и я – не два разных существа”, – ответил Мулла. “Я твоя лошадь”.

“Что? Ты сумасшедший, или ты пьян?” – спросил священник.

“Ни то, ни другое”, – ответил Насредин. “Пожалуйста, выслушай меня. Двадцать лет назад я совершил прелюбодеяние. Бог разозлился на меня и превратил меня в лошадь – в твою лошадь. Теперь, кажется, приговор окончен, и я вновь стал человеком. Меня зовут Насредин”.

Теперь священник по-настоящему испугался. Столь божественный гнев – человек превращается в лошадь! Он упал на колени и стал умолять Бога простить ему все его грехи. Он совершил столько грехов, и молил Бога о сострадании.

Потом он сказал Насредину: “Брат, все в порядке. Что было, то было. Мне нужно идти вперед, в следующую деревню. Иди домой, а я пойду на базар и куплю себе новую лошадь”.

Он пошел к продавцу лошадей и увидел там свою лошадь. Он был вне себя от страха. Он подошел к своей лошади и шепнул ей на ухо: “Насредин, как же так вышло? ...И так скоро?”

Как только ум начинает развивать ложь, она разрастается, как листья на деревьях. Из одной лжи вырастают четыре, и эти четыре в свою очередь порождают еще больше лжи. Чтоб спасти одну ложь, нам нужно сказать в тысячу раз больше лжи. Потом ее количество становится таким астрономическим, что вы даже забываете, что все это – ложь. Частые повторения придадут ей правдивый облик, и потом та же самая ложь вводит вас в гипноз.

Есть много такой лжи, которая не несет в себе ни капли истины. С религией это получается очень легко, так как невозможно ничего проверить, нет никаких научных центров, где можно это исследовать, нет никаких критериев, по которым можно было бы судить. Религия живет верой; не поможет ни одно научное изыскание.

Поэтому помните: никогда не произносите лжи, иначе вы будете раскаиваться. Привычка лгать очень глубоко укоренилась в уме.

Люди приходят ко мне и говорят: “Я занимаюсь медитацией Випассаны последние десять лет”. Когда я спрашиваю их, произошло с ними что-то или нет, по их выражению лица вижу, что в них ничто не изменилось, но они говорят: “Да, произошло очень многое”.

Потом я говорю на другие темы и снова спрашиваю: “Скажите правду, вы что-нибудь пережили? Если бы что-то происходило, во-первых, не было бы необходимости говорить со мной, чтобы я мог рассмотреть ваш случай поближе”.

Потом они соглашаются: “Ничего не произошло”. А пару минут назад этот же человек разглагольствовал об огромном успехе. Ум отказывается согласиться с тем, что усилия в течении десяти лет не привели ни к какому результату. Ум очень хорошо умеет вводить в заблуждение. Остерегайтесь его. Чем в большей степени вы попадетесь в его ловушку, тем горче потом будет ваше сожаление. Жизнь пройдет стороной, и перед вами предстанет смерть: тогда вы будете раскаиваться и удивляться, почему растратили себя во лжи.

Один Бог знает Себя. Один Бог дает нам все. Знание принадлежит Богу; все дары – Его. Нам достаточно просто быть восприимчивыми. Ему принадлежит знание. Ему принадлежит существование. Мы примем и то, и другое, когда будем открыты и полны желания принять все это, когда мы переведем свой взгляд в Его сторону.

Нет необходимости попадать в ловушку ума. Ум не может дать ни знаний, ни существования; он может дать лишь ложь. Тот, кто слушает ум, попадает на ложь.

Есть одна древняя история о том, как однажды боги остались так довольны преданностью человека, что дали ему волшебную ракушку, которая исполняла любое желание, какое произнесешь. Вы говорите: “Дворец!”, и немедленно появляется дворец. Вы говорите: “Пир, достойный короля!”, и перед вами расстилается скатерть с вкуснейшими яствами и деликатесами великого пира. Человек был счастлив до безумия, так как начал наслаждаться всеми прелестями жизни.

Однажды священник, проходивший этот город по пути, остановился переночевать во дворце счастливца. Священник слышал о волшебной ракушке и хотел завладеть ею. Главное, у него самого была ракушка, которую он называл Маха-шанкара, великая ракушка. Он сказал хозяину, любезно принявшему его: “Твоя ракушка не идет ни в какое сравнение с моей. Я тоже долго

был аскетом, жил в простоте и строгости, и боги в знак одобрения даровали мне Маха-шанкару. Ты просишь ее об одной вещи, а она дает тебе две”.

Теперь в хозяйине дворца проснулась жадность, ведь она присуща человеку по природе. Он сказал: “Покажи мне волшебство твоей ракушки.”

Священник вынул Маха-шанкару и, положив ее перед хозяином дворца, сказал: “Брат, сотвори дворец.”

Ракушка ответила: “Почему один? Почему бы не два?”

Это произвело на хозяина сильнейшее впечатление. Он отдал священнику свою ракушку и взамен взял себе Маха-шанкару. Вскоре священник ушел. Почти сразу после того, как он удалился, хозяин в неистовстве попытался вновь разыскать его, потому что ракушка только разговаривала и ничего не исполняла. Вы говорите ей “два”, и она отвечает: “Почему не четыре?” Вы говорите “четыре”, она отвечает: “Почему бы не восемь?” И это все, что она умела.

Ум – это Маха-шанкара. Что бы не подарил Бог, ум говорит: “Почему так мало, почему не больше?” Ум лишь бормочет слова. Он всегда лжет. Он ничего не может создать. Но такие уж мы существа, что махнули рукой на Бога и вцепились в ум, потому что ум разговаривает так двулично, что жадность вспыхивает в нас огнем. Просто задумайтесь, разве ум когда-нибудь давал вам хоть что-то? Добились ли вы хоть раз чего-то с помощью ума?

*Один лишь Он может познать Себя,
И очень редкие люди могут описать Его.
Он передает качество Своего великолетия тому,
кого Он выбирает.*

Нанак говорит: “Он – царь царей”.

В сутре, которую я хочу вам рассказать, есть одна последняя, бесценная вещь. Дан-Нан был египетским факиром. Когда он достиг Бога, то услышал голос в небесах, который сказал: “Дан Нан, прежде чем ты пустился на поиски меня, я уже выбрал тебя. Если бы не это, ты никогда не начал бы искать меня”.

Нанак говорит, что Бог предопределяет того, кого Он выбирает для того, чтоб воспевать Ему хвалу. Действительно, вы пускаетесь на поиски Бога только тогда, когда Он уже постучался в вашу дверь. Как вы можете решиться на этот величайший поиск сами по себе? Как вы можете сами прийти к мысли о поиске; как вы можете достичь воспоминания о Боге; как в вас может родиться хвала Богу, если не по Его воле?

Тогда независимо от того, как долго длится ваш поиск, на самом деле Бог уже выбрал вас. Вы начали искать; он уже вошел в вашу жизнь. Он пробудил в вас жажду, и Нанак говорит: Один лишь Бог пробуждает в нас жажду божественного.

Метод Нанака заключается в следующем: Оставьте всё для Бога. Ничего не держите в руках, потому что едва уловимо может проявиться самонадеянность эго. Вы можете начать говорить: “Я ищущий, я в поисках Бога”. Но, чтобы нигде не могло укорениться “я”, Нанак говорит: Лишь по милости Бога нам присуще качество воспевания хвалы Богу. Мы можем воспевать Тебе хвалу, только если Ты пожелаешь этого, только по Твоей воле. Как мы можем петь Тебе хвалу без Твоего распоряжения? Мы даже не можем поднять глаза, чтоб устремить взор в Твою сторону, пока Ты не поддержишь нас в том, чтоб увидеть Тебя. Наши ноги никогда не смогут пройти по Твоей дороге, пока Ты не направишь их. Мы не можем ни думать, ни мечтать, ни размышлять о Тебе, если Ты Сам изначально не выбрал нас.

Нанак выдирает все корни эго. Где нет эго, там нам открываются двери Бога: где нет эго, там само по себе начинает раздаваться эхом созвучие Ом-кар. Только лишь из-за криков и шума вашего эго вы не слышите внутри себя едва различимый отзвук божественного.

Глава 12 Погрузиться в вино любви

Сутры:

Бесценны Его качества и Его поведение. Бесценны Его подчиненные, Его сокровища. Бесценен тот, кто приходит брать и то, что он берет. Бесценны Его чувства и Его самадхи также. Бесценно Его божественное правосудие и Его суд. Бесценны Его критерии и мерки, которыми Он судит человека. Бесценны Его щедрость и символы, которые определяют ее. Бесценна Его милость и Его порядок также.

Он – самый бесценный из всего бесценного. Его невозможно описать. Многие теряют сознание и теряются в медитации даже лишь после того, как начинают воспевать Его качества. Веды говорят о Нем, пураны Его изучают, ученые описывают Его, даже Индра и Брахма, гопи и Кришна говорят о Нем, Вишну и все сидхи, и многие многие будды, и демоны и божества. Люди и мудрецы, и те, кто служат, все воспевают Славу Ему. Есть многие, кто могут выразить это, и многие умирают еще перед тем, как завершить задуманное. Но Он значит намного больше. Никто не может предсказать Его действий. Чтобы Он ни чувствовал, так и происходит. Кто знает это, есть сам истина. Если кто-то претендует на то, что знает Его, он – глупец из всех глупцов.

Нанак восхваляет Бога не как пандит, но как опьяненный. Его слова – это не слова ученого, но, скорее, они показывают на человека, который полностью утонул в вине любви. Поэтому он повторяет часто. Это слова, которые произнесены в состоянии экстаза, точно также. Как вы видите пьяного, кото-

рый идет по дороге, и бормочет что-то снова и снова. Нанак полностью опьянен чем-то, поэтому он постоянно повторяет.

Бабар Могол завоевал Индию. Он считал, что у Нанака странное поведение, и посадил его за решетку вместе с остальными. Но постепенно до него начали доходить новости о том, что у него в темнице сидит необычный заключенный, который создает вокруг себя странную атмосферу, дух опьянения, и он поет целый день счастливо. Бабар посчитал, что такой человек не должен сидеть, человек, у которого столько внутренней свободы, что его нельзя заковать в цепи, поэтому он послал к Нанаку посланца, чтобы он пришел к нему на встречу. Но Нанак отказался идти и ответил: «Тебе самому придется прийти ко мне, потому что Нанак находится в той обители, которую никак нельзя покинуть, чтобы посетить кого-то другого».

Поэтому Бабар сам отправился к нему в тюрьму на встречу. Личность Нанака произвела на него огромное впечатление. Он пригласил его во дворец и предложил ему избранное вино. Нанак замесился и спел песню, в которой пелось, что Нанак уже испил вино Бога, и никакое другое вино не воздействует на него больше. И что было бы лучше, если бы король испил вина Нанака.

Это песни опьяненного. Нанак поет как маленький ребенок, или как пьяница. Его не волнуют никакие условия, никакие правила, он даже не пытается приукрасить свой язык. Его поэмы подобны не обработанным драгоценным камням. Когда поэт пишет, он ищет, вычеркивает, переписывает. Его волнует грамматика, волнует ритм, метрика, слова. Он многое изменяет. Даже поэт такого ранга, как Рабиндранатх Тагор делает это. Его черновики полны исправлений и черточек.

Слова Нанака другие. Он ничего не меняет и не исправляет. Его слова в точности такие, как их произнес Нанак. Это слова, которые были высказаны, но не были записаны. Поэтому никто не обращает внимания ни на ритм, ни на язык, ни на грамматику. Здесь есть метрика, но это метрика души, а если есть грамматика, то это не грамматика человека, а грамматика Бога. Если вы найдете ритм в его словах, то это ритм внутреннего экстаза и опьянения. Именно поэтому когда кто-то задавал Нанаку вопросы, он отвечал: «Послушайте!» И его ближайший ученик, Мардана, поднимал свой инструмент и Нанак пел. Помните об этом, иначе вы запутаетесь и не поймете его постоянных повторений. Вы будете удивляться, почему он продолжает повторять, что Бог не имеет свойств и бесценен, Он бесценен, это он повторяет вновь и вновь. Это слова, которые Нанак произносит в экстазе, а не слова, которые берутся неизвестно откуда. Это слова, которые звучат внутри него. И не важно, слышат ли их другие. Если вы будете помнить об этом, вы поймете, что слова Нанака бесценны и открывают безграничные глубины.

Бесценны Его качества и Его поведение. Бесценны Его подчиненные, Его сокровища. Бесценен тот, кто приходит брать и то, что он берет. Бесценны Его чувства и Его самадхи также. Бесценно Его божественное правосудие и Его суд. Бесценны Его критерии и мерки, которыми Он судит челове-

ка. Бесценны Его щедрость и символы, которые определяют ее. Бесценна Его милость и Его порядок также.

Во-первых, Он бесценен. Все в Нем бесценно. Нет такого способа, при помощи которого Его можно оценить, взвесить, нет такой линейки, чтобы измерить Его. Нет такого способа, при помощи которого мы можем постичь, насколько Он велик, какой Он, насколько он расширяется.

Каждый, кто хочет измерить Его, обнаруживает, что не только все оценки не годятся и все мерки ломаются, но ум, который пытается измерить, также ломается.

На санскрите слова майа относится к иллюзии. Это слово появляется от того же корня, как и слово майа, оценка. Английское слово метр и мерка также происходят от того же корня.

Майа означает то, что можно измерить, взвесить. А то, что нельзя взвесить – это Брахма. Если вы можете взвесить что-то, знайте, что это майа, все, что может быть оценено, определено, есть майа. Когда вы приближаетесь к тому, что нельзя ни определить, ни оценить, к тому, что попирает все оценки и не может быть взвешено, это начало религии.

Наука никогда не может познать Бога, потому что весь научный метод основывается на измерении. Весы – это символ науки. Взвешивать – вот путь науки. Поэтому наука никогда не приблизится к Богу, и всегда будет утверждать, что Бога нет. Потому что она верит лишь в то, что можно измерить, исследовать. Маркс сказал: «Только если Бог придет в научно исследовательский институт, лишь тогда я поверю в Его существование!» Но такой Бог не может быть Богом.

Разве вы не чувствуете присутствие чего-то, что неизмеримо, вокруг себя? Он присутствует даже внутри ваших весов. Например, возьмите цветок. Вы можете проанализировать его в своих институтах. Вы можете взвесить его, вы можете измерить его. Исследовать его химический состав. Но одного в цветке вы измерить все равно не сможете. После того, как вы завершите ваши исследования, вы внезапно обнаружите, что цветка нет больше. Несмотря на все свои исследования, вы не смогли обнаружить никакой красоты в цветке. Поэтому ученые не признают красоты как таковой.

Разве это не странно? Если вы посмотрите на цветок сначала, он будет красив, но после научных исследований, он потеряет свою красоту. Но что уничтожает наука во время своих научных исследований, так это первое ощущение, первый луч сознания, который отражается в вашем уме при виде цветка, его красота. Это ощущение невозможно высказать, нельзя спеть о нем, но глубоко внутри облако красоты окружает вас. Наука не может ухватить этого.

Вы видите, как ребенок танцует, играет, смеется, и первое ощущение – ощущение течения энергии. Если попросить науку проанализировать этого ребенка, она тщательно его проанализирует. Ученые перечислят химический

состав человека, сколько в нем воды, насколько твердое тело у ребенка, но жизни в нем больше не будет.

Однажды ученый шел по дороге вместе со своим другом. Красивая девушка проходила мимо, и его друг застыл, открыв рот. «Забудь о ней, - сказал ученый, - она на девяносто процентов состоит из воды».

Человек на девяносто процентов состоит из воды, а на десять процентов из материи. Говорят, что общая ценность всех составляющих человека представляет пять рупий. Это стоимость составляющих его химических веществ. Поэтому человеческое тело сгорает во время смерти, потому что в нем больше нет никакой ценности.

Наука все измеряет, и потом говорит, что нет ничего подобного душе. Как наука может обнаружить душу, если она неизмерима? Мы не можем определить ее научными способами измерения, и мы утверждаем, что она не существует. Если бы мы были мудрыми, мы бы сказали, что все наши измерения ведут нас только к майе и ничему больше. Поэтому мы должны обнаружить какие-то другие способы, способы Его измерить.

Способ науки – это измерение веса, длины, исследование, проверка химического состава, определение. А методы религии совершенно другие, они не направлены на то, чтобы расчленивать и проверить, но утонуть, быть поглощенными этим. Наука стоит в стороне от Него, а религиозный человек становится единым с Ним. Он полностью тонет в том, что ищет.

Нанак однажды отправился в Лахор. Самый богатый человек города пришел и поклонился его стопам. В те дни был такой обычай, что человек, у которого было десять миллионов рупий, вывешивал флаг у своего дома. Этого человека звали Сет Дунинчанд, и около его дома висело несколько флагов. Он прикоснулся головой к стопам Нанака и со сложенными в почтении руками произнес: «Мне бы хотелось послужить тебе. По своей милости, Бог дал мне так много. И я сделаю все, что ты захочешь!»

Нанак взял иголку из кармана, передал ее Дунинчанду и сказал: «Сохрани это, и после того, как умрешь, верни мне ее!» Дунинчанд так гордился своим богатством, что он даже не понял того, что говорит ему Нанак. «Как пожелаешь», - ответил он и покинул Нанака. Высокомерие делает человека настолько слепым временами, что он даже не осознает того, что некоторые вещи ему просто недоступны. В конце концов, по дороге домой Дунинчанд начал думать над тем, о чем его попросили, и внезапно он осознал, что не сможет вернуть иголку после того, как умрет.

Потому он вернулся обратно к Нанаку и сказал: «Ты задал мне трудную задачу. Я не думал о ней тогда, когда ты мне ее задал, но теперь я понимаю, что ты, должно быть, подшутил надо мной. К чему хранить эту иглу? Так как я понимаю, что пути святого таинственны, должно быть, была какая-то причина, по которой ты сказал мне это. Прости меня, но возьми обратно иглу, потому что я не смогу вернуть тебе ее позже. Как я смогу забрать с собой эту иглу после смерти?»

Нанак ответил: «Ты можешь вернуть мне иголку, так как она уже сыграла свою роль. Именно этот вопрос я собирался тебе задать. Если ты не можешь

взять с собой после смерти даже такую маленькую вещь, как эта игла, разве ты сможешь взять с собой те миллионы, многие миллионы рупий, которыми владеешь? Если ты не можешь взять с собой крошечную маленькую иглу, что ты сможешь взять с собой, как ты думаешь? Ты в действительности нищий, Дунинчанд, потому что богат лишь тот, кому есть, что взять с собой после смерти».

Все, что можно измерить, нельзя забрать с собой после смерти. Только неизмеримое можно забрать с собой после смерти.

Есть два вида людей в этом мире. Один вид всегда стремится все измерить. Они всегда ищут того, что можно сосчитать и взвесить. Другие всегда ищут того, что измерить нельзя. Первые не религиозные, они мирские. Они принадлежат самсаре, миру иллюзий. Вторые – это религиозные люди, сань-ясины.

Поиск неизмеримого – вот что такое религия. Тот, кто нашел неизмеримое, победил смерть, обрел нектар, эликсир. То, что может быть измерено, обязательно исчезнет, все, что вписывается в определенные границы, обязательно будет уничтожено. Все, что может быть определено, сегодня в одном месте, а завтра в другом. Такие горы, как Гималаи исчезнут однажды, то же самое случится с луной, с солнцем и звездами. Мы считаем горы неподвижными и вечными, но они также перемещаются, и однажды их не станет. Все исчезает, все, что имеет измерения. Все, что может быть измерено, подобно отдельным волнам. Там, где все мерки пропадают, там, где все границы исчезают, там начинается океан Брахмы, начинается Бог.

Поэтому Нанак говорит «Его свойства бесценны, и Его поведение также». Вы не сможете установить Его ценность, с этим возникнут трудности. Вы можете оценить Наполеона и Александра, потому что их богатство и их королевства имеют ценность. Но как вы сможете оценить ценность Будды? Как вы сможете оценить Нанака и ему подобных? Мы можем определить ценность всех тех, кто владеет богатством и положением, потому что их собственность – это все, что у них есть. Один человек имеет миллион рупий, а у кого-то есть десять миллионов. Но как мы сможем определить ценность того, у кого нет ничего, кроме Бога? Поэтому мы не раз ошибались в оценке Нанака. Часто Будда проходил мимо нас, но мы не могли понять, кто проходит мимо нас. Мы можем лишь оценивать с точки зрения мерок. Если бы Будда носил бриллиант на своей руке, мы бы увидели бриллиант, но не Будду. Но на самом деле Будда ценен, бесценен, а бриллиант - это просто побрякушка.

Наши глаза, наше видение, наш образ мышления, наш ум накапливает только это. Снаружи лежит мир мерок, а внутри есть ум. Ум и майа, мир иллюзии – это одно и то же. Снаружи лежат рамки, а внутри есть тот, кто измеряет, ум. Неизмеримое снаружи – это Брахма, он не имеет никакого отношения к уму, но относится лишь к душе, к атману, атман также неизмерим. Вы можете чувствовать лишь, с чем созвучны внутри. Ум обладает своими границами, и лишь через него вы можете познавать ограниченное. Душа не имеет границ, поэтому через нее вы можете познавать неизмеримое. Что сравниться с Богом? Ничего!

Говорят, что Иуда продал Христа за тридцать серебрянников его врагам. Мы в шоке. Такой человек, как Иисус, который приходит лишь раз на землю за сто лет, и Иуда продал его всего лишь за тридцать серебрянников? Нам это даже трудно представить себе. Но вы бы поступил так же. Возможно, вы бы взяли тридцать тысяч серебрянников вместо тридцати, но какая разница? Мерить – значит мерить. И не только это, живя с Иисусом многие годы, Иуда не мог понять, с кем он живет. И когда кто-то предложил ему взятку, тридцать кусков серебра, он с удовольствием сообщил, где его можно было найти. Монеты оказались ему более ценными, чем Иисус.

Мы видим лишь то, что можно оценить. Мы попадаем в ловушку вещей. Люди приходят ко мне и спрашивают, что они приобретут, если будут медитировать. Какую пользу они получат? Это не значит, что они не знают того, что медитация приведет их к Богу. Они знают. Но они не видят в этом никакой пользы. Они знают о том, что медитация ведет к блаженству, но блаженство не ценится на рынке. Если вы попытаетесь продать его, кто купит блаженство? Люди хотят узнать, что ценного в этом на их языке, чего можно достигнуть посредством медитации?

Они намеренно спрашивают об этом. Потому что экономика жизни лежит в основе их ценностей. Один час медитации, сколько они получают рупий за это? Если вы получите что-то ценное в равной степени, тогда медитация имеет смысл, иначе это просто бессмысленное занятие.

К несчастью, то, что вы получаете во время медитации, не имеет ценности. До тех пор, пока вы будете спрашивать цену вещей, вы не сможете начать медитировать, потому что вы будете катиться на гребне волны ценностей, самсаре. Тогда как Бог означает вход в то, что бесценно и не ограничено.

Бесценны Его подчиненные и сокровища.

Кто Его подчиненные? Те, кого мы называем святыми, реализованными, буддами. Они пришли для того, чтобы продавать вам нечто такое, что вы не хотите покупать из-за недостатка мужества. Они хотят дать вам нечто бесценное, но вы не хотите брать это. Вам кажется, что все, что дается вам бесплатно, должно быть бесполезным. Бог дается вам бесплатно. Поэтому вас Он не интересует. Если бы Его предлагали вам по определенной цене, вы бы дважды подумали. Будда, Нанак, Кабир – это Его коммивояжеры, но их задача смущает вас, и она выше вашего понимания. Они не кажутся вам таковыми.

Обнаружив, что Нанак совершенно непригоден ни к какой работе, его отец начал беспокоиться о том, что случится с ним. Он заставлял его время от времени делать что-то, и не быть таким бесполезным. У отца Нанак не было глаз видения, и он не понимал насколько бесценен его сын. Люди приходили к нему и говорили ему, насколько у него бесценный сын. Но он только отвечал: «Бесценный? Бог мой! Но он не может заработать ни одной пай-

сы. Он знает лишь о том, как тратить деньги!» Если мы зарабатываем в этом мире, мы теряем в другом.

Отец Нанак сказал, что если он не может больше делать ничего другого, он должен пасти коров. Если кто-то сердится на своего сына, он поручает ему пасти коров, это считается одним из самых нехитрых и недостойных занятий для самых тупых людей.

Поэтому отец Нанак сказал ему: «Иди и паси коров. Негоже так сидеть целый день и ничего не делать, подняв очи долу. Как по другому ты сможешь заработать себе на хлеб?» Его отец был полностью мирским человеком, и он заботился только о том, как его сын сможет зарабатывать себе на хлеб в будущем.

Нанак с радостью согласился, но по совершенно другим причинам. Он понял, что там больше покоя, в обществе животных, в обществе коров. Потому что, по крайней мере, животные не говорят все время о деньгах. Они не стремятся постоянно заработать больше, накопить богатство. Поэтому Нанак был счастлив, что ему поручили эту работу. Ему нравилось общество животных. У них не было эго, они спокойно оставляли его в покое.

Нанак оставался наедине со своими коровами и быками. Но такие люди всегда сталкиваются с трудностями. Он отпуская животных и говорил: «Глядите на здоровье, мои друзья!» И он закрывал после этого глаза, и терялся в экстазе. Животные однажды зашли на близлежащие поля и уничтожили полностью урожай. Прибежал хозяин поля с криками: «Что ты наделал? Тебе придется возместить мне убытки. Твое стадо уничтожило полностью мой урожай».

Нанак открыл глаза и сказал: «Не беспокойся, брат. Животные принадлежат Ему, поле принадлежит Ему. Именно Он сделал так, что они забрели к тебе на поле. Не беспокойся. Благая удача будет сопутствовать тебе».

«Заткнись, – прогремел этот человек, – благая удача, как же! Перестань бормотать всякую чепуху. Я разорен!» Он побежал к отцу Нанак и потащил его к главе деревни. И потребовал, чтобы тот возместил ему убытки. Деревенским главой был мусульманин по имени Шах Булар. Он был преданным Нанак. Он сказал: «Посмотрим, что скажет Нанак». Когда обратились к Нанак, тот ответил: «Все происходит по Его воле. Это была Его воля, значит, все в порядке. Он послал животных, Он дал урожай. И так, как он дал урожай один раз, он даст его еще тысячу раз. К чему паниковать? Потеря не будет!»

Владелец поля сказал: «Идите со мной на поле, чтобы самим посмотреть. Мой урожай пропал, а этот человек говорит, что все хорошо!»

История гласит, что все они отправились на поле, и что они увидели? На ветру колыхались золотые зерна пшеницы. Соседние поля были далекими в сравнении с этим. Такого урожая еще никогда не было раньше.

Эта история может быть правдивой, может, нет, но она имеет глубокий смысл. Что случится с урожаем того, кто предоставил все на Его волю? Урожай, который уродился на этом поле, редко урождался на чьем либо поле. Вот что значит: все оставить на Его волю!

Хозяин поля не мог поверить своим глазам. Это было самое большое чудо, которое он видел в своей жизни, это означает, что все нужно оставлять на волю Бога, и тогда такие чудеса начинают происходить ежедневно, и вы не сможете объяснить это с рациональной точки зрения.

Мораль этой истории вот в чем: тот, кто оставляет все на волю Бога, обнаруживает, что вокруг него происходят такие прекрасные вещи, которым нет логического объяснения. Когда безграничное входит в вашу жизнь, все становится таинственным. Тайна означает лишь одно: вы отвернулись от мира измеряемого и повернулись к неизмеримому, от известного обратились к неизведанному. И как только вы создадите немного места для неизведанного в своей жизни, количество чудес начнет увеличиваться.

Нанак - это представитель Бога в этом мире. Этот мир всегда относился к таким людям плохо. Иисуса повесили на кресте. Сократа отравили. Даже тогда, когда мы не относились к ним так плохо, мы избегали слушать их. Когда мы поклоняемся, это становится только средством для того, чтобы оставаться такими, как раньше. Мы молимся: «Ты великий, Господь, как мы можем обрести Тебя? Мы предлагаем эти цветы Твоим стопам, но мы остаемся такими, какими были раньше».

Вы молитесь для того, чтобы успокоить свою душу, и остаетесь теми же. Ваше поклонение ложное. Если бы оно было искренним, то можно было бы определить точно по одному признаку, вы стали бы другими. Но вы остаетесь теми же, даже если вы притворяетесь, что относитесь с почтением к Нанаку. Ваше почтение лишь форма бегства. Вы говорите: «Ты великий. Все, что ты говоришь, совершенно правильно, но время для нас еще не созрело. Когда придет время, мы отправимся по этому пути. Но сначала нужно сделать так много в этой жизни, столько обязанностей. К чему спешить?»

И мы продолжаем откладывать. Наше почтение наполнено такой хитростью. Помните, почтение может быть очень хитрым средством. Гораздо проще отравить кого-то, чтобы избавиться от этого человека. В Греции был отравлен Сократ, в Иудее был распят Христос. Индия более хитрая, они знатоки хитрости. Мы никогда не отравляли, никогда не распинали Будду, Нанак, Махавира или Кришну. Мы просто им поклонялись.

Помните, после того, как евреи распяли Иисуса, они до сих пор не могут от него избавиться. Он до сих пор преследует их. Чувство вины и стыда из-за того, что они распяли его, продолжает мучить их. Они не могут избавиться от памяти о нем.

Но индуисты умнее. Мы избавились от них, и нас совершенно не мучают мысли о них. Мы очень, очень хитрые. Мы определили дни, в которые следует помнить о них, их дни рождения, общие праздники. И мы вспоминаем о них со всей пылкостью, с барабанным боем, с фанфарами, с цветами и процессиями, но делаем это только в эти дни. Все остальное время в течении года мы умоляем их, чтобы они оставили нас в покое, чтобы мы могли спокойно работать, торговать. Мы еще не готовы иметь дело с другим миром. Мы не побеспокоились о том, чтобы избавиться от них на телесном уровне. Потому что мы прекрасно понимаем, чем это нам угрожает, поэтому счита-

ем, что это совершенно не нужно, к тому же есть столько уловок, чтобы полностью забыть о них. Убийство таких людей означало бы, что мы относимся к ним слишком серьезно.

Мы будем поклоняться тебе, поставим тебя на пьедестал Бога, будем называть тебя гуру, святым, чем угодно, но будем оставаться такими, как есть! Это не насильственное средство, чтобы избавиться от них. Мы ставим их на алтари в храмах, и сами остаемся в мире сансары. Когда нам нужно что-то, мы призываем к ним. Мы пользуемся ими, но мы сами не готовы к тому, чтобы измениться.

Мы превратились в клан умных, хитрых людей, с древней историей. Все старики очень умные, потому что жизненный опыт показал им как нужно себя вести. К чему распинать и отравлять? К чему планировать и мыслить нехорошее? Лучше просто поставить их на пьедестал, и тогда вы избавитесь от них! Таким образом, мы поставили всех представителей другого мира на пьедестал, и решили вопрос. «Ты Бог, мы твои преданные, твои поклонники», и на это все завершается.

Нужно самим стать Нанаким, а не поклоняться ему. Нужно стать Гуругрантхой, священной книгой сикхов, и тогда ваши слова превратятся в звук ом. Но для этого вам нужно пройти через полное преобразование.

Бесценны Его представители.

Поэтому, мы не можем узнать, кто они. Мы чувствуем, что все их слова не согласуются со здравым смыслом, мы не понимаем их. И тогда между ними и нами поднимается стена, и мы живем по разные стороны. Когда вы находитесь в гурудваре, вы совершенно другие, чем когда находитесь в магазине. В храме вы льете слезы поклонения и трясетесь от переполняющих вас эмоций. Но в мечети ваше поведение отличается от ежедневного поведения. Кажется, что это совершенно разные люди, не один человек. Это также искусство расставлять ловушки.

Мы построили в себе несколько комнат. Религия – это воскресный уголок. Мы идем в церковь в Воскресенье утром, и когда мы выходим, этот уголок остается в церкви, и мы полностью забываем о нем в следующие семь дней. Как будто бы религия значит лишь только походы в церковь. Но как насчет всего остального времени? Мы тратим его так, как нам приятно. В церквях и гурудварах мы слышим проповеди проводников Бога, но слышим ли мы на самом деле? Мы просто притворяемся, что слушаем и это становится просто социальным соглашением.

Нанак говорит: «Его представители бесценны. Если вы хотите приблизиться к Нему, попытайтесь понять Его представителей. Вы не сможете понять их, ваши попытки будут бесплодными, потому что ваши мерки не применимы к ним. Они всегда оказываются больше того, что вы думали».

Бесценен тот, кто приходит брать и бесценно то, что он берет.

Здесь все окружено бесценным, неизмеримым, тем, что невозможно оценить. Вот покупатель, который покупает товар, и он также бесценен, потому что единственное. Что продается, это Эк Омкар Сатнам.

Бесценны его чувства и также его самадхи.

Если ощущение Бога родится внутри вас, вы попадете в другую обитель. И тогда вас не будет здесь, вы будете где-то в другом месте. Если кто-то упоминал имя Бога, Рамакришна мгновенно вставал с места. Его глаза были закрыты и потоки слез текли по его щекам, его тело деревенело. И он полностью терял осознание этого мира. Простое упоминание Его имени переносило Рамакришну в другой мир, который открывается перед вами тогда, когда двери этого мира закрываются.

Нанак говорит о Его чувствах, простое воспоминание, сурати, простое воспоминание и вы попадаете куда-то еще. Когда Его чувства становятся тотальными, в результате приходит самадхи.

Поймите отличие между чувствами и самадхи, чувства означают проблеск, круги, которые возникают из-за того, что вы растворяетесь в Нем на мгновение, но вы сами сохраняетесь. Вы разделены внутри Него, но вы не перестали существовать. Точно так же, как человек, который ныряет, как долго он может оставаться под водой? Он может вынырнуть в любой миг. Кроме того, он был там, когда нырял.

Шейх Фарид был сиддхой. Он жил практически во времена Нанака. Однажды он шел на реку купаться, когда к нему приблизился искатель и спросил: «Как обретается Бог?» Фарид ответил: «Иди со мной. Сначала искупаемся вместе. Потом я тебе покажу. И если у меня будет возможность, я покажу тебе, когда мы будем купаться».

Искатель немного испугался. Он спрашивал о Боге, а этот человек повел его купаться, и сказал, что покажет ему, когда они будут купаться! Он начал чувствовать беспокойства, но он уже спросил и не мог отступить. Фарид был достаточно известным святым, поэтому кто знает, возможно, он мог бы ему показать что-то и в реке. Его любопытство разгоралось по мере того, как он входил в воду. И как только он нырнул, Фарид прыгнул на него. Он был тоненьким и низеньким, а Фарид был довольно таки упитанным, и ему пришлось собрать всю свою силу для того, чтобы сбросить Фариду со своей спины. И когда он вылез из воды он закричал: «Ты не святой, ты просто преступник. Разве можно так поступать? Ты, должно быть, просто сумасшедший. Если ты не знаешь, почему ты не сказал мне с самого начала?»

Фарид ответил: «Немного позже мы разрешим эту трудность о моей святости и бессознательности. А теперь мне придется попросить тебя пока еще твоя память не ослабла, ответить на следующий вопрос: когда я держал тебя под водой, сколько мыслей было в твоём уме?» Искатель ответил: «Какие мысли? Ты точно сумасшедший. Какие у меня могли быть мысли в голове, кроме мыслей о спасении жизни? Единственная мысль, которая у меня была,

это мысль о том, что нужно стряхнуть тебя со спины, и вдохнуть свежего воздуха».

«Этого достаточно, - сказал Фарид, - значит, ты понял. Тот день, в который твой ум освободится от всех мыслей, и внутри тебя останется лишь мысль о Боге, ты познаешь все, что нужно познать. И помни, пока ты не рикнешь всем в жизни, трудно познать Бога».

Слово бхава используется здесь для того, чтобы выразить глубочайшее чувство, в котором нет больше мыслей, и только помнить о Нем. Если бы вы были на месте искателя, вы бы тоже вели себя так же.

Самадхи – это совершенное состояние бхавы, чувствования. После того, как вы ушли, вас нет больше. Возврата нет. И тогда Его чувства будут пребывать с вами вечно, вы станете едиными с Ними. То не значит нырнуть, это полное растворение, полное поглощение. Вы также станетесь водой в воде. Кто может остаться после этого? Кто может выйти и войти? Представьте себе, что вы кукла из соли или сахара, и вы прыгнули в воду и растворились! Теперь, кто бы ни попробовал воду, также почувствует ваш вкус. В бхаве вы все еще разделены, но в самадхи вы становитесь едиными. Теперь это проблеск вечного.

Бесценны Его чувства и Его самадхи также. Бесценно Его божественное правосудие и Его суд. Бесценны Его критерии и мерки, которыми Он судит человека. Бесценны Его щедрость и символы, которые определяют ее. Бесценна Его милость и Его порядок также.

Попытайтесь понять цену Его символов. Идолы и образы всегда вызывали много путаницы и сложностей. У индуистов есть тысячи священных мест и образов, которые присутствуют в этих местах. Это все символы.

Мусульмане не могут понять, что есть в этих идолах. Они уничтожали их, и они думали, разрушая, что если божество не может защитить себя само, как оно может защитить своих преданных? То же самое произошло в жизни Свами Дайананды. В ночь Шива ратри он был в храме Шивы. Как раз происходило поклонение Шиве. И как обычно бывает все преданные, которые не должны были спать, уснули. Дайнанд, однако, а тогда он был еще совсем маленьким ребенком, не спал. Он увидел, как крыса ползет по Шива Лингаму и подбирается к еде, которая должна была предлагаться Шиве. И тогда мысль пришла к нему: «Какой смысл поклоняться божеству, которое не может даже прогнать крысу, которая взбирается на него?»

Мусульмане упустили смысл, и Дайананд также упустил, потому что символ – это символ это не Бог.

С помощью символа вы отправляетесь в путешествие, но это еще не конец вашего путешествия. Представьте себе, что ваш возлюбленный делает вам подарок, платок, который стоит четыре анны. Но если вы попытаетесь продать его на рынке, вы не сможете получить за него даже две анны. Потому что кто будет покупать старый носовой платок? Возможно, вы сможете

получить небольшую цену в магазине секунд хенда. Но для вас этот платок означает совсем другое. Вы не можете измерить его деньгами. Вы даже держите его в особом месте, запираете в сундук, или кладете шкаф. Для вас это не просто платок, это символ, при помощи которого вы связаны с вашим возлюбленным. И вы пользуетесь этим незначительным сувениром так, чтобы никто этого не видел. Потому что для вас, в скрытом смысле, этот платок ассоциируется с вашим возлюбленным. К этой ткани прикасались его руки, он покрывал этот платок поцелуями, а потом дал вам. В каком-то смысле, ваш возлюбленный стал единым с этим платком. Для других – это просто кусок ткани, а для вас это бесценное сокровище.

В чем отличие? Для вас это символ. Для других это просто платок. Образы индуистов, их божества наполняют их бхавой, а для мусульман – это просто куски камня. Статуя Будды – это символ для буддиста, Махавира – это образ для джайна, но для всех чужие символы бессмысленны. Символ не имеет общей ценности. Это очень личный и субъективный опыт. Каждый, кто знает это, знает, и он связан с символами.

Поэтому как вы можете критиковать чьи-то символы? Для вас это могут быть обычные камни, и вы правы. Но для кого-то другого они необыкновенны, и это также справедливо. Вы правы, когда спрашиваете, что ценного в простом носовом платке, почему вы должны прижимать его к сердцу? И что случится, если он будет потерян? Есть много других ценных, которые есть на рынке.

Но для этого отдельного человека, этот платок очень ценен, обладает большим значением, это символ. И как таковой, не может быть оценен. Он уникален и это очень личностное.

Нанак говорит: «Даже Его символы уникальны. Он уникален». Это идет между строк, если вы обрели Его посредством какого-то средства, это средство становится также бесценным. К каждому символу нужно относиться с уважением, потому что кто знает, что осветит путь к Нему? Никогда не совершайте этой ошибки и не говорите, что этот символ ошибочен, потому что символ никогда не может быть ошибочным. Символ – это символ, если не для вас, так для другого, нет правильных и неправильных символов.

Мусульмане настойчиво верят в то, что все божества бесполезны. Но как насчет камня в Каабе? Мусульмане целуют этот камень! Ни один камень в мире не целовали столько раз, как этот. В последние тысячу четыреста лет, миллионы и миллионы людей целуют его. Мусульмане относятся к Каабе, как к символу и считают, что этот камень достоин того, чтобы его целовать. Но при этом они считают, что все индуистские символы достойны только уничтожения.

Религиозный человек должен понимать, что то, что не может быть символом для него, может стать символом для другого человека. Не нужно доказывать, что все символы должны быть общими, это личное дело каждого, и имеет отношение к глубоким внутренним чувствам.

Кто-то считает священным фиговое дерево. Вы можете сказать: «Ты что, с ума сошел, поклоняешься этому дереву?» Но вопрос не в том, чему покло-

няться, но в самом поклонении. Любой предлог, любая причина достаточно хороши, если они вдохновляют ваше поклонение. Все средства хороши, и все средства ошибочны одновременно. Если вы будете смотреть с научной точки зрения, фиговое дерево – это фиговое дерево, камень – это камень, носовой платок – это носовой платок, но какое отношение к религии имеет наука? Религия – это царство любви, а не царство интеллекта и логики. Разве не странно, что каждый человек оберегает и защищает свой символ, но пытаются тысячами способами помешать поклоняться другим их символам? Если у вас есть возможность прижать к сердцу платок своей возлюбленной, пусть у других эта возможность также будет! Они тоже любят, как и вы.

Пусть намеки приходят отовсюду. Например, если человек заинтересовался Богом в форме фигового дерева, и он потерялся в самадхи, во время танца и прославления Бога, этот вопрос не имеет никакого отношения к дереву, но имеет отношение лишь к тому, что этот человек вошел в состояние экстаза. И когда бы он ни танцевал так, все, что приводит к такому состоянию воспоминания о Нем, также бесценно.

Бесценны Его щедрость и символы, которые определяют ее. Бесценна Его милость и Его порядок также.

Он – самый бесценный из всего бесценного. Его невозможно описать. Многие теряют сознание и теряются в медитации даже лишь после того, как начинают воспевать Его качества.

Таково намерение воспевания песен о Нем, поймите это! Снова и снова Нанак говорит о том, что Его нельзя описать, мы не можем перечислить его качества, потому что это сделать просто невозможно. И, тем не менее, Нанак продолжает перечислять его качества. Почему он это делает? Если их нельзя описать, для чего тратить так много слов? Ведь его слова просто выражают Его качества. Мы встаем перед метафизической тайной.

Люди приходят ко мне и спрашивают: «Если Будда говорит, что о Нем нельзя сказать ничего, почему он сам говорит? Вы также говорите, что нельзя выразить о Нем ничего словами, но вы сами говорите здесь целый день? Это кажется таким не последовательным!»

Попробуйте понять это. Нанак говорит, что он не может говорить о Нем, но постоянно говорит о Нем, он перечисляет Его свойства, и впадает в самадхи. Дело не заканчивается на том, что он восхваляет Его. Он не может просто восхвалять Его. Он не может в достаточной степени восхвалять Его, но, тем не менее, это так приятно делать. Этот разговор никогда не будет завершенным, даже если вы скажете очень много, вы ничего не скажете в действительности. Все кажется невысказанным. Но это приносит столько радости, говорить о Нем, что вы впадаете в состояние медитации, когда перечисляете Его свойства. Сколько бы вы ни говорили, вы не передаете ничего, но во время разговора говорящий теряется.

Многие теряют сознание и теряются в медитации даже лишь после того, как начинают воспевать Его качества. Веды говорят о Нем, пураны Его изучают, ученые описывают Его, даже Индра и Брахма, гопи и Кришна говорят о Нем, Вишну и все сидхи, и многие многие будды, и демоны и божества. Люди и мудрецы, и те, кто служат, все воспевают Славу Ему. Есть многие, кто могут выразить это, и многие умирают еще перед тем, как завершить задание. Но Он значит намного больше.

Говорить о Нем нужно не для того, чтобы просто выговориться, но это метод войти в медитацию. Обсуждать Его – это способ потеряться в Нем. Говорить о Нем – значит быть готовым к Нему. Даже сидеть в том месте, в котором говорят и обсуждают Его, означает то, что капля этого дождя может упасть на вас. Наверное, ваше горло может быть прочищено, и какое-то слово может попасть в ваши глухие уши, войти внутрь. Наверное, ваши слепые глаза могут получить проблеск света. Наверное ваши мысли могут немного окраситься в краски и оттенки Его музыки, и, наверное, вы можете замолчать на какое-то мгновение, и ваш внутренний диалог может прерваться.

Нанак поет о Нем, потому что во время того, как он поет о Нем, он теряется. Не только певец, но даже тот, кто слушает, также теряется в Нем. Поэтому нанак не говорит, он поет всегда. Это проще – петь. Он часто пел для того, чтобы настроить внутренний инструмент. В ритме песни, вы можете прикоснуться к прохладе этой всеобъемлющей тишины. И вы уже никогда больше не забудете этого ощущения.

Нанак также обращает внимание на общении со святыми. Общаться с людьми, которые говорят о Нем. Постепенно, когда вы постоянно слушаете, цвет начинает передаваться вам. Когда вы идете через сад, ваша одежда впитывает в себя запах цветов, даже если вы не осознаете этого. Если вы стоите перед утренним солнцем, теплые лучи приведут к тому, что кровь внутри вашего тела станет двигаться быстрее. Но если вы ляжете на землю перед холодной луной, ее прохладный свет обязательно проникнет внутрь к вам.

Общение со святыми означает то, что вы находитесь там, где говорят о Нем, где восхваляют Его. Индуисты говорят: «Когда Его критикуют, закройте уши. В том месте, где о Нем говорят, слушайте внимательно, превратитесь в уши!» Поэтому Нанак постоянно повторяет: «Слушайте!» Он говорит о Нем и восхваляет Его. Но он также напоминает вам снова и снова, что сколько бы вы ни говорили о Нем, вы не можете завершить разговор о Нем, вы можете только начать говорить. Никакие слова не могут описать Его и Его бесчисленные атрибуты. Не думайте, что слова Нанака обозначили Его. Это лишь небольшое начало, тщетная попытка. Поэтому Нанак восхваляет Его, и одновременно говорит, что Его нельзя выразить словами.

Веды говорят о Нем, пураны Его изучают, ученые описывают Его, даже Индра и Брахма, гопи и Кришна говорят о Нем, Вишну и все сидхи, и многие многие будды, и демоны и божества.

Гопи и Кришна никогда не говорили о Нем, они просто танцевали. Но их танец выражал Его. Кришна никогда не садился и не говорил со своими подружками о Боге. Он танцевал с ними в лунном свете. Нанак говорит, что через танец они восхваляли Его.

Поэтому есть разные способы выражения: песни, танцы, молчание, но все это – для Него. Каждый, кто осознал Его, выражал это разными действиями, разными жестами и проявлениями. Если Будда поднимал руки, это указывает на Него. Независимо от того, открывал ли Будда свои глаза, молчал ли, он все равно выражает Его.

Пути каждого человека различные. Будда не мог танцевать. Это было не для него. Это не подходило ему. Он бы выглядел очень неловко, если бы танцевал, но он смотрелся так красиво под деревом бодхи. Посмотрите на его положение тела, когда он садился под деревом. Он не двигался, не раскачивался. Он сидит как статуя, таков его путь!

Образ Будды стал источником всех тех статуй, которые сотворили в его честь. Эти статуи – это форма Будды. Если бы видели его живым, вы бы подумали, что это мраморный Будда, настолько он был неподвижным. Была причина для этого. Будда часто сидел так, он был таким спокойным, прохладным, неподвижным. Это был его путь, и именно так он выражал Его.

Кришна танцует. Его путь совершенно противоположен пути Будды. Вы никогда не можете себе даже представить, чтобы Будда носил корону из перьев павлина на голове. Он бы выглядел смешно в таком наряде. Но если вы уговорите Кришну сесть со скрещенными ногами под деревом бодхи, как сидел Будда, он бы выглядел в равной степени комично. Это не согласуется с его природой. Он выглядит нормальным только с короной из павлиньих перьев на голове, в окружении гопи и музыки, когда они все вместе танцуют.

Нанак говорит, что танцы Кришны с гопи – это другая форма выражения Его. Эти слова Нанака полны любви. Пробужденные говорят о Нем тысячами разных способов. Есть тысячи указаний. Но Он, на кого показывают все пальцы – один. ЭК Омкар Сатнам.

Люди и мудрецы, и те, кто служат, все воспевают Славу Ему. Есть многие, кто могут выразить это, и многие умирают еще перед тем, как завершить задание. Но Он значит намного больше. Никто не может предсказать Его действий. Чтобы Он ни чувствовал, так и происходит.

Над этими слова стоит подумать. Его нельзя выразить полностью, потому что Бог – это не то событие, которое можно завершить. Вы можете идти к Нему и идти, но так и не придете.

Биография человека, чтобы ее полностью написать, должна быть написана после того, как он умер. Если ее начать писать раньше, история о нем будет не завершена. Останутся еще не написанные главы. Как мы можем написать жизненную историю Бога? Он никогда не умрет и никогда не станет старым. Он никогда не подойдет к такому мгновению, когда вы скажете о Нем, что это конец. Бог продолжает случаться. Он – это постоянное событие,

вечное проявление. Он – цветок, который вечно цветет. Но лепестки цветка никогда не достигнут такого состояния, когда мы сможем сказать, что он полностью вырос. Он всегда цвел, он цветет сейчас, и будет цвести всегда.

Потому что Его сила безгранична, все описания не могут передать Его полностью, все образы, в которые мы помещаем Его и все писания, в которых мы пытаемся описать Его, остаются не завершенными. Представьте себе, что мы шьем детям одежду, и вскоре, они вырастают из нее. Только когда они достигают возраста, в котором перестают расти, и их размеры остаются постоянными, портной может снять мерку, которая сохранится всю оставшуюся жизнь.

Бог всегда продолжает расти, поэтому вся одежда, которую мы шьем для Него, вскоре становится маленькой. Все писания становятся старыми и не насущными, поэтому новые религии, которые появляются в этом мире, и новые святые приносят в мир новые объяснения. Но эти объяснения остаются насущными какое-то время, и вскоре они начинают устаревать, и они нуждаются в том, чтобы их заменить на новые, которые будут даваться новыми святыми, которые теперь будут воспевать Ему славу, согласно нуждам времени.

Каждая новая песня становится популярной лишь на короткое время. Она остается насущной и мгновение, даже когда еще песня не закончилась, а потом Бог уходит в другое место. И перед тем, как мы прикоснемся в последний раз к Его образу, когда создаем Его, Он становится уже другим. Все остается не завершенным.

Индуисты – это прекрасные люди. Только они сделали образ Бога, у которого нет черт. Везде, во всех других местах образы имеют определенную форму. Индуисты поднимают камень, смазывают его киноварью, и этот камень становится божеством Ханумана, Бога – обезьяны. У него нет черт. Это просто маленький камешек. Индуисты говорят: «Какой смысл придавать Ему какую-то форму? К тому времени, когда мы придадим Богу какую-то форму, Бог будет уже совсем другим. Бог уже перешел в другое место. И этот камень лучше служит этой цели.

Образ Шивы, Шивалингам – это камень в форме яйца, у которого нет никаких черт. Это вечный символ. Какую бы форму Бог ни принимал, это не окажет никакого воздействия на этот символ, в то время, как все другие символы станут устаревшими.

Нанак говорит: «Он сделал столько до сих пор, и продолжает делать. Если бы Он закончил полностью, мы бы могли сказать что-то, могли бы сделать заключение, но Он продолжает расширяться все больше и больше. Он не предсказуем. Мы не можем предсказать, что Он будет делать в следующее мгновение, ни Бог, ни мир, все спрятано в неизведанном.

Люди и мудрецы, и те, кто служат, все воспевают Славу Ему. Есть многие, кто могут выразить это, и многие умирают еще перед тем, как завершить задание. Но Он значит намного больше. Никто не может предсказать Его действий. Чтобы Он ни чувствовал, так и происходит.

Стоит Ему пожелать, и это сразу же происходит! Христиане и иудеи говорят: «Бог сказал: да будет так, и мир появился!» так как у нас ограничена энергия, у нас есть промежуток между мыслями и действиями. Если сегодня у нас возникает желание построить дом, дом появится через два года. Это происходит потому, что наша энергия ограничена. Если бы у нас было немного больше энергии, возможно, мы бы могли построить его за год, а если бы еще больше, могли бы справиться за один день. Но если ваша энергия очень целостна, если она представляет собой то изобилие, которым обладает Бог, между желанием и исполнением не было бы вообще никакого промежутка. Поэтому для нас существует время, но нет Бога. Время существует для человека из-за того, что он слаб.

Если вы оглянетесь назад, вы поймете, что чем слабее вы были, тем дольше тянулось время. Например, у вашей жены температура тридцать восемь градусов. Вы бежите к врачу и возвращаетесь с лекарством через пять минут. Но ваша жена жалуется, что вас не было слишком долго. Время, кажется, бежит так быстро для вас, но не для нее.

Есть свидетельства того, что время бежит дольше во время болезни. И это чувствуют не только сами больные, но даже те люди, которые сидят рядом с ними. Если вы сидите рядом с умирающим человеком, ночь кажется вам просто бесконечной. Когда у вас все в порядке и вы счастливы, время, кажется, парит как на крыльях. Но когда вы несчастливы, оно, кажется, тянется. Все зависит от той энергии, которая у вас есть.

Бог – всемогущий. Для Него времени не существует. Чтобы Он ни думал, ни желал, ни чувствовал, немедленно превращается в реальность. Нанак говорит, что чтобы Он ни пожелал, или о чем бы Он ни подумал, мгновенно становится фактом. Причем это происходит мгновенно, без каких-либо задержек. Желание Бога и осуществление этих желаний происходят одновременно. Его желание мгновенно осуществляется. Нанак говорит, что тот, кто знает Его, сам становится истиной. Эти слова имеют двойное значение.

Никто не может предсказать Его действий. Чтобы Он ни чувствовал, так и происходит. Кто знает это, есть сам истина.

Первый смысл в том, что тот, кто осознает истину всемогущества Бога, тот, кто понимает, что стоит Ему пожелать, как мгновенно это становится явью, сам становится истиной.

Второй смысл в том, как говорит Нанак, что только Он один может познать Себя. Человек истины может познать только себя. Но мы не можем знать Его. Потому что мы не знаем ни о Его прошлом, ни о Его будущем, и Он никогда не будет завершенным. Он переходит от одного к другому. Это не незаконченное действие, которое ждет своего завершения. Его завершение движется дальше, к последующему совершенству.

Первый смысл рассматривает человека истины, как того, кто понимает всемогущество Бога. Второй смысл в том, что человек истины распознает то,

что только Он один может познать Себя, потому что Бог никогда не может быть завершен, и никогда не может быть полностью познан.

Если кто-то претендует на то, что знает Его, он – глупец из всех глупцов.

Если сделать список из всех глупцов, первое место в нем займет человек, который претендует на знание о Нем. Нанак говорит о Нем, потом что говорить о Нем приятно, это вводит в состояние экстаза, медитации. Когда вы говорите о Его желаниях, ваше сердце начинает цвести, внутри рождается радость и начинает течь нектар. Но если кто-то думает, что Его можно описать, то он величайший из всех глупцов. Тот мудрец, кто знает, что Его нельзя описать.

Нанак говорит о Нем, потому что само Его имя – это источник блаженства. Он упоминает Его, как прекрасный предлог, который дает много радости. Кажется, что ему больше не о чем говорить. Говорить об этом, значит, стучаться в Его двери, и двери открываются. Вы когда-нибудь замечали, как мать говорит о своем новорожденном? Не зависимо от того, разговаривает ли она с соседями, с посетителями, с владельцев магазина, она всегда говорит о ребенке.

Возлюбленный всегда говорит о своей возлюбленной, как он ее любит, какая она красивая, какая необыкновенная, несравненная. Он говорит ей снова и снова, что никогда больше не будет такой, как она. Насколько же он счастлив, что у него есть она! И его возлюбленная даже не понимает, почему он все время повторяет одно и то же. Постоянное повторение увеличивает ее любовь. Любовь усиливается, когда повторяются слова любви. Подобно жужжанию пчелы, когда она вьется над цветами, любовь начинает жужжать вокруг возлюбленных.

То, что происходит в обычной жизни – это та же божественная любовь, но только другом исчислении, но существо остается тем же. Поэтому Нанак повторяет одно и то же о Нем. Если вы никогда не любили, вам это покажется очень глупым и смешным. Джапу можно говорить, используя всего лишь три маленьких слова: Эк Омкар Сатнам. Почему же это повторяется снова и снова? Потому что в этом заключено столько наслаждения, столько радости, говорить о Нем! И если это чувство угнездиться внутри вас, вы также поймете, насколько это приятно, и насколько нежно Его имя.

Ребенка научили молиться перед тем, как идти спать. Однажды его мать наблюдала внимательно за ним, чтобы увидеть, молится ли он, или нет. Ребенок пробормотал одно слово, и, стянув одеяло, улегся в кровать. «Что это такое, - воскликнула мать, - почему твои молитвы так быстро закончились?»

Ребенок ответил: «Почему я должен терять свое время, повторяя одно и то же каждый день? И поэтому я говорю Богу: *то же, что вчера*. И мне кажется, что Он достаточно разумен, чтобы понять меня!»

Интеллект дает нам такое средство: для чего повторять одно и то же? Но сердце хочет повторять снова и снова. Сердце никогда не слышит этого сло-

ва: *то же самое, что и вчера*. И во время повторения, сердце окунается в нектар Его имени. Чем больше сердце повторяет, тем больше мы теряемся в экстазе. Это подобно жужжанию пчелы. Но это можно понять лишь в том случае, если у вас есть соответствующее чувство.

В самом конце Нанак напоминает нам, не думать, что мы знаем о Нем, и что мы сможем описать Его качества, потому что это докажет лишь то, что мы глупцы среди глупцов. Если ваше это теряется благодаря постоянному воспеванию Его имени, вы будете самыми мудрыми среди мудрых. Если, однако, разговоры о Нем усиливают ваше эго, если вы будете думать: «Кто кроме меня может знать о Нем!», - и тогда вы самые глупые среди самых глупых!

Глава 13

Птицы не ходят в колледж

Сутры:

Где эта дверь? Где тот дом, в котором Ты сидишь и смотришь на свое творение? Звучат бесчисленные гонги, и бесконечные молитвы. Бесчисленны певцы и песни, которые они поют. Вода, огонь и ветер воспевают Твою славу, и Бог смерти поет у Твоей двери.

Читрагунта, Шива, Брахма и Деви, все они воспевают славу Тебе. Индра на своем троне и все божества, и святые в медитации, и осознанные существа в своем самадхи, аскеты, благочестивые женщины, жрецы, воины, пандиты, риши, и их Веды во все столетия, прекрасные райские гурии. И рыбы, которые живут на глубине, и четырнадцать бриллиантов, созданных Тобой, и шестьдесят четыре священных мста, герои и великие воины, все твари четырех царств, которых Ты поддерживаешь. Все континенты, все сферы, и вся вселенная, те, кому ты благоволишь и те, кто глубоко погрузился в Тебя, такие возвышенные преданные, все они воспевают Тебе славу! И сколько еще других, я даже не могу всех перечислить.

Он и только Он – настоящий Господин. Он есть истина – сатнам. Он всегда есть и всегда будет. Те, кто отрицают Его реальность, никогда не будут жить. Он создает майу, разные краски, эмоции и расположение. Он создал все, что есть и наблюдает за этим, и также придает всему величие. Он делает то, что удовлетворяет Его. Никто не может нарушить его приказание. Нанак говорит, что Он – король среди королей. Живите согласно Его воле.

Есть суфийская сказка. Рассердившись на своего премьер министра, король посадил его в очень высокую башню, из которой нельзя было убежать. А если бы попытался спрыгнуть, он бы просто разбился насмерть. Король не знал что, но по пути в башню премьер министр прошептал что-то на ухо своей жене. И в первую же ночь она пришла к стене этой башни и оставила у стены обычную пчелу. Она намазала ей хобот медом и пчела полезла вверх

по стене для того, чтобы добраться до меда, но она также привязала тончайшую, шелковую нить к ее ноге. Постепенно насекомое проползло триста футов, и доползла до того места, в котором премьер министр ждал ее. Он схватил шелковую нить, к которой жена привязала снизу веревку и к веревке еще привязала пилку. Премьер министр потянул шелковую нить и вытянул к себе пилку с веревкой, распилил прутья решетки, привязал к стержням веревку и был таков.

Эта история гласит, что премьер министр убежал не только из тюрьмы, но также нашел способ, как убежать из высшей тюрьмы в жизни. И если вы поймаете в руке даже самую тонкую нить, вы без труда сможете обрести освобождение. Даже самая тонкая нитка может показать путь к красоте, но нить должна попасть в руку. Самый слабенький лучик света, свидетелем которого вы стали, может показать вам путь к солнцу.

Все религии, все гуру достигли Бога, схватив эту маленькую нить. Этим нитей много, и их можно привязать к совершенно разным насекомым. И не обязательно смазывать хобот насекомого медом, вы можете намазать его чем угодно, лишь бы это побудило насекомое ползти вперед. Нить становится мостом.

Нить, которую схватил Нанак, такая кристально чистая, но из-за того, что мы глухи и слепы, мы не можем услышать его.

Если вы будете наблюдать за жизнью внимательно, вы обнаружите, что самое удивительное, что есть в существовании – это песня. Птицы всегда поют, каждым утром на рассвете они приветствуют приход солнца своими пенями. Ветер шуршит листьями на деревьях и раздаётся музыка. А водопад имеет свою собственную мелодию. Облака издают свои звуки, оглушительные раскаты. Реки текут и волны бьются о камни, они издают свою музыку. Посмотрите на жизнь вокруг вас и послушайте. Существование звучит из каждого угла.

Ничто в существовании не может быть чище музыки. Она прекращается в миг смерти, когда жизнь затихает. Жизнь полна резонанса, но человек глух, и поэтому, несмотря на то, что нить чиста и находится в пределах нашей руки, мы не хватаем ее. Если жизнь так полна песнями, определенно, за этим лежит рука Бога. Бог спрятан где-то в песне. Если бы мы могли петь, если бы мы могли потерять себя в отголосках Его песен, мы бы ухватили нить. Быть поглощенным в песнях о Нем – вот нить, которая ведет к Нему. И тогда будет не трудно избежать заключения самсары, этого ежедневного мира, и обрести освобождения в Боге.

Нанак сделал свою самсару, свою практику из песни. Иногда вы могли почувствовать то опьянение, которое охватывает вас, в трепете и восхищении песни. Но люди боятся петь. Птиц не волнует, сладкие ли у них голоса или нет, но человек относится к этому очень внимательно. Лишь немногие поют, те, у кого хорошие голоса, остальные поют только в ванной, там, где никто не может увидеть, и никто не может услышать. Пение делает вас более свежими, чем омовение, потому что омовение касается только поверхности,

а пение касается души. Тот, кто не может напевать, потерял связь с Богом. И он удаляется все больше и больше от существования, как живой труп.

Кабир сказал об этой стране: «Эта страна трупов, потому что в ней не звучит песня жизни. Никто не танцует и не празднует, никто не поет от чистого сердца, и никто не теряет себя в песне».

И не важно, сладкий у вас голос или нет, потому что песня – это не вещь, которую можно продать на рынке, но скорее это выражение благодарности и счастья. Песня становится многозначной и прекрасной лишь в том случае, если вы полностью потеряны в ней, но не благодаря звучанию вашего голоса. Вы можете быть так поглощены вашей песней, что вас не будет больше, и будет только песня. Певца не будет, а песня останется. Это может случиться так просто, и нет более легкой нити. Если птицы могут петь, растения могут шуршать, водопад может шуметь, неужели вы такие бесполезные, что не можете поступать так же, как они? Неужели вы такие беспомощные, что не можете поступать так же, как ручьи, птицы или деревья?

Факт в том, что вы испуганы, из-за того, что песня превратилась в вещь. В результате этого она перестала быть естественной потребностью, а превратилась в вещь, и вы не хотите тратить на это времени, и вас беспокоит, звучит ли ваш голос должным образом. Никакой поток не перестает течь для того, чтобы научиться журчанию, это естественное движение реки. Музыка уже есть внутри нас, поэтому пению не нужно учиться.

Все, что вам нужно, это мужество и смелость быть немного сумасшедшими, и тогда песня будет литься из вас. Птицы не ходят в колледж для того, чтобы научиться петь. Их не волнует, кто что поет, их не волнует, будет ли продаваться их песня. Они поют в радости и изливаются. Почему вы не можете поступать также?

Так как мы начали продавать наши песни на рынке, случилось другое несчастье, мы перестали петь и стали слушателями. Мы пассивны. Если кто-то поет, мы слушаем, если кто-то танцует, мы смотрим. Подумайте над тем, какими несчастными и бедными духом мы стали. Придет время, когда кто-то будет счастлив, а мы будем зрителями. Но какая разница между тем, чтобы наблюдать, как кто-то другой счастлив, и тем, чтобы быть счастливыми самим? Представьте себе, что кто-то занимается любовью, и вы наблюдаете это, вместо того, чтобы самим заниматься ей? Вы видите отличие? Можно ли научиться любви посредством простого наблюдения? Нет, она может быть познана лишь в том случае, если вы будете любить сами.

Если вы будете слушать, как другой поет, независимо от того, насколько мелодичным может быть его голос, насколько известен, может быть этот артист, вы не будете знать, что такое петь. Это заимствованное удовольствие. Вы будете сидеть, как трупы, и слушать, не связывая себя с музыкой. Танец может быть познан лишь тогда, когда вы сами танцуете. Вы не можете познать танец благодаря простому наблюдению. Наблюдение поверхностно, ложно, неискренне.

Постепенно человек оставляет все другим. Некоторые играют, некоторые танцуют, а все остальные наблюдают. Некоторые поют и многие собираются

для того, чтобы слушать. Если вы не играете и не поете, и не танцуете, к чему вам жизнь? Неужели жить должны лишь немногие?

Ни зрители, ни актеры не получают ничего из этого. Потому что они полностью сосредоточены на том, чтобы зарабатывать деньги. Танец исходит не из души, он становится поверхностным искусством. Танцор на самом деле не танцует, поэтому танец не проникает в него настолько, чтобы он потерял себя. Его ум остается отделенным, он занят деньгами, которые он делает.

Это происходит именно так. Император Акбар сказал Тансену однажды, что ему бы хотелось встретиться с ним, чтобы послушать его гуру. Он сказал: «Прошлой ночью, когда я слушал твою игру, я подумал, что еще не было такого великого музыканта, как ты на свете. Но потом мне пришла еще другая мысль, но ведь ты должен был у кого-то учиться. И, наверное, твой гуру играет лучше, чем ты? У тебя должен быть гуру. И поэтому мне бы хотелось встретиться с ним и послушать!»

Тансен ответил: «Это очень сложно. Да, у меня есть гуру, но ты не можешь вызвать его во дворец, потому что он не поет на заказ. Его песни подобны пению птиц кукованию кукушек. Кукушка никогда не будет петь по заказу, и чем больше ты будешь его просить, тем более безмолвным он будет становиться. Он будет удивляться, зачем просить об этом? Ты можешь послушать, как поет мой гуру только тогда, когда он сам захочет петь и играть, а поэтому нам придется сделать это тайно. Если мы просто подойдем к нему, он может сразу прекратить пение».

Гуру Тансена был факир по имени Харидас. Он жил в хижине на берегу Ямуны. В три часа утра каждый день перед восходом солнца он садился у реки и пел в экстазе. Его пение было подобно пению птиц, оно было просто несравненным.

Акбар и Тансен пришли к хижине в два часа ночи. А в три началось пение. Акбар слушал, как загнипнотизированный, из его глаз лились слезы. Когда они вернулись, он не мог произнести ни одного слова. На самом деле, он полностью забыл о существовании Тансена.

Когда он сошел с колесницы, он сказал Тансену: «Я ошибочно полагал, что тебе нет равных, но сегодня я понял, что твой гуру намного превосходит тебя. Есть ли какая-то причина этому?»

Тансен ответил: «Разве нужно спрашивать об этом? Я пою для тебя, а мой гуру поет для Бога. Когда я пою, мои глаза смотрят на подарок, которым ты меня наградишь, потому что пение – это мое средство существования. Но мой гуру не поет для того, чтобы получить за это что-то. На самом деле, все наоборот, он поет только тогда, когда получает что-то, милость Бога, и тогда его горло наполняется, и волны экстаза заполняют его сердце. Когда он переполняется Его милостью, он поет, он истекает, он взрывается в песне. Пение подобно тени для него. Но я сначала пою, а потом получаю. Мои глаза всегда устремлены на плоды моего пения, и поэтому я ниже него. Ты совершенно прав: как я могу сравниться с моим гуру? Каким бы умелым я ни стал, сколько бы я ни тренировал свои руки, каким бы умелым ни был мой

голос, моя душа никогда не сможет войти в песню. Я специалист, но мой гуру совершенно другой. Его песня подобна пению птиц. Я ничто перед ним!»

Певцы, которых вы слушаете сегодня, профессионалы. Слушатели сидят пассивно, в то время, как делают свою работу, так далеко мы отделились от песни Бога. Тот, кто поет на экране, просто профессионально выполняет свой долг. Он поет, а зрители наблюдают, и все, ничего больше, они просто приросли к своим креслам.

Реалии жизни могут быть познаны только в результате активной жизни, вы должны войти в эти реалии. Если вы будете просто наблюдать за тем, как другой человек плавает, разве вы получите наслаждение от этого? Если видение приносит такое удовольствие, насколько больше удовольствия, наверное, приносит непосредственное действие, пение и танец?

Пойте, танцуйте, но забудьте мир, потому что именно мир мешает вам петь и танцевать. Танцуйте, пойте, и вы будете стоять у стоп Бога. Нанак говорит такие поэтические слова:

Где эта дверь? Где тот дом, в котором Ты сидишь и смотришь на свое творение? Звучат бесчисленные гонги, и бесконечные молитвы. Бесчисленны певцы и песни, которые они поют. Вода, огонь и ветер воспевают Твою славу, и Бог смерти поет у Твоей двери.

Читрагупта, Шива, Брахма и Деви, все они воспевают славу Тебе. Индра на своем троне и все божества, и святые в медитации, и осознанные существа в своем самадхи, аскеты, благочестивые женщины, жрецы, воины, пандиты, риши, и их Веды во все столетия, прекрасные райские гурии, и рыбы, которые живут на глубине, и четырнадцать бриллиантов, созданных Тобой. И шестьдесят четыре священных места, герои и великие воины, все твари четырех царств, которых Ты поддерживаешь, все континенты, все сферы, и вся вселенная, те, кому ты благоволишь и те, кто глубоко погрузился в Тебя, такие возвышенные преданные, все они воспевают Тебе славу! И сколько еще других, я даже не могу всех перечислить.

Нанак спрашивает? Где Его обитель? Где Его дверь? И он дает сам ответ: играют бесчисленные мелодии, и бесчисленные молитвы звучат. Нанак говорит: «Там Твоя дверь, она спрятана в звуке. Вы ищите в мире, но дверь – это омакар».

Если хотя бы часть песни будет вами ухвачена, с помощью этой нити вы можете достигнуть Его двери. Когда музыка Омкар начинает звучать внутри вас, когда вы теряете себя в звуках, в этот самый миг вы внезапно оказываетесь перед Его дверью.

Он говорит: «Есть так много раг и разновидностей раги, есть так много мелодий, так много звуков, так много певцов! Они все становятся вашими дверями. С утра до вечера, с вечера до утра, играют бесчисленные мелодии».

Начните чувствовать эти мелодии в жизни. Музыка человека полностью извлекается из существования. Все его музыкальные инструменты, все его мелодии извлекаются от звуков природы: пение птиц, звук шумящего водоплавателя, пение ветра.

Попытайтесь узнать эти мелодии в миру. Рано утром, когда вы просыпаетесь, направьте ваше внимание на звуки, которые окружают вас. После того, как однажды услышите эти мелодии, вы будете слушать их целый день. Они продолжают, только вы глухие.

Сидите в тишине всю ночь и слушайте их. Этот звук спокойствия очень близок эго. Когда омкар начинается, этот звук внутри вас, сначала вы будете слышать только звук тишины. Это эхо подобно звуку игры в крикет в тишине ночи. Вы можете слышать его весь день, в любом месте, и на рынке, и в офисе, и в магазине. Это эхо слышно повсюду. Оно может быть слабым, а может даже иногда теряться среди шума рынка, но вы все равно слышите. После того, как однажды вы ухватили его, вы будете часто узнавать этот звук. Весь день у Его дверей проходит фестиваль мелодий.

Каждый, кто узнавал Его, называл Его сат чит ананда, истина, сознание, блаженство. Когда человек наполняется радостью, он наполняется Его песнью. Радость и песня близки друг к другу. Там, в отличии от фильмов, никто не поет в печали, там никто не плачет, там все поют в радости. Все, что вы делаете в мгновения счастья, будет наполнено также песней, даже если текут слезы, они несут в себе оттенок музыки. Когда вы сидите или стоите, в ваших воротах, в самом вашем дыхании, будет играть музыка, ваше сердцебиение будет биться в созвучии с песней. На самом деле, музыка – это дверь к Нему. Потому что внутри пребывает высшее блаженство.

В конце концов, музыка останавливается, потому что это только дверь, и после того, как вы проходите через нее, музыка прекращается. Наступает мгновение, когда ваша музыка становится препятствием. И тогда звучит только Его музыка. Бесчисленные мелодии играют без вас, но у вас нет собственной музыки, вы подобны пустому дому.

Наши храмы построены таким образом, чтобы звук звучал внутри, они специально построены таким образом. Храм всегда совершенно пустой. Это показывает высшее состояние искателя, это символично. Когда звучит омкар, мы будем пустыми внутри, совершенно пустыми. Звонки будут звонить у двери храма, и тот, кто приходит первым, будет звонить первым, потому что так в этой двери.

Это все символы. Никто не должен входить в храм через эту дверь всех дверей, не позвонив при этом в колокольчик. Потому что только через звук как таковой вы можете войти. Уникальность этого колокольчика в том, что он продолжает звучать долго после того, как вы позвонили, поэтому резонанс продолжает звучать долго после того, как вы позвонили, и поэтому когда вы входите в главный вход храма, этот звук продолжает звучать. И только этот звук есть ключ к входу в этот храм.

Через этот звук, как таковой, вы входите в Божью обитель. Храм – это символ пребывания Бога. Когда он звучит постоянно, вам не нужно звонить

в колокольчик, но мы создали это правило - символ. Когда вы возвращаетесь из храма, позвоните снова. Вы должны возвратиться обратно в мир, окруженные вибрацией этого звука. Все поклонение, все молитвы начинаются со звона в колокольчик.

Нанак говорит, что бесчисленные нади звонят, и возносятся бесчисленные молитвы. Он не говорит об этом как наблюдатель. Он описывает все, как тот, кто стоит перед дверью, поэтому его слова прямолинейны и просты. Он говорит об этом, как будто это все происходит перед его глазами.

Где эта дверь? Где тот дом, в котором Ты сидишь и смотришь на свое творение? Звучат бесчисленные гонги, и бесконечные молитвы. Бесчисленные певцы и песни, которые они поют. Вода, огонь и ветер воспевают Твою славу, и Бог смерти поет у Твоей двери.

Читрагупта, Шива, Брахма и Деви, все они воспевают славу Тебе.

Поймите, что Дхармарадж, Бог смерти, означает зенит, климакс, он – божество добродетели и этики. Для того, проверить, что хорошо и что плохо, вот в чем задача Дхармараджа. Нанак говорит, что даже он сидит у Его двери и поет.

Нет никого, кто бы был серьезнее Дхармараджа. Само его имя очень весомое и показывает на авторитет, потому что он продумывает все, даже самые мельчайшие подробности: что правильно, что неправильно, что должно быть сделано, и чего делать не нужно, что заслуживает того, чтобы делать, а что нет. Нанак видит, что этот человек также поет в экстазе, посвящая свои песни Ему.

Задача Читрагупты в том, чтобы записывать и подсчитывать грехи и добродетели людей. О чем он может петь? Даже его судья при дворе, которые подчиняются ему, носят всегда черные одежды и сидят гордо в своих креслах в черных одеждах с белыми крыльями, с такими серьезными лицами. Смеяться в таком собрании, перед судом, об этом даже не стоит говорить, это просто исключено. Представьте какая атмосфера царит в обычных судах, а ведь это суд Читрагупты, высший суд!

Нанак говорит: «Я вижу, что даже Читрагупта поет у Твоей двери. Вся его серьезность исчезла. Так кажется. Его дверь – это дверь празднования.

Поймите, что ваше внимание не должно сосредотачиваться на том, чтобы помнить о хорошем и плохом. Потому что если вы будете делать так, ваша жизнь станет холодной и тяжелой от серьезности. Тот, кто становится серьезным, теряет. Не теряйте. Не становитесь сухими. Не пребывайте в постоянных беспокойствах из-за того, что хорошо, а что плохо. Потому что к Его двери не могут подойти такие деградированные, бесчувственные люди с вытянутыми лицами. Отвержение и меланхолия не могут иметь место здесь. Лишь те, кто танцует и поет, допускаются сюда. Поэтому неизбежно происходит так, что ваши так называемые святые остаются на далеком расстоянии от Него. Потому что они стали такими серьезными.

Помните о том, что эта серьезность – часть вашего эго. Серьезный человек никогда не может быть лишен эго, а эгоист всегда извращен и невежествен. В нем признаков простоты и он не похож на ребенка. Ему не хватает тонкости. Полное имя Нанака – Нанак Ниранкари. Само имя Ниранкари означает без эго.

Мардана сидит рядом с Нанаком, всегда готовый играть на своем инструменте. Задайте Нанаку самый серьезный вопрос, и он ответит вам песней. На всю серьезность он отвечает песней. Задайте ему философский вопрос, и его ответ будет полон радости и праздника. Делайте что хотите, и Нанак всегда будет отвечать вам песней, в то время, как Мардана будет играть на своем инструменте. Была определенная причина, по которой Нанак решил петь: для того, чтобы показать нам, что около Его двери играет музыка.

Радость – это признак по истине религиозного человека. В то время как обычные так называемые религиозные люди идут в противоположном направлении. Они полны грубости, их глаза наполнены тяжестью и скорбью. Постоянная мысль о добре и зле опускает их до этого состояния. Они убивают себя таким образом. Когда они могут найти время для того, чтобы петь? Они постоянно обеспокоены: что есть, что не есть, вставать в это время или в другое, одеваться так или этак. Или вообще не одеваться. Все время они скачут, посвящая себя бесчувственным правилам и предписаниям.

Это правда, что радость также должна как-то регулироваться. Но это нельзя делать извне, это должно вырастать изнутри. Это внутренняя дисциплина. У серьезности есть свои собственные правила, они накладываются извне, вы говорите, что независимо оттого, что у вас внутри, вы должны носить маску серьезности на лице! Тело становится безжизненным. Это не присуще религиозному человеку. На самом деле, это пути запугивания человека. Он настолько запуган, и поэтому он не осмеливается смеяться, потому что боится, что смех приведет его к греху. Поэтому смех стал греховным, и серьезные, вытянутые лица стали символом добродетели.

В методе Нанака присутствует песня и радость. Если вы будете следовать этой сутре радости и празднования, вы достигнете Его врат.

Индра на своем троне и все божества, и святые в медитации, и осознанные существа в своем самадхи, аскеты, благочестивые женщины, жрецы, воины, пандиты, риши, и их Веды во все столетия, прекрасные райские гурии, и рыбы, которые живут на глубине, и четырнадцать бриллиантов, созданных Тобой. И шестьдесят четыре священных места, герои и великие воины, все твари четырех царств, которых Ты поддерживаешь, все континенты, все сферы, и вся вселенная, те, кому ты благоволишь и те, кто глубоко погрузился в Тебя, такие возвышенные преданные, все они воспевают Тебе славу! И сколько еще других, я даже не могу всех перечислить.

Нанак никогда не устает говорить о том, что звуки Его песни звучат во всем творении. Со всех сторон существования можно услышать песню радости. Бог смеется, Он не плачет, и Ему не нравятся плачущие лица. Меланхо-

лия не имеет никакого отношения к Нему. На самом деле, для того, чтобы быть серьезным и печальным, нужно быть отрезанным от существования, нужно отвернуться от Бога.

В печали и горестях, которыми полна ваша жизнь, вы, должно быть, сделали неправильный шаг. Когда вы страдаете, знайте, что вы отклонились. Страдание – это лишь указатель на то, что вы идете не туда, куда нужно, не будьте мазохистами. Потому что мазохизм – это болезнь, от которой страдают многие люди.

Мазох был писателем, по имени которого была названа эта болезнь. Он описывал, как его били кнутом, втыкали в его тело шипы до крови, он описывал, как можно устанавливать в ботинки иголки, чтобы они наносили раны с каждым шагом, который человек делает. Такой мазохизм присутствует повсюду. Вы можете найти таких мазохистов, которые лежат на ложе из шипов в Каши. Это больные люди, которые просто пытаются себя. Вы можете увидеть, как такие люди постыятся, вы можете увидеть, как такие люди гниют и разлагаются в разных храмах и местах паломничества. И обычные люди поклоняются им!

Почему? Есть еще другие параллели этой болезни, это садизм. Садисты наслаждаются чужими страданиями, чужой болью. Садисты и мазохисты – это пара. Одни любят видеть, как страдают другие, другие любят, когда они страдают сами. Всегда помните о том, что когда вы видите печального, страдающего, само бичующегося человека, вы страдаете от этого человека. Так, как эти болезни дополняют друг друга, мазохисты собираются вокруг садистов. Они говорят: «Как прекрасно то, что вы лежите на ложе из игл. Это такое самопожертвование!» Таким образом, их эго питается, и они получают вдохновение мучить себя еще больше.

Помните всегда о том, что не нужно поддерживать таких людей, которые страдают или несчастны, потому что это грех, это все равно, что мучить других. Это очень тонкий механизм. Если я захочу ударить вас стилетом, это будет считаться грехом. Но если вы воткнете стилет в собственную грудь, вам скажут: «Прекрасно! Какое самопожертвование! Ты стал святым!» Это греховно и я сочувствую ему. Они поддерживают такого человека, называя его святым. Это два вида больных людей, и те, и другие страдают от извращенного состояния ума. Помните и о тех, и о других.

Здоровый человек не приносит беспокойств ни себе, ни другим. По мере того, как человек становится все более и более здоровым, он становится все более и более жизнерадостным. И он начинает делиться своей радостью с другими. Они всегда относятся с уважением к радости и счастью. Когда вы видите человека, который поет и танцует в радости, предлагайте цветы его стопам. Но вы никогда не делали этого, иначе ашрамы и храмы в этом мире были бы совершенно другими. Они бы были наполнены праздником.

К несчастью наши ашрамы и храмы наполнены слабыми и больными людьми, умственно больными людьми, которых нужно лечить у врача, психотерапевта. И они такие из-за вас. Вы открыли их, и вдохновляли их. Вы относились с уважением к тем людям, которые жизнерадостны?

Только вчера одна саньясинка рассказала мне о странном случае. По мере того, как ее медитация становится все глубже и глубже, она испытывает все больше и больше радости. Но вместе с этим, она чувствует, что происходит что-то неправильное, как будто бы она следует по неправильному пути. Это обязательно случится с вами тогда, когда блаженство войдет в вас, потому что мы все привыкли страдать с детства, мы не привыкли к счастью. Если ребенок сидит в углу, тупой и несчастный, родители говорят: «Хороший мальчик!» Но если ребенок танцует и прыгает от радости, все родные начинают кричать на него: «Сиди тихо, не шуми так сильно!» Когда ребенок кричит от радости, кто-то всегда обламывает его. И у него создается такое ощущение, что он сделал что-то неправильно, когда он счастлив, и такое ощущение не возникает, когда он несчастен и подавлен. Постепенно в него в под- сознание входит ощущение того, что радоваться неправильно, но быть печальным – это признак добродетели.

Когда человек прогрессирует в медитации, начинается противоположный процесс, он начинает двигаться к песне и счастью. И чем ближе он приближается к Его двери, тем больше он становится праздничным. И по мере того, как внутренне ощущение праздника в нем растет, подавленные желания, хватка внешнего мира и чувство вины поднимают голову и становятся на его пути. Потребность подавлять находят тысячи способов нарушить ваше ощущение счастья.

Этот человек пришел и сказал, что он прогрессирует в медитации, но одно мешает ему: когда весь мир погружен в страдание и печаль, разве это не эгоистично с его стороны искать счастья для себя?

И таким образом, он находит естественный предлог для того, чтобы выразить глубокий страх из-за того, что он чувствует счастье. Шесть месяцев назад этот человек пришел ко мне и тогда он говорил, что чувствует себя таким несчастным и печальным. Все, чего он хотел тогда – это счастье. Тогда его не волновал Бог вообще. Теперь он приближается к радости, открылось первое видение, он настроил первую струну, начал играть, и его охватило чувство страха. Он снова начал сомневаться! Он сказал: «Я прекратил медитировать. Это мне кажется таким эгоистичным». Я сказал ему: «Будь печальным и несчастным сколько душе угодно. Если ты будешь чувствовать это, ты будешь совершать большое служение другим. Плачь громко, бей себя в грудь, мучай тело, убивай себя, и ты спасешь мир!»

Но как ваше страдание может спасти мир? Ваше несчастье будет увеличивать страдание других, оно поднимет уровень страдания во всем мире. Если вы будете счастливы, вы будете увеличивать уровень счастья в мире. Счастье одного единственного человека и радость поднимают потоки радости и счастья в мире, и это вынуждает всех окружающих чувствовать больше счастья.

Если в единственном доме горит свет, это помогает соседям осознать то, что их дома во тьме. Когда одна лампа горит, не трудно осветить другие дома. Одна лампа может помочь осветить весь мир.

Но ум умеет только страдать. Весь мир разделен на две группы несчастных людей: есть такие, которые хотят, чтобы их вынуждали страдать. И есть такие, которые любят причинять страдания и пытаться других. Ни одна из этих групп не выносит религии, потому что ни одна из них не может услышать внутренней музыки. Это две стороны одной монеты: печали, а печаль не имеет никакого отношения к Богу.

Когда наша связь нарушается, вы становитесь несчастными и страдаете. Болезни означают нарушение вашей связи с природой. Страдание означает то, что ваша связь с Богом нарушается. Когда тело настраивает себя против законов природы, результатом становится болезнь, когда тело течет вместе с природой, вы чувствуете себя здоровыми и чувствуете комфорт. Но когда ум отклоняется с пути Бога, вы начинаете страдать. Когда душа движется по пути стоп Бога, когда она течет вместе с законами вселенной, возникает блаженство.

Нанак говорит, что у Его дверей звучит музыка. Нет, музыка – это и есть Его дверь. Праздник, радость – это Его практика. Все существование наполнено песней. Вы глухие. Вот что такое материя. Вы не можете этого видеть, вы не можете этого слышать. В каждом листке, в каждой цветке написано это послание. Он наполнил вселенную столькими красками, и это именно Его музыка вибрирует в радуге бесчисленными красками.

И шестьдесят четыре священных места, герои и великие воины, все твари четырех царств, которых Ты поддерживаешь, все континенты, все сферы, и вся вселенная, те, кому ты благоволишь и те, кто глубоко погрузился в Тебя, такие возвышенные преданные, все они воспевают Тебе славу! И сколько еще других, я даже не могу всех перечислить.

Он и только Он – настоящий Господин. Он есть истина – сатнам. Он всегда есть и всегда будет. Те, кто отрицают Его реальность, никогда не будут жить. Он создает майу. Он и только Он – настоящий Господин. Он есть истина – сатнам. Он всегда есть и всегда будет. Те, кто отрицают Его реальность, никогда не будут жить. Он создает майу.

Нанак очень ловко снял покров с майи. Он уничтожил понятие удовлетворенности в жизни майи. Ту тайну, которую не смог раскрыть сам Шанкара, смог раскрыть Нанак. Шанкара был очень рациональным мыслителем, который основал огромную школу философии. Его единственной целью было желание объяснить вселенную с точки зрения логики и разума. Он столкнулся с большими трудностями в объяснении майи и Брахмы.

С одной стороны Шанкара знает, что майа – это легенда, ее нет, потому что майа означает то, чего нет. Майа видна глазам, но ее в действительности нет, в то время то, что невидимо, но то, что есть – это Брахма. Майа постоянно меняется, с каледоскопической скоростью, как сновидения. Брахма же вечен, это вечная истина, создатель.

Шанкара представляет собой адвайта веданту, не двойственную теорию. Он столкнулся с вопросом: «Как рождается майа?» Если она совершенно не

существует, тогда откуда берутся трудности? Тогда глупостью было бы сказать человеку: «Почему ты так вовлечен в иллюзию майи? Как человек может быть вовлечен в то, чего нет?» Тогда это просто чепуха, говорить о том, чего нет.

Но если майа есть, как она может быть лишена Бога? Его поддержка совершенно необходима. Сон возникает лишь тогда, когда есть кто-то, чтобы смотреть на сон. Поэтому адвайта веданта сталкивается с такой трудностью: если Бог создал майу, тогда все махатмы, которые проповедуют против майи, проповедуют против Бога. И если сам Бог создал ее, как мы сможем оставить ее? Это не в нашей власти. Если это Его воля, Его воля выше, и она не может ошибаться.

Откуда берется майа? Она вырастает из Брахмы, но как то, что вырастает из истины, не быть также истиной? То, что рождается из истины, может быть только истиной. Если же майа не истина, Брахма, из которого она родилась, также должен быть не истиной. Они должны иметь одинаковую природу. Либо оба они не истинны, либо оба истинны. Шанкара не смог решить это противоречие.

Но Нанак смог его разрешить. То, что не могут решить философы, могут решить преданные. Для Нанака майа – это праздник красок и музыки, который постоянно продолжается у Его ворот. Множество красок в цветах, деревьях и птицах, также пчелы – все это выражение Его блаженства. Он проявляет себя в стольких видах, Он расцветает в стольких цветах, и радуется всем формам, которые создал. Это выражение Его высшей энергии. Поэтому майа и Брахма, творение и творец не противоположны друг другу. Все творение – это праздник, танец Брахмы, творение – это Его песня.

Концепция Шанкары о Брахме очень сухая. Потому что он полностью уничтожает майу. Это математическая концепция. Она полностью лишена музыки и красок, радости и печалей. Она подобна пустоте, как вы можете любить Брахму Шанкары? Как вы можете полюбить математическую теорему? Если два плюс два равно четырем, почему вы должны полюбить это правило? Все, что связано с математикой – сухо и бесчувственно.

Брахма Нанака совершенно другой. Это не математическая концепция, но позиция поэта, который восхищается красотой. Нанак – это поэт, но не философ. Но то, чего не может решить философ, может решить поэт. Философ попадает в сеть своей логики, а поэт она не волнует. Он может позволить себе быть не логичным. Его воображение позволяет сделать непоследовательные вещи последовательными. Все противоречия и конфликты приходят в гармонию и любовь в его преданности.

Помните об этом, для Нанака майа – это праздник Бога. Поэтому Нанак никогда не советовал своим последователям оставлять этот мир. Как вы можете оставить этот мир, если все принадлежит Ему?

Он говорил своим ученикам: «Оставайтесь в миру и ищите Его там, потому что мир принадлежит также Ему. Найдите ваш путь прямо в этой самсаре, в этом материальном мире, который есть колесо рождения и смерти. Не бойтесь этой майи, это лишь Его игра».

Одно определенно и относительно: не проигрывайте в этой игре. Всегда помните об игроке, это воспоминание. Не теряйтесь в танце. Помните всегда о Нем, о том, кто управляет танцем. Посмотрите на деревья, послушайте пение птиц, но не погружайтесь в них настолько, чтобы забыть о Нем, кто стоит за всем этим! Майа означает проявление Брахмы. Продолжайте искать непроявленное внутри проявленного, невидимое внутри видимого.

Он и только Он – настоящий Господин. Он есть истина – сатнам. Он всегда есть и всегда будет. Те, кто отрицают Его реальность, никогда не будут жить. Он создает майу, разные краски, эмоции и расположение. Он создал все, что есть и наблюдает за этим, и также придает всему величие. Он делает то, что удовлетворяет Его. Никто не может нарушить его приказание. Нанак говорит, что Он – король среди королей. Живите согласно Его воле.

Какую прекрасную вещь сказал Нанак. Он сказал, что Бог создал это творение, он его сотворил. Он смотрит на него точно так же, как художник рисует свою картину, и отходит немного назад для того, чтобы взглянуть на свое творение. Он наблюдает за ним очень внимательно, он отходит вправо и смотрит, отходит влево и смотрит снова. Потом он смотрит на расстоянии, потом он подносит картину к окну, чтобы внимательно рассмотреть при свете, и в тени. Он проверяет тысячами способов, как скульптор.

Он создает все, и наблюдает, Он также придает этому величие.

И таким образом он обращает внимание на свое творение. Поэтому Бог не против самсары, иначе к чему бы Ему было создавать ее? Он не враждебен майе, иначе для чего Ему бы было создавать ее? Поэтому трудности возникают у логиков, но они не возникают у преданных. Нанак говорит, что Он не только создает, но также восхищается своим творением, и смотрит на него с экзальтацией, таким образом, относясь к нему с почтением и вниманием.

Помните, Бог создал вас, и, делая это, он проверил вас со всех сторон, и Он до сих пор очень внимательно наблюдает за вами, Он приложил к этому руку, он относится к вам с достоинством и вниманием. И все ваши грехи сами исчезнут из вашей жизни. Если вы будете помнить об этом, вы будете чувствовать себя Его творениями. Вы будете говорить и слушать, полностью осознавая тот факт, что вы – Его творения. Во всех своих делах вы будете осознавать тот факт, что вы принадлежите Ему, и Он всегда наблюдает за вами.

Он постоянно наблюдает за вами. Он заботится о вас и дает вам все необходимое. Он доволен вами, потому что именно Он создал вас. Он не разочаровывается и не теряет голову из-за того, как вы себя ведете. Он может разрушить вас так просто. Он мог бы запросто уничтожить вас. И не важно, какими бы вы ни были греховными и плохими, Его пламя надежды на вас никогда не сгорает. И не важно, как бы далеко вы ни отклонились от Него, не

важно, как бы полностью вы ни забыли о Нем, как бы вы ни поворачивались к Нему спиной, Его любовные объятия все еще с вами. Потому что Он знает, что если не сегодня, то завтра вы наверняка вернетесь к Нему. Раньше или позже Его паства должна вернуться, и это возвращение определено. Потому что чем дальше вы уйдете от Него, тем более несчастными вы станете, как маленькие дети, которые убегают из дома.

Один маленький ребенок, которому едва исполнилось четыре года, убежал из дома. Он взял небольшой узелок с одеждой и убежал из дома. Полицейский увидел, как он возвращается обратно по обочине дороги, а потом снова идет дальше, и так продолжалось несколько раз. И тогда он подумал, что этому ребенку нужна помощь, и он спросил у него: «Куда ты хочешь попасть? Откуда ты?»

Ребенок ответил: «Я убежал из дома, но моя мама сказала не переходить через дорогу, а всегда стоять на этой стороне. И поэтому у меня трудности, потому что я никак не могу перейти через дорогу».

Как далеко может уйти маленький ребенок? Даже если он сделает это, наложенные матерью запреты помещают ему это сделать, как же он может не подчиниться ей?

Насколько далеко вы можете уйти от Бога? Даже если вы будете сердиться на него какое-то время по какой-то причине, вы будете продолжать бродить между домом и перекрестком. Как далеко вы можете уйти и куда вы пойдете? Куда бы вы ни ушли, это будет в пределах Его досягаемости. Куда бы вы ни попали, вы будете внутри Него. Ваш гнев — это гнев маленького ребенка, это ничто иное, как проявление любви. Он никогда не выражает своего недовольства из-за того, что недовольны вы.

Нанак говорит: «Он внимательно относится к вам и прославляет вас». То, что он создал, становится предметом Его наблюдения, и Ему нравится то, за чем Он наблюдает.

Он создал все, что есть и наблюдает за этим, и также придает всему величие. Он делает то, что удовлетворяет Его. Никто не может нарушить его приказание.

Вы должны подчиняться Его наставлениям, и следовать Его воле. Если вы не будете слушаться Его, Он не будет не доволен, не будет раздражен, просто вы будете безгранично страдать. Страдание — это не Его наказание, но прямое следствие того, что вы выступаете против Его воли.

Если вы попытаетесь пройти через стену вместо того, чтобы проходить через двери, вы можете ранить себе голову, но стену нельзя винить за это. Вы полностью ответственны за это.

Эта дверь — Его воля. Когда дверь перед вами, почему вам хочется пройти через стену? Вы только ушибете голову. Помните, не Бог ранит вашу голову. Вы страдаете из-за своей глупости. Существование чувствует только страдание к вам, даже тогда, когда вы раните свою голову, постоянно существование заживляет ваши раны. И не важно, сколько бы вы ни скитались,

сколько бы вы ни ранили себя, существование до бесконечности будет направлять вас на путь истинный. Бесчисленные рождения вы стучались головой о стену, и до сих пор вы чувствуете себя хорошо, целыми и невредимыми. Ничего не сломалось в вас. Душу нельзя сломать. Просто вы без необходимости причинили себе страдание своим собственными руками.

Поэтому Нанак говорит, чтобы вы слушались Его, и следовали Его воле.

Но как вы можете узнать, чего Он хочет? Как быть уверенным, что именно этого Он хочет? Даже великие мыслители не нашли ответа. Вы должны следовать Его воле, но какова эта Его воля? Как вы можете быть уверенными, что среди тысяч голосов именно один голос принадлежит Ему, а не вам или кому-то еще?

Поэтому Нанак говорит, чтобы вы слушались Его, и следовали Его воле.

Поэтому есть много путей познать Его волю, но это осуществляется не посредством мыслей. Путь раскрывается по мере того, как вы будете тонуть в Его мелодии, по мере того, как ваше эго будет уничтожаться, по мере того, как вы будете погружаться в медитацию и самадхи. Мгновенно Его голос становится доступным. Обычные шумы и отголоски вашего эго мешают вам слышать Его голос. И по мере того, как ваше эго будет исчезать, по мере того, как шум посторонних мыслей будет затихать, вы сможете услышать Его голос. Он постоянно зовет вас, Его голос никогда не оставляет вас.

Внутренняя сущность лежит внутри человека. Точно так же, как вы видите посредством своих глаз, и слышать посредством ушей, душа — это механизм внутри, который слышит Бога. Глаза воспринимают лучи солнца, и ученые еще до сих пор не знают в точности, как это происходит, как глаза воспринимают свет солнца, который отражается от внешних объектов, и как он потом отражается в уме, ученые еще не знают полностью. Все это еще до сих пор тайна. Руки прикасаются, но как ум узнает об этом, как он распознает, гладкий предмет под рукой, грубый или скользкий? Пальчики кончиками касаются предмета, но как мозг получает нужное послание, причем мгновенно?

Так же, как есть пять органов чувств, которые позволяют нам войти в мир объектов восприятия, есть также шестой орган чувств, который называется анахат карана, внутренний голос. Этот внутренний голос — это не совесть, не то чувство, которое определяет что правильно, а что не правильно, это не то, чему нас обучают с детства. Это не тот голос, который отчитывает из-за того, что вы сделали что-то неправильно. Это беззвучный голос понимания, сознание, который слышен глубоко в сердце. Это чувство глубокого, глубокого внутреннего знания. Оно настроено в унисон с Богом, с порядком во вселенной. В этом смысле он знает что правильно, а что нет. Но он говорит только с вами, когда все другие внешние голоса пропадают.

Но вы заняты другими вещами. Миллионы голосов внутри подавляют этот внутренний голос. Когда внутри установится полная тишина, вы внезапно испытаете существование этого голоса и осознаете, что он всегда был внутри.

Нанак говорит, чтобы вы следовали Его воле! Но сначала вы должны найти Его волю, а это не сложно. Ваш ум не может решить, что такое правильно, и что не правильно. Перестаньте думать, избавьтесь от всех мыслей, и вы услышите, что правильно. И больше не будет беспокойств. Больше не будет ответственности, вам не за что будет отвечать. Все будет Его волей. Вы исполняете Его пожелания.

Путь Нанак – это Его путь. Поэтому он относится к высшей нити жизни, как к божественной воле. И у вас есть средство, чтобы общаться с Ним. Вы были рождены с этим, но никогда не пользовались. Медитация ведет вас к вашей антах каране, которая потом переносит вас к Богу. Это та нить, которая поддерживает вашу связь с Богом, и в каждое мгновение рассказывает вам, что вы должны делать, а чего не должны. Нанак говорит, что когда вы начинаете слышать голос сознания, оставайтесь в этом состоянии. И тогда печаль не сможет прикоснуться к вам, и жизнь станет одним долгим потоком радости и праздника.

Кабир описал это мгновение: «Когда рождается блаженство, облака гремят и нектар льет дождем». И как только вы установите контакт с вашим сердцем, с внутренним голосом, вы будете непосредственно связаны с Богом. Этот контакт есть всегда, со стороны Бога, но его не хватает с вашей стороны. Быть молчаливым – это искусство установления контакта. Только тишина поможет, она есть путь.

Глава 14

Йогические позы – это эталон

Сутры:

О, йогин, прими позу, полную удовлетворенности и скромности. Подними ношу достоинства и чести, и нанеси на себя священный пепел медитации. Пусть смерть станет тебе ложем, пусть она станет служанкой твоего тела. Пусть опыт будет твоим посохом освобождения, и пусть единство всего этого станет твоим первым правилом.

Овладей умом, значит, овладеть всем миром.

Если тебе приходится кланяться, кланяйся Ему. Он – первоначальное живое существо, чистое, он ничего не просит. Он – беззвучный звук. Он нетленный и пронизывает все время.

Пусть знание станет твоим наслаждением, а сострадание станет твоим хранилищем. Пусть вечная музыка раковины играет во всех живых существах. Только Он один – хозяин, в котором все остальные живые существа пребывают. Поиск сверх сил – это ложный поиск. Всем управляет закон единства и разделения. И наша судьба определяется просто прошлыми жизнями.

Если тебе приходится кланяться, кланяйся Ему. Он – первоначальное живое существо, чистое, он ничего не просит. Он – беззвучный звук. Он нетленный и пронизывает все время.

Попытайтесь понять на самом глубоком уровне каждое слово этого не сравненного стиха, о, йогин, прими позу, полную удовлетворенности и скромности. Подними мешок достоинства и чести, и нанеси священный пепел медитации.

Есть определенные основные ошибки, которые постоянно совершает человеческий ум, и которые будет совершать в будущем. Когда религия рождается, появляются многие способы, средства, которые помогают. И по мере того, как этот фундаментальный источник отдаляется все больше и больше, и религия становится просто традицией, этот символ перестает быть живым. Символы становятся инертными, и их смысл теряется. И тогда люди продолжают тащить религию как мертвое тело, с мертвыми признаками. Религия превращается в обязанность, в социальное обязательство.

Например, я даю вам саньясу и вы надеваете оранжевые одежды. И через несколько дней смысл оранжевых одежд теряется. И чем больше вы будете удаляться от меня, тем больше ваша одежда будет становиться внешним символом. Если вы носите оранжевые одежды, это еще не означает, что меняется душа, которая остается под ними. Оранжевые одежды – это только сигнал для того, чтобы вы помнили о том, что душа должна родиться.

Когда кто-то хочет купить что-то в течении дня, он может завязать узелок на одежде, или платке, чтобы вспомнить. Но узел сам по себе не означает покупку, сам по себе он не имеет никакого смысла. Как бы человек ни был занят весь день, он периодически прикасается к платку, чтобы помнить о том, что должен купить что-то. Его сын может заметить, что он часто выходит из дома с завязанным платком. Его это начинает интриговать, в этом определено должно быть что-то спрятано. И поэтому когда сын сам идет на рынок, он тоже завязывает узелок, но он не знает для чего отец делал это. Этот символ перестал быть способом запоминания, но стал символом пустого поклонения, так как сын слепо делает то, что делал его отец, такая традиция может продолжаться тысячи лет.

В этом доме привычкой становится завязывать узел перед тем, как выйти из дома. Считается, что тот, кто поступает так, относится с уважением к предкам, а тот, кто не делает этого, становится атеистом, смутьяном. Но ни тот, кто завязывает узел, ни тот, кто этого не делает, не знают, почему нужен этот узел.

Такая запутанность естественна для религии. Ум хватается все пустое и поверхностное, а забывает обо всем глубоком и обширном, у него нет глубины, и поэтому он не способен воспринять глубину.

Я даю вам оранжевые одежды, но лишь для того, чтобы вы помнили о том, что вы получили посвящение в саньясу. Теперь вам придется сидеть, стоять, ходить, говорить как саньясинам. Ваши действия в миру не должны быть подобными действиями рабов, но должны быть действиями хозяев жизни, вот почему вас теперь зовут свами. Теперь вы должны быть свободными, а не рабами. Я согласен с тем, что этого нельзя добиться мгновенно, но вы должны начать с чего-то. Эти одежды подобны злу для вас. Они по-

лезны именно этим, они помогают вам помнить о том, что вы саньясины с самого начала.

Эти слова нанак обращены к святому из Натх Сампрадаи, которая была влиятельной сектой в те времена. Их ашрамы были распространены во всей стране. Их основатель, Горакнатх, был могущественным лидером, но после его смерти, эти методы попали в руки обычных людей, они стали пустыми и бесполезными. Садху этой секты кололи себе уши, а это очень хорошо послужит в качестве напоминания.

Акупунктура была древней наукой в Китае столетиями. И теперь она находит признание на Западе. Эта наука верит в то, что есть семьсот точек в человеческом теле, из которых вытекает жизненная энергия. Ушные мочки — очень важные акупунктурные точки, которые очень близко связаны с памятью. Когда вы колете ухо, энергия внутри получает большой толчок. На самом деле, когда вы колете ухо, это становится даже хорошим средством лечения для множества умственных отклонений. В Китае этим методом пользовались для того, чтобы лечить умственные отклонения.

Из-за большого опыта исследования энергетических потоков, садху этой секты обычно покалывали себе ушные мочки, а одна группа даже просто дал на ухе порезы, а не просто колола. Поток энергии мгновенно тек в мозг, все препятствия мгновенно разрушались. Это было мощное средство для того, чтобы обрести память.

Попытайтесь провести этот эксперимент: когда вы чувствуете себя печальными, обеспокоенными, когда вы сильно рассердились, возьмите ушные мочки и потрите их как следует, не нужно резать. И внезапно вы обнаружите, как ваше состояние ума изменилось. Но одно определенно, если вы просто потрете ушные мочки или проколете их, это не приведет вас к просветлению.

Есть одна старая деревня в Индии, которая возникла во времена очень высокой детской смертности. Даже сегодня вы можете столкнуться с некоторыми деревенскими жителями, которых зовут Канчеледи дас, что означает: тот, чьи уши порезаны. Та традиция резать уши или нос вошла в силу, и детей звали соответственно, после большого опыта, в конце концов, осознали, что это приводит к желательному результату, и, на самом деле, гораздо больше вероятности, что не умрет тот ребенок, чьи уши и нос порезаны. Этот опыт пришел как следствие тысячелетних экспериментов, и это стало причиной коренных изменений в жизненных потоках в человеке.

В России проводятся эксперименты с Кирлианской фотографией, и они там пришли к важным результатам. Здоровье, болезни, рождение и смерть человека видны в потоках энергии, которые окружают человека. Эти потоки энергии человека выходят из тела в определенных точках и преобразуются. И можно направить их в любом направлении, и также, можно помешать им течь в определенном направлении.

Искусство акупунктуры основано на этом. Когда человек болен, в определенные части тела втыкаются иглы. Укол иглой меняет направление энергии, и лечит болезнь. Китай пользовался этой терапией тысячи лет, и теперь наука подтвердила существование этих точек в теле. Россия также предста-

вила такую терапию в больницах. Они придумали такой инструмент, как рентген, который может показать точки болезни в теле, определяя изменения в потоках энергии в теле, и таким образом, они определяют, какая часть тела заболела. Когда они определили точку, электрический разряд, направленный в эту точку восстанавливает поток энергии в теле, и болезнь вылечивается.

Йоги Натх Сампрадаи определил этот важный шоковый метод. Многие из таких техник появились. Например, иудеи и мусульмане следуют своему обычаю обрезания, а это также эффективная техника шока. Иудеи обрезают мальчиков восьми лет.

Исследования пытались определить преимущества этой техники. Нет нации более интеллектуальной, более блистательной своими талантами в интеллектуальном мире, чем евреи. Несмотря на то, что лишь небольшое число евреев стало лауреатами Нобелевской премии, они известны в каждой области, они становятся лидерами во всем, чем занимаются. Это люди большого влияния и силы на протяжении столетий. Например: Карл Маркс, Зигмунд Фрейд, Альберт Эйнштейн, все они евреи, и, на самом деле, это они создали этот век. Среди великих мыслителей и ученых нет никого, равного им калибром. И теперь ученые пытаются определить, не становится ли обрезание причиной этого гения евреев.

Так, как мусульмане не достигают этой гениальности, причина этого, должно быть, в том, что они делают обрезание достаточно поздно. Евреи верят в то, что шок, который возникает при обрезании, воздействует на половой орган, в котором накоплена вся энергия. Но после шока, эта энергия пробивает себе дорожку прямо к голове. И это воздействие становится очень полезным для ребенка на всю оставшуюся жизнь. Это меняет весь поток жизни.

Кирлианская фотография подтверждает, что акупунктура, известная столетиями, права. А сексуальный центр — это самый важный центр в человеческом теле. Резать плоть — это лишь вопрос шока для ребенка, который позволяет жизненной энергии течь к голове. Этот метод открывает множество возможностей.

Когда такие открытия происходят, ими начинают пользоваться. И потом постепенно, когда время проходит, смысл теряется. И тогда люди проходят через эти практики, как через обычай, и они совершенно не осознают важности этого события.

Горакнатх открыл многое. Он был уникальным исследователем. Люди попадали под влияние его гения, и в результате этого миллионы собрались в его секту. Она была в то время очень ясной и очевидной. К тому времени, когда Нанак появился на свете, учение Горакнатха стало далеким и пустым, люди практиковали его автоматически как ритуал, не понимая смысла. Поэтому Нанак обращается к йогиному, чтобы он занял положение без желанности и полностью расслабленную. Он говорит об этом из-за того, что Горакнатх изобрел много поз, асан, которые были очень эффективными.

Вы также должны были обнаружить, что некоторые позы и положения тела отражают ваше состояние ума. Когда вы тихие и спокойные, выражение

вашего лица и положение ваших частей тела полностью отличается от того положения, в котором они находятся, когда вы сердитесь. Когда вы наполнены состраданием, тело занимает определенное положение, даже ваши руки полны состраданием, бесстрашия, и чувством отдачи. В сострадании руки не могут ничего кроме того, чтобы двать. Когда вы полны добротой, вы не сжимаете ваших кулаков, чтобы драться с кем-то. Это было бы нелепо для вас в таком состоянии. Сжатый кулак всегда готов уничтожить кого-то, это признак плоского и насильственного сердца. Кулак открывается сам собой в мгновения сострадания, и вы готовы в такие мгновения отдать все, что у вас есть.

Есть внутренняя связь между умом и его настроениями, и состояниями тела. Поэтому Горакнатх изобрел множество поз тела, которые следовало бы практиковать для того, чтобы изменить ум искателя. Например, если вы принимаете положение со сжатыми кулаками, и сосредотачиваете свой взгляд, как будто бы готовые атаковать, вы обнаружите, что порывы гнева начинают возникать в вас.

В Америке были два ранних психолога, Джеймс и Ланж, которые вместе развили теорию, в которой они попытались опровергнуть мысль о том, что человек убегает из-за страха. Вместо этого они выдвинули мысль о том, что человек пугается из-за того, что бежит. Многие ученые таким образом отдали должное теории о позах тела, как об очень фажном факторе. Мы говорим, что человек бежит тогда, когда боится. Джеймс и Ланж говорят, что когда человек тело готовится побежать, человек чувствует страх. Если бы он прекратил бежать, он бы больше не чувствовал страха. Когда поза меняется, состояние внутри также меняется.

С каждым различным состоянием ума, в теле появляется определенная поза. Это означает, что тело и ум движутся по параллельным дорогам. Когда вы счастливы, ваше тело занимает определенное положение, а когда вы печальны, ваше тело принимает другое положение. Наблюдайте за тем, как в разные мгновения радости, ваше тело расширяется и распространяет себя, как будто бы оно расширяется. Когда вы печальны или несчастны, вы чувствуете, что сжимаетесь, как будто бы ваши внутренности становятся все уже и уже, как дерево, которому хотелось бы сжаться до размеров семени. Если вы будете изучать положения тела, вам станет ясно, что человек, который страдает, кажется зажатым. Если вы будете наблюдать за позами тела человека, вы сможете определить состояние его ума. Во время радости, тело расширяется, в печали оно сжимается. В гневе внимание уходит в лоб. Когда вы обеспокоены, ваши черты лица меняются. Когда вы буззботны, на вашем лбу нет морщин.

Джеймс и Ланг не были первыми, кто открыл все это. Это было известно в Индии с незапамятных времен. Из ранних текстов о хатха йоге Горакнатха, миллионы йогов получили почву для экспериментов. На самом деле, никто не экспериментировал больше с умом и телом человека. Никто не наблюдал и не исследовал человека в больших деталях, чем эти йоги. Они наблюдали каждое состояние ума, и соответствующее положение тела. Из этого появил-

ся метод: благодаря изменению тела определенным образом, необходимые перемены должны возникнуть в состоянии ума. Когда вы чувствуете гнев внутри, измените положение тела, на положение, которое, как вы определили, приносит состояние счастья и расслабленности. И вы почувствуете перемены, преобразование состояния вашей энергии. Та энергия, которая должна была стать гневом, стала равновесием.

Положение — это та рамка, тот образ, тот эталон. Энергия нейтральна. Она принимает любую форму, которую вы ей даете. Она подобна воде. Налейте ее в стакан, и она примет форму стакана, налейте ее в горшок, и она примет форму горшка. Энергия ведет себя подобным образом. Если вы придадите ей форму гнева, она станет гневом. Если вы придадите ей форму любви, она станет любовью. Это самое обширное открытие. Когда вы начали понимать разные положения вашего тела, вы можете изменить ваше внутреннее умонастроение.

Но есть опасность. Вы можете так сильно войти в изучение тела, что вы можете полностью забыть о том, что необходимо также менять состояния ума. И тогда вы привыкните к науке телесных поз, но ум внутри будет оставаться в точности тем же. Помните, это только помощь, настоящее преобразование должно случиться внутри. Пользуйтесь внешней помощью настолько, насколько это возможно, но концентрируйтесь на внутренних изменениях.

Когда строится дом, сначала закладывают фундамент. Это необходимый первый шаг, но если вы не сделаете этого, дом не будет построен. Этот фундамент не для того, чтобы на нем жили, но он необходим, как первый шаг, для того, чтобы построить полностью дом. После того, как цель фундамента выполнена полностью, о нем можно забыть.

Асаны, положения тела и мудры, подобны стропилам. От времени Горакнатха до времени Нанака люди думали, что это самое главное. Йоги сидели в позе сострадания, но они полностью забывали о том, что нужно делать что-то внутри также. Поэтому поза сострадания была, но они при этом сидели, а внутри у них был гнев. Они принимали мудру защиты, но если посмотреть внутрь, там сидел опасный человек, который сам угрожал вам. Он стоял у двери, и, очевидно, просил пожертвовать ему хоть что-то, но если вы ему не давали, он проклинал вас. Люди боялись натх йогов. Их кажущаяся внешность была ложной.

Будда и Горакнатх направляли своих учеников на то, чтобы они просили жертвования на улице, чтобы уничтожить в них гордость. Когда рука протянута для того, чтобы просить о жертвовании, откуда было взяться гордости? Если я стою у чьей-то двери и чашей для подаяния, с протянутой рукой, как может эго сохраниться? Если мы делаем что-то для другого, наше эго питается этим. Но если мы просим подаяние на улице, мы признаем, что мы — ничто, что мы бесполезны. Чаша для подаяния — это единственная собственность. Если вы дадите мне, я буду счастлив, если нет, я уйду тихо. Потому что как нищий может настаивать? Тот, кто дает, может дать, а может и не давать, это его дело.

Будда сказал своим бхикшу, что они должны просить подаяние, но они должны просто стоять у двери и никогда не должны просить открыто. Если вы просите это также накладывает тяжесть, потому что это может вынудить того, кто дает. Это противоречит концепциям подаяния, это слишком агрессивно. Поэтому бхикшу должен было просто стоять у входа в дверь и никогда не должен был просить. Если домохозяину хотелось дать ему что-то, он давал, а если нет, бхикшу тихо покидал это место. Он не должен был совершать усилий для этого, хозяин дома сам должен был решать. Он должен был стоять с закрытыми глазами, в то время, как просил. Он должен был постоять немного, потом должен был начать двигаться, таким образом, не давая возможности домохозяину впасть в состояние смущения. Бхикшу должен был практиковать смирение. Если ему подавали, это было его собственное желание. Если он не давал. В обоих случаях бхикшу должен был благословить его. Его благословения не имеют ничего общего с тем, давал человек или нет.

Один из монахов Будды, по имени Пуран, получил знание и обрел просветление. Будда сказал ему: «Иди в мир и передавай это знание другим, то, что я передал тебе. Многие светильники не зажжены, иди и зажги их. Тебе больше не нужно оставаться со мной. Ты обрел высшее знание».

Пуран поклонился перед ним и, сложив руки, произнес: «Позволь мне отправиться в деревню Шукху, в Бихаре!»

Будда ответил: «Было бы лучше, если бы ты не ходил туда, потому что люди там злые и жестокосердные. Они могут тебя оскорбить».

Пуран ответил: «Но, мастер, разве не должен врач ходить к больным? Пожалуйста, дай мне позволение пойти именно туда. Эти люди нуждаются во мне!»

Будда ответил: «Ответь на мои вопросы перед тем, как уйти. Сначала, если они оскорбят тебя, что ты будешь чувствовать?»

Пуран ответил: «Я буду думать, какие это хорошие люди! Они только оскорбляют меня, они меня не бьют. Они не могли побить меня, даже если бы захотели».

Будда сказал: «А если они тебя побьют также? Если они встретят тебя камнями?»

Пуран ответил: «Я все равно буду чувствовать добрые чувства к ним, потому что они только побили меня, они меня не убили. Они могли бы убить меня».

Будда сказал: «А что, если они убьют тебя? Что ты будешь чувствовать в мгновение смерти?»

«Я все равно буду чувствовать благодарность, потому что они освободили меня от жизни, в которой я бы мог еще совершить столько ошибок и грехов», - так ответил Пуран.

И тогда Будда сказал: «Иди вперед, Пуран. Ты действительно совершенный бхикшу. Ты можешь идти куда захочешь».

Лишь тогда, когда в человеке появляется истинное смирение, он становится истинным бхикшу. Но к тому времени, когда Нанак появился на сцене, бхикшу Горакнатха стали приставать ко всем. Они подходили к двери дома и вместо того, чтобы стоять спокойно и ждать, они ходили взад вперед, трясли посохом, шумели. Они запугивали людей до того, что они давали им. Когда люди глядели на их прямую спину и строгие глаза, полные угрозы, они боялись того, что если не дадут чего-то, это приведет в насилию.

Поэтому люди давали жертвоприношения йогам из Натх сампрадаи из-за страха. Иначе они могли просто проклясть их. Такое извращенное положение царило в то время, когда появился Нанак. Йоги Натх сампрадаи никогда никого не благославляли. Даже если вы давали им жертвоприношения, они не делали этого, они создавали у вас такое ощущение, что вы сами должны были чувствовать благодарность за то, что они принимали у вас. Они считали, что все обязаны подавать им.

Гарах говорил своим последователям, чтобы они благославляли тот дом, в котором просили жертвоприношения, и давали им или нет, дело было не в этом. Но все перевернулось с ног на голову позже. Позы сохранились, но смысл, который лежал за ними, был утерян. Таких йогов много и в наше время. Некоторые Натх йоги стали десять лет без движения. В одно время эта поза имела большое значение. Если вы стоите прямо и помните внутри, ваше сознание также выпрямляется. Если тело совершенно не подвижно, сознание также становится совершенно спокойным и уравновешенным. Но до тех пор, пока вы не будете помнить, это будет бесполезно, тело станет инертным, а ум будет вращаться, пока не пролетит тысячи миров. Мысли и мечты будут продолжаться. Позы тела помогут, но они не достаточны как таковые.

К тому времени, как появился Нанак, позы деградировали, и все секты извратились. Поэтому Нанак говорит:

О, йогин, прими позу, полную удовлетворенности и скромности. Подними ношу достоинства и чести.

Удовлетворенность - это важное слово, которое к несчастью, преобразовалось и изменилось. Когда человек попадает в безвыходную ситуацию, он чувствует успокоение. Но это успокоение, всего лишь утешение, это не истинное. Когда он находит себя беспомощным после того, как совершает все возможные усилия, и говорит, что все нормально, это не удовлетворенность, но безысходность.

Один человек часто приходил к Рамакришне. Ежегодно во время праздника Кали, ей жертвовали козла на алтаре, сотни козлов. Внезапно, этот человек решил отказаться от этой практики. Рамакришна уговаривал его сделать это намного раньше, но это было бесполезно. И теперь он перестал жертвовать козлов. Рамакришна спросил у него, что побудило его к этому, ведь он столько уговаривал его раньше не делать этого, но тщетно. Тот ответил: «Все это время, я не мог последовать вашему совету, но теперь у меня

нет зубов, и я не могу есть мясо. Поэтому я решил перестать убивать коз. И мне это нравится».

Таким образом, люди перестают что-то делать, и успокаиваются лишь после того, как достигнут старости или нищают, но это ложное удовлетворение. Удовлетворение - это действительная сила, а не проявление слабости. Это положительная энергия, а не отрицательная. Это не состояние беспомощности, но состояние высшей беспомощности, очень высокое состояние. Удовлетворенность означает то, что у вас есть намного больше того, что вам нужно. У вас есть и то, что вы просили, и то, чего вы не просили, но вам дали. Удовлетворенность включает благодарность: Бога. Твоя воля прекрасна. Сколько же Ты мне дал!

Удовлетворенность - это не утешение, которое чувствует человек, потерпевший поражение. Это победное путешествие, в котором нет вопроса о поражении. Это достигается только при помощи победителя, и оно достойно того, чтобы стать героем. Махавира говорит, что только джайны, те, кто завоевал все, могут достигнуть удовлетворенности.

Когда Нанак говорит: «О йогин, прими позу удовлетворенности, предыдущие физические позы превращаются в старую сказку, которая ни к чему не приводит. Нанак говорит, чтобы вы оставили это и практиковали внутреннюю позу, в которой есть высшая удовлетворенность».

Почему? Потому что для того, чтобы стать удовлетворенным, нужно, чтобы все ваши беспокойства покинули вас. Беспокойства рождаются из неудовлетворенности, из того чувства, что вам чего-то не хватает, что вы не получаете того, что заслужили, или думаете, что заслуживаете. В тот день, когда вы достигнете удовлетворенности, вы будете спать как бревно, как кто-то, кто продал своих лошадей, та говорит высказывание. И потом у вас не будет больше беспокойств, ваш сон не будет нарушаться снами, которые возникают во время ежедневных беспокойств.

Не удовлетворенность включает в себя нищету, тогда как удовлетворенность делает вас хозяевами и господами. Это признак саньясина, который счастлив и удовлетворен во всем. Вы не можете создать такие условия, в которых он был бы не удовлетворенным. Потому что он удовлетворен при любых обстоятельствах, и во всем видит хорошее. В глубокие мгновения страдания, вы не можете почувствовать лучи радости. Он же знает, что даже за самой непроглядной тьмой будет солнце. Когда вокруг него кромешная тьма, он смеется, и поет песню утреннему солнцу, которое скоро взойдет из-за горизонта. В любых темных облаках он видит просветы. В самые глубокие мгновения страданий и печали, он держится за нить удовлетворенности, которую он удерживает в руке. Он принимает все, он ощущает полное приятие.

Вот что Нанак имеет в виду. Когда он говорит, чтобы мы приняли позу удовлетворенности. Контролируя руки и ноги в определенном положении, мы не достигаем ничего. Контроль сознания начинается с удовлетворенности. Но не забывайте о том, что есть ошибочная удовлетворенность, которая рождается из беспомощности.

Мулла Насреддин однажды путешествовал со своим другом в воловьей упряжке. Их дорога вела через джунгли, в которых они внезапно напали на разбойников. Прямо перед ними стоял бандит с ружьем наперерез, он закричал: «Руки вверх!» В это мгновение Мулла вытащил пятьсот рупий из кармана и передал своему другу: «Вот деньги, которые я у тебя занял. Теперь мы в расчете».

Ваша удовлетворенность рождается в такие мгновения. Когда вы видите, что больше ничего не осталось. Когда все потеряно, лишь потом вы осознаете, что привязаны к этому. На самом деле, не вы расстались со своей собственностью, это просто отняли у вас. Где же удовлетворенность? Только тот, кто отказывается по своей собственной воле, может быть удовлетворенным. Но тот, чьи вещи просто отняли, может кричать с крыши своего дома, что у него все нормально, но все равно в его голосе можно услышать нотки неудовлетворенности.

Правильная форма удовлетворенности требует от вас чувство того, что вы получаете намного больше, чем вам нужно. Это требует благодарности, из-за того, что за всеми очевидными страданиями, вы видите проблески скрытой радости. Де бы вы ни видели шипов, где-то есть розы, почему же тогда обращать внимание на шипы?

Если вы оскорбите удовлетворенного человека, он будет думать, что наверное все нормально. И он будет благодарен вам за то, что вы сказали ему правду. Если это не правильно, он будет думать: «Бедный человек, он предпринимает все эти попытки впустую, он думает, что может обидеть меня». Поэтому возникает чувство либо благодарности, либо сострадания. Но никогда не возникает гнева. Такой человек находит что-то хорошее и достойное в любой ситуации.

Есть история, которая мне очень нравится. Это история про двух факиров.

Два факира, старый гуру и молодой ученик возвращались из Японии в сезон дождей. Восемь месяцев в году они путешествовали из одной деревни в другую, пели молитвы, восхваляя Бога, но в сезон дождей они возвращались в свою хижину. Когда они пришли на берег озера, где стояла хижина, они обнаружили, что крыша упала на землю из-за сильного шторма, который разразился в предыдущую ночь. Кроме того, что их хижина была очень маленькой, половина крыши обвалилась. В небе были грозные тучи, вокруг царил кромешная тьма. Ничего нельзя было сделать, потому что они были далеко от другого жилища.

Молодой саньясин не смог сдержаться: «Посмотри на это. Мы полностью посвящаем себя, жертвуя собой, чтобы воспеть Ему славу, и вот какая награда нас ожидает! Какая польза от всех этих молитв и поклонения? Что мы получаем взамен? Богатые грешники разлеглись сейчас на своих кроватях в

своих особняках, то время как ветер снес крышу с дома двух бедных факиров. Ведь шторм также принадлежит Ему!»

Выместив на словах весь свой гнев, он повернулся к гуру, и что он увидел? Гуру стоял на коленях со сложенными в молитве руками, и смотрел на небо. Его глаза были наполнены слезами радости и высшей удовлетворенности. Он пел: «Господи, Твое сострадание не знает границ. Ветер мог сдуть всю крышу, но Ты сделал так. Что снесло только половину. Только ты можешь быть таким заботливым».

Потом они оба вошли в хижину. Несмотря на то, что они вошли в одну и ту же хижину, они были совершенно разные. Один из них был удовлетворен, а другой не удовлетворен. Они оба легли спать. Молодой факир все время ворочался и вздрагивал во сне, он беспокоился из-за дождя, стонал, все время жаловался и был полон гнева. Но гуру спал беззвучно. Когда он поднялся в четыре часа утра, он напил песню. Через наполовину разрушенную крышу он видел луну. Он пел в своей песне: «Бог, если бы мы знали раньше, как это прекрасно, мы не стали бы Тебя беспокоить и сами бы разрушили половину крыши. Насколько близко Твое небо! А мы закрыли его крышей! Твоя луна всходила и уходила столько раз прямо перед нами, но она была закрыта крышей. Мы знали об этом, прости нас, пожалуйста! Если бы мы знали об этом раньше, мы не стали бы причинять столько беспокойств шторму».

Человек, который может петь такие песни в таких обстоятельствах, действительно удовлетворенный человек. Но тот человек, который становится удовлетворенным из-за беспомощности, следует по пути беспомощных и слабодушных людей. Если бы они могли стать удовлетворенными перед тем, как потерять все, им не пришлось бы ничего терять, потому что вы не можете ничего украсть у удовлетворенного человека. Вы можете забрать все, что ему принадлежит, но не его удовлетворенность. Его внутреннее равновесие не может быть нарушено. Его истинное имущество – внутри.

Когда Нанак говорит вам, чтобы вы приняли позу удовлетворенности и скромности, и взяли мешок достоинства и чести, он намекает на внутреннее состояние. На самом деле, Горакнатх сказал то же самое: все внешние предписания были предназначены лишь для того, чтобы помнить внутри, но мы забыли об этом, и только узел в платке остался. Они даже забыли о том, что они пришли покупать, и забыли о том, что узел предназначен был для того, чтобы напомнить им о покупке как таковой. Забыли даже о том, что узел должен был напомнить им вспомнить кое о чем. Только узел остался. И теперь им приходится таскать с собой этот узел, который превратился в дополнительную ношу.

Йог, прими позу удовлетворенности и скромности.

Скромность означает качество, которое полностью относительно, оно не знакомо Западу. Слово *ладжа* также означает скромность и стыдливость. На западных языках нет слова, с которым можно было бы сравнить это. Это

высшее состояние женственности. Проститутку там зовут *нирладж*, бесстыдная, потому что она торгует своим телом, а тело – это храм Бога, и им нельзя торговать. Оно предназначено для поклонения. Первый шаг к тому, чтобы обрести высшее богатство – это перестать торговать телом ради нескольких монет.

Бесстыдство включает в себя использования своего тела в других целях вместо того, чтобы поклоняться Богу. В жизни такого человека нет такого понятия, как скромность. Мы критикуем проституток, но как насчет других? Если вы торгуете своим телом для того, чтобы приобрести богатство, положение в этом мире, чем вы лучше? Проститутка торгует телом для того, чтобы заработать богатство, и также поступаете вы.

Состояние скромности или стыдливости состоит в том, чтобы не использовать тело для того, чтобы зарабатывать. Так как это храм Бога, однажды Он будет гостем в нем. Тело нужно научить тому, чтобы оно ждало Его. Это ожидание в точности подобно тому, чтобы ждать возлюбленного или возлюбленную. Когда любящий приближается к возлюбленной, она накрывает свое лицо платком, пытается спрятаться, чтобы не показывать себя возлюбленному, потому что это бы означало чистое бесстыдство.

Она приглашает возлюбленного, ждет его, но когда он приходит, она прячет себя, закрывает свое лицо вуалью. Появиться перед возлюбленным во всей красе, считается проявлением эгоизма. Желание раскрыть себя – эксгибиционизм, эго. Хотели бы вы предстать голыми перед Богом? Нет, вы будете прятать свою наготу, вы скорее захотите провалиться сквозь землю. Вы скрываете себя за тысячами вуалей. Предстать перед Богом в голом виде – это эгоизм. Вы приближаетесь к Нему как возлюбленная служанка, а не как ученые пандиты, вы идите на кончиках пальцев, чтобы Он не услышал даже вашей поступи. Вы пытаетесь спрятаться, насколько можете, потому что у вас есть, чтобы показать Ему? Стыдливость включает в себя то, что вам совершенно нечего показывать, и поэтому вы прячете в стыдливости свое лицо.

Вот почему стыдливость и скромность считаются на Востоке высшим проявлением женственности. Это объясняет особое величие восточных женщин, этого так не хватает женщинам Запада, им не хватает этой стыдливости. Для них стыдливость кажется пережитком старости. Они учатся показывать, проявлять, раскрываться, привлекать, как будто бы они вещи с рыночной стоимостью. На Востоке, когда женщину учат стыдливости, она учится скрывать себя, прятаться. И отсюда появился обычай скрывать вуалью. Вуаль – это часть ладжи. По мере того, как этот обычай начал ослабевать, ладжа также начала пропадать потому что вуаль – это внешнее проявление ладжи. Теперь когда наши женщины также движутся открытые и показывают себя, они также хотят, чтобы люди смотрели на них, и поэтому они одеваются с расчете на это. Когда вы хотите, чтобы на вас смотрели именно так, вы открываете себя в миру.

Нанак говорит, что наша скромность перед Ним должна быть подобной скромности служанки, которая приближается к своему Господину. Она прячется, потому что ее смущает его близость. У нее нет ничего достойного, что

могло бы привлечь его внимание. Поэтому она стыдится, покрывает себя вуалью.

Чем более стыдлива женщина, тем более она привлекательна. Чем больше она раскрывает себя, тем менее привлекательна она становится. Многие западные женщины потеряли свою привлекательность, потому что то, что открыто на потребу публике, перестает быть привлекательным.

Мы не идем и не продаем себя Богу. Что у нас есть, чтобы показать Ему? Мы приближаемся к Нему как служанки, когда любят, с полной скромностью. Мы дрожим. Позволит ли Он приблизиться к Нему, примет ли нас? Достаточно ли я достойна? Такое смущение охватывает их, такая стыдливость. У нас нет ничего, что бы мы могли предложить Ему.

Скромность – это состояние высшего смирения. Только тогда, когда человек настолько смиренен, его принимают. Чем больше преданный прячет себя, тем более привлекательным он становится для Бога. Чем больше преданный открывает себя, свою преданность, кричит о своем служении, о своих молитвах, о своих постах и отречении, тем дальше он удаляется от Бога. Единение с Богом происходит только в состоянии сознания отсутствия эго.

*Йог, прими позу удовлетворенности и скромности.
Возьми мешок с достоинством и честью.*

Что это за достоинство, о котором говорит Нанак? Как только человек начинает чувствовать свою душу, и узнает о том, что он не есть тело, он обретает достоинство. Чувство души – это достоинство. Тело не может быть святым, потому что оно просто временное место пребывания. Вы будете там немного, но вы не можете сделать себе там дом. Для того, чтобы быть святым, нужно быть вечным, бессмертным, вам нужно попасть в тот источник, который вечен.

Вы не можете обрести святости до тех пор, пока не будете стоять рядом с Ним. Вы можете усесться на трон, но у вас не будет достоинства и величия. Достоинство и величие в этом мире – это достоинство и величие, которые присущи только этому миру, миру волн. Кто будет помнить о вас после того, как вас больше не будет здесь? И кто в действительности беспокоится о вас даже в то время, пока вы еще здесь? Даже если вы сидите на троне?

Посмотрите на тех, кто правил этой землей. Куда бы они ни приходили, их всегда встречали камнями. Вы ищите цветов, но взамен получаете камни. Вы ищите уважения, но вас оскорбляют. Если вы получите положение при помощи силы, есть всегда другие, которые стянут вас вниз, схватив за ногу. Спросите у политиков. Их имена могут появиться в газетах, и каждое их действие становится достоянием публики, но их критикуют в равной степени. В этом мире, если вы хотите выиграть, вы вынуждены проиграть. Если вы будете стремиться к положению, вы обрекаете себя на оскорбления. Достоинство может быть в вас лишь тогда, когда вы живете с Богом.

Поэтому Нанак говорит, чтобы вы подняли мешок с честью и достоинством. Вы должны отбросить ношу невежества и эго, которую вы носите. Вы

должны открыть отсутствие эго, стыдливость и удовлетворенность, и ваши корни начнут распространяться к Богу.

Нанесите святой пепел медитации.

Если вы просто намажете тело пеплом, это не принесет вам ничего. Вы должны развить внутреннюю медитацию. Нанак говорит: пусть это станет вашим священным пеплом. Окружите себя медитацией. Пусть смерть станет вашим ложем, чтобы вы всегда помнили о Нем. Тот, кто всегда осознает смерть, не может забыть о Боге. Мы все не осознаем смерти. Мы живем так, как будто бы никогда не умрем, и поэтому мы забываем о том, чтобы помнить о Боге.

Сделайте из своего тела служанку.

Натх сампрадаи и также много сект тантриков ищут девственниц для своих садхан. Благодаря особому тантрическому сексу они достигают состояния медитации. Это так, это возможно, и тантра нашла метод для этого.

Но человек не удовлетворен. Прикрываясь именем тантры, тысячи людей обычно используют тантру, чтобы заниматься всевозможными извращениями. У них есть готовое объяснение для девушек, которое они всегда держат наготове. Они также оправдывают им свой путь, по которому следуют. Эта аморальность привела к тому, что буддизм покинул эту страну. Кроме того, тантрическая традиция также была потеряна как таковая. Люди очень умные, они нашли способы для того, чтобы удовлетворять свою похоть. И это стало для них просто находкой. Они могли свободно и открыто заигрывать с молодежками девушками, прикрываясь тантризмом.

Когда Нанак говорит, что вы должны сделать из своего тела девственную служанку, он имеет в виду тончайшую нить тантры. Это ваше собственное тело, именно оно должно стать вашим союзником. Ваша душа должна быть мужчиной, а ваше тело женщиной. Встреча должна состояться между ними, и это высший союз. Только благодаря этому союзу человек может достигнуть освобождения. Тантрический метод направлен к той же цели: благодаря внешней женщине и благодаря вашему открытию женщины внутри себя вы должны обрести освобождение.

Внутри каждого мужчины есть женщина, и есть мужчина внутри каждой женщины. Когда происходит соединение мужчины и женщины внутри и во внешнем мире, достигается высшее состояние самадхи. Современная наука также признала тот факт, что человек бисексуален. Это естественно, для каждого человека, который рождается в результате соединения его отца с матерью, существует две половинки, из которых он состоит. Женская часть достается ему от матери, а мужская от отца. Поэтому в нем есть материнская часть и отцовская. Внутри вас есть мужчина и женщина, и когда эти две

энергии соединяются, в результате возникает венный союз, в то время как физический союз временный.

Поэтому Нанак говорит об очень обширном явлении, которое описывается в тантре. Он говорит:

Пусть опыт будет твоим посохом освобождения, и пусть единство всего этого станет твоим первым правилом.

Овладеть умом, значит, овладеть всем миром.

Если тебе приходится кланяться, кланяйся Ему. Он – первоначальное живое существо, чистое, он ничего не просит. Он – беззвучный звук. Он не тленный и пронизывает все время.

Кланяйся тому, кто вечно одинаковый, неизменный. Вы можете ломать спину, кланяясь в храмах, в мечетях, но если ваши поклоны не направлены на Него, это бесполезно. Всегда помните о том, что где бы вы ни кланялись, вы должны кланяться Его стопам. Когда вы кланяетесь гуру, вы кланяйтесь Ему в форме вашего гуру. Когда вы кланяетесь в храме, вы кланяетесь Ему в форме храма. Все поклонение должно быть направлено на Него. В храме стоит идол для того, чтобы напомнить вам об этом. Иначе храмовые божества будут представлять просто опасность для вас, так же, как и гуру. Если ваше почтение не направлено на Него, когда вы кланяетесь, вы создаете себе оковы, и всевозможные препятствия встречаются вам на пути. Но в любом случае, в храме, мечети, гурудваре, церкви всегда помните одно, все поклонение должно быть направлено на Него, на Того, кто в начале всего сущего и в конце, кто есть чистое совершенство, кто вечен, кто есть первоизданный звук, и кто всегда одинаковый, вечно и вечно.

Пусть знание станет твоим наслаждением, а сострадание станет твоим хранилищем. Пусть вечная музыка раковины играет во всех живых существах. Только Он один – хозяин, в котором все остальные живые существа пребывают. Поиск сверх сил – это ложный поиск. Всем управляет закон единства и разделения. И наша судьба определяется просто прошлыми жизнями.

Если тебе приходится кланяться, кланяйся Ему. Он – первоначальное живое существо, чистое, он ничего не просит. Он – беззвучный звук. Он не тленный и пронизывает все время.

Сделайте знание своим наслаждением, а сострадание своим хранилищем. Знание и сострадание – это два крыла, которыми вы должны овладеть, чтобы полететь в небеса Его обители. Знание и мудрость внутри, симпатия и сострадание снаружи. Если есть одно лишь знание внутри, но нет симпатии и сострадания снаружи, есть опасность того, что вы никогда так и не достигнете совершенства. Вы не совершенны. Кто может лететь только с одним крылом? Если есть симпатия и нежность, но нет знания и мудрости внутри, вы также не совершенны. Кто может идти на одной ноге?

Знание в высшем смысле относится к себе. Симпатия относится к другим. Вместе они могут позволить этому случиться. Для мудрости вы должны познать себя. Как только мудрость снисходит на вас, она знает, что присутствует повсюду. Если знание не сознает того, что оно есть в каждом из нас, это не знание.

Когда гениальный светильник знания зажигается, его свет вынужден упасть на всех нас. Лампа не просто освещает себя. Она освещает все вокруг. Этот свет, который освещает других – это симпатия, нежность. Безграничное сострадание возникает тогда, когда рождается мудрость. Вы отдаете это свободно, даже позволяете глумиться над собой, вы оказываете всем помощь. И тогда делайте все, что возможно для того, чтобы помочь другим достигнуть Его, потому что все бредут в потемках, запутались. Вы не потеряете себя, потому что у вас есть знание, это означает не эгоистичность. Может быть, вы все еще привязаны к старым привычкам, возможно, вы еще не овладели своим эго.

Некоторые люди теряются в своем знании, как джайнские муни. Их волнуют только они сами. Они так заняты, выполняя различные действия для своего освобождения, и их не волнуют то, что творится вокруг них. Если они добры к вам, то лишь для того, чтобы увеличить свое знание, поэтому их доброта фальшивая.

Если джайнский муни делает шаг с такой внимательностью, чтобы не поранить муравья, не думайте, что он делает это из-за того, что ему жалко муравья. Махавира делал это из своего безграничного сострадания. Но остальные джайнские муни делают это по другим причинам. Они следят за тем, куда наступать просто из-за того, чтобы не совершить грех убийства. Поймите их причину: если они совершат грех, им придется скитаться в круговороте рождения и смерти, поэтому они волнуются о себе, а не о муравье. Если бы убийство муравья не стало греховным, их бы не волновали муравьи. Они даже фильтруют воду, которую пьют, не потому, что их волнуют микроорганизмы, которые живут в воду, но просто из-за страха того, что их проглотят. Внешне они ведут себя в точности, как Махавира, но их волнует лишь собственное освобождение, они пытаются спасти себя от ада.

Их доброта ложная. Она будет искренней лишь тогда, когда они будут готовы сойти в ад ради того, чтобы идти по истинному пути, но их этика подобна этике бизнесмена: делать только то, что приносит доход!

Поэтому это не удивительно, что последователи Махавиры стали обществом бизнесменов. Махавира сам принадлежал касте кшатриев, касте воинов, но его последователи превратились в лавочников. Это странно. Все двадцать четыре джайнских тиртханкара были кшатриями, но их последователи стали лавочниками. Что случилось? Какое несчастье произошло, из-за которого вся община такой узкой, что позволяет своим членам быть только торговцами? В этом заключена определенная тайна: доброта Махавира была искренней, тогда как доброта его последователей не искренняя, они все подсчитывают и занимаются бизнесом. Они посвятили всю свою деятельность тому. Чтобы избежать грехов, потому что это позволит им не попасть в ад. Они перестали

сбирать урожай и заниматься сельским хозяйством, потому что это уничтожает насекомых. Они перестали воевать, потому что для того, чтобы воевать, нужно убивать. Все, что им осталось, это быть лавочниками, торговцами.

Было определено, что девяносто процентов всех мудрецов в Индии происходят из каст кшатриев. Нанак, Кришна, Рама, Махавир, Будда и остальные. Они имели определенные качества для того, чтобы обрести высшее знание. Мужество и смелость. Среди браманской касты и из других не было столько людей, которые обрели просветление. Причина том, что кшатрии, воины готовы были поставить все на карту. Они не боялись опасностей. Воин не может забыть о смерти. Она стоит у его дверей в каждое мгновение. А тот, кто помнит о смерти начинает помнить о Боге. Кшатрия имеет дело о смертью, в любое мгновение он может умереть. Тот, кто так осознает смерть, не может забыть о Боге. Бога следует помнить, потому что Он единственное убежище. Когда мысль о смерти охватывает вас, что еще вы будете делать, о ком вы будете вспоминать, к кому вы будете призывать, кто спасет вас? Это естественно помнить о Нем, когда вам постоянно угрожает смерть.

Пусть знание станет вашим наслаждением, а сострадание хранилищем.

Предложение пищи и пиры для бедных, другая благотворительность продолжают в мире, но это только внешнее выражение. Натх сампрадаи и сикхи занимаются такой раздачей прасада, но они одинаковы, это внешние действия.

Нанак говорит, чтобы вы сделали доброту к другим – вашей раздачей прасада, пирами для бедных. Пусть доброта окружает вас во все мгновения жизни. Подумайте о других. Чтобы вы ни делали, убедитесь, что другим это также приносит пользу. Пусть ваши действия служат их благосостоянию и благополучию. Ищите знание для себя, но помогайте также другим тогда, когда они просят вас об этом. Пусть ваши ноги направлены к освобождению, но пусть другие также следуют за вами. Помните о том, то по мере того, как вы будете практиковать сострадание во вне, и мудрость внутри, вы будете приближаться к вашей цели. Это два крыла, которые необходимы для того, чтобы лететь к цели.

В отличии от джайнов, христиане всегда служат другим, они открывают школы и больницы повсюду. Никто не может превзойти их в этом, но их не беспокоит знание. Они, так же, как и джайны уверены в том, что того, что они делают, достаточно. Джайны думают, что достаточно понять собственную душу. Христиане думают, что достаточно служить другим. Они думают, что это служение ведет к освобождению. Христиане никогда не моют ноги больным проказой, они не заботятся о больных, которые попадают им на пути, их не волнует, получают ли образование сироты, из сострадания. Они просто хотят освободиться таким образом. Удивительно, насколько человек эгоистичен. Даже тогда, когда человек ищет знание, он думает только о себе.

И когда служит другим, он также делает это только ради собственных интересов.

Есть одна старая китайская сказка. В одной маленькой деревне проходила ярмарка. Там собрались большие толпы и в разных магазинах продавали разные товары. Один человек упал в маленький колодец, и, несмотря на то, что он начал кричать, никто не слышал его из-за гвалта. Каждый был так занят своей работой, покупал разные вещи, продавал. Дело близилось к вечеру, и люди спешили добраться до своего дома. Хозяева лавок начали закрывать свои лавки. Кто мог услышать его? К счастью один саньсин, последователь Конфуция, подошел к колодецу и сел рядом. Он услышал крики этого несчастного, и крикнул в ответ: «Сохраняй спокойствие, брат. Я сейчас отлучусь для того, чтобы порадоваться императору, потому что это противозаконно, строить колодец без стенок. Ты упал из-за того, что не был стенок у этого колодца. Верь в меня. Мои соратники начнут пропагандировать, и тогда не только у этого колодца, но также у всех других будут построены стенки». И он ушел. Это было естественным для реформистов Конфуция, они верили в общество и его законы. Он был реформистом.

Несчастный в колодце обратился к саньсину: «К чему эти стены? Ведь я утону прямо сейчас!»

Саньсин ответил: «Это не только твоя трудность. Это трудность каждого человека, всего общества, а не просто одного человека. Если общество будет спасено, каждый отдельный человек в нем также будет спасен». Он выпрямился и начал кричать: «Послушайте, братья! Мы должны проследить за тем, чтобы каждый колодец был огражден».

Пришел буддистский бхикшу и сел рядом с колодцем. Он услышал крики, нагнулся, чтобы посмотреть, что там происходит, и увидел человека в колодце. Бхикшу сказал: «Ты страдаешь из-за твоих действий во время предыдущих жизней. Все мы должны собрать урожай наших предыдущих грехов, кармы. С этим ничего не поделаешь».

Человек в колодце воскликнул: «Расскажи мне об этом позже, а теперь спаси меня». Монах произнес: «Но я отрекся от всякой деятельности. Деятельность ведет к привязанности, а привязанность вынуждает человека скитаться в самсаре. Я хочу освободиться от круговорота рождений и смертей. Я не хочу начинать другой кармический цикл, вытягивая тебя из колодца. Кто знает, что ты сделаешь, если я спасу твою жизнь? Если ты убьешь кого-то, я буду отвечать за это преступление, потому что если я не спасу тебя, ты не совершишь этого преступления. А если ты сожжешь чей-то дом? Почему я должен вовлекать себя во все это? Кроме того, не мог бы ты немного помолчать, потому что я пришел сюда для того, чтобы помедитировать. Ты можешь получить то, что заслужил, а я буду медитировать дальше. Никто не должен ходить по чужому пути».

Из-за того, что тонущий человек так сильно шумел, бхикшу поднялся и ушел медитировать в другое место. Медитация – это великое дело. Если вы будете ходить по разным местам и вытаскивать людей из колодца, а вы толь-

ко представьте себе, сколько колодцев вокруг, сколько деревень и сколько людей в них живут, сколько праздников, ярмарок проводится, откуда взять время на медитацию? Что я могу сделать? Лучше позаботиться о собственной медитации, и все остальное устроится само собой. Так он размышлял.

Вскоре к этому месту приблизился христианин. Когда он услышал крики этого тонущего человека, он быстро нашел веревку и бросил ее в колодец. Он вытащил этого человека, который упал к его стопам и сказал: «Спасибо. Ты действительно глубоко религиозный человек. Последователь Конфуция услышал мои крики, и пошел дальше своей дорогой, буддистский монах также не захотел мне помогать. Он просто игнорировал мои крики».

Христианский миссионер сказал: «Есть лишь одна вещь, которую мне хотелось бы от тебя попросить. Продолжай падать в колодцы, и мы всегда будем приходить для того, чтобы спасти тебя, мы всегда носим веревку специально для этой цели. Если бы ты не упал в колодец, как бы я мог спасти тебя, ты позволил мне совершить благое деяние».

Никого не волнуют другие. Человеческий эгоизм настолько глубоко укоренен, и если вам помогает кто-то, он делает это только исходя из собственной заинтересованности. Но такого рода служение бессмысленно. Поэтому посмотрите на Бога, который внутри вас, это знание, и не забывайте о том, что в других также есть Бог. Это есть сострадание.

Пусть знание станет твоим наслаждением, а сострадание станет твоим хранилищем. Пусть вечная музыка раковины играет во всех живых существах.

К чему дуть в раковины? Этот звук символизирует беззвучный звук внутри каждого живого существа. Обратите внимание на музыку, которая звучит без причины и звучит вечно.

Только Он один – хозяин, в котором все остальные живые существа пребывают. Поиск сверх сил – это ложный поиск. Всем управляет закон единства и разделения. И наша судьба определяется просто прошлыми жизнями.

Вы совершаете чудеса, вы создаете пепел прямо в руке, и становитесь Сатъями Саи Бабами, вы будете талисманы из ниоткуда, но к чему все это? Сверх естественные силы – это продукты второго сорта, которые просто тешат ваше эго. Они усиливают ваше невежество. Вам начинает казаться, что вы пуп земли. Единственная сила, которая относится к истинной религиозности, это ощущение того, что вы никто. Тот, кто осознает, что он никто и ничто, становится всем. Тот, кто уничтожает себя полностью на земле, становится самим Богом. Не удовлетворяйтесь ничем меньшим. Если вы согласитесь на меньшее, вы обретете силы меньшего качества.

Что вы приобретете, если произведете несколько амулетов? Как ваша магия поможет вам? Вы не сможете помочь ни себе, ни другим. Вы ожете стать немного популярными, но это все. Разве слава в этом мире означает что-то в том мире? Какой смысл во всех этих фокусах перед Богом? Чего стоит тот пепел, который вы производите, или талисманы пред тем, кто создал весь мир? Ваши трюки могут обмануть людей, и удовлетворить ваше эго, но как они могут обмануть Бога? Это не приведет вас к самоосознанию Поэтому Нанак сказал, что достижение сверх сил, это вторичное событие.

Закон единения и разделения управляет всем.

Единение и разделение осуществляет весь круговорот самсары. Поэтому есть только одна сила, которая достойна того, чтобы ее достигать, нужно освободиться от соединения и разъединения. Те части, которые объединяют, должны развалиться на части, те части, которые разъединяют, должны соединиться. Тот, кто рождается, должен умереть. То, что достигается, также теряется в мгновение смерти. То, чем вы обладаете сегодня, станет несчастьем завтра. Сегодняшнее счастье, завтра станет несчастьем. Все движется к своим противоположностям. Колесо самсары обращено на соединение и разъединение. Сегодня вы встречаетесь, а завтра вы разлучаетесь.

Тот, кто понимает эту истину, кто понимает то, что колесо самсары поворачивается с помощью соединения и разъединения, что оно работает согласно закону противоположностей, спасает себя от самсары. Его не делает счастливым соединение, и не огорчает разъединение. Только это и есть истинная сиддхи, единственная сила. Вы должны ей овладеть!

И наша судьба определяется просто прошлыми жизнями.

Поэтому будьте терпеливыми, будьте в равновесии, что бы вам ни давали, потому что это часть вашего назначения. Все происходит так, как нужно. И происходит лишь то, что должно произойти, к чему быть неудовлетворенным? К чему жаловаться, к чему плакать и рыдать? Примите все, что вам уготовала судьба. Попытайтесь освободить себя от соединения и разъединения. Только это истинная сиддхи, все остальное – это просто ширпотреб.

Если тебе приходится кланяться, кланяйся Ему. Он – первоначальное живое существо, чистое, он ничего не просит. Он – беззвучный звук. Он – нетленный и пронизывает все время.

Попытайтесь понять на самом глубоком уровне каждое слово этого несравненного стиха, о, йогин, прими позу, полную удовлетворенности и скромности. Подними мешок достоинства и чести, и нанеси священный пепел медитации.

Глава 15

Один становится тремя

Сутры:

Благодаря своему умелому мастерству майя родила троих учеников: Брахму, творца, Вишну, того, кто поддерживает, и Шиву, разрушителя. Бог управляет ими согласно Своей воле и порядку.

Он наблюдает за ними, но они не могут видеть Его. Это чудо из чудес.

Если вы должны кланяться, кланяйтесь Ему. Он – первоначальное существо, чистота без начала и конца. Он – беззвучный звук. Он вечен и пронизывает все время.

Все миры – это Его обитель, и все миры – это Его сокровищница. Он наполнил их всем тем, чего стоило бы достигать. Творец создает, и смотрит за всем этим. Нанак говорит, что Он – истинная реальность и Его работа истинна.

Если вы должны кланяться, кланяйтесь Ему. Он – первоначальное существо, чистота без начала и конца. Он – беззвучный звук. Он вечен и пронизывает все время.

В поисках Бога мы должны долго путешествовать по тому же пути, по которому Бог спустился в наш мир. Точно также, как Бог стал творением, мы, Его творения, должны совершать работу, направленную в обратном направлении, к Богу. Путь тот же, только направление меняется.

Вы пришли сюда из своего дома, и возвращаясь, вам придется пройти по тому же маршруту. Дорога будет той же, вы будете теми же, ваши ноги будут теми же, энергия, которая движет вашими ногами, будет той же, только направление будет другим. Когда вы прибыли сюда, вы повернулись спиной к дому, и когда вы будете возвращаться, вы повернетесь лицом к нему.

Вы должны вернуться к Богу по той же тропе, по которой Бог спустился в свое творение. Когда вы шли сюда, вы повернулись к Богу спиной, но когда вы будете возвращаться, вы повернетесь лицом к Нему. Поэтому, безразличие – это путь прихода в этот мир, и стремление попасть к Богу – это обратный путь. Лестница одна и та же. Путь тот же. Только направление другое.

В этой сутре Нанак говорит нам, как Бог стал творением. Каждый, кто думал о Нем и находил Его, следовал по пути, который описывает Нанак. Не только религиозные искатели, но также научные исследователи соглашались с этим.

Религия выглядит творцом, наука выглядит творением. Религия ищет с одного конца, а наука с другого. Наука проводит свой поиск, когда человек стоит, а религия проводит свой поиск, когда человек идет куда-то, а потом возвращается оттуда. Религия ищет ваше начало и ваш конец, тогда как наука запуталась где-то по середине.

Одно из самых ценных открытий науки в том, что есть всего лишь одна сила, одна энергия, которая скрепляет вместе одну вселенную. Все миры могут разлететься на маленькие кусочки и частички, на атомы. Стулья, деревья, камни, цветы, все сделаны из одного основного элемента. И эти атомы находятся во взаимоотношениях один с другим. Либо они соединяются вместе благодаря влечению, то, что Нанак называет союзом, либо они отталкиваются на части, чувствуют отвращение друг к другу. Нанак называет это отделением. То, что соединяет вместе, или отталкивает – это энергия, и все происходит благодаря электромагнитным взаимодействиям. Одно и то же электричество побуждает лампочку гореть, и побуждает все двигаться в больших городах. Одна и та же энергия – это сила, которая соединяет мир воедино. Наука называет ее энергией или электричеством. Религия говорит о ней как о Боге.

Меняются лишь слова, но эта разница в словах создает такое ощущение, что они отличаются, потому что, как можно поклоняться электричеству? Как вы можете полюбить электричество? Как вы будете называть электричество? Как вы можете построить храмы для него?

Слово электричество остается только в голове, оно не может относиться к сердцу. Но Бог – это имя этой самой энергии. Имя – вот единственное отличие. При одном упоминании слова Бог он превращается в материю или сердце. Оно больше не имеет никакого отношения к голове. В вопросах сердца, могут быть установлены отношения. Интеллект все ломает, а сердце соединяет. Посредством интеллекта мы ломаем все, потому что именно ум создает отличия. В сердце мы едины, потому что сердце обладает свойством неделимости. Здесь все границы и определения отпадают, они не возникают.

Как только религия провозгласила, что эта энергия есть Бог, мы придали ей индивидуальность. Теперь мы можем установить в ней отношения, и все будет зависеть от этих отношений. Если вы не можете общаться, вы не можете преобразиться в своей жизни. Наука позволила вам использовать эту энергию, но она не может поклоняться ей. И именно этой самой энергии поклоняется религия. Ученые могут провести электричество в деревни, они могут создать атомную энергию, и придать новый смысл слову уничтожение, но они останутся неизменными, энергия не изменит их. Никакие цветы не будут цвести в их жизни. Религиозный человек не сможет провести электричество в деревни и создать атомные бомбы, но он может осветить каждое сердце, и этот свет удивительный. Он может наполнить каждое сердце песней и танцем, и, таким образом, наполнить жизнь яркими красками.

Эти двое: наука и религия, соглашались с тем, что действует только одна энергия. Они соглашались в другом вопросе: когда единство нарушается, оно разделяется на троих. Наука говорит, что каждый атом распадается на электроны, протоны и нейтроны. Из этих трех элементов состоит вся вселенная.

В индуистской религии Единый становится тримурти. То, что христиане называют триединством, индуисты называют тримурти, одним человеком с тремя лицами. Каждое лицо приделано к одному телу. Брахма, Шива и Виш-

ну – это разные имена для трех лиц. Когда Единый спускается в творение, Он становится трем.

Другой очень удивительный факт в том, что смысл Брахмы, Вишну, Шивы, который придают им индуисты, совпадает со смыслом, который придают ученые электронам, нейтронам и протонам. В процессе всего творения, рождение необходимо, и нужен тот, кто дает рождение. Тот, кто рождается, должен потом умереть, поэтому возникает необходимость в смерти, и нужен тот, кто приносит смерть. Существует еще промежуток между рождением и смертью, и поэтому должен быть тот, кто защищает, охраняет. Поэтому Брахма приносит рождение, он – творец. Вишну поддерживает, и Шива разрушает. Электроны, протоны, и нейтроны обладают теми же свойствами: одни защищают. Другие уничтожают. А другие дают рождение.

Один разделен на троих, а потом он делится на безграничное множество. Если мы хотим достигнуть Бога, сначала нам придется сократить множество до троих. А потом мы должны соединить троих в единое, и в конце концов, остается Один. Это обратный путь, подобный путешествию вниз по Ганге, а потом вверх, к основному источнику.

И поэтому от многих мы должны перейти к трем. Три – это промежуточное назначение. За тремя идет единство.

Обычный человек обращает внимание на множество. Сколько у нас желаний, ожиданий? Разве вы можете сосчитать их все? И каждое желание взаимосвязано со столькими другими желаниями, которых также много, как листьев на дереве. Их бесчисленное множество, эжто человеческие надежды и мечты. И нет способа, при помощи которого можно их всех осуществить. Сколькими вещами человек обладает. Столько попыток он предпринимает к тому, чтобы осуществить свои мечты. И даже в том случае, если вы обрели все, что хотели, вы не будете удовлетворенными. Чем больше вы обретете, тем больше вы будете скитаться во множественности объектов в мире, и тем больше вы будете удаляться от Единого. А чем больше вы будете удаляться от Единого, тем большим станет ваше страдание. Представьте себе, что вы идете все дальше и дальше от источника света, тьма увеличивается пропорционально, пока, в конце концов, вы не оказываетесь в крошечной тьме.

Погрузиться в множество – это величайшее расстояние между вами и Единым. Мы все находимся в множестве. Тот, кто перешел к трем от множества, того мы называем искателем. Он находится в промежуточном состоянии. И тот, кто перешел от трех к Единому, достиг. Он достиг того места, в котором пребывает изначально Бог.

Попытаемся понять дальше. Как вы можете сократить множество до трех? Метод, при помощи которого можно этого добиться – это метод свидетельствования. Если вы будете наблюдать ваши желания, и не будете наслаждаться ими, вы будете свидетелем, если вы будете испытывать ваши желания как делателя, вы потеряетесь в множестве. Только при помощи свидетельствования вы можете сократить множество до трех. Чтобы вы ни делали, не вовлекайтесь в свои действия. Соблюдайте все в отречении. И в один прекрасный день вы внезапно вы поймете присутствие трех. Один – наблюда-

тель, другой – это множественность объектов в мире, это подобно огромному экрану, на котором все движется. Множества нет больше. И между ними есть процесс видения. И так, есть то, что видно, наблюдатель или свидетель и процесс видения. Вы обратились от множества к трем.

Как только вы разовьете в себе чувство свидетеля, вы стали искателем. Это состояние саньясы. Обратиться от множества к трем – это состояние саньясы. Что бы вы ни делали, пусть чувство свидетеля будет бдительно в вас присутствовать. Когда вы идете по дороге, когда вы едите, когда надеваете одежду. Даже когда вы болеете, или страдаете, пусть свидетель бодрствует внутри вас. Никогда его не теряйте.

Есть два вида потери состояния свидетеля. Если вы начнете наслаждаться, вы потеряете его, или если вы станете делателем, вы также его потеряете. Временами вы можете говорить: «Я сделал то и то», - и тогда свидетель теряется, и наркотик невежества начинает свое действие. Вы больше не тот же человек.

Однажды я спросил у Муллы Насреддина: «Мулла, каждый день я вижу, как твои слуги несут два стакана вина в твою комнату. Но так, как ты всегда один, для кого второй стакан вина?»

Насреддин ответил: « После того, как я выпиваю один стакан вина, я перестаю быть таким, как раньше. Я сразу становлюсь совершенно другим. Не думаете ли вы, что это мой долг, предлагать чарочку этому другому человеку, как гласит закон гостеприимства?»

Как только вы опьянены, вы становитесь другим человеком, вы никак не можете быть прежними. Когда вы находитесь под влиянием интоксикантов, вы похожи на саньясинов, и это единственное отличие между мирским человеком и саньясином, потому что еще больший интоксикант, чем наркотик под именем эго.

Все другие интоксиканты через какое-то время перестают действовать, но воздействие эго продолжается и переходит из одного рождения в другое. Если вы пытаетесь убежать от него, у вас ничего не получается, оно следует за вами как тень. Вы изобретаете тысячи способов, и, тем не менее, оно все равно бежит за вами. Вы практикуете смирение, но оно все равно бурлит внутри вас.

Эго – это тончайшая форма интоксикации. Если пробудится свидетельствование, вы поймете, что эго – это ваш сон. Как только вы становитесь делателями, сон овладевает вами, и вы засыпаете. Как только вы становитесь свидетелями, происходит пробуждение и сознание возвращается.

Как только сознание сходит на вас, множество теряется, и остаются только трое. То, что вы осознаете, тот, кто осознает, и связь между ними. Об этом индуисты говорят, как о трипути. Тот, чья трипути пробуждена, становится саньясином. Он начинает плавать в своей духовной практике. И по мере того, как он будет пребывать в ней все больше и больше, пребывать в троих, его пребывание во множестве будет все меньше и меньше, пока он не придет

к такой ступени, на которой множества больше не останется, и будут только трое. И тогда вы будете постоянно находиться в состоянии свидетеля. Вы внезапно обнаружите, что троих больше нет, и ум становится неподвижным. Вы открываете наблюдателя, наблюдаемое, и их связь между собой.

Вот почему Кришнамурти говорит снова и снова, что наблюдатель – это наблюдаемое.

Но это высшее состояние. Сначала, после длительной практики, закрываются все пути формирования множества, мира больше нет, и остаются лишь трое. Потом постепенно вы осознаете, что трое – это одно. Когда вы узнаете об этом, тот, кто видит это, становится тем, что он видит. И тогда связь между ними также теряется, потому что отношения между наблюдателем и наблюдаемым существуют лишь тогда, когда они отделены друг от друга. Но когда остается только единый, как могут быть какие-то отношения? Промежуточная связь, таким образом, также теряется.

Таково путешествие, обратное путешествие, чтобы снова стать одним. Вы становитесь Богом. Когда вы становитесь многими, вы были миром. Когда возникает тримурти, вы попадаете в промежуточное состояние. Это то, про то Нанак говорит в этих сутрах.

Благодаря своему умелому мастерству майя родила троих учеников: Брахму, творца, Вишну, того, кто поддерживает, и Шиву, разрушителя. Бог управляет ими согласно Своей воле и порядку.

Сошествие от одного к трем, и от троих к множеству. Но как бы далеко вы ни были от троих, вы не можете находиться далеко от Его желаний, Его команд. Не важно, как бы вы ни разделились, как бы вы ни разъединились, Он присутствует внутри вас. Если бы Его не было, вас бы также не было. Вы можете далеко скитаться, очень далеко. Вы можете отклониться, но вы не можете уйти так далеко, чтобы не было точки возврата. Нет такой точки, из которой нельзя бы было возвратиться.

Поэтому нет такого человека, который бы ушел безвозвратно. Даже если человек пал в самые глубокие бездны греха, его все равно можно вылечить. В смысле духовного знания, нет такой болезни, которую нельзя было бы вылечить. Все духовные болезни могут быть излечены. Вы не можете уйти так далеко, чтобы нельзя было вернуться.

Куда бы вы ни шли, Он присутствует. Как далеко бы вы ни ушли, именно он берет вас. Даже в грехе вам нужна Его помощь, потому что именно Он дышит внутри сердца грешника. Мы можем уйти далеко, очень далеко, мы можем забыть Его, но мы не можем потерять Его.

Поэтому когда вы спрашиваете: «Как мы должны искать Его?» Ваш вопрос не корректен, потому что вы никогда не теряли Его. Даже если бы вы хотели этого, вы не можете потерять Его, потому что Он сама ваша природа. Там, где Он в стороне от вас, вам может показаться, что вы потеряли Его, но вы не можете Его потерять, даже по ошибке, потому что Он сама ваша природа.

Что же тогда происходит? Вы просто забываете. Есть такой способ, при помощи которого вы можете забыть о себе. Человек может забыть о себе, забыть свою природу. И, тем не менее, его природа будет пребывать в нем.

У меня есть друг. Он адвокат, но трудно найти более рассеянного человека. Он забывает практически обо всем. Иногда он даже забывает человека, которого защищает в суде, забывает того, кто нанял его выиграть процесс. Но он очень известный адвокат. Однажды ему нужно было поехать в другой город для того, чтобы участвовать в процессе там. Когда он добрался туда, он обнаружил к своему ужасу, что забыл имя подсудимого, которого должен был защищать. Он послал телеграмму своему секретарю: «Как его зовут?» Секретарь написал на бумажке его имя, думая, что на этот раз он забыл именно это.

Можно иногда забыть и себя также. Весь мир доказывает то, что можно забыть о себе. Как же это происходит? Способ тот же, как и способ помнить.

Как можно вылечиться от забывчивости? Путем медитации. Когда вы слишком сильно ориентированы на объекте, вы забываете о себе. Потому что вы помните только благодаря концентрации, и только благодаря концентрации вы забываете. На что бы вы ни направили ваше внимание, именно это приходит к вам в ум.

Если вы перестаете обращать ваше внимание на что-то, вы забываете об этом. Когда ваше внимание направлено к объекту, ваша концентрация направляется на объект, и проливает на него свет. Вы начинаете воспринимать мир, и забываете о себе. Вы настолько погружаетесь в то, что видите, что забываете полностью о себе. Единственный способ выбраться из этого и пробудиться, это не так погружаться в процесс видения. Каким бы прекрасным и завораживающим ни был объект, встряхните себя, и вспомните о себе.

Но вы вынуждены забывать о реальности. Даже тогда, когда вы идете смотреть фильм, вы забываете простую реальность, что это только пустой экран перед вами, что фильм – это просто игра света и тени. Люди плачут в театре над той трагедией, которая разыгралась на сцене. Если вы увидите их после спектакля, вам может показаться, что у них в семье кто-то умер. Если это фильм – действие, они готовы спрыгнуть с кресла и броситься в гущу событий. Причем так поступают не только простодушные люди, даже интеллектуалы полностью забывают о себе.

В жизни Ишварачандра был такой случай, а он был великим интеллектуалом в свое время. Ему присвоили титул видьясагара, океана знания. Однажды он отправился смотреть на пьесу, в которой был один персонаж, который должен был играть негодя, развратника. Он должен был приводить в беспокойства людей по-разному, как например, он должен был совращать и приставать к женщинам. Ишварчанд был почетным гостем, поэтому он сидел в переднем ряду. Он так рассердился, что выпрыгнул на сцену, снял свой ботинок и начал бить актера по голове.

Актер оказался мудрее, чем Ишварчанд. Он схватил этот ботинок, прижал к сердцу и воскликнул: «Я не верну вам этот ботинок, потому что это самый высокий приз, который я когда-либо мог получить за свою игру. Еще нико-

гда раньше никто так не пленился моим искусством». Видьясагар позже понял, что совершил ошибку. Он даже не мог понять, каким образом эта пьеса могла так сильно завладеть его вниманием. И он никогда так и не вернул себе ботинок.

Когда что-то завладевает вашим вниманием так сильно, вы совершаете снова и снова одну и ту же ошибку. В течении времени, вы забываете видящего, и объект становится всем для вас. Когда это происходит, вы теряете себя в мираже, вы отклоняетесь. Если эта привычка глубоко входит в вас, все, что вы видите, становится реальным для вас.

Именно поэтому сны кажутся вам реальными, просто по привычке. Все, что вы видите, кажется вам истинным. Сны кажутся истинными, когда вы спите. Утром вы видите, что это не так. Снова вы засыпаете, и сны снова становятся истинными. А утром вы снова осознаете, что это не так. Так все и продолжается. Если кто-то приходит, чтобы убить вас во сне, и во сне вы кричите, ваш сон внезапно прерывается. Вы просыпаетесь и видите, что ваше сердце бьется чаще. Если кто-то умирает во сне, вы плачете. Вы просыпаетесь утром и находите подушку, мокрую от ваших слез. Сколько раз вы видели такие сны? Как это возможно? Это происходит из-за того, что у вас развилась привычка воспринимать во сне все реальным.

Есть старый тантрический метод для того, чтобы избавиться от этого. До тех пор, пока вы не узнаете, что спите, вы никогда не сможете понять, что этот мир иллюзорен. Это обратное тому, что мы знаем. Мы все равно верим в самсару, в то, что она истинна, поэтому даже сны кажутся нам истинными. Тантра говорит, что до тех пор, пока мы не осознаем, что сны ложные, когда они происходят, вы никогда не поймете всю эфемерность майи. Тантра создала очень тонкие методы для того, чтобы познать то, что сон – это сон, а не реальность.

Вы можете поэкспериментировать с этим. Решите что-то перед тем, как уснуть. Например, решите поднять вашу левую руку вверх во время сна. Или решите положить ладонь на глаза, как только вы начнете спать. Вам придется практиковать это самовнушение каждую ночь в течении трех месяцев, перед тем, как уснуть. И к концу этого времени, или даже раньше, если вы будете делать это регулярно, ваша память станет такой сильной, что она проникнет в ваше подсознание. И потом как только вы начнете спать, ваша левая рука выстрелит вверх, или вы накроете глаза ладонью, все, что вы себе внушали. И как только это случится, вы поймете, что это происходит с вами во сне. Потому что это вошло в ваше подсознание.

Есть еще другой тантрический метод: все, что бы вы ни видели во сне, сосредоточьте ваше внимание на один объект. Представьте себе. Что вы видите базар. Там стоят ряды лавок, нагруженные разными предметами, и множество людей ходят кругами вокруг. И вы с удивлением обнаружите, что стоит вам сосредоточить ваше внимание на одном объекте, он исчезнет, потому что его никогда не было. После этого сосредоточьте ваше внимание на чем-то еще, и вы обнаружите, как это также исчезнет. Если вы привыкнете

смотреть сны таким образом, вы перестанете спать. Даже во сне, вы будете входить в состояние медитации, вы достигнете самадхи.

Начните со снов, и вы обнаружите, что весь мир – это сон. Мир – это сон. Мир – это сон, который вы видите открытыми глазами, потому что у вас есть привычка во все глубоко нырять, мы привыкли вовлекаться во все, что мы видим. Это вовлечение становится таким интенсивным, что мы полностью забываем о себе, забываем о наблюдателе. Наше сознание действует только в одном направлении.

Гурджиев часто говорил своим ученикам: «Когда стрела вашего сознания становится обоюдоострой, когда ваше сознание начинает расцветать с обоих концов, вы становитесь просветленными». Усилия Гурджиева были направлены на то, чтобы его ученики смотрели на себя также. Он говорил: «Когда смотрите на другого, смотрите, но смотрите на себя также. Я смотрю. Я наблюдатель. И тогда вы будете заострять другой конец стрелы вашего сознания. Один конец направлен к объекту, на который вы смотрите, а другой конец направлен к вам, на того, кто видит».

Здесь вы все сидите и слушаете меня, и вы потеряли себя, пока слушаете. Вы полностью забыли о слушателе, но в этом ваша ошибка. Слушателя также нужно помнить, пока вы слушаете. И поэтому точно так же, как я сижу здесь и говорю с вами, и вы сидите и слушаете, вы должны также осознавать тот факт, что вы слушаете. И когда вы возвыситесь над слушателем, случится трансценденция. Родится свидетель.

Как только родится свидетель, человек перейдет от множества к троице. Вы обретете слияние Брахмы, Вишну и Шивы. И тогда вам будет легко раствориться в Едином, потому что это будет всего лишь еще одним шагом вперед. Подобным образом, слияние великих рек считается благоприятным Прайага – это уникальное место паломничества, в котором происходит слияние трех рек. Две реки видны, Ганга и Ямуна, но третья, Сарасвати, течет под землей и не видна.

Когда вы концентрируете свое внимание на чем-то, есть три элемента: субъект, вы и объект, то, что наблюдается. Это очевидно, две вещи очевидны, но связь между ними не может быть видна. Это символ реки Сарасвати в Прайаге.

Благодаря своему умелому мастерству майя родила троих учеников: Брахму, творца, Вишну, того, кто поддерживает, и Шиву, разрушителя. Бог управляет ими согласно Своей воле и порядку.

Есть только один храм, который посвящен Брахме во всей Индии. Потому что Брахма считается мирским. Его единственная задача – это давать рождение самсаре, миру, поэтому он не считается достойным поклонения.

Храмы Шивы можно найти повсюду. Нет другого такого божества, которому бы так много поклонялись, как Шиве. В каждой деревне, в каждой лагуне есть божество Шивы. Под деревьями вы найдете камни, которым поклоняются как Шиве, шалаграмы. Это происходит так потому, что Шива

уничтожает мир. Он – это божество смерти, вот откуда берется поклонение. Брахма дает рождение этому миру, а Шива разрушает его. В Индии всегда глубоко стремились к тому, чтобы покончить с самсарой, и достигнуть освобождения. Поэтому мы можем найти храмы Шивы во всей Индии.

Есть также храмы, которые посвящены Вишну. Среди нас много тех, кто боится уничтожения. Эти люди поклоняются Вишну. Хозяева магазинов поклоняются Вишну из-за того, что он казначей, он хранит все сокровища. Он занимает положение между положением Брахмы и Шивы. И поэтому он господин Лакшми, божества богатства. Поэтому те, кто жаждут богатства, поклоняются Вишну.

Это очень просто. Если вы хотите приблизиться к кому-то, легче всего это сделать через жену. И не только в обычных, повседневных вопросах, которые приемлемы в этом мире, но даже в вопросах духовных. Правило таково: удовлетворите жену, и ее муж обязательно также будет доволен. Удовлетворите Лакшми и Вишну также будет доволен.

Вишну поддерживает мир, поэтому тот, кто хочет жить в мире, поклоняется ему. Шива – это конец. Это высшая смерть. Он божество саньясинов. Поэтому есть так много храмов Шивы. Даже в самой маленькой деревне есть храмы Шивы. И из-за того, что это храмы саньясинов, они должны быть сделаны как можно дешево. Вам не нужны огромные средства для того, чтобы построить храм Шиве. Просто найдите круглый камень и сделайте из него символ Шивы, Шивалингам. Вапм даже не нужны цветы для того, чтобы поклоняться ему. Сойдет несколько листков с яблони, вот и все. Храмы Вишну требуют миллионов, и это могут себе позволить только немногие богачи, но кто будет строить такие храмы в честь божества смерти? Определенно не те, кто так привязаны к жизни в этом мире, поэтому храмы Шивы не такие дорогие.

Это три божества, которые символизируют собой три нити жизни: рождение, смерть и жизнь. Помните, рождение уже случилось, к чему же поклоняться Брахме? То, что уже случилось, это уже закрытая глава, и с этим уже больше ничего не сделаешь. НО мы все еще живем, вот почему некоторые поклоняются Вишну. Но эти люди не слишком-то мудрые. Потому что жизнь уходит с каждым мгновением. И до тех пор, пока знание о смерти не снизойдет на вас, саньяса не может войти в вашу жизнь. Вы будете оставаться мирскими людьми.

В чем отличие между саньясином и обычным человеком? Саньясин понимает, что любая жизнь завершается смертью, все живые существа, в конце концов, умрут, все живые существа завершают небытием. Все, что появилось уничтожается и распадается на части, то, что красиво, однажды становится уродливым. Дом, который построен, однажды упадет и разрушится. Саньясин – это тот, кто осознал смерть. Это тот, кто помнит о смерти. Он тот, кто знает, что этот мир – это площадка для зрелищ. Когда знание о смерти снижается, происходит преобразование.

Религия возможна только для человека, потому что среди птиц и животных, нет знания о смерти. Они также умирают, но они не осознают того факта, потому что сознание нуждается в смерти, а этого у них нет.

Также среди живых существ вы всего лишь животные, если вы не воспринимаете смерть. И по мере того, как вы осознаете смерть, ваши ценности жизни меняются. То, что было важным еще вчера, становится бесполезным сегодня. То, что было полно смысла до сих пор, становится бессмысленным, как только вы начинаете осознавать смерть. Многие мечты были мечтами, многие надежды светили в радуге желаний, но когда смерть стучится в ваши двери, все это рушится, как карточный домик.

Смерть стучится в первый раз в тот сам день, когда вы родились. В тот день, в который Брахма начал трудиться, Шива также начал трудиться, но мы не осознаем этого. Если вы начнете осознавать этот факт, само осознание приносит вам внутреннее преобразование, вы поворачиваетесь к вашему источнику, и ваше направление меняется. И тогда вы больше не направлены в самсару, потому что вы там не видите ничего, кроме смерти. Вместо этого вы поворачиваетесь к себе, а идти к себе, значит, идти в направлении Бога. Шок смерти напоминает вам о Боге. Бог забыт для того, кто не помнит о смерти. Часто вы умирали, часто вы рождались, но вы все еще забыли о смерти.

Помните о смерти. Пусть она станет сосредоточием вашей жизни, потому что нет ничего более определенного, чем смерть. Все остальное в жизни не определено. Если вы будете помнить об этой определенности, и вместе с ней будете идти по жизни, вы обнаружите, что начали переходить от множества к трем.

Нанак говорит, что Бог направляет троих согласно своей воле и желанию. Помните, что бы вы ни делали, хорошее или плохое, грешите вы или совершаете благие деяния, приближаетесь вы к Богу или наоборот, следуйте вы по пути или отклонились с него, вы не можете выйти за Его пределы.

В этом воспоминании Бога внутри себя, вы можете быть безгрешными. Вы также перестанете совершать благие деяния, потому что в жизни того, кто всегда с Богом, и кто перестает быть делателем, приходит понимание того, что не он совершает деяния. Он только средство, посредник. Он делает лишь то, что Он хочет, и ничего не делает от себя. К чему же тогда такое невежество, к чему такое эго? Именно Он дает рождение, именно Он дает жизнь, и Он ее забирает. Почему же я должен чувствовать себя пупом земли? Почему я должен гордиться и быть высокомерным?

Вы, должно быть, слышали историю про муху, которая сидела на колесе колесницы. Колесница поднимала кучу пыли, потому что ее везло множество лошадей. Муха оглянулась и сказала: «Сегодня я подняла столько пыли во круг!»

Вы сидите в колеснице и думаете также. Есть огромное колесо самсары, но пыль, которая поднялась от него, не поднялась из-за вас. И тот день, в который вы поймете это, вы наполнитесь глубоким покоем. Потому что все

беспокойство проистекает от вашего эго, а эго имеет привычку все относить за свой счет. Оно даже принимает на свои плечи бремя того, чего вы не совершали, те вещи, к которым вы не имеете никакого отношения.

И тот день, в который до вас дойдет, что вы не лучше, чем, чем эта муха на колесе, когда вы поймете, что пыль эта поднята огромными колесами самсары, вы достигнете высшего спокойствия. И тогда вы поймете: я никто, ничто. Почему я такой беспокойный? Кто беспокоен? До тех пор, пока иллюзия того, что вы есть, продолжается, вы чувствуете беспокойства.

Люди приходят ко мне и спрашивают, как обрести спокойствие. Они говорят: «Помогите нам найти мир». Я говорю им: «Вы не можете быть спокойными до тех пор, пока вы есть. До тех пор, пока ваше эго есть, вы не можете обрести спокойствия. Вы не можете быть в спокойствии. Отложите себя в сторону, вы лживы, вы сон. Если вы полностью поймете, вы поймете, что вы есть сон внутри сна.

Вас нет даже во сне. Вам, иногда, мог сниться сон, в котором вам снился другой сон. Вам снилось, что вы идете спать в кровать, что вы засыпаете и видите сон во сне.

Есть старая китайская сказка. Дровосек рубил деревья в джунглях. Он устал, поэтому он слез с дерева и уснул. Ему приснилось, что около него зарыто огромное сокровище, бриллианты и золото в больших горшках, которые лишь слегка были прикрыты землей. Во сне он подумал, что он должен прийти в это место ночью, чтобы вырыть сокровище спокойно. Если бы он вырыл его днем, его бы могли поймать. Он был бедняком, а сокровище стоило миллионы. Когда он проснулся, он взял палку и отметил то место, которое он видел во сне, после чего вернулся домой.

Когда стало темно, он вернулся обратно на это место. Он нашел палку, но горшков уже не было. Он вернулся обратно и сказал жене: «Я так и не понял, приснился ли мне просто сон о сокровище, или оно было на самом деле. Палка на том же месте, но там, где были горшки, остались ямы в земле, поэтому это определенно не просто сон. Но кто-то вырыл горшки».

Жена ответила: «Это, наверное, сон. Ты мог также увидеть во сне, что однажды увидел сон, что вышел ночью и нашел палку, а горшков уже не было, и были ямы на том месте, на котором раньше были зарыты горшки. Поэтому иди и спи обратно спокойно».

Но случилось так, что другому человеку так же приснились эти горшки, которые были зарыты в одном месте, и что дровосек отметил это место палкой. Когда он проснулся, он побежал на это место. Он нашел палку на этом месте, и также горшки под ней! Он вырыл горшки и притащил их домой. Он сказал своей жене: «Я не могу понять, видел ли я сон, или действительно видел видение. Чем бы это ни было, я принес домой эти горшки. Они доказывают то, что это не просто сон. Я действительно видел дровосека, который закапывал палку. И поэтому я узнал, где зарыто сокровище».

Его жена сказала: «Горшки здесь. Это ясно. Но если ты видел, как дровосек поставил на это место палку, правильно ли то, что сокровище теперь у

нас, отнеси горшки королю, и пусть он решит, кому оно должно принадлежать».

Он был честным человеком, поэтому он понес горшки к королю, а дровосек там уже подавал жалобу. Король был в затруднении. В конце концов, он сказал: «Это очень трудно решить, спали ли вы, или не спали. Поэтому я разделю сокровище в равной степени между вами двумя, потому что здесь очень много горшков». Поэтому он разделил сокровище поровну между ними.

Этой ночью король сказал своей жене: «Сегодня случилась очень странная вещь. Два человека видели один и тот же сон. Теперь очень трудно решить, действительно ли они видели сон, или видели сокровище. Но горшки с сокровищем, действительно были там, поэтому я разделил их поровну между ними». Королева сказала: «Иди спать, ты, наверное, просто видел все это во сне».

Тысячи лет этот вопрос обсуждался в Китае, видели ли они сон или нет? Кто, на самом деле, видел сон? Но именно это происходит в то мгновение, когда мы подходим к завершению жизни. Вся наша жизнь кажется просто сном. Трудно решить, была ли там действительно палка, действительно ли были зарыты горшки, существовали ли дети и жена, враги и друзья, нищета и богатство, было ли соревнование и споры, действительно ли они выиграли или проиграли, были ли они удачливы или не удачливы? В мгновение смерти все события проходят перед человеком, как сон. На самом ли деле мы жили. Или это был только сон?

Те, кто знают об этом, говорят: «Это сон с открытыми глазами». Это сон, потому что он не соотносится с тем, что есть. Это промежуточная ступень воображения, это просто мысль. И не важно, видите ли вы это, когда спите, или когда вы пробуждены. Свойство сна в том, что он здесь, и в любое мгновение он уходит. В мгновение смерти все теряется.

В этом сне, вы видите другой сон, и это называется эго. Вы считаете себя делателем, автором снов. Вы наполнены самомнением, и весь мир это видит, только вы не видите. Все остальные в одинаковом положении, они никогда не видят своих недостатков, но видят чужие.

Люди приходят ко мне и говорят, что тот или иной человек очень эгоистичен. А потом тот человек говорит мне то же самое про других.

Мулла Насреддин часто говорил: «Я могу съесть девяносто девять печений за раз». Однажды я сказал ему: «Мулла, почему бы тебе не съесть еще одно и не поставить рекорд в сто печений?» Он был крайне раздражен этим: «Ты что думаешь, у меня безразмерный желудок?»

Съедая девяносто девять печений, Мулла Насреддин не думал о безразмерности своего желудка, потому что это была его собственная выдумка, но если другой человек добавлял ему одно печенье, внезапно его желудок становился безразмерным, якобы. Если бы не было других, которые все обна-

жают, мы бы не видели того, что происходит с нами. Поэтому другие – это благословение.

Искатель глубоко осознает, что если другого нет, вы не можете осознавать ваше эго, вы не можете понять, в чем ваше лечение. Поэтому последние мгновения жизни, искатель благодарит всех тех, кто напоминает ему про эго, всех тех, кто разбивает его мечты. Вот почему Кабир говорит: «Найдите критика, и пусть он всегда будет с вами рядом. Постройте ему дом в вашем саду, потому что он может увидеть ваше эго, в то время, как вы сами этого не можете».

До тех пор, пока свидетель не пробужден в вас, вы слепы. Это сон в сне, сон о том, что вы есть. Самсара – это майя. Объективный мир – это иллюзия. И внутри этой иллюзии у вас есть ощущение своего я. Во сне также есть сон, и в этом сложность. В тот день, в который вы встретитесь со смертью, я стану первой трудностью.

Как вы будете стоять перед смертью? Как вы спасетесь? Если вы перестанете дышать, что вы будете делать? Вся ваша сила, власть исчезнут перед смертью. Именно поэтому мы прикладываем такие усилия, чтобы забыть о смерти. Если бы мы помнили о ней, мы бы не могли быть такими высокомерными. И не удивительно, что мы беспомощны перед лицом смерти. Наше невежество не может принять этого. Я – беспомощный? Такой сильный, такой могущественный, как же я могу быть беспомощным? Поэтому лучше подавить факт смерти, и тогда эго не будет ранено. Но мудрый помнит о смерти.

Перед лицом смерти вы всегда слабы, даже самые великие завоеватели, даже Гитлер и Александр Македонский, Наполеон проиграли смерти. Поэтому мы и пытаемся спрятать факт смерти. Мы привязываемся к эго, которое лживо, и забываем о смерти, которая и есть реальность. Если вы решились двигаться ко мне, помните о смерти, потому что смерть – это величайшая истина, и могущественным следствием этой истины будет исчезновение эго.

Чань Цзы возвращался домой ночью. Его дорога вела через королевское кладбище. Ночь была темной, и его ноги наткнулись на череп. Чань Цзы поднял этот череп и сказал: «Прости меня, пожалуйста, я не хотел оскорбить тебя. Я должен попросить у тебя прощение, потому что это лишь вопрос времени. Если б был жив сегодня, я бы поступил также». И он принес череп домой. Ученики собрались вокруг него, и начали спорить, что череп нужно выбросить. Кто держит череп дома?

«Почему мы не держим черепов дома? Мы должны выражать им должное почтение. Какой лучший указатель может быть? Нет ничего более эффективного, чем череп, который напоминает вам о смерти. Положите его перед зеркалом, чтобы видеть свое лицо на его фоне, отраженные в зеркале».

Чань Цзы таскал с собой постоянно этот череп. Он мог забыть все, что угодно, но он никогда не забывал этого черепа. Люди порицали его, и спрашивали, почему он таскает этот символ смерти с собой?

Чань Цзы отвечал: «Почему вас так волнует этот череп?» Чань Цзы продолжал: «Каким образом, он вредит вам? Я ношу его с собой, чтобы он напоминал мне, что однажды мой череп также станет таким же, и будет где-то лежать. Возможно, об него также будут спотыкаться прохожие, и никому даже не придет в голову мысль попросить прощения, и я не смогу с этим ничего поделать. Этот череп есть также в моей голове. Я ношу с собой этот череп для того, что если даже вы меня ударите по голове ботинком, я буду смотреть не на вас, а на череп. И я улыбнусь, потому что я знал, что однажды это случится. Так и должно было быть. Как долго я могу сохранить череп?»

Когда смерть становится совершенным фактом, эго растворяется. Помните о смерти, и это станет отравой для эго. До тех пор, пока эго есть, вы не можете пробудиться. И как только смерть становится видна вам, эго ломается, потому что тогда вы понимаете, что все происходит согласно Его воле, что вы не делатель.

Он наблюдает за ними, но они не могут видеть Его. Это чудо из чудес.

Нанак говорит, что Бог видит Брахму, Вишну и Шиву, но они не могут видеть Его. Это решительные слова. Искатель должен помнить об этом. Вы видите весь мир своими глазами. Наблюдатель внутри вас может также видеть ваши глаза, но ваши глаза не могут видеть Его. Вы можете прикоснуться ко всему миру своими руками, но наблюдатель внутри вас может также видеть ваши руки, но ваши руки не могут прикоснуться к Нему.

Брахма, Вишну, Шива – это три глаза, три лица Бога. Эти лица могут видеть объективный мир, но они не могут обратиться и увидеть Бога, потому что то, что спрятано внутри, вне поля их восприятия. Поэтому вы можете увидеть Его лишь тогда, когда ваше внешнее видение полностью закрыто. Ваши физические глаза не могут видеть Его. Этим лицом вы не можете увидеть Его. Только после того, как лицо полностью забыто, вы узнаете Его. Если вам захочется погрузиться внутрь, все внешние формы путешествия должны быть отброшены. Они бесполезны для внутреннего путешествия. Брахма, Вишну, Шива существуют для объективного мира. Тримурти существует вовне, а то, что спрятано в них, не существует для внешнего мира.

Есть прекрасная индуистская история, и есть много таких историй, в которых рассказывается о том, что после того, как человек обретает природу Будды, сам Брахма приходит для того, чтобы выразить ему свое почтение, поклониться его стопам и попросить его поделиться своим знанием.

Нанак намекает на эту мысль, потому что будды выше Брахмы он выше всех божеств. Брахма, Вишну и Шива остаются далеко позади, потому что они были просто лицами троих. Тот, кто знает Единого, становится выше тех, кто разделен на троих. Даже сам Брахма приходит и кланяется такому просветленному, и просит знаний.

Факт в том, что Брахма, Вишну и Шива есть, но через них Единый не может быть познан. Только после того, как все три отброшены, познается Еди-

ный. В связи с этим, индуисты написали прекрасные истории, которым нет равных по сей день, но эти истории очень трудно понять и объяснить.

История, про которую я говорил, начинается с того, что Брахма создает Землю. И Земля, таим образом, это дочь Брахмы. Но после того, как он создал ее, он был пленен ее красотой, и начал преследовать ее. Она принимала разные формы для того, чтобы избежать его приставаний, но какие бы формы она ни принимала, Брахма принимал соответствующие, добываясь ее близости. После того, как она стала коровой, он превратился в быка.

Когда на Западе впервые прочитали эту историю, они были озадачены, что это за Бог, который бежит за собственной дочерью? Но эти истории прекрасны, потому что индуисты верят в то, что божества также мирские. Они также ориентированы на внешнее. Таким образом, Брахма может оцениваться его собственным творением, дочерью и всеми остальными.

Но разве мы не делаем того же самого, разве нас не обвораживают наши собственными творения, собственными мечтами? Разве мы не бегаем за ними? Мы бегаем за ними, за теми желаниями, которые создаем. Вот в чем смысл этой истории. Само движение становится нашим жизненным двигателем. Божества точно также вовлекаются, как и человек. Поэтому Брахма также приходит к Будде для того, чтобы получить наставления.

Нанак говорит, что это чудо из чудес, что Бог видит троих, но Сам остается невидимым для них. Это удивительно, и вместе с тем тут нет ничего странного. Удивительно то, что один может видеть троих, почему же трое не могут видеть одного? Это также не так удивительно, потому что как трое могут видеть Единого до тех пор, пока они будут глядеть назад? Но как только они посмотрят назад, они станут Единым.

Поймите это так. Я все время продолжаю говорить, что вы не можете встретиться с Богом, потому что тот день, в который вы с Ним встретитесь, вы больше не будете самими собой. Вы должны уничтожить себя перед тем, как встретитесь с Ним. До тех пор, пока в вас присутствует я, Бога быть не может. Когда вас нет, Бог есть. Как может случиться встреча?

То же самое происходит с Вишну, Брахмой и Шивой. После того, как они обращаются назад, в себя, остается Единый, а трех нет больше. Поэтому это удивительно и вместе с тем тут нет ничего удивительного.

Помните, что мы здесь не обсуждаем Брахму, Вишну и Шиву, но наши беседы касаются вас. Трое – это просто символ.

Если вы должны кланяться, кланяйтесь Ему!

Нанак говорит: «Почему кланяться Брахме, Вишну и Шиве? Они не могут видеть Его. Только Он один может видеть их, поэтому кланяйтесь Ему, если вы должны кланяться.

Если вы должны кланяться, кланяйтесь Ему. Он – первозданное существо, чистота без начала и конца. Он – беззвучный звук. Он вечен и пронизывает все время.

Кланяйтесь Ему, вечному. Ищите только Его, первозданного, который в начале всего. Он сам находится в самом начале, Он самый первый, и до Него не было никого и ничего. И Он будет в самом конце, и после Него никого не будет. Кланяйтесь только Ему. Если вы будете кланяться меньшему, вы будете скитаться.

Но мы не можем набраться мужества для того, чтобы кланяться Единому, потому что мы кланяемся лишь для того, чтобы служить себе. Мы должны отбросить собственные интересы для того, чтобы поклониться Ему.

Если вы хотите удовлетворить себя, поклонитесь божествам, потому что они подобны вам. У вас есть желания, так пусть же они будут. Просите их даров, они будут удовлетворять ваши желания. Есть сравнительные ценности между вами и ими. Они могут быть более могущественными, чем вы, но они не отличаются от вас принципиально, так как у вас также есть надежды и ожидания, и у них они тоже есть. Поэтому воспевайте им хвалу, поклоняйтесь им, и все ваши мирские желания будут удовлетворяться, однако, что бы вы ни просили, будет относиться только к этому миру. Если бы этот мир был всем, что есть, вы должны были бы поклоняться Вишну.

Вы можете просить Единого только тогда, когда вы готовы оставить этот мир. Помните, все, что можно достигнуть, достигается через Единого, все остальное – это просто окольный путь. Все, кто достигали, достигали через Него. Вы видите людей, которые так напряженно трудятся, чтобы обрести мирское, но они ничего не получают, тем не менее, вы не видите этого, ваше понимание не пробуждается. Есть так много людей, которые ищут мирского богатства. Некоторые достигают его, но не находят ничего. Те, кто теряют, не теряют ничего, но здесь даже те, кто выигрывает, проигрывают.

Два человека сидели у стола в ресторане. Один был молодым, а другой чуть постарше. Вошла красивая женщина. Увидев ее, молодой сказал: «Когда я вижу ее, мое сердце замирает. Я так схожу с ума от этой женщины, что я не буду счастлив, пока не завладею ей. Без нее я не могу найти себе покой. Я не знаю, что мне делать.

Тот, что постарше сказал: «Когда ты преуспеешь, сообщи мне».

«Но для чего тебе это нужно?» - спросил молодой.

Тот ответил: «Просто это моя жена. После того, как женился, я потерял весь покой, и я вновь обрету покой лишь после того, как она уйдет от меня!»

Те, кто не получают, жалуются, и те, кто получают, также жалуются. Жаловаться мы привыкли в этом мире, это превратилось в образ жизни. Вы видите богатых и бедных, удачливых и не удачливых, тех, кто проиграл и тех, кто выиграл, тех, но все они плачут и жалуются. В определенном смысле есть равенство в жизни каждого, все несчастны.

Только при помощи достижения Единого вы можете чего-то достигнуть. Этот Единый не имеет храма. Брахма имеет один храм, Вишну множество,

Шива бесчисленное множество. Но нет ни одного храма, который был бы посвящен Ему. И не может быть.

Нанак дает этому храму очень красивое имя, гурудвара. Это не храм Бога, но вход к гуру. Через него вы можете прийти к Единому. Но сам по себе это просто дверь, через которую мы можем пройти. Это место для отдыха. Тот, кто завершает свое путешествие в гурудваре, просто глупец. Мы должны пройти через дверь гуру к Единому, который пребывает за дверью.

И, как говорит Нанак, если в вас возникло непреодолимое желание совершить поклонение, лучше кланяться Единому. Он сидит на троне видимого и невидимого, и поэтому не может быть Храма для Него.

Все миры – это Его обитель, и все миры – это Его сокровищница. Он наполнил их всем тем, чего стоило бы достигать. Творец создает, и смотрит за всем этим. Нанак говорит, что Он – истинная реальность и Его работа истинна.

Нанак говорит, что Он истинная реальность, и Его деятельность истинная.

Все, что насущно перед Богом, истинно. Все, что насущно перед вами – ложно, потому что само ваше бытие ложное. Истина не может вырасти из не истины. Чтобы вы ни создали, будет просто карточным домиком, легкий ветерок, и он упадет. Чтобы вы ни сделали, не может быть больше, чем бумажная лодка, которая потонет как только вы спустите ее на воду. Вы не сможете путешествовать в ней. Все, что создается вашим эго – ложное. Потому что это само по себе ложное. Все, что принадлежит Богу – истинное.

В тот день, в который эта истина спустится к вам, вы перестанете тратить вашу энергию, создавая не истину. Вместо этого вы начнете использовать ее для того, чтобы познать истину. Самсара означает человека, который занят тем, что создает не истину. Вы даже не осознаете всю ложность мира, потому что вы так вовлечены в него. Отстранитесь немного и наблюдайте за своим миром, насколько пугающе лживый этот мир!

Человек копит банкноты и даже не осознает, что эти банкноты, просто бумажки, просто средство торговли. Если бы правительство сменилось, новое правительство могло бы напечатать новые банкноты, и эти бумажки могли бы полностью обесцениться, они стали бы просто бумагой. И поэтому эти люди, на самом деле, просто играют в азартные игры, под тем предлогом, что на стабильность денежной валюты нельзя положиться.

В Америке есть один отель. Во время кризиса в тысяча девятьсот тридцатом году, когда экономика Америки была в кризисе, некоторые люди обклеивали свои стены ненужными банкнотами, которые настолько обесценились. Миллионы миллионов долларов превратились в бумажки.

С другой стороны те же самые люди собирают эти банкноты. У них другого интереса, кроме как собирать деньги. Они набивают свои сейфы, но они не знают того, что каждая банкнота обменивается на частичку их жизни, ка-

ждое мгновение которой так драгоценно. Энергия, которую он мог использовать для того, чтобы достигнуть Бога, теперь тратится на накопление денег.

В Мексике камешки и ракушки использовались как монеты в одно время. Потому что это был единственный способ достигнуть соглашения в то время. А теперь вы пользуетесь бумагой для этого, но, определенно, камешки и ракушки более ценные, чем бумага. Золото есть золото, потому что мы все согласны с тем, что оно ценное. Но если завтра ветер переменится, простое железо может начать цениться больше золота, и золото потеряет всю свою важность. И тогда драгоценности и украшения начнут делать из железа.

Есть племена в Африке, которые ценят больше золота кости. Они носят украшения из костей, ожерелья из костей. Они не ценят золото. Они не соглашались обменять его на свои кости.

Это все игра в ценности, и для этих ценностей вы жертвуете своей жизнью, вы хотите пожертвовать всем, чтобы люди уважали вас. Но в чем смысл такой чести? Кто те люди, чье признание вы так высоко цените? Они так же, как и вы, стремятся к такому же всеобщему уважению. И в чем ценность их уважения, в таком случае? Что вы приобретете, если вас будут уважать глупцы? И толпы глупцов в этом мире бесчисленны.

Черчилль отправился в Америку. Он говорил на встрече перед огромной толпой. Зал был полон до отказа. После встречи к нему подошла одна женщина и спросила: «Вы, наверное, довольны, что здесь собралось такое количество людей. Когда бы вы ни говорили, залы всегда бывают полностью забиты!»

Черчилль ответил: «Когда я вижу забитые залы, я говорю себе: «Если бы меня сейчас казнили, пришло бы в пятьдесят раз больше народа. Как можно доверять таким людям? Они слушают меня и хлопают, но если бы меня вешали, они бы также хлопали. Поэтому когда я вижу зал, полностью наполненный людьми, я напоминаю себе, что это те же самые люди, которых было бы еще больше, если бы меня казнили».

Одни и те же люди будут хлопать вам, когда вы будете подниматься в гору, и те же самые люди будут хлопать еще громче, когда вы будете падать. Чего вы добьетесь, если заслужите уважение этой толпы, если вы получите их голоса? Какая у вас будет компания, когда они будут с вами? И как высоко вы надеетесь подняться, если поедете на их плечах? Но человек разменивает свою жизнь на эти мелочи, его волнует признание людей, и он хочет подняться в их глазах.

Нанак говорит, что все, что рождается из эго, становится ложным, оно не может быть ничем иным. Все это следствие эго. Политики приходят к вашим дверям, жмут вашу руку, склоняют перед вами свою голову и говорят, чтобы вы голосовали за них. Вы отдаете им голоса, и они получают свое положение. Это взаимное удовлетворение эго.

Однажды так случилось. Была одна женщина, которая в определенное время звонила в колокол на городских часах в башне. Каждый день утром в девять часов она должна была сверять время по телефону. Люди слышали, как городские часы били девять, и, в свою очередь сверяли свои часы. Так продолжалось довольно длительное время, пока однажды оператор не спросил у нее кто она такая, и почему она спрашивает время каждый день в девять часов утра. Она ответила: «Я та, кто отвечает за то, чтобы городские часы звонили!» Представьте себе, как это было смешно, потому что этот человек сам сверял время по городским часам, а городские часы сверяли время по нему.

Этот двойственный опыт существует во всем. Я смотрю на вас, и вы смотрите на меня. Я уважаю вас, а вы уважаете меня, вы питаете мое эго, а я питаю ваше. Это такая большая сеть фальши.

Нанак говорит, что Он - истинная реальность. И Его работа также истинна.

Ищите сначала истину, не делайте ничего кроме этого. Все, что вы будете делать перед этим, будет ложным. Только одна вещь стоит того, чтобы делать, вы должны распознать истину! И после вы можете делать все, что угодно. Потому что после того, как вы однажды распознали истину, она начинает действовать изнутри.

Если вы должны кланяться, кланяйтесь Ему. Он – первоначальное существо, чистота без начала и конца. Он – беззвучный звук. Он вечен и пронизывает все время.

Помните об этом. Он – неизменный, он всегда имеет одну форму. Все, что меняется, есть майа, иллюзия, самсара, фальшь, сон. А все, что вечно, все, что никогда не меняется, есть Бог. Если вы хорошо поймете смысл этой сутры, вы однажды найдете несравненного внутри себя.

Вы могли наблюдать это, или, может, нет, что внутри вас также присутствует фактор, определенный неизменный элемент. Приходит гнев, но вы не можете гневаться весь день напролет. Гнев – это майа. Иногда любовь приходит, но она также не остается постоянной. Любовь – это также майа. Иногда вы радостные, иногда печальные, но все это проходит, поэтому это все иллюзии.

Но тогда что есть в вас, что не меняется все двадцать четыре часа? Это внутренний свидетель, не зависимо от того, осознаете вы это или нет. Кто тот, кто видит гнев? Кто видит жадность? Кто видит вашу любовь? Кто наблюдает за вашей ненавистью? Кто говорит вам, что вы больны, или здоровы? Кто знает о том, что вы не спали спокойно прошлой ночью, что сны беспокоили вас?

Весь день есть кто-то, кто знает вас внутри. Он всегда пробужден, тогда как все остальное приходит и уходит. Держитесь за этого Единого, потому что только в Едином вы можете увидеть проблеск Бога.

Если вы должны кланяться, кланяйтесь Ему. Он – первоначальное существо, чистота без начала и конца. Он – беззвучный звук. Он вечен и пронизывает все время.

Глава 16

Ваша лодка бесполезна на земле

Сутры:

Мой единственный язык превращается в сотни тысяч языков, и этих сотни тысяч становится еще больше в двадцать раз. И каждым языком я воспеваю сотни тысяч раз единственное имя владыки этого мира.

Есть ступени к имени Господа. И следуя по ним человек превращается двадцать первого.

Услышав, как говорят о райском блаженстве, даже те, кто подобны низким червям становятся такими достойными, потому что отражают их. Нанак говорит, что Он достигается только по Его милости. Но лжецы и выскочки рассказывают множество сказок про Него.

Сила не лежит в словах и в тишине. Сила не в том, чтобы просить или давать. Сила не лежит в том, чтобы жить или умирать. Сила не лежит в богатствах королей, не уме. Она не в том, чтобы помнить, не в знании о божественном. Сила не лежит в мире и в способах избавления от самсары. Истинная сила лежит в Его руках, в руках Того, кто создает и продолжает наблюдать. Нанак говорит, нет никого выше, и никого ниже Него.

Перед тем, как перейти к сутрам, есть еще несколько вещей, которые мы должны понять.

Были открыты тысячи способов поиска Бога. Но когда человек достигал, он начинал понимать, что Его нельзя достигнуть при помощи этих методов. Он всегда приходит только по своей милости, как Его дар. Только благодаря Его состраданию искатель достигает.

Но, увы, все становится сложным, потому что без усилий со стороны искателя, милость не обретается. Поймите это немного, потому что без предварительного понимания этой сложной загадки, вы не сможете прогрессировать на пути осознания.

Например, вы забыли как кого-то зовут. Вы испробовали все способы, чтобы вспомнить, это имя вертится на кончике вашего языка, но, тем не менее, вы вспомнить не можете. Вы пробуете всеми способами, вы все переживаете внутри, потому что вы так уверены, что имя рядом. И потом вы сдаетесь. Что вы можете сделать, если оно не приходит вам на ум? Вы идете делать что-то другое, читаете газету, гуляете, или идете к другу. Вы полностью забыли об имени, когда внезапно, оно всплывает в памяти за чашечкой чая,

имя приходит к вам как вспышка, когда вы меньше всего ожидаете его. Вы полностью расслаблены не делаете никаких усилий.

Когда мы прикладываем множество усилий, они становятся сами препятствием. Огромные усилия создают большое трение внутри вашего ума. Когда мы преследуем что-то упрямо и настойчиво, наша настойчивость становится препятствием. Когда ум сконцентрирован, он становится твердым и закрытым. В такой степени, что даже не может вспомнить ни одного слова, чтобы выбраться из затруднительного положения.

Концентрация означает ограничение. Сконцентрированный ум закрыт ко всему, кроме объекта сосредоточения. Например, когда дом человека горит, ум сконцентрирован на огне. В это мгновение, если ботинок будет жать, вы не будете обращать на это внимание. Вы не будете замечать ничего, что ширит вокруг вас. Вы будете видеть только огонь и будут бросаться как сумасшедшие для того, чтобы погасить его. Если ваша одежда загорится, или обгорят руки, вы даже не заметите этого. Вся ваша энергия будет направлена на то, чтобы погасить огонь, все остальное будет для вас не важным. Точно также, когда вы боретесь для того, чтобы помнить определенное имя, имя не придет к вам, потому что ваш ум стал таким сосредоточенным, что ограничил себя.

Сложность заключается в том, что Бог настолько обширен, что ограниченный ум не способен Его постигнуть. Если маленькое слово не может всплыть в памяти, как можно вспомнить Бога? И Его имя не на языке, оно в сердце. Оно не всплывет в памяти до тех пор, пока внезапно, когда вы ничего не делаете, и ум расслаблен, ворота открываются. После того, как ограниченные сосредоточения покинуло вас, вы открываетесь, и Бог входит.

Но ирония в том, что второе происходит только после того, как вы действительно напряженно пытались. Без предварительных усилий ничего не происходит. Потому что свершение — это высшее завершение предварительных усилий и борьбы. Интенсивные усилия завешаются очевидными неудачами, но после того, как вы сдаетесь, эти усилия соскальзывают в подсознательный ум, и продолжают там с такой же интенсивностью. И потом, когда вы расслаблены, все получается.

Поэтому есть два вида попыток: сознательные усилия, которые вы прикладываете, но которые не ведут к Богу. Когда вы сдаетесь и признаете свое поражение, все усилия, которые вы прикладывали до этого, проникают в каждую частичку вашего тела. Они проникают в каждое биение вашего сердца, в каждый вдох и выдох. Они становятся частью вашего бытия, которую вы не можете потерять. Делайте, что хотите, это уже вошло так глубоко внутрь вас, и стало внутренним потоком, течением, в котором вы постигаете Бога. Теперь ученые называют это подсознательными усилиями.

Сознательный ум — это очень маленькая часть, в сравнении с подсознанием. Отношение один к девяти. Это подобно куску айсберга, который частично на поверхности, а частично под водой. Соотношение также один к девяти.

Когда вы пытаетесь сознательным умом, вы никогда не находите. Неожиданное приобретение произойдет лишь тогда, когда вы ваши сознательные

усилия истощаются, и вы полностью исчерпаете себя. И тогда вы сдадитесь, но усилия сохранятся, просто они перейдут в подсознание. Несмотря на то, что вы сдались, ваше подсознание не сдастся.

Это означает, что сознательные усилия постепенно станут подсознательными. Когда это происходит, джапа, повторение, становится бесконечным повторением, аджапой. Теперь вам больше не нужно повторять имя сознательно. Оно звучит внутри само собой. Где бы вы ни были, когда вы идете в магазин, на рынок, работаете в офисе или даже спите, джапа продолжается внутри. После того, как однажды джапа входит в ваше бессознательное, она проникает в каждую клеточку вашего бытия. Вы можете не слышать этой музыки, но она звучит внутри вас.

Сознание полезно до тех пор, пока оно ведет вас в ваше бессознательное. Однажды происходит взрыв, и вы внезапно постигаете Бога. И тогда вы чувствуете, что только по Его милости и посредством Его сострадания вы идете дальше. Вы уже давно оставили все попытки и признали поражение, когда внезапно вы достигаете вашего назначения. Поэтому это были не ваши попытки. Вы перестали путешествовать, и священное место само предстало перед вами. Вы не делали усилий, и поэтому естественно чувствовать, что это Его милость.

Сначала нужно приложить всевозможные усилия благодаря сознанию. Не думайте что из-за того, что ваши поиски не принесут вам никакого результата, вы не должны пытаться их прилагать. Это происходит только благодаря Его состраданию. Не думайте что из-за этого это произойдет тогда, когда Он захочет, и что вам не нужно ни о чем беспокоиться. Тогда это никогда не случится.

Если вы думаете, что только ваши попытки принесут вам результат, и вы будете продолжать сознательно бороться, тогда этого также не случится. Там, где встречаются ваши усилия и Его сострадание, ваши усилия завершаются, и остается только Его милость.

Вы ограничиваете себя только при помощи своего сознания. Он только в вашем подсознании. Вы ограничиваете себя сотнями и тысячами ограничений на уровне сознательного ума, мыслей. Но ниже него, в самой вашей глубине, Он пребывает. Несмотря на то, что он уже внутри вас, дверь между сознательным и бессознательным должна быть сломана посредством ваших усилий. Ощущение единения происходит только через Его сострадание.

Те, кто хотят найти, должны сначала исследовать тщательно и полноценно, и тогда вам нужно будет оставить весь поиск. Только после того, как в тотально искали, приложив все усилия, но не раньше, иначе все будет тщетно. Когда поиск завершен, когда вы поставили все на карту, и не оставили ничего для себя, только после этого поиск перейдет из вашего сознательного ума в подсознательный. И тогда вас не будет больше, вашего эго не будет больше.

Во сне, где ваше эго, ваше невежество? Во сне нет никого, кто мог бы сказать: «Я король, я миллионер». Там я полностью теряется. Точно также внутри вашего бессознательного нет ни одного проблеска эго. Я — это след-

ствие сознательного ума. Посредством усилия я разрушается, когда вы исчерпаны, это нет также. По мере того, как это будет растворяться, дверь в бессознательное откроется. А дверь в бессознательное – это дверь к Богу. Те, кто достигли, все прошли через эту дверь. Но тогда вас не будет больше, не будет никого, кто сможет сказать я, поэтому в мгновение достижения вы скажете: «Его сострадание, Его милость».

Это дает рост иллюзии, сомнения, вы можете сомневаться, не дает ли Он милости больше одному и меньше другому. Если это только Его милость, некоторые достигают, а все остальные нет. Где же справедливость? Помните, только посредством ваших собственных усилий, вы можете стать достойными Его милости. Его милость изливается на всех, постоянно, но вы не достойны ее. И поэтому это ваш недостаток, из-за которого вы не можете принять то, что вам дают. Это не избирательность с Его стороны.

Нанак говорит: «Нет никого выше и никого ниже Него».

Никто не достоин, никто не достоин. Он дает, он изливается на всех одинаково. Но если вы не готовы принять, вы будете продолжать упускать. Вы не будете готовыми принять Его милость.

Если вы найдете необработанный бриллиант около дороги, вы не поднимете его, но если мимо будет проходить ювелир, он заметит, потому что он знает ценность бриллианта. Для вас это просто кусок камня. Вы также могли взять бриллиант, его мог взять каждый. Бриллиант не различал между вами и другими. Он не отказал вам и не благоволил ювелиру. Факт остается, вы не узнали его, а ювелир узнал бриллиант. У него есть глаза, способность видеть, определять.

Бог подобным образом лежит перед вами, повсюду. Куда бы ни устались ваши глаза, Он там, но у вас нет глаз, чтобы видеть. Ваши глаза не могут Его видеть, не могут Его слышать, ваши руки не могут к Нему прикоснуться. Вы глухие, слепые, хромые. Нет разницы, нет различия между Ним и каждым. Потому что все исходят из Него, и, в конце концов, погружаются в Него. Как же может быть разница?

Делите ли вы между правой рукой и не правой. Если вашу правую руку ранили, разве лучше, чтобы ранили левую руку? Разве боль не одна и та же? И та, и другая рука принадлежит вам, и правая и левая, внутри есть только вы.

Разве Он делит между богатыми и бедными, учеными и пандитами, хорошими и плохими? Если бы его дар был избирателен, Он бы давал лишь в том случае, если вы соответствуете Его требованиям. Но тогда это была бы не милость, а сделка. Нет, Бог дает без условий. Если вы не можете получить Его дара, именно вы не совершенны. Он стучит в ваши двери, но вам кажется, что это ветер. Вы видите Его стопы, но вы начинаете объяснять и предлагать ваши объяснения, которые только увеличивают тьму в ваших глазах.

Бог приходит к вам из множества направлений. Он совершенно себя не исчерпывает. Он приходит к вам так же, как приходит к Будде, к Нанаку. Для Него вы не отличны от Нанака. Но Нанак признает Его, он ювелир. Будда держит край Его одежды, в то время как вы упускаете его снова и снова. Ко-

гда вы становитесь подготовленными, когда вы становитесь адептами в искусстве распознавания, ваша слепота рассеивается. После того, как все ваши усилия вынуждают ваше эго пасть, когда после того, как вы исчерпаете себя, вас не будет больше, вы обнаружите, что Он всегда был рядом с вами. Он был прямо у вас перед носом, куда бы ваш нос ни поворачивался, Он был там. Вы упускали Его из-за себя.

Помните об этом внутри сердца, если вы упускаете, именно вы – причина этого, если вы обретаете, это происходит по Его милости. Это не постижимо для тех, кто не познал. Логика любит утверждать: если я упущу Его из-за себя, я также достигну благодаря себе. Несмотря на то, что логика кажется тут безупречной, вы упускаете из-за себя. Но обрести вы можете только благодаря Ему, благодаря Его милости.

Что это означает? Это означает то, что до тех пор, пока вы есть, вы не можете Его достигнуть. Как же тогда вы можете достигнуть благодаря себе? Если вы сами и есть причина – препятствие, причем крепче стены. После того, как однажды стены упадут, Он будет стоять прямо перед вами. Сознательные усилия разрушат стену, и дверь откроется, но свет Бога всегда был за пределами двери.

Когда вы достигнете Его, многое станет понятным вам. Первое: я упускал из-за себя, но достиг из-за Него. Второе: Он был рядом, я искал Тебя в разных местах, но не так, где Ты был. Третье: поддержки, которыми я пользовался во время поиска, были совершенно бесполезны в поисках Тебя.

Во всех измерениях жизни способы передвижения разные. Вы можете пересечь океан при помощи лодки, но вы не можете воспользоваться лодкой для того, чтобы пересечь землю. И не важно, каким бы вы ни были прекрасными пловцами, и сколько бы рек вы ни переплыли, и как бы ни было велико ваше знание океана, вы не можете поставить парус и передвигаться, когда лодка на земле. И теперь из-за этой лодки все ваше путешествие становится затруднительным. Вы бы могли даже пройти по дороге пешком и добраться до места назначения, но теперь вас тяготит лодка, она висит грузом на ваших плечах. Вы можете попытаться применить ваши знания и попробовать плыть по земле, вы могли раньше пересечь широкий океан, но этот маленький клочок земли сведет на нет все ваши знания, потому что лодка совершенно бесполезна на земле, и вы не оставили ее.

Это в точности то, что происходит. Лодка эго полезное средство передвижения в мире самсары, мире объектов. Вы не можете сделать ни одного шага без эго. Когда вы пытаетесь пройти свой путь в жизни без эго, вы печальтесь, потому что это увеличивает эго. Все попытки – следствие я. Чем больше эго, тем больше успех. И этот успех в конечном счете оборачивается в поражение, но уже по-другому. Но в материальном мире невежество побеждает, психоз невежества всегда побеждает, потому что это мир маньяков.

Если однако, вы начинаете идти по пути к Богу с эго, вы будете ошибаться. Вы могли быть удачливыми в материальном мире, ваше эго могло быть эго Наполеона, или Александра, но не совершайте этой ошибки снова, не несите эго с собой в вашем путешествии к Богу. Оно становится препятстви-

ем, которое помешает вам идти дальше, свяжет вас. Вы сядете в лодку и будете чувствовать себя не в своей тарелке. Она не будет плыть. Путешествие станет невозможным.

Когда человек впервые смотрит на Него, он осознает, что все это время он упускал Его. Все это время он упускал Его из-за себя, и обрел Его по Его милости. Он осознает, что все его усилия, которые казались такими насыщенными и исчерпывающими, были несравнимы с даром обретения по Его милости. И между ними нет связи, ваши усилия и Его милость.

Это можно сравнить с тем, что один человек пытается с помощью иглы познать океан. Но какое отношение имеет игла к океану? Все усилия человека подобны игле, они маленькие, очень маленькие. До тех пор, пока вы не встретите Бога, вы не можете сравнить ваши усилия, или познать то, что они означают. Один человек может утверждать, что поклоняется в храме. Что он делает? Он звонит в колокола, предлагает божеству цветы. Конечно, он выполняет достойные действия, но разве это имеет какое-то отношение к тому, чтобы осознать Бога. Другой человек сидит часами ежедневно и повторяет Его имя. Он просто сумасшедший, если думает, что повторяя Его имя снова и снова, час или два в день, он сможет достигнуть Его. Как его крики и бормотание помогут в этом? Какой ценностью обладает его голос? Насколько далеко он будет слышен.

Когда вы появляетесь, вы осознаете сразу, насколько детскими и незначительными были все ваши усилия. Они будут казаться вам такими тривиальными, все эти путешествия в храмы, в места паломничества, такие как Кааба, Каши, все ваше поклонение, джапа, отречение, все изогнутые позы тела, все крики и бормотание. Чего все это стоит? Вы предпринимаете эти смешные усилия, эти жалкие попытки, направленные на то, чтобы достигнуть бесценного и неоценимого, того, что нельзя купить ни за какую цену на рынке в мире. Вы работаете час и зарабатываете рупию. Вы поклоняетесь час, и ожидаете обрести Бога? Это легко понять и логично, что труд течения одного часа может принести одну рупию, но как вы можете заработать Бога при помощи одно часовой медитации?

То, что осознается, безгранично. Наш труд незначителен. После того, как вы достигаете, вы признаете тот факт, что вы вышли с ложкой, и океан вылился в нее. За этот час вы вынуждены кричать: «Твоя милость, Мой Господь, твое сострадание!» Святые исчерпывают себя в своих попытках, и в конце провозглашают, что их усилия были не нужными. Тем не менее, они говорят ученикам, чтобы они продолжали пытаться, и никогда не переставать пытаться. Их слова несут в себе определенную не логичность.

Каждый раз я говорю, что вы не можете достигнуть своими усилиями, и тем же вечером ко мне приходят люди и говорят: «Почему проходить через столько беспокойств, через напряжение медитации, если Он может быть достигнут без усилий? Как вы сами говорите, усилия бесполезны, к чему же все это?»

Случилось вот что. В начале этого столетия психиатры сделали открытие, которое противоречило всей логике. Все их исследования показывали, что

электрон ведет себя так, что его невозможно заметить. Он вел себя двумя странными способами. Одновременно. С одной стороны он ведет себя как частица материи, а с другой стороны ведет себя как волна, поток, энергия. То, что говорили святые, теперь стало подтверждаться в научных лабораториях.

Если вы изучали геометрию, вы знаете, что линия – это линия, а точка – это точка. Линия никогда не может выглядеть как точка, а точка не может выглядеть как линия. По одной простой причине. Потому что точка – это точка, а линия – это линия, которая состоит из множества точек. Если у вас есть точка в вашей книге, которая иногда становится точкой, иногда она становится линией, вы будете просто в ужасе. Вы можете вообразить все, что угодно, что воздействует черная магия, или кто-то играет в шутки. Потому что обычно точка – это точка, и она не может стать линией. Одна вещь не может одновременно быть двумя вещами.

Точно также частичка – это частичка, а волна – это волна. Но физики открыли в начале этого столетия, что электроны выступают в роли одновременно точки и волны. Это было великое событие в науке, потому что оно стало опровержением всех своих предыдущих постулатов.

Наука управляется логикой, это не игра в тайны. Это не поэзия. Это арифметика, в которой два плюс два равно четырем. И что тогда делать? Чем больше они исследуют атом, тем больше у них возникает трудностей. В конце концов, им пришлось принять двойственность поведения электрона.

Люди спрашивают физиков: «Как это может быть? Такое открытие опровергло геометрию Евклида. Это противоречит законам математики».

Физики отвечают: «Что же мы можем сделать, если электроны ведут себя так? Они не следуют законам Евклидовой геометрии, и что мы можем сделать с этим? Мы исследовали дотошно все, что относится к этому явлению. И мы должны рассказать об этом открытии. Если это не согласуется с логикой, значит, пусть так и будет. Нам придется изменить законы науки. Мы не можем сказать атомам, чтобы они вели себя по-другому».

Поэтому появилась новая геометрия, не Евклидовская геометрия. Пришлось изменить законы геометрии. Потому что электроны никак не могут начать двигаться по-другому. Они не могут следовать человеческим теориям.

Впервые в истории науки, Евклид оказался не у дел, и его определения стали ложными. И все доктрины Аристотеля также оказались ограниченными.

Святые столкнулись с теми же трудностями. Они столкнулись с этим еще задолго до ученых, и они обнаружили, что ничего нельзя достигнуть при помощи полной отдачи и усилий. Тем не менее, они не смогли бы обрести этого без усилий. Суть в том, что приходится прикладывать всевозможные усилия, несмотря на то, что этого нельзя достигнуть просто посредством приложения усилий. Если вы действительно поймете это, вы поймете равновесие между тем и тем, и поставите все на карту, прикладывая усилия. Вы достигнете Его только тогда, когда приложите все возможные усилия, это суть этой сутры.

Мой единственный язык превращается в сотни тысяч языков, и этих сотни тысяч становится еще больше в двадцать раз. И каждым языком я воспеваю сотни тысяч раз единственное имя владыки этого мира.

Лишь тогда вы исчерпаете себя, но не раньше! Сколько раз вы повторяли Его имя? Сколько медитаций вы сделали? Вы едва ли начали! Вы не приложили все усилия. Если б ваш дом загорелся, вы бы действительно побежали к нему с огромной скоростью, чтобы затушить пожар. Но вы не бежали к Богу даже с половиной усилий. Если бы ваша жена умирала, как бы вы рыдали! Рыдали ли вы о Нем с таким рвением в горести разлуки? Если бы вы потеряли ребенка, вы бы бегали там и тут как сумасшедшие. Вы бы искали, искали вы Его так? Ваш поиск все еще впереди, он еще не достиг точки кипения.

Нанак говорит о точке кипения, когда он говорит в этой сутре: «Если бы мой язык стал сотней тысяч языков, и если бы эти сотня тысяч превратились в миллионы, каждым языком я бы повторял бесконечно имя Бога. Каждый волосок на моем теле наполнялся бы жаждой Его, каждая пора, каждая клетка стремились бы к Нему. Вас бы мучила лишь одна мысль: «Я должен обрести Его!» Все остальное было бы просто бессмысленным в вашей жизни. Только Бог должен быть вашей целью. И только тогда концентрация будет настоящей.

Это ступени к имени Бога. Один язык становится миллионом, а потом каждый язык повторяет Его имя миллион раз. Когда язык искателя произносит их, имена Бога становятся самими ступенями, посредством которых он превращается в двадцать одного, иными словами он становится само реализованной личностью.

Двадцать один, это относится к школе философии санкхьи. Санкхья обсуждает пути искатели, посредством которых может обрести просветление, и их двадцать один. Подсчеты этой школы очень ценные. Само слово санкхья означает цифры, номера. Впервые человеческое существование было определено при помощи цифр, и поэтому эта философия стала известна как санкхья.

Санкхья говорит о пяти элементах. О земле, воде, огне, воздухе и эфире. Они все рождаются из Единого. Ученые также соглашаются с тем, что стена, которую мы можем видеть обычным зрением, это стена из грубых элементов, а тонкую стену мы никогда не видим. Ученые могут увидеть только грубую поверхность. Стена, которая кажется такой статической и неподвижной нам, на самом деле, не такая неподвижная и не статичная. Она включает в себя множество движений. Каждая частичка движется с непостижимой скоростью, которая приближается к скорости света, а скорость света просто огромна. Это движение такое стремительное и тонкое, что мы не можем заметить его.

Микро частички, из которых состоит стена, перемещаются с такой огромной скоростью. Она настолько большая, что человеческие глаза не спо-

собны заметить их движение, и глазам кажется, что стена неподвижна. Факт, однако, в том, что все находится в состоянии вибрации, все живое и все движется. Однажды стена упадет. Если бы она была полностью статическая и лишена всякого движения, и внутри и снаружи, она бы не могла распадаться, как бы она могла упасть? Деятельность приводит к борьбе, которая выливается в разрушение.

Стена находится в состоянии активной деятельности, между частичками идет огромное трение, и внешние силы ветра и пыли, в конце концов, приводят все вместе к тому, что стена падает и разрушается.

Недавние научные эксперименты показывают, что человеческое тело, может быть живым очень долго, если его погрузить в температуру ниже нуля. И таким образом, его можно держать очень долго живым. Теория, которая лежит за этим, заключается в том, что чем меньше деятельность, тем меньше распад. Вот для чего нужны холодильники. Если вы положите в холодильник фрукт, его можно хранить там очень долго. Подобным образом, можно обнаружить, что люди с жарким климатом раньше стареют, чем люди в холодных странах. Чем больше температура, тем большее движение происходит в теле, и тем раньше оно старится. Как раз по этой причине интенсивной деятельности, мы чувствуем в жаркую погоду беспокойства, а в прохладную погоду мы наслаждаемся прохладой. Зимой мы часто чувствуем себя более здоровыми.

Санкхья говорит, что есть пять тонких элементов. Эти тонкие элементы связаны с грубыми элементами. Вместе их десять.

Кроме того есть еще пять органов восприятия, они тонкие, и пять органов деятельности, они внешние. Глаз – это ваш орган деятельности, в то время, как способность видеть – это орган тонкого восприятия. Если у вас нет силы видеть, вы будете слепыми, несмотря на ваши глаза. Иногда происходит так, что глаза полностью здоровы, и, тем не менее, они не могут видеть. Это происходит из-за того, что сила видения исходит от глаз, но ее как раз и нет в данном случае. Уши – это грубые органы слышания, но само слышание, сила слышания, это тонкий орган восприятия.

Поэтому Нанак говорит снова и снова: «Послушайте!» Он обращается не к вашим ушам. Внешний орган – это уши, они всегда открыты для звуков, но они отличаются от глаз, которые всегда можно закрыть и открыть. Почему же тогда Нанак говорит: «Послушайте?» Он обращается к вашим тонким ушам. Он имеет в виду, чтобы вы приблизились к ушам, и не обращали внимание на другие вещи, потому что тогда уши будут слышать, но вы не услышите.

Эти пять органов грубого и тонкого восприятия составляют десять. Вместе с элементами они составляют двадцать. Нанак говорит, что тот, кто полностью собирает себя, превращается в двадцать, и становится двадцать первым, Богом. Если вы не соберете себя полностью, но вы не будете искать Его, даже тогда вы станете двадцать первым. Но в этом случае это двадцать первый будет вашим эго.

Поэтому есть два способа стать двадцать одним. Первые двадцать – это состояния бытия. Вы можете либо достигнуть Бога, либо осознать вашу собственную душу, и стать двадцать одним, или вы можете реализовать ложное представление о себе, вы можете отнести себя к тому или этому, вы можете считать себя миллионером, героем, отреченным, или королем. И тогда вас также будет двадцать один, но это будет двадцать первый обманщик.

Вы можете либо добавить одну ложь к двадцати одной лжи, либо одну истину к двадцати истинам. В любом случае вас станет двадцать один. Мы все двадцать один. Нанак также двадцать один. Никто не может быть больше этого. Но мы присоединились к двадцати одной лжи еще одну, и мы никогда не думали о другом направлении.

Вы никогда не пытались узнать что-то о себе. Вы находились в той иллюзии, что вы знали себя, и нет большей лжи, чем эта. Вы никогда не пытались познать себя, и у вас никогда не было проблеска себя истинного. И, тем не менее, вы говорите: «Я есть!» вы не имеете даже малейшего представления о том, кто вы такие. Вы знаете лишь столько, сколько говорит вам зеркало. А сколько может показать вам зеркало, оно может показать вам только вашу внешность, то, как выглядит внешне ваше тело. Вы можете увидеть ваше тело, вашу одежду, вот и все. Зеркало не может отразить душу внутри вас, вашу истинную душу. Чтобы вам ни показывало зеркало, вы принимаете это как себя самих, вы принимаете это за свое я.

И это я вы принимаете за двадцать первого. В этом заключено все несчастье, это ад. Если ваш двадцать первый полностью лжив, вы будете страдать. Двадцать в любом случае будут постоянными. Но только двадцать первый будет решающим фактором. И как только двадцать первый, истина, входит, вы начинаете ощущать высшее блаженство высшего освобождения. Двадцать – это спутники жизни, они не вызывают трудностей. Только двадцать первый, если он не искренний, приносит непередаваемые несчастья.

Ничто не причиняет столько боли и страданий, как эго. Нет лучшего синонима для того, чтобы выразить природу эго, как страдание. Увеличьте ваше эго, и вы увеличите ваше страдание. Вы можете вместить целый ад в кулаке.

Чем больше вы хотите радости, счастья, тем меньше должно быть ваше эго. В тот день, в который вашего эго больше не будет, весь рай снизойдет на вас. Он будет следовать за вами, как ваша собственная тень. И тогда вы не сможете оказаться в аду. Даже если случайно вас пошлют в ад, вы сделаете из него рай, потому что тот, у кого нет эго, везде сталкивается с раем. А тот, кто наполнен эго, создаст ад даже из рая, если попадет туда. Счастье и несчастье не связаны с событиями, которые вас окружают, но связаны с двадцать первым в вас.

Есть ступени к имени Господа. И следуя по ним, человек превращается двадцать первого.

Нанак говорит, что тот, кто полностью отдает себя, делает шаги, в направлении к Имени Бога. Если вы будете продолжать в этом направлении, приходит мгновение, когда в вас больше ничего не остается. Путешествуя по этому пути, в конечном счете, вы находите двадцать первого. Другими словами, искатель становится просветленным.

Услышав, как говорят о райском блаженстве, даже те, кто подобны низким червям становятся такими достойными, потому что отражают их. Нанак говорит, что Он достигается только по Его милости. Но лжецы и выскочки рассказывают множество сказок про Него.

Здесь Нанак говорит важные слова о том, как религия извращается и деформируется. Когда Его свет входит в человека, он не может говорить о Нем. Как цветок может прекратить распространять благоухание вокруг себя? Как лампа может перестать изливаться вокруг свет, после того, как ее включили? Когда божественность снисходит на человека, он вынужден говорить об этом. Он будет воспевать Его славу, и то, что он обрел, будет изливаться из каждой точки его тела, и будет проявляться как благоухание вокруг него, как свет. Даже если он молчит, и греется в Нем, само Его бытие излучается через него.

Нанак говорит. Вы можете услышать этого человека, услышать, как он говорит о божественном с людьми, которые менее развиты, чем он. Они не больше, чем человеческие черви, которые наполнены чувством соревнования. Эти люди наполнены завистью и ревностью, и делают все возможное, чтобы приуменьшить достижение таких святых.

Поэтому первое, что происходит вокруг такого человека, когда он достигает, люди вокруг него отрицают его просветление. Они называют его лжецом, выскочкой. Они пытаются найти в нем недостатки. Это кали йюга, век тьмы. Они говорят, что в этот век никто не может достигнуть просветления. В дни сатья йюги, века истины, когда так много людей были просветленными, это было возможно. Они находят тысячи предлогов, и делают все возможное, чтобы продемонстрировать свое пренебрежение, показывая этим, что те не достигли.

Они не могут доказать свое просветление, даже поведением нельзя этого показать, тут также не помогут ни одежда, ни еда. Но дело в том, что реализация не нуждается в доказательствах, ее свет проявляется вокруг человека.

Но что тогда делают эти люди? Те, среди них, чье эго сильнее, чем у других, провозглашают всему миру, что обрели! Эго сначала отрицает достижение истинных просветленных: как кто-то мог обрести просветление раньше них? Чтобы этот человек, полный эго, осознал? После того, как они обнаруживают, что ошиблись, ни сами провозглашают о своем просветлении!

Нанак говорит о людях низких и невежественных, потому что нет ничего боленее низкого и невежественного, чем эго. Они подобны низким червям и насекомым. Они наполнены духом соревнования. И они рассказывают придуманные истории про свои достижения.

Поэтому если есть один сатгуру в мире, на каждого совершенного мастера есть девяносто девять ложных гуру. Так всегда было, такое соотношение всегда существовало. Один к девяносто девяти. Ирония заключается в том, что лже гуру более удачливы и привлекательны, чем истинные гуру, потому что они умеют говорить на вашем языке. Лже гуру очень хорошо знают вас, и делают все, что вы хотите от них в глубине своего я. Если вы хотите, чтобы они делали пепел в руках, они делают это. Если вы хотите амулет, если вы хотите, чтобы этот амулет упал прямо с неба, они делают это.

Вы видите как фокусники делают все эти трюки, но это не производит на вас впечатление. Когда же святой человек, мудрец делают то же самое, вы просто сходите с ума, вы танцуете от радости, из-за того, что у вас есть свой сатгуру. И тогда вы изливаете свое желание на него. Вы хотите избавиться от болезней, он благословляет вас, вы хотите сына, он благословляет вас. Он пытается удовлетворить все ваши желания. Поэтому вы находите толпы, тысячи, миллионы лже гуру, потому что они есть ничто иное, как просто отражение вашей собственной жизни.

Очень сложно понять, что перед вами истинный сат гуру, потому что это требует преобразования в вашей жизни, вы должны измениться! Лже гуру пытаются выполнить все ваши желания, но истинный гуру отнимает все желания которые у вас есть.

И самое интересное во всем этом то, что если вы зажжете огонь и будете благословлять всех, кто к вам приходит, половина ваших благословений сбудется. Это интересный эксперимент. Кто бы к вам ни приходил, благословляйте этого человека. И вам больше не нужно ничего делать. Если человек нуждается в ваших благословениях, если он хочет выиграть в суде дело, благословите его. В пятидесяти случаях из ста люди обязательно выиграют, с вашими или без ваших благословений. Но теперь сосредоточие вашего внимания будет обращено на вас и на ваши благословения. Успех будет приписываться вам. А другие пятьдесят процентов пойдут к какому-нибудь другому лже святому, потому что вы не подошли им.

Те пятьдесят, которые осуществили свои желания, становятся вашими преданными поклонниками, и они будут продолжать приходить к вам. Теперь эта толпа из пятидесяти человек будут рассказывать вновь прибывшим о тех чудесах, которые случились с ними. Кто-то вылечился от болезни, а у кого-то ребенок спасся в аварии и так далее. Такая толпа собирается вокруг лже святых. Это те люди, чьи желания исполняются. Те, кто разочаровываются, продолжают двигаться от одного лже святого к другому, и в конце концов, когда их желания исполнятся, они будут следовать за тем гуру, которому они служили в то мгновение, когда исполнилось их желание. Они будут думать, что оно исполнилось в результате их благословений.

Если вы принимаете гуру согласно тому, исполняются ваши желания или нет, вы будете ошибаться в выборе. Что будет делать гуру с вашими желаниями. Истинный гуру приходит не для того, чтобы исполнять ваши желания, он заинтересован в том, чтобы пробудить вас. Для того, чтобы пробудиться, вы должны избавиться от ваших желаний, настолько, насколько это

возможно. Гуру не интересуется тем, болеете ли вы или нет, в том, как вы судитесь в суде, вашими детьми и женой. Он интересуется вами и Богом. И его путь – это не путь желаний, но путь отсутствия желаний. Поэтому он не сможет привлечь вас.

Таким образом, вы обычно находите толпы вокруг таких лже гуру. И когда вы видите такую толпу, осознайте! Потому что толпа всегда состоит из заблудших. Вы всегда найдете очень мало людей в истинном месте, это те избранные, кто хочет прийти к Богу. Толпа всегда состоит из людей, которые интересуются лишь исполнением своих желаний.

Нанак говорит, что лживые люди распространяют сказки. Ирония в том, что истории таких лже учителей кажутся настоящими. Потому что жизнь устроена таким образом, что у половины людей желания исполняются автоматически, независимо от ваших благословений, а другая половина ищет дальше своего гуру. И когда случайно их желания исполняются, они воспринимают это как результат благословения их гуру, которому они служат. Если не Саи Баба, тогда находится кто-нибудь другой. Теперь все начинают рассказывать другим, что они получили после того, как примкнули к тому или иному гуру, и так толпа растет. И если вы видите, как тысячи людей собрались вместе...

Вы также пришли сюда под воздействием ваших желаний. Вы также поверили в кого-то, и часто ваши желания сбывались просто случайно, или в результате вашей веры. Психологи говорят, что большая часть всех болезней ментальная. И если вы поверите, вы станете здоровыми, вам станет легче.

Во всех больницах сталкивались с таким феноменом. Врачи называют это само внушением. Однажды группа пациентов с одинаковыми болезнями была разделена на две группы. Одна группа получила регулярное лечение, а вторую группу лечили при помощи таблеток, которые были изготовлены из обычного сахара. Самое интересное в том, что трое из пяти больных выздоравливали независимо от того, в какой группе они получали лечение. Вот почему сейчас есть так много психологов, которые занимаются разными видами ментального лечения. И есть так много направлений: аллопатия, гомеопатия, натуропатия и так далее. Все эти направления лечат людей, и те выздоравливают, и это действует, иначе этих направлений не было бы уже давно.

Оказалось, что люди больше выздоравливают благодаря вере, нежели благодаря воздействию лекарств. Если врач, который только что начал свою практику, который только что закончил колледж, выписывает лечение, оно оказывается не таким действенным, потому что вы не верите в него. Если это ваш сын, вы точно не станете здоровыми. Какой отец доверял когда-нибудь своему сыну? Если широко известный врач предпишет вам лекарство, оно точно подействует. Чем более известен врач и чем выше плата за лечение, тем больше вероятность того, что лечение окажется более эффективным. Половина работы сделана из-за того, что вы верите в него. Врач, в которого вы не верите, никогда не сможет вас вылечить.

Вот почему мы видим дипломы врачей сертификаты, которые висят у них прямо на стенах кабинетов. Потому что это само по себе лечение. В Индии если врач учился за границей, он точно вылечивает! Когда больной видит его сертификаты, он уже на половину выздоравливает. Вы замечали, сколько болезней излечиваются после того, когда врачи начинают проверять вас? Они могут просто прослушать вас пульс, проверить ваше кровяное давление, они могут просто приставить стетоскоп к вашей груди, а вы чувствуете, как боль ушла.

Толпа дает вам уверенность и веру, вера приносит результаты, в то время как этот выскочка в середине толпы пожинает плоды. Вы заняты в игре вашего собственного ума.

Услышав, как говорят о райском блаженстве, даже те, кто подобны низким червям, становятся такими достойными, потому что отражают их. Нанак говорит, что Он достигается только по Его милости. Но лжецы и выскочки рассказывают множество сказок про Него.

Здесь слова, которые описывают людей с эго. Черви полны благоговения и ужаса. Как же это может быть? Слова Нанак обращены на маленьких, незначительных. Дескать это те люди, которые достигли, а не мы! Неужели этот никчемный человек, который занимает в мире положение намного ниже нашего, достиг, а не мы? Неужели этот деревенский дурачок достиг, этот человек без положения, из бедной семьи. Есть ли у него хотя бы один великий, известный предок? Этот человек без наследия, лишенный всего богатства и собственности, неужели он смог достигнуть, опередив нас, это просто невозможно!

Поэтому Нанак говорит, что Его можно достигнуть только по Его милости, а не посредством ваших собственных усилий. Кто вы такие, чтобы претендовать на просветление, Его можно достигнуть только посредством Его милости. Ваше невежество и высокомерие – это лишь препятствия на пути к Нему.

И, тем не менее, лже гуру рассказывают всякие сказки. В области религии, это происходит с такой легкостью. Поэтому мы находим такое количество лицемерия под именем религии, и самое большое количество лжи и не истины.

Так происходит из-за того, что религиозные вопросы касаются рая. Это настолько обширная тема, она так далека от нас, она такая обширная такая загадочная, что любой может сказать все, что угодно об этом. Если вы откроете магазин и начнете продавать невидимые одежды в нем, как долго ваш магазин продержится? Вам трудно будет получить даже одного покупателя. На рынке одежда, которую вы продаете, должна быть не просто видима, но она также должна хорошо сидеть и быть красивой, если вы хотите продать ее. Как вы можете обмануть покупателя?

Я слышал, что в одном магазине в Америке начали продавать невидимые заколки на волосы для женщин. Вы можете считать, что эта история рассказывает про будущее. Любая женщина бы хотела иметь невидимые заколки для волос. Одна женщина пришла и попросила коробку таких заколок. Когда ей принесли заколки, она попросила продавца, продаются ли заколки? Тот ответил: «Мадам, в последние три дня у нас просто было не протолкнуться. Тысячи женщин покупали их». Это было вполне возможно, потому что в рекламе так и сказали, что эти заколки не видимые. Если услышать такую рекламу, а потом прийти домой и открыть коробку, вас не слишком-то удивит, если она окажется пустой. Вопрос не в том, есть ли в ней заколки или нет.

Задача Бога в том, чтобы продавать такие невидимые заколки. Так, как ничего не видно, это рай для дураков. Именно поэтому мы сталкиваемся с тем, что чем более религиозна страна, тем большее лицемерие царит в ней.

Наша страна служит хорошим примером для этого. Вы не сможете найти большего лицемерия нигде в мире. Нигде в мире религия не привлекает столько внимания, как в Индии. Поэтому в этой стране появилось столько сат гуру, но каждый сат гуру ведет к девяносто девяти лже гуру. Вы так устаете от всего этого обмана, тирании и хаоса, что начинаете чувствовать, что вся задача Бога в том, чтобы ограбить вас, взять с вас какую-то дань.

Лучше всего держаться от этого подальше!

Нанак говорит, что эти лже гуру распространяют ложные слухи и сказки. И по мере того, как ваша вера в них растет, истории обрастают все новыми и новыми подробностями.

Мулла Насреддин рассказывал своему маленькому племяннику о своем опыте. Он сказал: «Я шел через джунгли, когда внезапно десять гиен выросли у меня перед носом. И я убил сразу пять из них одним ударом».

«Но, - прервал его племянник, - три месяца назад ты сказал, что встретил пять гиен!»

Мулла ответил холодно: «Тогда ты был меньше. Ты еще не был готов услышать такие ужасающие подробности этой опасной истории. Ты бы не смог понять все надлежащим образом, и весь трясся бы от страха».

Но по мере того, как твоя способность понимать растет, претензии этих лицемеров также растут. Они продолжают наблюдать за вами, чтобы обнаружить, насколько выросла ваша вера, и они приукрашивают свои истории согласно с этим. Ваша вера растет и только одному Богу известно, сколько лже гуру она питает. Когда ваша вера растет, вы становитесь просто слепыми ко всему, и верите всему, что угодно.

Вчера вечером я читал беседы христианского падре, он очень известен на Западе. И с самого начала этот падре начал врать. Меня удивляет, как кто-то может поверить этим сказкам, тем не менее, находятся люди, которые им верят. У него есть тысячи последователей. Во вступлении он пишет, что

очень скоро Иисуса снова придет. Он соберет вокруг себя миллионы последователей, после чего вознесется вместе с ними. Он обещает, что Иисус придет снова очень скоро, и даже упоминает дату. Десятки миллионов последователей Иисуса исчезнут с лица земли. Только представьте себе это! Весь остальной мир будет смотреть на это событие, расширившимися от удивления глазами. И как только Иисус соберет вокруг себя своих последователей и исчезнет вместе с ними, на земле начнутся стихийные бедствия, и она превратится практически в ад. И он поэтому уговаривает людей не тратить ни единого мгновения, и начать верить в Иисуса, и присоединиться к его пастве. В самом конце он говорит: «Перед теми, кто читает эту книгу, есть только две возможности: если они грешники, они не поверят в сказанное. Но если они добродетельны и совершали только добродетельные поступки в своей жизни, они не должны больше медлить и должны немедленно стать его последователями. Если у вас есть хотя бы немного здравого смысла и вы хотя бы немного добродетельны, вы последуете за Иисусом. Если вам не понравится эта книга, это произойдет лишь потому, что вы грешники».

Нет ничего плохого в том, чтобы отправиться за Иисусом туда, но этот человек пользуется его именем. Иисус был прекрасным человеком, очень любвеобильным. Но этот человек, то, что он говорит – это чушь собачья. Но, тем не менее, как вы можете опровергнуть его? Я могу привести вам множество примеров того, как используют человеческую доверчивость.

В тысяча девятьсот тридцатом году один христианский священник провозгласил, что конец мира наступит первого Января. Пятьдесят тысяч его последователей продали все, что у них было, и раздали деньги другим людям. Какой смысл хранить деньги, если мир на грани краха? Они потратили столько, сколько смогли, а остальное просто раздали. Вопрос был в том, верите вы или нет. Те, кто верили ему, считались добродетельными. А те, кто не верил, считались грешниками.

Наступил день Воскресения. В темноте все они отправились на гору. Когда солнце взошло, они молились на вершине горы, весь мир должен был быть уничтожен в то время и Иисус должен был вознести всех своих последователей высоко в небеса. Наступило утро, взошло солнце, но так ничего и не случилось. Все деревенские жители отправились на вершину горы для того, чтобы задать им вопросы о том, что происходит. Их встретили на полпути, потому что все последователи этого человека спускались вниз. Когда им задали вопросы, они объяснили. Они сказали вот что: «Все идет как надо. Наши молитвы были услышаны и приняты. Бог отложил уничтожение мира!»

Эта секта еще до сих пор очень активно действует, несмотря на произошедшее. Удивительно, насколько слепыми могут быть верующие. И мы никак не можем доказать им, что они просто глупы. Люди готовы были привести его к ответу за то, что он их обманул, но этот священник оказался умнее них. Он сказал, что это даже еще большее доказательство истинности их мо-

литв. Потому что Бог отложил судный день, из-за того, что они так усердно молились!»

Мулла Насреддин рассыпал соль у двери каждый вечер. Когда кто-то спросил у него, почему он это делает, он ответил: «Для того, чтобы дикие животные держались подальше от моего дома!»

«Но вокруг нет диких животных!» - сказали люди.

«Это как раз потому, что я рассыпаю соль у двери своего дома», - ответил Мулла.

«Что вы можете сделать с таким человеком? Он не прислушивается к вашим словам. Доказательство прямо у вас перед носом. Не только дикие животные никогда не подходили к его дому, но они даже не рисковали подойти к деревне!»

Человек слишком хочет, чтобы его обманывали, потому что в обмане есть своя логика. Обман и мошенничество рекламируются по-своему, в них есть своя логика. И они соответствуют вашим желаниям. Они преследуют вас своим собственным, одним им ведомым способом.

Нанак говорит, что лживые люди рассказывают сказки. Но Его можно обрести только по Его милости, брести могут те, кто не говорят всяких лживых слов, чье я полностью исчезло.

Сила не лежит в словах и в тишине. Сила не в том, чтобы просить или давать. Сила не лежит в том, чтобы жить или умирать. Сила не лежит в богатствах королей, не уме. Она не в том, чтобы помнить, не в знаниях о божественном. Сила не лежит в мире и в способах избавления от самсары. Истинная сила лежит в Его руках, в руках Того, кто создает и продолжает наблюдать. Нанак говорит, нет никого выше, и никого ниже Него.

Это революционные слова. Если есть одна вещь, и только одна, и Нанак обращает на нее внимание в этой сутре, это воспоминание Его имени. Тем не менее, здесь, в этих словах, Нанак провозглашает, что даже помнить – не самое главное. Это последняя, высшая ступень к Нему. Нанак пытается отнять у вас все, что у вас есть, даже память о Нем. Потому что если у вас будет хоть малейшая надежда на то, что вы можете добиться чего-то, вы будете сохранять свое я, ваша привязанность к своему я будет усиливаться. Но любая вера в свою силу - это усиление вашего эго.

Поэтому Нанак говорит, что никакая сила, даже воспевание Его имен, даже память о Нем, не помогут вам достигнуть. Для того, чтобы у людей не создалось такое впечатление, что воспевание имен бессмысленно, а тишина может принести свои плоды, Нанак говорит, что даже тишина не принесет ничего, она бессильна. Он вытягивает все из ваших рук, все, что, как ему кажется, может вызвать у вас привязанность, за что вы можете зацепиться. Вы можете подумать: «Правильно, говорить, значит, не верить, тишина – вот ответ!» И вы становитесь молчаливыми, и впадаете в медитацию. Но Нанак

говорит, что даже тишина бессильна, потому что в вас все еще есть ваше я. Именно это я говорю вам, чтобы вы молчали. Качество вашего бытия не изменилось. Если тот, кто говорит, грешник, как он может стать святым, если просто будет молчать?

Попытайтесь понять это. Если злобный человек будет хранить молчание, он все равно останется злобным. Как это молчание может изменить его? Хороший человек - хороший, независимо от того, говорит он, или молчит. А плохой - плохой, независимо от того, говорит он, или молчит. Плохой человек - плохой в обоих случаях. Злобный человек может придумать какую-нибудь пакость, которая будет приносить другим несчастья даже тогда, когда он молчит.

Неужели вы думаете, что посредством простого молчания вы можете изменить себя, или что благодаря молчанию вы сможете обрести какую-то силу? Какая разница? Вы говорили, ваше я присутствовало в ваших словах, но оно также будет присутствовать и в вашем молчании. Вы все еще есть. Вы можете сказать: «Я стал молчаливым. Я вошел в состояние медитации». Одно и то же невежество было раньше, когда вы красиво говорили. Невежество слепо, не независимо от того, говорите вы, или молчите.

Я слышал. Один министр ушел в отставку, и Мулла стал министром. Он был гордым из-за того, что умел красиво говорить, и был уверен в том, что произведет большое впечатление на публику. Вместо ожидаемого результата, его речи оказали совершенно противоположный эффект, все скучали, и речь казалась слишком длинной. Но из-за охранников, никто не мог покинуть зал до тех пор, пока министр не закончит читать свою речь. Он смотрел на людей, как они зевали и чесались прямо перед его глазами.

Поэтому он попросил своего редактора, чтобы впредь он писал речи покороче, потому что люди скучают. В следующий раз Мулла начал в надежде, что на этот раз все будет по-другому. Но все равно люди скучали. Они не могли усидеть на одном месте. Мулла снова упрекнул своего редактора: «Разве я не сказал тебе, чтобы ты писал речи короче? Тем не менее, ты написал такую длинную речь, что даже мне самому стало скучно! Если так будет продолжаться, я потеряю всех своих приверженцев».

«Но, сер, - воскликнул редактор, - эта речь была достаточно короткой. Никто не говорил вам, чтобы вы читали все три копии!»

Разум нельзя заимствовать. Люди читают готовые речи, но качество нельзя заимствовать, или перенять. Никто другой не может дать вам вашу индивидуальность, только вы сами можете развить ее.

Если вы - сам сатана, и если вы будете сидеть в тишине, вы все равно останетесь сатаной. До вчерашнего дня, вы гордились своими словами, а теперь вы можете гордиться своим молчанием.

Дзенский факир, Бокуджи, отправился к своему гуру и сказал: «Теперь я стал совершенно молчаливым, пустота внутри утряслась. Пожалуйста, скажите что-нибудь об этом».

Гуру ответил ему: «Теперь иди, и выброси свою пустоту, а потом приходи!»

«Выбросить пустоту?» - спросил удивленный Бокуджу. Гуру объяснил ему: «Это был первый шаг, добиться пустоты, а теперь наступила пора сделать второй шаг. Тебе придется выбросить пустоту, иначе эта пустота сделает тебя невежественным. То теперь тот, кто говорит: я пустой? Это как раз то, что ты должен отбросить».

Сила не лежит в словах и в тишине. Сила не в том, чтобы просить или давать.

Что вы можете отдать? Что у вас есть, чтобы отдать? Нищий и богач находятся на одной высоте. Один просит Бога богатства, а другой раздает богатство и строит храмы, кормит бедных, но и тот и другой сосредотачивают свой взор только на богатстве. Нищий может быть смиренным, но как богач может быть смиренным? Он будет говорить: «Я благодетель». Но есть лишь один истинный благодетель. Как вы можете быть благодетелем? Что у вас есть, чтобы давать? Вы можете отдать только то, что у вас есть: камушки и ракушки, кусочки золота и серебра, бумажки. Это все искусственно считается богатством.

Сила не в том, чтобы просить или давать. Сила не лежит в том, чтобы жить или умирать.

Вы не можете достигнуть Его просто если будете жить, поэтому людям кажется, что они должны умереть. Вы можете встретить таких людей в ашрамах повсюду. У них нет достаточно мужества для того, чтобы умереть сразу. Поэтому они решили умереть постепенно. Постепенная смерть считается саньсой.

Сначала они бегут из мира, что сокращается девяносто процентов их жизни. Потом они начинают жить в ашраме, в котором сокращают количество принимаемой пищи, они едят всего лишь один раз в день. И таким образом, они сокращают оставшееся количество жизни еще в половину. Потом они пытаются сократить количество принимаемой пищи еще в два раза. И, в конце концов, они превращаются практически в мертвецов.

Нанак говорит, что ни ваша жизнь, ни ваша смерть не имеет в себе энергии. Если вы не обретае, пока живы, как вы можете достигнуть после смерти? Именно вы умрете, разве не так? И именно вы родитесь. Вы просто меняете положение, места, но вы сами не меняетесь.

Сила не лежит в том, чтобы жить или умирать. Сила не лежит в богатствах королей, не уме.

Некоторые люди гоняются за богатством, другие занимаются медитацией, они сидят и концентрируются с огромной решительностью, они совершают великие аскезы. Но Нанак говорит, что даже у них нет силы, чтобы достигнуть.

И самое главное, о чем он говорит:

Она не в том, чтобы помнить, не в знании о божественном.

Сила не в мыслях, и многие люди говорили это. Потому что мысли лежат на поверхности. Знание также не имеет силы, и многие люди говорили это. Они читают писания, они слышат об этом, или им говорит это гуру, но у них нет силы, какой силой они могут обладать? Потому что в центре внимания всегда находитесь именно вы.

Это интересно. Здесь все парадоксы этой тайны проявляются полной мерой. До сих пор Нанак говорил о сурати, о том, чтобы помнить о Нем. А здесь он говорит: «Даже помнить о Нем бесполезно».

Первая ступень – это помнить о Нем. И вторая ступень – выше первой, какой смысл помнить? Потому что именно я буду помнить. Это воспоминание будет моим собственным. Именно я буду обращаться к Нему. Все мои качества будут в этом воспоминании. Какая сила может быть в этом?

Теперь наступает черед второй ступени, когда искатель отпускает все, но лишь после того, как он приложил все, что было в его силах. Помните об этом! Не спешите останавливаться. Если вам будет не хватать хотя бы немного усилий, результата не будет. Только в самом конце, когда вы испробовали все, что могли, вы можете ничего не делать. На самом деле, факт в том, что не вы делаете это, все отпадает само собой. Если вы успокоитесь сознательно, это будет означать, что все еще осталось что-то, что вы можете сделать. Вы пытаетесь, пытаетесь, прикладываете усилия. Потом приходит такое мгновение, когда вы падаете полностью исчерпанные. Это не зависит от вас, вы внезапно становитесь пустыми! Нанак говорит об этом, когда пишет, что все бесполезно, все лишено силы. Потому что если у вас останется хотя бы немного силы, вы обязаны идти дальше.

Сила не лежит в мире и в способах избавления от самсары. Истинная сила лежит в Его руках, в руках Того, кто создает и продолжает наблюдать. Нанак говорит, нет никого выше, и никого ниже Него.

Нанак говорит, что никакие из этих методов и средств, которые изобретены для того, чтобы освободиться от самсары, не имеют никакой силы также. Истинная сила лежит в руках Того, кто создал этот мир, и после того, как Он его создал, Он полюбил его. Он в Его руках. Вся сила, вся власть принадлежит создателю этого мира, Его рукам. Станьте слабыми, беспомощными, и вы получите Его поддержку. Если вы будете сильными, вам не нужна поддержка. Бог – это та сила, которая поддерживает слабых и беспомощных.

Если вы станете здесь беспомощными, Бог будет ждать вас здесь, но Он принадлежит слабым, а не сильным. Сильным Он не нужен. Они верят в то, что могут сами помочь себе. Они отрицают Бога во всех своих попытках достигнуть самостоятельно. Их невежество очень сильное. Они не имеют чувства потребности в Нем.

Однажды случилось вот что. Была такая христианская святая, Мать Тереза. Она была исключительной женщиной. Однажды она отправилась в деревенскую церковь, и провозгласила, что хочет построить большую церковь. Деревня была маленькая, а люди были бедными. Они подумали, что это прекрасная мысль. Но они удивлялись, откуда взять средства. Кто даст им деньги? Один из них спросил: «Сколько денег нам нужно собрать для того, чтобы начать строительство?»

Тереза сунула руку в карман и достала оттуда две пайсы: «Вот что у меня есть с собой, две пайсы, - сказала она с пафосом, - мы можем начать с этого!»

Люди начали смеяться: «Мы уже засомневались в твоём здравомыслии. Две пайсы для такого огромного проекта! Нам нужны для этого миллионы рупий, Мать Тереза!»

Мать Тереза ответила: «вы видите эти две пайсы? Это все, что у меня есть, но как насчет Него? Он со мной. У меня есть две пайсы и Он. Сколько получается? Эти две пайсы – это только начало, позже именно Ему придется решить все эти вопросы. Как много мы, бедные смертные, можем сделать? Каковы наши возможности? Они стоят не больше двух пайс. Все остальное за Ним. У нас есть две пайсы, большего мы не стоим. А Он найдет все остальное. Да будет воля Твоя! А мы пока начнем!»

Церковь была завершена и теперь стоит на том месте. Это огромное строение. Его не могли завершить человеческие усилия. Его усилие – вот что главное в этом проекте. Но вы можете начать в надежде осуществить такую грандиозную мечту в том случае, если оцениваете собственные усилия очень низко. Если вы оцениваете собственные усилия на две пайсы. Осознав, что вы сами не достойны, вы можете положиться на милость Бога, приняв Его убежище, у Него есть безграничное могущество, и богатство. Вы можете двигать горы при условии, что вы верите в Бога, и полностью осознаете свою собственную никчемность.

И как только вы станете беспомощными, фонтан высшей силы начинает течь через вас. До тех пор, пока вы полагаетесь на свою собственную силу и придаете ей значение, ваша сила не будет стоить даже одного пени.

Поэтому Нанак всегда продолжает повторять, что ни то, ни то не имеет власти. Он лишает вас всей силы. Поэтому, я говорю вам, сатгуру отнимает все у вас, он не дает вам тщетных надежд. Он делает вас беспомощными. Он делает вас слабыми. Он оставляет вас посередине пустыни, умирающими от жажды, вокруг нет ни глотка воды. В тот миг, когда вы испытываете такую жажду, когда вы так беспомощны, в тот миг вы достигаете. Вы будете кричать: «О Помощник беспомощных!» И Он придет! Когда вы полностью беспомощны, вы получаете высшую помощь.

И помните: нет ни низкого, ни высокого.

Поэтому пусть все остальное вас не волнует. Перед Ним все равны, все одинаково. Поэтому не бойтесь того, что сильные достигнут, а слабые не смогут, что добродетельные достигнут, те, кто медитируют достигнут первыми. Не думайте так. Нет ни высокого, ни низкого пред Ним.

Если вы чувствуете отличие между высоким и низким, это уже зависит полностью от вас. Это не Он виноват. Если вы потеряли себя полностью, вы подниметесь высоко, если вы сохраните себя, вы опуститесь низко.

Иисус сказал: «Тот, кто потеряет себя, обретет себя, а тот, кто сохранит себя, потеряет».

Не сохраняйте себя. Это та ошибка, которую человек совершает. И тогда он остается только с двумя пайсами. И тогда он действительно будет артистом. Не сохраняйте себя, и вы обнаружите, что все существование полностью принадлежит вам. Вся энергия Бога принадлежит вам. И тогда вы станете королями. Вы можете быть нищими, но то уже ваше собственное дело, но вы будете королями благодаря своему состраданию.

Глава 17 Копи медитации

Сутры:

Сотворив день и ночь, времена года и даты, воздух, воду, огонь и подземные миры, сделав все это, Он установил Землю в дхарма масалу. На ней Он создал бесчисленное количество тварей разных окрасок и форм. Имен у них бесконечное множество. Каждое из них ведет себя по-разному. Бог — истинный, и все, что Он создал, также истинно. Только перед Богом мы можем проверить себя. Каждого можно судить Его взглядом. Зрелые плоды отличаются от зеленых. Нанак говорит, что тот, кто созрел, исчезнет.

Перед тем, как перейти к сутрам, нужно понять некоторые вещи.

Тот, кто считает, что жизнь — это цель, скитается. Жизнь — это только возможность, а не цель. Это не назначение, но путь. Мы должны достигнуть какого-то места назначения при помощи нее. Не думайте, что сам факт того, что вы живы означает то, что вы достигнете. Жизнь — это не событие, но лишь процесс. Если вы пройдете через нее, вы достигнете. Если нет, вы отклонитесь.

Тот, кто считает, что жизнь — это все, что может быть, атеист. Того человека можно считать теистом, чья цель лежит за пределами жизни. Нанак называет мир дхарма масалой, бунгалом для путешественника. Это подобно чернильнице, или месту отдыха, в котором вы должны остановиться на мгновение, перед тем, как перейти дальше, но вы должны остановиться на какое-то время в нем, и вы не должны делать из него свой дом. Тот, кто делает из него дом, отказывается от настоящего дома. Вы отправились для того, чтобы обрести что-то, но если вы будете воспринимать станции на пути как

свой дом, вы не достигнете места назначения. Кто будет продолжать путешествие, если вы останетесь на промежуточной остановке?

Самсара — это не дом. Тех, кто называет ее домом, мы называем домохозяевами. Саньясин — это тот, для кого самсара — это комната ожидания, а не дом. И те, и другие живут в одном и том же мире, но их отношение разное. Мирской человек думает, что его дом — это его небеса, а саньясин относится к нему как к месту отдыха. Ему нужно идти куда-то еще, и он никогда не забывает своего назначения. Это сурати воспоминание.

Тот, кто помнит об этом всегда, кто не теряет нить воспоминания, будет оставаться в дхарма масале, и будет продолжать двигаться дальше. Никакие гостиницы не соблазнят его остаться в них. Он будет оставаться в миру и вне его. Вы таковы, каково вше место назначения, куда вы идете, это само по себе — вы. Вы не там, где находится ваше тело, вы там, где находится ваш ум. Это нужно понять.

Большая часть людей, за исключением немногих, верят в то, что прямо перед их глазами. Но, на самом деле, это даже не начало, это даже не дверь, даже не ступени, которые ведут к двери вашего назначения. Вы все еще на пути, ступени еще нужно преодолеть. Когда ступени начнут появляться, знайте, что религия появилась внутри вас. Те, кто находятся на пути, это мирские люди. те, в чьей жизни появились ступени, это искатели, и тот, кто уже вошел в дом к Богу, это просветленное существо. Вы все еще на пути, ступени далеки от вас, потому что вы еще даже не начали свое духовное путешествие.

Глубоко укорененная причина этой иллюзии в том, что вы не удовлетворены тем, что дается вам. Помните, религиозный человек полностью удовлетворен в этом смысле, но он совершенно не удовлетворен в другом смысле, и в этом смысле очень трудно найти более не удовлетворенного человека. Он удовлетворен в том смысле, что у него нет никаких жалоб на Бога. Но он не удовлетворен в том смысле, что он очень не удовлетворен собой.

Не религиозный человек имеет тысячи жалоб на Бога: Ты не дал мне то, не дал это. Но у него нет жалоб на себя. Он удовлетворен собой. Это его мгила, потому что как в таком случае вы можете развиваться? Как вы можете открыть крылья для того, чтобы прикоснуться к небесам. Вместо этого вы будете всегда оставаться пленниками в своей сети, и умрете в своей клетке.

Вы должны чувствовать себя удовлетворенными Богом, и не удовлетворенными собой. Но все происходит наоборот. Мы глубоко удовлетворены собой и весьма сильно не удовлетворены Богом и этим миром. Нам кажется, что только мы всегда правы, а весь остальной мир ошибается. Это как раз то отношение, из-за которого мы всегда ошибаемся, потому что кроме человека, в природе нет другого живого существа, которое совершало бы столько ошибок. Нет нигде преград, только в вас где-то внутри есть преграды.

Религиозный человек имеет глубокое чувство неудовлетворенности собой. Он чувствует, что недостойн Бога, что он не готов к тому, чтобы поклоняться Его стопам, чтобы обожать Его. И он сомневается, примет ли его Бог или нет? Одна мысль продолжает стучать в его мозгу. Я должен стать дос-

тойным Его. Я должен быть достойным приемником Его милости. Я должен построить внутри сердца трон, который бы подходил для Его Великолепия. Я должен быть таким подготовленным, чтобы Он стал моим гостем.

Поэтому религиозный человек критичен к себе. Постепенно наступает такое мгновение, когда он развивается до такой степени, когда он так очищает себя, что становится тронем Бога. Бог вынужден стучаться в его двери, если не сегодня, то завтра. И тогда больше не будет ни мгновения задержки. Как только вы готовы, Он сразу стучится к вам в дверь. Задержка существует лишь до тех пор, пока вы не готовы принять Его. Вы кричите, рыдаете, плачете, но все это бесполезно. Вы просто должны быть готовы.

А готовность означает преобразование. Вам придется изменить себя во всем. Если вы поищите внутри, вы обнаружите, что не только Бог, но даже вы не готовы к тому, чтобы войти внутрь. Если бы вам пришлось полюбить такого человека, как в сами, вы бы не смогли этого сделать.

Поэтому глубоко внутри ни у кого нет любви к себе. Вы не готовы любить себя, и именно поэтому люди боятся быть одинокими. Если вы должны оставаться в одиночестве один час или два, вы становитесь беспокойными. Вы ищите друга, или хотите пойти в ночной клуб или в кино, на рынок, смотрите телевизор или слушаете радио, читаете газеты или пишете. Как вы можете сидеть в одиночестве, и ничего не делать? Вы скучаете в одиночестве. Вы не считаете себя хорошей компанией для себя самого, и, тем не менее, вы хотите, чтобы к вам пришел Бог. Если вы сами не готовы к тому, чтобы встретиться с самим собой, почему вы думаете, что Бог придет к вам?

Бог – это отдаленный проект. Обрести Бога, значит, взобраться на самую высокую вершину существования, но для этого вам нужно создать пространство внутри для Него. Вы такие пустые, что даже самая маленькая мелочь вызывает шторм внутри вас. Небольшое движение, и вы начинаете дрожать, небольшое оскорбление и вы горите внутри, вы страдаете, как будто бы настоящий ад разгорелся внутри вас, в глубине. На вас немного надавили, совсем немного, но внутри у вас нет глубины. Кто-то бросил камешек, и шторм начался внутри вас. Вы не глубокий океан.

Океан настолько глубок, что если даже Гималаи упадут в него, волны поглотят их. Столько рек вливаются в океан, но уровень воды в нем не поднимается даже на миллиметр. Океан остается тем же, чтобы ни происходило.

Вы хотите Бога. Вы когда-нибудь думали о том, в каком состоянии вы будете находиться, если Он внезапно снизойдет на вас? Вы столкнетесь с дилеммой. Где вы посадите Его? Как вы будете встречать Его? Вас это так потрясет, что единственное, что вам останется, это убежать из дома.

Вы должны сделать так, чтобы ваш трон подходил Ему. Должен ли он быть сделан из золота или драгоценных камней, если бы это было так, вы бы возможно, смогли его сделать, но дело в том, что вы должны сделать его из павлиньих перьев в своем сердце. Вы должны построить трон любви. Вы можете купить золото на рынке, но где вы можете купить любовь?

Если бы нужно было построить дворец, это было бы просто. Тогда Бог бы спустился во дворец какого-то короля. Но вы должны построить дворец внут-

ри, дворец из пустоты, дворец медитации. Это очень трудное задание, путешествие очень длительное.

Если вы будете воспринимать домом те места, в которых находитесь, вы будете мирскими смертными существами. Если вы будете воспринимать этот мир как дхарма масалу, место, в котором вы должны просто отдохнуть немного, а потом снова отправиться в путь, тогда вы будете саньясином.

Есть одна старая суфийская история. Один человек отправился к суфийскому факиру и спросил у него тайну обретения Бога. Факир начал рассказывать ему следующую сказку.

Один дровосек отправился в лес рубить дрова. Каждый день он рубил дрова, приносил в город и продавал. И то, что он зарабатывал, этого хватало лишь на то, чтобы накормить себя. Иногда ему удавалось купить немного еды, а иногда он засыпал голодным.

Один факир, который жил в том же лесу, очень внимательно наблюдал за ним. Он чувствовал жалость к этому несчастному человеку, который едва мог прокормить себя. Однажды он сказал ему «Многие года я наблюдал за тобой. Ты такой глупый парень. Почему бы тебе не пойти немного глубже в джунгли?» Дровосек ответил: «Чем это поможет?» Факир сказал ему: «Тот, кто идет глубже, становится богаче. Иди, и ты найдешь там медные рудники!»

Этот человек пошел глубже и действительно нашел медные рудники. Он начал продавать медь. Однажды он снова встретил факира, который сказал: «Глупый парень, иди еще дальше, там есть серебряные рудники». Этот человек пошел и нашел серебряные рудники, и теперь он продавал серебро. Он стал очень богатым.

Однажды он встретил факира снова и тот ему сказал: «Если ты был чувствительным, ты бы понял что нужно делать. Иди еще глубже, глупец, и найдешь золото!» Этот человек проник глубже и нашел золотые копи, и он полностью погрузился в золото.

Он, должно быть, быть таким же, как мы, этот дровосек. Что бы он ни находил, он вовлекался в это. Мы не хотим подниматься с насиженного места. Факир почувствовал сострадание к этому человеку. Однажды он пришел к нему и сказал: «Тебе действительно не хватает разума. Столько раз я советовал тебе идти глубже, но ты так и не понял меня, теперь ты внешне очень богат, но внутри ты такой же несчастный нищий, как и раньше. Иди еще глубже, и ты найдешь бриллиантовые копи». Этот человек пошел глубже и нашел.

Через несколько лет факир снова встретил его. Он упрекнул его как и раньше. Несмотря на то, что он стал владельцем огромного дворца, и был очень богат, факир жалел его: «Ты такой же нищий, как и раньше, - говорил ему факир, - все эти богатства, золото, серебро, снаружи. Иди еще глубже».

«Но куда идти теперь, - спросил озадаченный дровосек, - почему бы тебе не оставить меня в покое? Почему ты гонишь меня все дальше и дальше?

После того, как я получил эти бриллианты, разве осталось еще что-нибудь, что можно бы было получить?»

Факир ответил: «Выше этого лежит мой ашрам, и только я могу дать тебе истинные алмазы. Это алмазы медитации. До сих пор ты думал о внешних сокровищах, но теперь ты должен начать искать внутренние копи». И, не смотря на то, что бывший дровосек услышал о внутренних сокровищах, он еще не был готов к тому, чтобы получить их. Кроме того, он утверждал, что этот разговор никчемный, и поэтому он попросил разрешения оставаться там, где он был.

Факир сказал: «Как хочешь. Но помни, эти копи внутри не будут оставаться вечно в твоём распоряжении. Сегодня я здесь, а завтра меня здесь уже не будет. Копи, которые ты вырыл, доступны, пока ты жив».

Копи медитации редки, они проявляются один раз в тысячу лет. Иногда один человек может открыть их, и он поглощается ими. Такой человек – это гуру, и Нанак относится к своему храму как к гурудваре, к двери гуру, прекрасное имя для храма.

Тот, кто приходит к копиям медитации во время жизни, становится открытием для других, но он не живет вечно.

А вы? Вы так слепы, что проходите двери и не видите их. Ваши глаза сосредоточены на видимом богатстве, а не на истинном богатстве, которое не видимо.

Помните этот максимум. Идите еще дальше. До тех пор, пока вы не достигнете Бога, вы всегда должны помнить об этом в сердце. Если вы сдадитесь до этого, вы будете скитаться.

Поэтому жажда, неудовлетворенность саньясина не знает границ. Его жажда удовлетворяется только тогда, когда он пьет Бога. Меньше воды не годится для этого. Это как раз та причина, по которой Нанак относится к этому миру как к дхарма масале.

Сотворив день и ночь, времена года и даты, воздух, воду, огонь и подземные миры, сделав все это, Он установил Землю в дхарма масалу. На ней Он создал бесчисленное количество тварей разных окрасок и форм. Имен у них бесконечное множество.

Поэтому первое, этот мир – только место отдыха. Чем глубже вы погрузитесь в этот факт, тем больше пользы он вам принесет, вы поймете, что вы не должны останавливаться в месте, в котором находитесь. Эта остановка есть смерть, а вы должны пойти еще дальше, еще дальше, пока вы не придете к Его двери. Вы можете отдыхать, если вы устали, но не делайте дом из гостиницы.

Вы вынуждены устать, потому что путешествие долгое, а назначение далеко. Вы также будете скитаться и сбиваться с пути, потому что это не прямой путь, не скоростная трасса. Человек должен идти сам и прокладывать себе маршрут. Поэтому дорога к Его обители очень длинная. Точно также,

как птицы летают в воздухе и не оставляют за собой следа, просветленные идут по своему пути и не оставляют за собой никакого следа. Пространство всегда пустое.

Когда вы отправляетесь в путь, вы не можете идти о чужим следам. В обители истины нет системы отметок. Никто другой не может дать вам истину, другие могут просто предлагать, давать вам намеки. Вы можете получить любовь, вы можете получить милость гуру, но истину вам придется найти самим. Его милость может дать вам силу, силу вашим ногам, чтобы продолжать идти, но она не может дать вам сам путь. Его сострадание может принести вам уверенность в том, что вы идете правильно, может вдохновить вас, но она не может нарисовать вам карту. Его сострадание может дать вам силу продолжать петь, быть настойчивым в своих усилиях, чтобы вы не колебались, не прекращали идти. Но вы должны пройти по вашему пути сами.

Причем путь такой, что он формируется лишь тогда, когда вы начинаете идти. Это не путь, который нанесен на карту. Нет готового средства, которое могло бы привести вас к Богу. Каждый человек должен найти свой собственный путь.

В этом трудность, и в этом достоинство цели. Потому что если бы это была проложенная тропа, по которой раньше проходили тысячи, не было бы такой особой радости и наслаждения, когда вы достигаете Бога.

Когда человек достигает Бога, он находит Его новым, свежим, изначальным. Как будто бы вы первые, кто встретил Его, и никто до вас Его не встречал. Как будто бы этого события раньше никогда не случалось. Это не протоптанная тропа, до вас никто не встречался с Ним, идя по вашему пути, и вы не найдете миллионы отпечатков, следуя по нему к Его двери. Нет, представьте себе, что вы первый человек, который встретился с Ним. Он подобен девственнице, которая ждет вас. Бог всегда девственница. Если бы она вышла за Него замуж раньше, ей бы было все равно и в этот раз. Его девственность вечна, он вечный девственник. И каждый, кто приходит к Нему, находит Его свежим, новым и добродетельным, не испорченным, подобным утренней росе в лучах восходящего солнца.

Нет такой карты, которую можно было бы передать вам, ваша жизнь сама есть постоянные перемены. Все меняется в каждое мгновение. Путь, по которому достиг я, будет бесполезен для вас, это был мой собственный путь. А вам придется найти ваш собственный.

Нанак говорит, что Бог создал бесчисленное количество творений, душ. Он разукрасил существование в миллионы и миллионы красок и форм. Каждая из них уникальна. Если каждый человек уникален, не похож на других, путь одного человека не может совпадать с путем другого человека. Мое понимание может пригодиться вам, но не путь. Мое внутреннее постижение может помочь вам найти ваш путь, но ваш путь будет отличаться от моего, это будет ваш личный путь. Он будет нести ваши отпечатки, точно так же, как ваши отпечатки пальцев уникальны и принадлежат только вам. Есть миллионы и миллионы людей в мире, но их отпечатки пальцев не повторя-

ются. Если существование сделало так, что ваши отпечатки уникальны, насколько более оригинальной может быть ваша душа. Только представьте.

Теперь поиск развился, и появились новые вопросы, которые он вскрывает. Наука теперь провозгласила, что внутренние органы каждого человека принадлежат только этому человеку. Нет двух людей, у которых были бы одинаковые почки, сердце или печенька. Не только отпечатки пальцев, но все органы сделаны особым, уникальным способом, они присущи только вам. Вы несравненны. Бог создает вас, делает ваши клетки, каждая клетка в вашем теле принадлежит только вам. Он никогда не создает другого человека, который был бы похожим на этого. Поэтому ваш путь достижения также будет уникальным. Это вызывает чувство беспомощности и многие другие трудности. Но в них заключено также величие и достоинство, из-за того, что вы достигли, следуя по пути, который совершенно новый, по нему еще никто не ездил. И он не может быть постоянным.

Если это понимание снизойдет на вас, вы поймете, что мы говорим о душе, об атмане. Мы можем производить сотни, тысячи машин. Есть миллионы машин ффорд в мире, которые совершенно одинаковы. Иногда две машины этой марки просто невозможно отличить, потому что они так похожи. Но не так происходит с душой, нет двух душ, которые были бы похожи друг на друга. Каждый атман уникален. Это означает, что если бы нам пришлось воспользоваться языком поэтов, святых или преданных, атман не может быть сделан как машина. Кажется, что Бог создал каждый атман, приложив к этому свое Творческое воображение. Именно поэтому Его зовут Творцом. Если вы попросите художника нарисовать еще одну такую же картину, он не сможет сделать этого, он не сможет скопировать первую в точности. Будет отличие. С прохождением времени, художник сам меняется, меняется его настроение. Он больше не находится в том же состоянии сердца и головы, как тогда.

Один друг пришел к Пикассо, когда он рисовал картину. Он был так погружен в работу, что его друг не решался его беспокоить. Когда художник выставил эту картину на продажу, его друг купил ее, она стоила миллионы рупий. Однажды он взял с собой к Пикассо эту картину. И попросил его подтвердить, что это подлинник, потому что в то время продавали много подделок, но его друг видел, как Пикассо рисовал эту картину собственными глазами. Пикассо ответил: «Да, это я нарисовал эту картину, но она не подлинная». Его друг был озадачен, потому что он считал, что подлинник – это картина, которую рисует сам художник. «Она подлинна, - продолжал Пикассо, - в том смысле, что это я ее написал. Но она не подлинна в том смысле, что это отражение моих предыдущих картин. У меня не было творческого настроения в то время, когда я ее рисовал!»

«Что ты имеешь в виду?» - спросил его друг.

«Я считаю себя творцом тогда, когда рисую что-то уникальное, когда я полностью оригинален!»

Поэтому поэты, художники, скульпторы ближе к Богу, когда они производят действительно что-то оригинальное. Они так же близки к Богу, когда производят что-то действительно оригинальное. Они так же близки к Богу, как святые или преданные. Скульптор, который вырезал в пещерах Аджанты и Элоры божества, был также близок к Богу, как и Будда.

Когда вы создаете что-то оригинальное, когда вы не подражаете кому-то, нет большей молитвы, чем эта. Потому что вы будете ближе Богу, на самом деле, в мгновения творения, вы будете как Он. Вы также Творцы. Поэтому творчество дает вам так много радости. Насколько вы счастливы и удовлетворены, когда создаете что-то, каким бы маленьким оно ни было, каким бы не было незначительным.

Маленький ребенок строит карточные домики и говорит всем: «Я построил дом». Другой строит песочные замки, которые будут унесены ветром, и он знает об этом, но как он себя чувствует! Он танцует от радости. Все мгновения блаженства в жизни – это мгновения творчества. Когда вы делаете что-то, вы получаете от этого наслаждения. А те, чья жизнь проходит без творчества, ничего не находят, кроме печали и страданий.

Почему так происходит? Почему вы чувствуете себя счастливыми, когда делаете что-то? Потому что в мгновении творчества, вы становитесь творцами. Он творец, а вы тоже творцы, в это мгновение. Вы сажаете семя в своем саду. Когда появляется растение, и на нем появляются листья и цветы, сколько наслаждения это приносит вам. Это та же радость, которую чувствует Бог, когда видит цветение земли. Есть лишь одно отличие в качестве, а не в количестве.

Нанак говорит, Он создал листья в множестве красок и форм, у них много имен, безгранично много. Если бы вы только могли узнать творчество, эту ширь творения, которая течет в вечность. Но очень трудно познать Бога. Он всегда скрыт, но если вы можете узнать Его видимое проявление, вы впервые познакомились с Ним, первый шаг сделан вами. Посмотрите на вселенную. Она наполнена глубоким смыслом. Первый шаг сделан. Луна восходит, и также восходит солнце. Звезды сверкают, времена года приходят и уходят, утро приходит и уходит, цветы раскрываются, птицы поют. Ручьи бегут по скалам вниз, реки встречаются с океаном. Облака собираются и льют воду, которая потом снова испаряется и поднимается в небо, а потом вода обратно собирается в ручьи. В этом мире все устроено со смыслом. Это мир есть космос, а не хаос. Если вы поймете это осмысленное устройство природы, вы поймете что мир – это космос.

Чем больше вы начнете понимать этот порядок в жизни, тем больше вы сможете воспринимать течение этого потока упорядоченности, и в той же степени вы поймете руку, которая приложила ко всему этому свою длань. Потому что нет ничего, что не управлялось бы Им, а рука, которая управляет всем творением, должна быть очень обширной и могущественной. Именно поэтому индуисты говорят: «У Него тысячи рук, у него бесчисленное количество рук, потому что работа, которую Ему приходится совершать, огром-

на!» Бесграничным существованием можно управлять только бесконечным количеством рук.

Нанак говорит: «Он создал день и создал ночь, Он создал времена года, воздух, воду, огонь, землю и все остальное. Он создал все это, все! И посреди всего этого, Он создал Землю для вас, чтобы вы жили на ней в вашем путешествии к бесконечному.

Эта Земля – это место жительства на время. Не стройте себе на ней дома. Люди строят всевозможные дома, забывая о том, что это место отдыха. Представьте себе. Что человек строит дом из гостиницы, утром он забывает о том, что должен был только переночевать и отправиться дальше в путь. Он вовлекается и окружает себя всевозможными заботами. Перегруженный печалью и страданиями, он идет и просит место покоя и тишины.

Если его спросить: «Почему ты сделал дом из гостиницы?» Он вам ответит: «Трудно покинуть его так внезапно. Я понимаю, что совершаю ошибку, но у меня уйдет время на то, чтобы понять это. Я буду постепенно уходить».

Вопрос не в том, чтобы уйти постепенно. Вопрос вообще не в том, чтобы уйти. Это просто требует восприимчивости, и на это требуется время. Вы можете воспринимать мгновениями это, если вы хотите и если вы готовы к этому. Вы можете увидеть ясно, что там, где вы остановились, вы не всегда были там, это просто место стоянки. Где вы были до рождения? Где вы будете после смерти? Это временное пристанище, которое будет длиться лишь несколько дней. Но в этот короткий промежуток времени вы так сильно привязываетесь к временным вещам. Они есть, и которых одновременно которых нет. Человек привязывается к своему богатству или своим вещам, но он также привязывается к своим желаниям, к снам о будущем.

Мулла Насреддин построил дом для себя.

Он взял меня с собой, чтобы посмотреть на него. Он разбил большой сад. И когда мы гуляли по нему. Мы пришли к искусственному пруду. Насреддин сказал: «Это пруд с горячей водой, чтобы мы могли купаться в нем зимой». Мы прошли еще немного дальше и набрали на другой пруд. Насреддин сказал: «А это пруд с холодной водой, чтобы мы могли купаться летом». Потом он показал на третий пруд, в котором не было воды, и сказал: «Это предназначено для тех дней, когда мы не хотим купаться!»

Человек устраивает все для купания и для не купания. Он устраивает все для того, что он хочет иметь, и чего иметь не хочет. Вы уже придавлены грузом вашей собственности, и также озабочены тем, что можете получить, а можете и не получить, вы волнуетесь из-за этого. Посмотрите на ум: вы обнаружите, что он наполнен прошлыми переживаниями, которых нет больше. Один случай, который произошел двадцать лет назад, все еще присутствует в вашем уме. Теперь это давнее прошлое, и ничего не осталось больше от него. Но если вы думаете о чем-то, что произошло двадцать лет назад, вы увеличиваете свои беспокойства.

О ком вы беспокоитесь? О гостинице на дороге? Вы начинаете беспокоиться о тех, кто также жил в гостинице, когда вы были там. У вас есть муж, жена, сын, отец, и всех них вы встречали в этой дхарма масале. Вы настолько погрузились в них, и взвалили на себя все их беспокойства, и полностью забыли о том, что у вас есть назначение, к которому вы должны прийти. Вы заботитесь о многом, но не заботитесь об истинном, вы должны вернуться домой.

На ней Он создал бесчисленное количество тварей разных окрасок и форм. Имен у них бесконечное множество. Каждое из них ведет себя по разному.

Чтобы вы ни делали в этом мире очень важно, потому что ваше высшее назначение основывается на ваших действиях. Мир – это место для отдыха, в котором вы отдыхаете какое-то время, а потом должны двигаться дальше. Но вы вовлекаетесь во многое. Гостиница однажды исчезает с ваших глаз, но сеть ваших действий остается с вами. Вы умрете, мира вокруг вас больше не будет, но то, что вы делали в нем, будет преследовать вас, как тень. Ваши действия будут вынуждены сопровождать вас бесчисленные рождения. И судный день будет основываться на общей совокупности ваших действий.

Над этим стоит подумать. Если вы будете помнить о том, что этот мир – это лишь место для временного проживания, вы мгновенно перестанете делать многое из того, что делали раньше. Будете ли вы кричать на жену, если будете помнить о том, что вы будете вместе лишь какое-то ограниченное время? Какой смысл тогда будет иметь ваш гнев? Вы настолько считаете свою жену своей собственностью, что считаете, что можете кричать на нее. Но когда к вам приходит смерть, она вас забирает одного, ваша жена умирает отдельно от вас. И после того, как вы уходите, все несчастья, которые вы доставляли ей, ваш гнев, направленный на нее, все грубости, которые вы ей высказывали, все уйдет вместе с вами. Ваши сны уйдут, но все, что вы сделали в этих снах, уйдет вместе с вами. Поэтому здесь нет ничего, что ушло бы вместе с вами, и человек ничего не получает от самсары, он только теряет все.

Нанак говорит, что если вы будете постоянно помнить о том, что этот мир – только место для сна, практически все ваши действия прекратятся автоматически. На железнодорожной платформе, или в гостинице, каково будет ваше отношение к окружающему вас? Если кто-то наступит вам на ногу, вы не будете из-за этого сильно горевать, потому что вы понимаете, что в толпе это обязательно случится. Вы не будете сердиться.

Мулла Насреддин очень долго не женился. Когда ему стало пятьдесят, друзья попросили его, почему он боялся жениться. И Мулла Насреддин сказал вот что: «Однажды я выходил из кинотеатра, и наступил на ногу одной женщине. Она мгновенно обернулась ко мне и начала налетать на меня, ее глаза полыхали гневом, ее лицо горело. Я дрожу даже сейчас, когда расска-

зываю об этом. Я был уверен в том, что она убьет меня, что она заберет мою жизнь, задушит собственными руками. Но в следующее мгновение она охладела и произнесла: «Извините, я думала, это мой муж». И в это самое мгновение я решил никогда не жениться. Она была готова простить прохожего незнакомца. Но была готова убить собственного мужа».

Мы прощаем других, но мы не способны простить наших близких. Разве это не удивительно? Незнакомец – это незнакомец. Он путешественник в гостинице. Но тот, кто рядом с вами, больше не прохожий. Мы находимся в иллюзии насчет него, у нас возникают домашние отношения с ним.

Тот, кто считает весь мир временной гостиницей, для него каждый будет прохожим, и он тоже. Вы ошибаетесь, это просто иллюзия. Долгое общение не показатель.

Никто не может принадлежать вам в этом смысле. Нет такого способа, при помощи которого вы могли бы сделать кого-то своими, кроме Бога. Только Бог может быть вашим, но, тем не менее, вы не ищите Его! Вы считаете прохожих своей собственностью. Из-за того, что у вас рождается сын, вы считаете это естественным, что он принадлежит вам. Но жизнь показывает другое. Отец не может ничего сделать, жизнь его сына – это жизнь сына. Вы хотите, чтобы он стал кем-то, а он становится совершенно другим. Ваши ожидания – это одно, его желания – это другое. Разве отец будет когда-нибудь удовлетворен тем, каким вырос его сын? Сын рождается у вас, но он все равно прохожий для вас. Ни один отец не может предсказать, каким вырастет его сын. Этого невозможно обнаружить. Мужья не способны изменить своих жен, а жены не могут изменить своих мужей. Кто кого может изменить? Мы приносим больше вреда, больше урона, чем кто-либо еще.

Мы все путешественники, и живем согласно своим действиям. Каждый путешествует по своей тропе. Никто не может изменить нас, преобразовать. Может случиться так, что мы можем встретиться на перекрестке. Мы относимся к этой встрече серьезно. Можете ли вы сделать женщину своей собственностью, пройдя вокруг огня семь раз, как это принято делать на индуистских свадебных церемониях? Семь раз или семь тысяч раз, какая разница? Ничего не меняется. Вы остаетесь теми же.

В обычном мире не важно, сколько бы вы ни пытались, вы не можете избавиться от другого, он будет оставаться враждебным вам. Не важно, какими вы близкими бы ни были, всегда сохраняется расстояние. Это участь возлюбленных. Возлюбленные хотят быть такими близкими друг к другу, что между ними не остается расстояния. Но чем ближе они подходят друг к другу, тем больше они осознают, что расстояние все еще сохраняется. И нет способа, при помощи которого вы можете этого добиться. Вы можете сидеть друг к другу очень близко, ваши тела могут быть рядом, но расстояние между вами сохранится. Вы будете погружены в собственные мысли, а ваша возлюбленная будет погружена в свои. Как они двое могут встретиться?

Любые союзы в этом мире – это ложная встреча. Отдельность истинна. Вы можете соединиться только с Богом. Это единственный способный союз, поэтому Кабир, Нанак, Даду продолжили петь: «Я супруг Рамы!» Я понял одну вещь и этого достаточно. Человек может быть только супругом Рамы». Только тогда единение будет полным. Расстояние исчезает, и не остается ни внутреннего, ни внешнего. Только там ваша жажда будет удовлетворена. Там есть один, и нет двоих. Только там вы можете встретиться с Ним, он принадлежит только нам, и тогда агония разлуки завершится. Но перед этим, беспокойства, страдания сохранятся.

Не важно из скольких колодцев вы будете пить, не важно, к скольким берегам вы будете подходить, есть только одна река, которая в действительности может удовлетворить вашу жажду. И нас она совершенно не волнует. Все, что вы делаете в вашем состоянии блуждания, собирается вокруг вас. И скопление этих действий определяет ваше будущее, ежедневно. Если вы поднимаетесь утром, и вы сердиты, в вас создается отпечаток, впечатление. Если снова вы просыпаетесь следующим утром и вы сердиты, это впечатленье становится более сильным. Если вы продолжаете сердиться на третий день, это впечатление создает глубокий отпечаток в вас. И теперь весьма вероятно то, что на четвертый день вы также будете сердиты, потому что человек живет согласно своим впечатлениям, до тех пор, пока не обретет природу Будды. После этого привычки уже не действуют на него, он живет сознательно. Вы живете согласно своим привычкам. То, что случилось вчера, повторяется сегодня. Поэтому все ваши действия формируют привычки.

Доктрина кармы очень научна. Она не имеет никакого отношения к философии. Это простой и прямой факт, это психология, все, что вы делаете и продолжаете делать, приводит к тому, что ваша тенденция делать то же самое увеличивается. А если у вас нет привычки делать что-то, у вас увеличивается тенденция не делать этого. Делание становится привычкой. Вы делаете все механично. Идите обратно в ваше прошлое, и вы обнаружите, что ваша жизнь ничто иное, как постоянное повторение. Вы делаете одно и то же каждый день.

Люди приходят и говорят мне: «Я не хочу сердиться, но гнев возникает». Потом я спрашиваю их: «Но что вы делаете после того, как разгневались?» Они отвечают: «Я чувствую ужасные угрызения совести. Я знаю, что не должен был сердиться, и поэтому я чувствую себя таким несчастным».

Я говорю им: «Забудьте о гневе, но перестаньте беспокоиться. Перестаньте сожалеть. По крайней мере, это вы можете сделать. Я знаю, что вы не можете контролировать гнев». На них это не производит никакого впечатления: «Что это за совет? Несмотря на то, что я повторяю себе это, гнев меня не покидает, так как же я не могу сожалеть об этом? Как я могу избавиться от гнева таким образом?»

Я говорю им: «Посмотрите на то, как вы жили. Вы сожалели тысячи раз, и, тем не менее, ваш гнев не сменился. Просто проведите этот эксперимент, и вы увидите! Не сожалейте! Вы должны сделать эксперимент, чтобы по крайней мере, уничтожить половину ваших привычек. Гнев и сожаление состав-

ляют вместе привычку в целостности. И это не трудно сделать. В вас будет сохраняться потребность гневаться, и вы не сможете перестать гневаться сразу, но сожаление будет оставлено. Это не имеет никакого отношения ни к кому другому, кроме вас.

Гнев всегда включает другого. Если кто-то называет вас плохими именами, склоняет ваше имя, как вы можете не гневаться? Если вы не будете гневаться, что другие люди будут думать о вас? Если вы поступите так, новости об этом распространятся по городу мгновенно, как лесной пожар. А другие могут обратиться к вам и тоже начать вас оскорблять. Гнев – это коллективное явление, в то время, как сожаление – это просто ваша индивидуальная реакция, и оно не касается никого другого. Вы сожалеете в уединении. Просто отбросьте эту привычку.

Один человек, который искал моего совета, вернулся ко мне и сказал: «Перестать сожалеть, практически, так же трудно, как и перестать гневаться».

Одна женщина пришла ко мне, ее муж пристрастился к спиртному. Они поженились двадцать лет назад, и с тех пор, она уговаривала его бросить пить. Он продолжал пить, и она продолжает напоминать ему. Однажды она сказала мне: «Ради всего святого, сделайте что-нибудь! Он не перестанет пить. Я сделала уже все, что могла. Пожалуйста, приведите его в чувство». Я сказал ей: «Перестань дразнить его! Ничего не говори ему три месяца, потом приходи ко мне, и я сделаю все, что можно сделать для него. Спиртное воздействует на химию тела, поэтому ему не удастся так быстро бросить пить. Спиртное проникло в каждую клетку его тела. В любом случае, сделай, как я говорю, и я позабочусь об этом!»

На третий день она вернулась: «Это невозможно. Я просто не могу этого сделать! Я уже так привыкла ругать его, после того, как он наполняет свой стакан!»

Я сказал ей: «Теперь ты можешь понять, как трудно, наверное, твоему мужу. Ты не можешь просто перестать говорить, а какой смысл говорить? Двадцать лет ты говорила ему, чтобы он перестал пить, теперь ты должна три месяца ничего ему не говорить. Если ты мне принесешь доказательства, что ты отказалась от своей привычки, я возьму ответственность за твоего мужа». Но она, бедняга, не смогла выдержать три месяца! Я же был непреклонен: «Я не скажу ни слова твоему мужу до тех пор, пока ты не выдержишь три месяца». Так я сказал ей.

Теперь она поняла, насколько это трудное занятие. Она не смогла выдержать даже одного месяца. Ее муж пил дважды в день, и она упрекала его десять раз в день, это стало ее наркотиком. Все привычки – это наркотики, и если вы их повторяете, они входят в вас.

Доктрина кармы говорит, что только если вы делаете что-то, вероятность того, что вы снова сделаете то же самое, увеличивается. Если вы не делаете чего-то, вероятность того, что вы не сделаете этого, также увеличивается. Если вы находитесь в дхарма масале, а ведете себя так, как будто бы вы дома, вы создаете не хорошие привычки. Дома, в котором вы живете, однажды

не станет, но то, что вы делали в нем, прилепится к вам, и будет следовать за вами даже после смерти, потому что это полностью принадлежит вам. Ничто иное, как ваши действия идут за вами после того, как вы покидаете этот мир. Помните об этом и действуйте соответственно.

Если вы по пути видите алмаз, вы поднимаете его. Этот алмаз не уйдет с вами после того, как вы покинете этот мир, но ваше действие, то, что вы подняли алмаз, уйдет вместе с вами. Ваши действия – это единственное, что у вас есть. Если вы совершите ошибку, вы создадите ошибочное направление в будущем. Но если ваши действия правильные, вы создадите правильное направление в будущем.

И если вы будете жить в полной осознанности, вы будете готовить себя к освобождению. Потому что чем больше человек будет развивать свою осознанность, тем больше он ломает свои привычки. И тогда он живет не согласно привычкам, но согласно осознанности. В каждой ситуации, он принимает решения с полной осознанностью, а не просто исходя из прошлых привычек.

Человек ругает вас, вы мгновенно вскакиваете с места, сжимаете в гневе кулаки. Во время полета на самолете, пилоты и пассажиры начинают ругаться, ситуация становится все хуже и хуже, они начинают оскорблять друг друга. Другие пассажиры говорят: «Эй, что вы там делаете? Разве вы не видите, что в самолете есть женщины?» Разгневанный пассажир отвечает: «Женщины могут покинуть самолет. Я хочу разобраться с этим человеком». В гневе он даже не осознает, что говорит, он предлагает женщинам выйти из самолета во время того, как самолет летит.

Он не находится в здравом смысле. Он не знает того, что говорит, но ссора обязательно должна случиться, потому что он не может контролировать себя. Как человек, который не осознает, может находиться в здравом смысле? А вы все такие. Что бы ни делали, вы продолжаете делать это механично. Даже не думая, почему вы это делаете, и что вы делаете.

Пробудитесь немного. Сначала, проснитесь к тому факту, что этот мир не такой ценный, и вы не должны так беспокоиться из-за него и страдать. Если кто-то ругает вас, помните о том, что ни он, ни его оскорбительные слова не такие важные, чтобы вы расстраивались из-за них. И ваше эго также не настолько важное, чтобы реветь в гневе. Это место для отдыха, и если кто-то наступает вам на ногу, не сердитесь.

Мулла Насреддин выходил из аудитории и наступил кому-то на ногу. Этот человек чуть не заорал от боли, но, подумав, что темно, и что свет недостаточно его освещает, он пришел к выводу, что Мулла просто не видел его ноги, и поэтому он не сказал ему ничего. Когда мулла вернулся, он подошел к этому человеку и спросил у него: «Брат, я тебе на ногу наступил?» Этот человек подумал, что он подошел к нему для того, чтобы извиниться, и ответил: «Да». Мулла обернулся и сказал: «Иди сюда, вот твой племянник, только он может выдержать это!»

Он встал человеку на ногу лишь для того, чтобы найти своего племянника.

Человек, который вас оскорбляет, имеет на то свои собственные основания. И вам не нужно из-за этого быть разочарованными. Мир — это место, которое наполнено толпой, толпами людей, и каждый занят тем, что ищет свое. Вы не можете ничего поделаться с другими, и другие также не могут ничего сделать с вами. Из-за того, что другие играют в свои собственные игры, вы вынуждены сталкиваться с чужими интересами постоянно. Это неизбежно, потому что движение на дороге такое насыщенное.

Если вы можете помнить об этом, ваш гнев улетучится, и также улетучится ваша ненависть, ревность, зависть, и вся деятельность, которая происходит от этого. Тот день, в который такая деятельность исчезнет, вы почувствуете жалость к другим людям, потому что каждый человек находится в состоянии бессознательности. Днем раньше, гнев переполнял вас, а сегодня он сменился на жалость и сочувствие. Каждый человек отклонился. Люди живут во тьме. И никто не виноват в том, что спит. Во сне они воспринимают все, как оскорбление и насилие, но можете ли вы сказать им что-то? Вы отметите, что они спят, и забудете об этом.

Если пьяный оскорбляет вас, вы думаете, что он не осознает, что делает, но, увы, в таком положении находится каждый. Люди находятся под воздействием наркотиков многие жизни, и они глубоко спят. Если ваша осознанность развилась хотя бы немного, вы почувствуете жалость к ним, вы поймете, как сильно они страдают, эти люди, которые вас окружают. Они считают гостиницу своим домом, и сражаются в суде за то, чтобы владеть ей.

Когда вы начинаете чувствовать жалость к другим, вы начнете действовать по-другому. То, что раньше было злом, теперь станет добром, если раньше вы планировали нанести вред, напасть на других, теперь вы будете стремиться помочь им. Вы даже будьте помогать тем, кто оскорбляет вас, потому что вы будете полны сострадания к другим.

Здесь следует особым образом подумать об отношениях между знанием и добротой. Знание означает пробуждение доброты. Доброта означает качественные перемены в ваших действиях, благодаря пробуждению. Если у вас внутри царит невежество, вокруг будет насилие, когда знание будет внутри, сострадание будет снаружи. Они связаны друг с другом. Но знание и разум должны базироваться на действиях.

Это смешная ситуация. Вы думаете о всем прекрасном, что есть в мире, а делаете все плохое. Но то, о чем вы думаете, не в счет. Только ваши действия будут показателем, вашей заслугой. Даже преступники думают о великих и возвышенных вещах. Спросите у убийцы, о чем он думает, и вы обнаружите, что его мысли возвышаются к небесам. Возвышенное мышление — это трюк для того, чтобы совершать зло.

Поймите эту тонкость. Когда человек делает зло, он внутри всегда сожалеет об этом. Когда человек оскорбляет кого-то, или когда он жесток к кому-то, он наполнен угрызениями совести. Он чувствует, что этого не должно было случиться, поэтому он начинает думать возвышенно о доброте, о все-

прощении, о жалости. В следующий раз, он обещает себе, что он будет добр. Таким образом, он восстанавливает равновесие, он хочет думать больше о возвышенном для того, чтобы уравновесить плохие действия. Люди, которые злобы, коварны, всегда думают о возвышенных, благородных вещах.

Обратное также верно. Те, кто совершает хорошие деяния, думают плохо. Но для осознанного человека оба эти состояния ошибочны. Воры всегда думают о том, чтобы давать милостыню, они очень великодушны. Именно они думают о строительстве храмов, о том, чтобы кормить бедных и одевать их, просто потому, что внутри они полны желанием украсть. Они крадут миллион рупий и дают тысячу как пожертвование. Таким образом, они пытаются найти равновесие. Грешник купается в Ганге, раздает немного то в одном месте, то в другом, и ему кажется, что ему грехи простятся, что он искупил свою вину. Он приходит домой с чувством освобождения и облегчения, сбросив с себя груз вины. Но что он делает теперь для того, чтобы сбросить с себя чувство греха? То же самое, что он делал раньше. Просто теперь он будет делать это с легким умом. Это даже еще опаснее, он чувствует себя не озабоченным.

Одна женщина посетила психолога. Она привыкла бросать разные вещи, которые вынуждали ее нервничать и чувствовать беспокойство. Она чувствовала большие трудности в связи с этим. Через шесть месяцев лечения врач сказал ей, как она себя чувствует. Она ответила: «Я все еще бросаю вещи, но теперь я не чувствую себя нервной».

Человек делает некоторые хорошие вещи, и благодаря этому его не волнует все то плохое, что он делает. Ему кажется, что он пришел в равновесие, что он уравновесил плохие деяния и хорошие, и теперь он имеет полное право делать еще зло. Теперь ключи от ситуации в его руках. Когда вы делаете что-то плохое, вы можете сделать что-то хорошее.

Ни одна страна не может быть такой же греховной, как Индия сегодня. Так случилось из-за того, что мы нашли это средство искупления зла добром. В этой стране течет Ганга, и она может смыть все грехи. Совершите грех, потом идите и предложите жертву в храме, сделайте что-то плохое, а потом предложите кокосовый орех Хануману в храме, Богу Обезьяне. Бедный Хануман! Он не имеет никакого отношения к вашему злу. Это не он виноват, что вы нагрешили. Он не имеет никакого отношения к вашему сумасшествию, но, вы тем не менее, делаете его причастным к этому. Вы совершаете ошибки, потом просите искупления, и вы готовы к новым ошибкам. Когда вы грешите, вы противопоставляете этому что-то хорошее, чтобы склонить чашу весов в пользу добра. И таким образом, вы возвращаете себе образ добродетельного и благочестивого человека.

То, что вы думаете, не важно. Ваша судьба определяется вашими действиями, а не мыслями. Удивительно то, что вы всегда откладываете хорошее на завтра, но вы никогда не поступаете так, когда дело касается греха. Тогда вы готовы совершить грех мгновенно, не откладывая. Если вы хотите кого-то

убить, вы делаете это мгновенно, потому что вы прекрасно знаете, что если промедлите хоть немного, вы уже не сможете этого сделать. Если вы хотите разгневаться, вы гневаетесь сразу. Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то говорил: «Все хорошо, я приду завтра, и буду сердиться на вас. А пока я занят!» Если вы оскорбите человека, но бросит все самые важные дела для того, чтобы ответить вам, даже если он в этом время делал лекарство своей жене, которая при смерти. Под воздействием гнева, он может даже выкрикнуть: «Пусть умирает, если ей так этого хочется, в любом случае она умрет, а теперь мне хочется решить этот вопрос с тобой». Вы прекрасно осознаете, что не сможете решить его позже.

Когда его отец умер, Гурджиеву было девять лет. И последним советом его отца был такой совет: «Когда ты хочешь разгневаться, подожди двадцать четыре часа, прежде чем предпринимать что-то». И поэтому когда кто-то оскорблял Гурджиева, он говорил, что ответит через двадцать четыре часа. Он обещал своему отцу это, когда еще был совсем ребенком, и когда ничего не понимал, но он хранил свое слово.

Из-за этого обещания, как пишет Гурджиев, вся его жизнь переменялась. Может ли человек сердиться через двадцать четыре часа. Через какое-то время тщетность гнева становится очевидной, вся глупость ситуации! И в девяносто девяти из ста случаев мы осознаем, что все, что этот человек говорил о нас, было правильным. На самом деле, он не оскорбил нас, он описал нас такими, как есть. Если этот человек называл нас ворами, через день вы понимаете, что он был прав. Вы действительно воры. Если он называл вас не честным, вы осознаете, что вы не честные. Это не оскорбительно, это точное описание вас как есть. Вам просто открыли глаза.

Часто Гурджиев подходил к человеку, который его оскорблял, и благодарил его, потому что все, что тот сказал ему, было верным. Что касается его гнева, он говорил, что гнев нельзя принимать в расчет. Он был благодарен за то, что он показывал ему его недостатки. «Ты мне показал то, что я не мог увидеть сам», - так он говорил. Тот, кто показывает вам ваши недостатки, ваш врач, он не враг вам.

Через двадцать четыре часа его отношение менялось: «Я размышлял весь день над вашими словами, но я обнаружил, что они совсем не подходят мне. И так, как они не подходят мне, почему я должен гневаться на вас из-за этого? Я не имею никакого отношения к ним. Наверное, вы говорили о ком-то другом». Если Гурджиев видел, что эпитеты, которыми его награждали, подходили к нему, он благодарил этого человека. Если они не подходили, не нужно было гневаться из-за этого.

Когда вы гневаетесь, вы делаете это из-за того, что кто-то сказал вам истину. Вы когда-нибудь думали об этом? Если вы не вор, это обвинение не будет вас беспокоить.

Но обратное также справедливо. Если вы вор, вы ходите как святой. Вы идете в храм, перебираете четки и практикуете всевозможные виды притворства. Но этот человек определил ваш искренний характер, и он называет вас

вором. Вы чувствуете удар. Помните, истина всегда ранит, и не истина никогда. Потому что не истина не имеет силы, у нее нет собственной силы.

Мы мгновенно совершаем плохие поступки, и откладываем хорошие на потом.

Марвари однажды сидели за столом и писали свои счета. Это был летний день. Пришел нищий и попросил монетку, марвари сказали, чтобы он уходил, потому что у них нет денег. Нищий сказал: «Тогда дайте мне немного хлеба». Марвари сказал грубо: «Хлеба тоже нет». «Тогда дайте мне какую-нибудь одежду», - настаивал нищий, как обычно поступают нищие. Марвари закричали: «Исчезни! Здесь ничего нет».

«Но что вы здесь делаете в таком случае, зачем сидите и считаете за этим столом? - спросил нищий, - пойдем со мной, присоединитесь ко мне. И все, что мы получим, мы поделим между собой».

Если кто-то спрашивает вас хотя бы две пайсы или кусок хлеба, дайте. Вы откладываете делать хорошее, но вы мгновенно начинаете делать плохое. Для этого вы готовы и ждете.

Перестаньте делать плохое, и не откладывайте хорошее, и ваша жизнь изменится к лучшему. Говорите злу завтра, а добро делайте сразу, потому что разве можно надеяться на завтра? Если это становится нитью вашей жизни, вы не сможете делать зло. Пока вы действуете как марвари, вы откладываете добро и мгновенно делаете зло. Но потом завтра никогда не наступит, чтобы вы делали добро, тогда как зло вы делаете мгновенно, каждый день! Вся цепь ваших действий становится цепью шипов, и никакие цветы никогда не цветут там.

Каждое из них ведет себя по разному. Бог – истинный, и все, что Он создал, также истинно.

Помните, только если вы истинны, вы можете получить доступ к Нему. Вы можете обманывать весь мир, но разве вы можете обманывать себя? Вы знаете, какие вы. Весь мир может относиться к вам с трепетом и почтением, но вы сами прекрасно знаете, кто вы. Существование, которое спрятано внутри вас есть Бог. Как вы можете обмануть Его? Перед Ним вы стоите в своей наготе. Все открыто перед Ним, от Него ничего не скрыть. Поэтому вы можете войти к Нему лишь в том случае, если вы полностью обнажены.

Люди спрашивают: «Как достигнуть Бога?». Я говорю, что они должны спрашивать вот что: «Как быть истинным?» Они не должны спрашивать: «Бога нельзя увидеть». Они не должны говорить, что Боге нельзя увидеть, но должны спрашивать: «Почему мы не можем увидеть Бога?»

Ложные глаза не могут увидеть Бога. Истинные глаза нужны для того, чтобы увидеть Бога. Истинное сердце нужно для того, чтобы испытать истину, потому что только подобное может распознать подобное. И такие, как есть сейчас, вы совершенно лживые. Ложь не означает лишь то, что вы не

говорите истины, само ваше бытие фальшивое. Ваша внешность фальшивая, ваши отношения фальшивые. Вы говорите одно, а думаете другое, в то время как то, что вы делаете, противоположно тому, что вы говорите, и о чем вы думаете. Ваши слова, ваше бытие, им нельзя доверять. Вы сами не верите в то, что делаете. Разве вы делаете то, что хотели бы сделать? Разве вы говорите то, что думаете?

Но потом приходит мысль, которая вас сильно пугает! Потому что если вы станете искренними, дом, который вы делаете из гостиницы, начнет рушиться. Он ничто иное, как перекур на вашем путешествии, вы сделали из него постоянное место жительства. Вы отправились в путешествие в бумажной лодке, чтобы перебраться через океан существования. Как вы будете плыть? Вам придется сидеть на берегу, потому что это слишком опасно спускаться на воду такую лодку. Как только она коснется воды, ее больше не будет, бумага растворится.

Люди приходят ко мне, и беспокоятся о том, что их жизнь станет трудной, если они будут искренними. Да, она будет трудной! Потому что вся наша жизнь лжива. Она действительно будет трудной поначалу. Если вы не переменитесь, она также будет трудной, потому что разве вы испытали счастье в своей жизни, разве вы чувствовали благоухание цветов в жизни, какое благоухание вы чувствовали? Что у вас было в жизни, на основании чего вы могли бы утверждать, что ваша жизнь стоила того, чтобы ее прожить. У вас не было ничего. И вы знаете об этом.

Жизнь как таковая не менее трудна, но вы привыкли к ней. Когда вы поворачиваетесь к истине, ваши старые привычки ломаются. В настоящее время, когда к вам приходит человек, который вам не нравится, вы говорите: «Приветствую тебя. Я так рад, что ты пришел ко мне». Но внутри вы проклиняете день, в который этот человек пришел к вашим дверям. Теперь весь ваш день пропал даром.

Если он немного разумен, немного осознает, он почувствует ложь за вашими словами. И не важно, что произносят ваши губы, ваши глаза вас выдадут. Ваше лицо, ваши движения будут сильно отличаться от ваших слов. На самом деле, они не будут ничего выражать. Когда человек действительно счастлив, он не провозглашает о своем счастье. Каждая клеточка его тела наполнена радостью и счастьем. Вы можете увидеть, действительно ли счастлив человек. Но, увы, люди просто спят. Вам кажется, что вы в действительности такие, как говорите. Но это лишь лесть на уровне слов. Тот, кто вас слушает, может всегда определить, правдивы ли ваши слова, или нет, если он внимательно слушает.

Английский поэт Йетс получил нобелевскую премию. Он был гениальным поэтом, простым и простодушным. Когда проводилась встреча, по случаю того, что он получил эту премию, случилось то, что обычно происходит на таких встречах. Люди начали хвалить его и его работы. Даже те, кто критиковали его раньше, теперь хвалили его. Он чувствовал большое беспокойство из-за этого, ему было стыдно видеть все это притворство. Потому что он

знал, что все, что было сказано, было лицемерием. Он начал ерзать в своем кресле.

После того, как речи были произнесены, он сидел в своем кресле, и качался, кивал головой, как будто все это к нему не относится. Председатель потряс его и сказал: «Ты спишь? Ты слышал, что я только что сказал? Тебе присуждена сумма в двадцать пять тысяч долларов как подарок от твоих коллег». Йетс ответил: «Я не сплю, но если бы я знал, что все это случится, я бы не пришел. Слушать такую откровенную ложь два часа просто ради двадцати пяти тысяч долларов – это просто невыносимо, я бы никогда не пришел, если бы знал об этом!»

Если у вас есть хотя бы немного осознанности, никто бы не смог польстить вам, потому что вы будете видеть всю лживость слов, которые произносятся в вашу честь. Но вам не хватает осознанности. Люди вокруг вас произносят лживые слова, и вы совсем не осознаете этого. Вы сами говорите неправду, не осознавая того, что вы делаете. И в таком случае вы сталкиваетесь с тысячами трудностей. В мгновения не осознанности вы говорите женщине: «Ты такая прекрасная, я люблю тебя». И с этим начинаются трудности. Наверное, в это самое мгновение вы узнаете о том, что это была ложь, и теперь начинается целый ряд трудностей. На следующий день вы сожалеете об этом.

Однажды жена Муллы Насреддина жаловалась ему: «Это ты ухаживал за мной, а не я! А теперь посмотри на себя, на то, как ты себя ведешь! Если так все и должно быть, почему ты бегал за мной тогда?»

Мулла ответил: «То, что ты говоришь мне, на сто процентов правильно. Ты когда-нибудь видела, чтобы капкан бегал за мышкой? Мышка сама попадает в капкан. Твои слова, что я бегал за тобой, совершенно правильны».

Женщины очень умные в этом отношении. Ни один муж не может обвинить свою жену в том, что она бегаёт за ней. Ни одна женщина никогда не совершает такой ошибки. Потому что она знает, что раньше или позже эта трудность возникнет. Всегда именно мужчина попадает в эту ловушку. Женщина спокойно наблюдает за ним, самое большее – это она кивает головой. Инициатива исходит от мужчины. Насреддин прав. Мужчина попадает в эту ловушку по своей собственной доброй воле.

Мулла Насреддин умирал. Его сын спросил у него: «Расскажи мне что-нибудь из своего жизненного опыта». Мулла ответил: «Я выучил три вещи в жизни. Первая: если люди будут немного терпеливы, плоды созревают и упадут сами. Вам не нужно залезать на дерево для того, чтобы срывать их. Второе: если люди будут немного терпеливыми, они умрут сами. Не нужно развязывать войны для того, чтобы уничтожить их. И третье, если люди действительно терпеливы с женщинами, они сами будут бегать за ними, и им не придется ухаживать за ними».

Это суть жизненного опыта Муллы. Но кому это приносит пользу?

Вы знаете, что вы говорите? Вы знаете, что вы делаете? Если вы станете осознанными, девяносто девять процентов ваших действий, которые вы совершали обычно для того, чтобы построить свой дом, исчезнут. Только один процент останется, этого достаточно для дхармасалы, и достаточно для жизни саньясинов. Останется лишь то, что неизбежно, но все лишнее будет отброшено. Это предрассудки, это не существенно. Это вызывает трудности в жизни домохозяев. Сколько ненужного вы покупаете и храните дома.

Я однажды был гостем в доме, который был так полон вещей, что в нем было практически невозможно передвигаться. Это были богатые люди, а в доме бедняков было больше места для того, чтобы передвигаться. Все новое, что появляется на рынке, они хотели купить, все, что рекламировали в газетах, должно было появиться в этом доме. Он был так полон, что в нем было невозможно жить. Я спросил у хозяина дома: «Этот дом – музей или выставка? Большая часть вещей, которые вы собрали, бесполезны. Избавьтесь от них. Именно свободное пространство украшает дом И здесь невозможно жить. Если так будет продолжаться, вскоре вам придется спать снаружи».

Вы тоже собираете мусор в доме. Вы накапливаете совершенно бесполезные вещи, в надежде на то, что однажды они могут вам пригодиться. Даже сломанные вещи вы не выкидываете, а складываете их где-нибудь на будущее.

Эскимосы соблюдают правило, которое приносит спокойствие и счастье во все окружающее. В каждый Новый Год они раздают все, что у них есть, и начинают жить по-новому. Они раздают все до тех пор, пока, буквально, дом не остается пустым. Нет нигде таких чистых домов, как в доме у эскимосов. У эскимосов нет много собственности. Когда они начинают жить по-новому, в их жизни появляется свежесть. Эскимосы никогда не собирают бесполезные вещи, потому что они прекрасно понимают, что им придется отдать все это в конце года. Если вы будете поступать аналогично, сколько не нужного вы обнаружите в своем доме. Много того, чего бы вы никогда не купили.

Это не только домашняя утварь, но также бесполезные вещи. Кто-то говорит что-то, а вы продолжаете слушать. Вы читаете газеты механично. Вы когда-нибудь спрашивали себя о том, хотите ли вы накопить все это в своей голове? Вы когда-нибудь говорили себе: «Мне действительно, не хочется говорить об этом». Кто-то сидит рядом с вами и болтает о разных людях. Вы когда-нибудь спрашивали этого человека: «Почему ты наполняешь мне голову всем этим мусором?» Ее очень просто наполнить, но трудно сделать голову пустой. Спросите у тех, кто медитирует, когда они пытаются избавиться от всех этих мыслей, они ведь не могут сделать этого так легко. Эти мысли глубоко пустили корни. Действия также накапливаются, как бесполезные вещи в доме. Постепенно вы просто становитесь кучей мусора. И нет разницы между секунд хендом и вашей жизнью. Станьте более осознанными.

Нанак говорит, что каждое ваше действие определяет образ вашей жизни, поэтому подумайте, как следует перед тем, как действовать. Только искрен-

ний человек может войти к Нему. Великие, лучшие, наиболее искренние, только они могут достигнуть. И Его сострадательные глаза тогда побудят такого человека видеть Его руку во всем. И по мере того, как истина начинает входить в вашу жизнь, вы найдете доказательства существования Его всевидящего ока. Вы получите намек, символ Его в каждом месте и во всем. Прямо сейчас у вас нет намека на Него. И пока вы еще не узнаете Его. И как только вы начнете становиться искренними, вы почувствуете, как Его наставления проникают в вас. И тогда в каждом зернышке песка, в каждом листке и почке, вы начнете видеть Его.

Он хочет вести вас по пути. Он хочет наставлять вас в том, что вы должны делать, и чего вы делать не должны, но у вас нет требуемой пустоты внутри. Ваши собственные шум и суета, их столько, что вы не можете слышать Его голос. Каждый день вы находите признаки Его милости, Его сострадания. Прямо сейчас вы не видите признаков. Вы живете, опираясь на себя, а разве вы можете опираться на себя? Как только ваша жизнь становится искренней, вы начинаете жить согласно с Ним. И тогда жизнь начинает идти по новому пути, в новом измерении.

Только перед Богом мы можем проверить себя. Каждого можно судить Его взглядом. Зрелые плоды отличаются от зеленых. Нанак говорит, что тот, кто созрел, исчезнет.

Нанак говорит, что тот, кто созрел, исчезнет. Что он имеет в виду, когда говорит о зрелости и не зрелости. Тот, кто растворяется в Боге – тот зрелый, а тот, кто сохраняет себя пред Ним, еще не созрел. Пусть это поможет вам определить, кто есть кто. Чтобы вы ни делали, спросите у себя: «Буду ли я чувствовать себя хорошо, если сделаю это, или буду бояться показать Ему это?» Если вы боитесь, вам хочется спрятать это, не делайте этого, потому что от Него ничего не спрятать. Он может видеть вас насквозь. Ничего не спрятать от Него, от этого зеркала.

Перед тем, как сделать что-то, взвесьте в уме, можете ли вы показать это Ему, так же, как кузнец пробует золото перед тем, как начать с ним что-то делать. Если это проходит через такую проверку, делайте это с легким умом. Если же возникает страх или сомнение, не делайте этого!

И тогда вы созреете. Горшечник обжигает свои горшки. Сырая глина размокает под дождем, а обожженная глина держит воду и не распадается. Идите на рынок и купите сосуд для воды за две пайсы. И постучите в нескольких местах для того, чтобы убедиться, что он хорошо звучит. Звук, который издает хорошо обожженный, крепкий сосуд, сильно отличается от сосуда, который обожжен плохо.

И то же самое происходит с вами, если вы созреваете, по мере вашего созревания, музыка вашей жизни начинает меняться, так, что вы можете услышать внутренний звук. Вы получаете намеки и видите признаки этого внутреннего звука. Он показывает: вы становитесь более спокойными, более счастливыми, и вы наполняетесь радостью. Глубокая удовлетворенность окру-

жает вас со всех сторон, и вы чувствуете благодарность без какой-либо очевидной причины. Блаженство танцует мягко в вас.

Сахаджобай была хорошо известным мистиком. Она сказала: «Нет облаков, и, тем не менее, идет дождь». Вы счастливы, жизнерадостны, каждый волосок на вашем теле улыбается, каждая клетка переполнена радостью, и все это происходит без причины. Вы не находили никакого сокровища, и, тем не менее, ваше сердце переполнено благодарностью. Таковы признаки.

По мере того, как вы будете созревать все больше и больше, по мере того, как вы будете все больше и больше находить себя, дождевая вода наполнит вас. Его блаженство будет изливаться на вас, капли дождя будут ниспадать на вас в каждое мгновение, но вы все равно будете оставаться незрелыми, и поэтому вы будете сохранять себя, потому что вы еще не готовы. Щедрость Бога становится проклятием для вас. Тот миг, в который вы станете зрелыми, тот миг, в который вы найдете себя, то, что казалось вам проклятием, станет благословением, и это станет очевидно.

Последнее испытание начинается тогда, когда вы достигаете этого места. Но не ждите этого времени, потому что вы развиваетесь, вы строите себя в каждое мгновение. Начните прямо сегодня, и, возможно, вы сможете предстать перед Ним. Возможно, вы сможете раскрыть себя Ему. Вы потеряли много времени, не теряйте больше ни мгновения. Живите всегда с Богом, помните о Нем, потому что Он – ваше назначение, Он – ваша обитель. Мир – это место для отдыха.

Глава 18 Нет конца этому

Сутры:

Высший закон выражает Обитель Религии. Теперь же поймите условия Обители Знания. Есть так много ветров, вод и видов огня, так много Криши и Шив, так много Брахм, столько Его творений с множеством красок и форм. Есть так много полей деятельности и священных гор, так много полярных систем и множество спутников. Есть так много Индр, лун и солнц, галактик и континентов.

Есть так много просветленных будд, мастеров, богинь. Есть так много богов и дьяволов, мун и драгоценных камней, есть так много океанов.

Есть так много видов жизни, так много языков, так много императоров и королей. Есть так много видов памяти, так много преданных. Нанак говорит, что нет конца всему этому, нет конца.

Знание – это олицетворение Обители Знания. Есть музыка легенды, блаженство и веселье.

Скромность – это выражение Обители Стыдливости. Она несравненна и прекрасна. Ее нельзя описать словами. Тот, кто пытается сделать это,

потом сожалеет. Память, ум, понимание, разум и все, что было сформулировано здесь, сознание богов и просветленных, все едино.

Нанак разделил существование на четыре Обители. Это деление очень научное, и оно стоит того, чтобы его понять. Он называет такие Обители: Религия, Знание, Стыдливость и Милость.

Религия имеет отношение к дхарме, к закону, правилам, согласно которым происходит развитие всего существования. Веды называют его судьбой, непоколебимым законом, который Лао Цзы называет дао. Из него появляется рути, времена года. Во времена Вед времена года менялись так регулярно и стабильно, что каждый год все это происходило без каких-либо перемен. Весна приходила точно в определенное время, дожди начинали лить в точности в то время, когда они должны были начать лить. Человек загрязнил природу полностью, и времена года перестали меняться как положено. Слово рути обозначало смену времен года, потому что они менялись в точности, как положено, следуя не меняющемуся закону. Эта смена была строго периодической. Но благодаря так называемому знанию человека, все пошло по другому развитию, даже времена года начали меняться не так строго.

Запад теперь гораздо больше озабочен этим состоянием дел, дав новое направление науке, которая называется экологией. Экология настаивает на том, что с природой нужно сотрудничать. Они верят в то, что человек должен предоставить природу самой себе, если человек хочет выжить. Перемены в природе приводят к тому, что меняется наше окружение, природа разрушается. И мы приближаемся к точке, которая опасна для человека.

Искусство знания – это наиболее внутренняя дисциплина высшего закона жизни, который еще называют дхармой, религией. Будда пользуется палийским словом, дхаммой, для того, чтобы описать этот закон. Когда буддистский монах говорит: «Теперь я сдаюсь закону», – он принимает прибежище в высшем законе, который позволил ему родиться в этом мире, и согласно которому он покинет этот мир, когда придет время. Познать истину, значит, познать этот закон.

Выражая этот фундаментальный закон, Нанак говорит, что это основная Обитель Религии. Мы живем согласно своим мыслям. Мы думаем тысячу раз перед тем, как сделать один шаг. И чем больше мы думаем, тем больше мы едем не туда, куда нужно. Но если мы совершаем шаги не думая головой, оказывается, что мы идем куда нужно.

Вы едите, но вы не думаете о том, как будете переваривать пищу. Закон сам переваривает ее. Попробуйте экспериментировать. После того, как вы пережевали еду, попробуйте сконцентрироваться на желудке, и на процессе переваривания, и все закончится несварением желудка. Как только вы будете вмешиваться в подсознательный закон, вы создадите хаос внутри. Каждую ночь вы спите. Но однажды попробуйте понять, как вы засыпаете, как сон приходит к вам, и что происходит при этом, и вы проведете бессонную ночь. Не случайно страдают от бессонницы именно те люди, которые много думают.

Жизнь продолжается. Деревья никогда не думали о том, как они должны цвести. Дерево знает об этом от самых корней. Оно не думает, потому что это происходит механично. Это встроенный механизм дерева. Реки текут к океану. Разве у них есть какое-то ощущение направления? Разве у них есть карты, по которым они движутся. Подсознательное правило определяет поток реки к океану.

Эта гигантская вселенная действует без мыслей, и все идет как нужно. Все работает согласно закону. Кроме человека. Человек заблудился, потому что он не подчиняется закону. Вместо этого им управляют его мысли. Он думает: «Я должен делать так или иначе? Это правильно или неправильно? Получи ли я что-то? Что скажут люди? В дымке, которая создается тысячами таких мыслей, прямая линия жизни искривляется и теряется. Тот, кто действует в состоянии не мысли, становится просветленным.

Поэтому религия – это не мудрость, не решение интеллекта. Религиозным становится тот человек, который устал от своих мыслей, которого он смущают, кто прекратил двигаться в хаотичном направлении, и, в конце концов, заходит в тупик. Такой человек отбрасывает свой разум и говорит: «Да будет воля Твоя, а не моя, Господи!» Об этом Нанак говорит как о божественном порядке.

Не воображайте, не думайте, что Бог – это огромный старец, который сидит где-то в облаках и командует всеми. Не думайте, что есть высший отец, высший Бог! Правило действует самостоятельно, правило и есть сам Бог. Нам приходится пользоваться словами, которые были бы понятны людям. Точно также нам приходится пользоваться символами, признаками. Глупые люди часто привязываются к символам. И они думают. Что у Бога есть руки, рот, ноги, что он сидит на троне и командует всеми, судит и наводит справедливость. Если же мы не слушаемся Его приказаний, мы становимся не религиозными, а если следуем, мы религиозные. Если мы не подчиняемся, Он будет не доволен нами, Он будет гневаться, и накажет нас. Если мы будем подчиняться, Он наградит нас.

Это все бесполезная чепуха. Вы привязались слишком сильно к символам.

Есть только закон. Нет никого, кто сидит в вышине и правит нами. Если вы передвигаетесь гармонично по закону, все неправильные действия прекращаются сами собой. Потом что закон не знает что такое ошибаться. Начинает играть мелодия радости. Когда ваши действия правильны, они распространяют свое благоухание счастья и радости вокруг. Это благоухание показывает то, что ваши действия правильны.

Когда происходит что-то неправильное, ваша тень печали покажет это. Чем больше вы ошибаетесь, тем в большем беспокойстве вы оказываетесь, тем больше вы страдаете и несчастны. Не смотрите на страдание как на наказание, но скорее как на следствие ваших неправильных действий.

Если человек оставляет прямую дорогу и скитается в джунглях, его ноги утыканы шипами, и он начинает понимать, что сбился с пути. Если он не на дороге, обязательно будут шипы. Человек ищет правильный путь, и возвра-

щается на дорогу. Теперь шипы больше не колют его ноги, потому что на дороге их нет. Если вы ударились о стену головой и ушибли ее, не стена виновата в этом. Что может стена сделать с вами? Когда вы находите дверь, вы можете легко выйти, не повредив головы.

Это подобно этому. Тот день, в который вы начинаете признавать законы, вы нашли дверь. До тех пор, пока вы не признаете законов, вы будете продолжать стучать головой о стену. Сколько раз вы ранили себя, сколько ран вы нанесли своей голове? Это те раны, которые вы собрали в течении миллионов рождений, они зудят, чешутся, и вызывают бесконечную боль. Но вы думаете, что кто-то наказывает вас.

Никто вас не наказывает. Вы собираете то, что посадили. Всегда помните о том, что если вы несчастны, значит, вы идете против природы, когда вы болеете, вы вышли из гармонии с природой. Болезнь – это предупреждение, намек, как таковой он должен помочь вам, и она направлена на ваше благо. Если бы не было болезни, вы бы никогда не знали о том, что вы оставили тропу природы, когда вы сбились с вечного пути жизни. И тогда вы бы продолжали скитаться и не знали, как вам вернуться обратно на путь. Страдание и несчастье возвращает вас к Богу. Вот почему вы помните о Нем, когда вы болеете и печальны. Когда вы радостны, вы никогда не думаете о Нем.

Святые молятся: «О, Господь, пусть всегда сохраняется немного страдания, чтобы оно напоминало нам, чтобы мы постоянно могли молиться, всегда могли призывать Тебя. Если не будет боли и страданий, у нас не будет желания призывать Тебя. В счастье мы забываем о Тебе, мы теряем тебя!»

Страдание означает одно: вы сошли с тропы религии где-то, как-то. Не обвиняйте других, не сетуйте на свою горькую участь, не сердитесь на Бога. Пусть это станет для вас намеком, предупреждением. И попытайтесь обнаружить, где вы соскользнули с пути. Где вы пошли против природы? И после чего попытайтесь встать на прямой путь природы, потому что именно в этом заключается религия.

Нанак определяет второе разделение: Обитель Знания. В тот день, в который вы поймете это, вы обретете знание. Религия есть, просто вы закрыли глаза. Солнце сверкает, просто вы закрыли глаза. Солнце сверкает, просто вы закрыли двери и окна, лампа горит, но вы стоите к ней спиной. Снаружи льет, но вы боитесь промокнуть, поэтому вы прячетесь в темной пещере. Религия существует всегда, но вы держите себя на расстоянии, где-то в отдалении.

Вернуться, вернуться и снова встать на путь, вот что такое знание. Животные, растения, птицы не имеют религии, потому что у них нет возможностей отклониться от природы. Все, что они делают, находится в рамках природы. Они не могут даже скитаться. Потому что для этого нужен немного разум. Вам нужно, по крайней мере, немного мужества для того, чтобы скитаться. Это присутствует в человеке, но для того, чтобы потом вернуться на путь, нужно осознание.

Поэтому животные находятся в правильном месте, они не могут скитаться. Это простая жизнь, практически, это беспомощность. У среднего челове-

ка есть немного разума, поэтому он может отклониться. Есть еще те, кто становятся просветленными, как Нанак или Кабир. У них есть высшая осознанность, они вернулись обратно. То, что дается животным от природы, вам приходится получать посредством вашей садханы, духовной практике. Будда возвращается в точку, в которой находятся все растения. То же самое высшее блаженство, которым наслаждаются растения, обретается Буддой, но у них есть основное отличие. Будда полностью осознает блаженство, которое снисходит на него, в то время как растения не осознают его.

Природа – это бессознательность. В то время как будда пуруша полностью осознает. Мы находимся между ними. Природа не осознает, в природе счастье и радость естественны, но в ней отсутствует тот, кто наслаждается этим счастьем. Вы не осознаете, изливается на вас милость, или нет. Вам все равно льется ли на вас что-то. Но если вы откроете глаза, вы начнете осознавать то безграничное наслаждение, которое изливается на вас.

Будда достиг лишь того, что было доступно также камням, он вернулся в то же место. Но это возвращение было совершенно другим. Место было то же, скалы были те же, само дерево, под которым Будда обрел просветление, также было в том месте, в которое пришел Будда. Так и должно было случиться, потому что Бог скрыт в каждом зерне, в каждой пылинке.

Но какое отличие между деревом бодхи и Буддой? Есть огромное отличие. Место одно, но отличие огромное. Отличие в том, что Будда чувствует свое блаженство в полном расцвете сознания, в полном пробуждении он чувствует безграничное блаженство. То же самое величие изливается на дерево, но дерево не осознает этого. То же самое блаженство изливается на вас, но вы решили повернуться к нему спиной. Деревья стоят к Нему лицом, но они не могут знать Его. Вы можете познать Его, но вы обернулись в противоположном направлении. И в тот день, в который вы повернетесь на сто восемьдесят градусов, в тот день, в который ваши глаза обратятся к Его величию, вы узнаете. Это знание Нанак называет истинным знанием.

Обитель Знания – это достижение человека. Религия будет даже тогда, когда на земле не будет больше никого, но знания быть не может. Существование попыталось искать знание через человека, поэтому человек – это вершина творения. Вы даже не знаете, сколько возможностей открыто перед вами. Бог хочет пробудиться через вас. Он хочет пробудиться внутри вас.

В природе Бог спит. В человеке он проявился. Он хочет быть пробужденным через человека. В природе царит тьма, царит безлунная ночь, глубокий сон. В человеке проявился рассвет. Если вы упустите, вы останетесь во тьме ночи. Если вы откроете глаза и посмотрите, вы будете как Будда, Нанак, Кабир, пока вы не будете страдать. Поймите этот вечный принцип: если вы не станете тем, кем хотели бы стать, вы будете страдать. Но если вы станете тем, кем должны стать, ваша жизнь будет полна блаженства.

Блаженство означает осуществление, достижение того, чего вы можете достигнуть, у вас есть такие возможности. И до тех пор, пока внутреннее дерево не пустит корни, не пустит цветы и не зацветет, напряжение внутри будет сохраняться.

Если вы умрете без песни, той песни, для которой вы были рождены, вы умрете в печали. Вам придется родиться снова, и снова для того, чтобы спеть эту песню природы, которая не принимает того, что сделано на половину. В тот день, в который вы будете завершены, тотальными, вы будете приняты.

Поэтому индуисты говорят: «Тот, кто совершенен, не рождается снова. Он спел свою песню и обрел блаженство. Ручей встретился с океаном, и нет причины, по которой ему следовало бы возвращаться обратно. Вы возвращаетесь обратно снова и снова лишь потому, что постоянно падаете. Природа посылает вас обратно снова и снова, потому что природа не любит спешить. У нее бесконечное время в распоряжении».

Я слышал: Два человека путешествовали в поезде. Один был из Бомбея, а другой из Бихара. Бихарский джентльмен спросил: «Как тебя зовут, добрый сер?»

«Вину, - ответил тот, - а как тебя зовут?»

«Шри Шри Сатьядев Нараян Прасад Синха»

Глаза джентльмена из Бомбея чуть не вылезли из орбит. Он воскликнул: «Такое длинное имя!»

«Понимаешь, - сказал Бихари, - мы же не бомбейцы. У нас достаточно времени для того, чтобы давать такие имена!»

Бог не житель Бомбея. У него полно времени. Природе незачем спешить. Вы можете упасть тысячу раз, вы можете оказаться ни на что не годными бесчисленное количество раз, и природа буде терпеливо толкать вас сюда. Но вы будете безгранично страдать, пока не преуспеете. Но до тех пор, пока вы не будете петь песню, пока вы не исполните своего назначения, вы не будете приняты. Есть лишь одна печаль, одно страдание, оно в том, что это существование не принимает вас, но возвращает вас снова и снова. После того, как однажды вы приняты, вы погрузитесь в Него, и оттуда уже не будет пути назад.

Нанак называет второе разделение Обителью Знания. Знать то, что есть с полным осознанием.

Третья Обитель – Обитель Стыдливости. Когда человек узнает то, что нужно познать, только тогда он осознает свое собственное невежество, вот откуда берется стыд. Невежественный человек пребывает в неведении. Без скромности невежественный человек совершенно не понимает, насколько он невежествен. Невежественный человек считает себя мудрецом. Только мудрец знает насколько огромно его невежество. Он чувствует: «Что я знаю? Да, практически, ничего!»

Сократ сказал: «После того, как я стал просветленным, единственное, что я знал наверняка, так это то, что я ничего не знаю». После того, как знание становится совершенным, вы знаете только это. Вы знаете, что ничего не знаете. Вы становитесь нулем. Этот ноль Нанак называет Обителью Стыдливости. После чего вы наполнены стыдливостью: «Кто я такой? Ничего дос-

тойного. Насколько же я был горд из-за своего знания, я был напыщенным как мыльный пузырь! Насколько же я преувеличивал то небольшое, что знал».

Мулла Насреддин только что вернулся из путешествия. Он говорил своему отцу: «На реке был такой шторм, которого еще никогда не было раньше. Волны поднялись на пятьдесят футов в высоту».

Его отец сказал: «Ты преувеличиваешь слишком. Я провел пятьдесят лет, поднимаясь вверх и вниз по этой реке, но я никогда еще не видел таких волн, которые ты описываешь. Река никогда не поднимается так высоко».

Мулла сказал: «Приди в чувства, отец. Все растет. Только посмотри, как выросла цена на зерно».

Человек находит средства и способы, чтобы поддерживать свои преувеличения. И на это основывается его величайшее преувеличение, то, что он есть. Это самая большая ложь в мире. Если существование Бога - это величайшая истина, существование я - это величайшая ложь. Потому что два я не могут существовать одновременно. Существование едино. Если существование едино, в нем может быть только один центр. Но каждый человек, каждая отдельная личность, постоянно говорит: я.

Просветленный человек наполнен стыдливостью из-за тех преувеличений и излишеств, которые перед этим были в нем. Какие лозунги он произносил, хотя дело яйца выеденного не стоило. Был лишь огромный мыльный пузырь, который мгновенно взорвался при одном прикосновении, там были бумажные лодки, которые растворялись, как только их спускали на воду. Мы строили карточные домики, которые рассыпались при легком дуновении ветра. Но сколько вы преувеличивали.

Муллу Насреддина арестовали, его привели в здание суда из-за того, что он обматерил известного политика. Когда судья спросил у него, почему он назвал его большим ослом, Мулла ответил: «Ваша честь, не я виноват в этом. Я прекрасно понимаю, какой высокий пост этот человек занимает. Он наш министр. Но что я могу сделать, когда он сам спросил у меня: «Ты знаешь, кто я такой?» Мне пришлось ему сказать».

Ваши глаза задают один и тот же вопрос: «Вы знаете, кто я такой? Если чья-то нога наступила вам на ногу, или вас кто-то толкнул, вы поворачиваетесь к этому человеку и говорите: «Ты разве не видишь кто я такой?» Но факт в том, что вы не знаете, кто вы такие. Кто знает себя? Те, кто действительно знают, их эго исчезает. Но до тех пор, пока вы не знаете, ваше я существует. В следующий раз человек может спросить вас: «Вы знаете, кто я такой?» И вы можете ответить му: «А ты сам знаешь?»

Если вас кто-то спрашивает: «Ты знаешь, насколько я богат? Разве ты не знаешь, какое положение я занимаю». Он имеет в виду, что может сделать так, что у вас будут трудности, что он - опасный человек. Это выражение

насилия. Вы говорите это, лишь тогда, когда вы хотите передать вашу силу, направить ее на то, чтобы уничтожить другого человека.

Все ваше невежество - это насилие. Эго - это нить насилия. Тот, кто знает, даже не осознает свое бытие, он не знает, кто он, он потерян. Невежественный человек остается невежественным, он говорит: «Я есть». Просветленный перестает говорить на этом языке.

Поэтому Нанак называет эту третью Обитель - Обителью Стыдливости. Он говорит, что когда просветленного просят говорить, он не знает, о чем говорить, и кому говорить. Ему нечего сказать, он не претендует ни на что. Даже перед Богом он полон стыдливостью. Потому что в сердце он осознает бесконечные, лживые претензии, которыми он раньше был полон. Бог в своем безграничном сострадании наполнил его просветлением. Это можно представить себе так, что он стоял перед Ним и просил: прими меня. Вот я. Это было бы полным невежеством. Если бы он молился, то лишь для того, чтобы Он принял его. Если он делал что-то хорошее, если он строил мечеть или храм, или гурудвару, то лишь для того, чтобы показать Ему, что он представляет собой кое-что.

Мудреца разбирает стыд, с каким лицом он будет стоять перед Ним? Вся ваша видимость лживая, она создана для того, чтобы показаться миру. Только представьте себе, если бы сегодня вам пришлось предстать перед Богом, какое из лиц вы бы показали Ему? То лицо, которое вы показываете своей жене, боссу или слуге? Покажете ли вы ему лицо, которое показываете перед возлюбленной, или покажете то лицо, которое вы надеваете, когда перед вами человек низкого положения, подчиненный вам? Какую из этих масок вы оденете?

Перед теми, кто могущественен, вы поджимаете хвост, вы пытаетесь удовлетворить их всевозможными способами. Ваша внешность льстива и очаровательна в это мгновение. Но какую позу вы принимаете перед человеком, который ниже вас. От него вы ждете той же лести и внимания, какое вы даете тем, кто выше вас. Вы хотите, чтобы они поджимали хвосты перед вами, чтобы они восхищались каждым словом, которое вы произносите. Помните, тот, кто требует, чтобы ему льстили, сам льстит кому-то, и на самом деле, он просто хочет отомстить. Но человек, который ведет себя правильно, не льстит никому и ждет от других похвал. Есть только один Бог. Если Ему поклоняются, этого достаточно. От кого тогда требовать лести? Повсюду есть только Он.

Нанак говорит, что когда человек стоит перед истиной, он видит, что ничто не достойно Его имени, все остальное ложно.

Дзенские мастера говорят своим ученикам: «Когда вы раскрыли свое изначальное лицо, ваш поиск завершился». Дзенские мастера вдохновляют учеников искать то лицо, которое у них было еще до того, как они родились. Они вдохновляют их искать лицо, которое будет с ними после того, как они умрут. Все промежуточные лица лживые.

Психологи говорят, что если человек пытается погрузиться в свое прошлое, пробуждая свою память, он может возвратиться только до возраста

пяти – четырех лет, самое меньшее трех лет. Он не может погрузиться глубже. Первые три года жизни не отпечатываются в мозгу. Почему? Потому что до этого времени вы такие беспомощные, такие простые, что у вас нет никакой маски. Для того, чтобы помнить о чем-то, вы должны претендовать на что-то.

Эго создает память. Вся память – это эго, она запоминает все, и запоминает каждое мгновение вашей жизни. Первые три года вы такие невинные, такие чистые, вы не знаете, кто вы. Вы ни на что не претендуете. Трех летний ребенок прибегает вприпрыжку, смеется громко и говорит своей маме: «Я сегодня в классе занял последнее место!» Он не знает, что, значит, быть последним или быть первым. Эго еще не сформировано. Он не знает что такое каста, что такое вера, что такое собственный дом, что такое высокая или низкая каста. Он блаженно не осознает, брамин он или неприкасаемый. Он еще ничего не знает. Его лицо безупречно. Только такое лицо может предстать перед Богом.

Но родители начинают свою злосчастную подготовку очень рано в жизни. Они начинают накладывать ложные маски на него с самых первых дней его жизни. Мать, как только родит ребенка, ждет того, что ребенок будет улыбаться, когда она смотрит на него. Если он не смотрит, она чувствует себя неуютно. Ребенку может не хотеться улыбаться, но вскоре он узнает, что должен улыбаться, когда мать на него смотрит. Если он не улыбается, она чувствует себя раненой. Ребенку может не хотеться улыбаться, но вскоре он узнает, что он должен улыбаться, когда мать смотрит на него, хочет он того, или нет. С этого началась первая ложь. Ребенок получает свою первую маску. Потом на него накладываются многие другие маски, когда ребенок растет.

Это начинает смущать, если вы стоите перед Ним с лживыми лицами, так говорит Нанак. Когда кто-то начинает осознавать этот факт, он наполняется стыдливостью. Потом он смотрит, смотрит, но не может определить какое из лиц искреннее. Чем больше он ищет, тем больше он сталкивается со своими масками. Точно так же, как вы снимаете один слой лука за другим, вы снимаете с себя лживые маски, которые наложили на себя за бесчисленные рождения. Это все, что вы делали за свои бесчисленные рождения, но когда вы снимаете их слой за слоем, вы внезапно находите, что ничего не осталось, кроме пустоты! Нанак говорит, что когда пустота появляется, вас затопляет стыд. Вы чувствуете: «Каким я был? Я ничего из себя не представлял, и, тем не менее! Я претендовал на одно, на другое!» Это тот стыд, о котором говорит Нанак, когда говорит о третьей Обители.

Четвертое разделение – это Обитель Милости. Он говорит, что когда вы наполнены стыдливостью, Его милость изливается на вас. Когда вы становитесь нулем, пустотой, совершенство снисходит на вас, но не раньше. Ваше невежество – это препятствие между вами и Его милостью. Вы надеетесь на себя, и вам не нужна помощь даже тогда, когда вы молитесь. Когда вы просит Его о чем-то, это просто одна из ваших многочисленных попыток. Вы также питаетесь из этого источника, возможно, что-то может из этого полу-

читься. Если же что-то исходит из него, вы претендуете на то, что это принадлежало вам, что благодаря вашим усилиям вы добились этого.

Мулла Насреддин забрался на вишню. Вишня была спелая, но они висели высоко на дереве, и поэтому ему пришлось лезть высоко за ними. Он испугался и взмолился: О, Бог, если я доберусь до вершины, я предложу одну пайсу в мечети». Мулла начал взбираться с полной верой в то, что Бог сморит за ним. И когда он добрался до верхней ветви, внезапно подумал: «Одна пайса – это слишком много, тут не так много вишен, кроме того, мне приходится лезть самому. Не нужно было вмешивать в это Бога». Когда же вишня стала в пределах досягаемости его рук, он сказал: «Я бы мог купить намного больше за одну пайсу, вместо того, чтобы собирать их здесь, и мне бы не пришлось двинуть даже рукой при этом. Лучше я предложу несколько вишен, вместо того, чтобы предлагать одну пайсу. И когда он так думал, его нога поскользнулась, и он свалился с треском на землю. И когда он лежал он обратился к Богу: «Разве ты не понимаешь шутку? Если бы ты был немного терпеливее, я бы предложил одну пайсу в мечети, как и обещал!»

Когда вы поклоняетесь или молитесь, это все проявление вашего эго и невежества, это украшение для вашего эго. Истинная молитва начинается тогда, когда вас нет, когда нет того, кто поклоняется, и тогда начинается поклонение.

Нанак говорит: «В стыдливости вы плавитесь, вы исчезаете. С одной стороны вас нет больше, а с другой стороны Его милость продолжает изливаться на вас радостью. Блаженство всегда изливается вниз, но вы были так наполнены своим невежеством, что внутри не было места для Него. Поэтому милость только постоянно изливается на вас, когда стыдливость опустошает вас изнутри».

Вот четыре Обители Нанака.

Высший закон выражает Обитель Религии. Теперь же поймите условия Обители Знания. Есть так много ветров, вод и видов огня, так много Кришн и Шив, так много Брахм, столько Его творений с множеством красок и форм. Есть так много полей деятельности и священных гор, так много полярных систем и множество спутников. Есть так много Индр, лун и солнц, галактик и континентов.

Есть так много просветленных будд, мастеров, богинь. Есть так много богов и дьяволов, мун и драгоценных камней, есть так много океанов.

Есть так много видов жизни, так много языков, так много императоров и королей. Есть так много видов памяти, так много преданных. Нанак говорит, что нет конца всему этому, нет конца.

Но как только человек пробуждается к существованию, он наполняется благоговением, великая тайна окружает его со всех сторон. На вас эта тайна не оказывает воздействия. Вы считаете, что все знаете. Пандиты никогда не

удивляются, у них есть ответы на все вопросы. Ребенок полон удивления. На каждом шагу он задает вопросы, и полон удивления. Не думайте, что ребенок задает вопросы из-за того, что хочет знать что-то. Он просто выражает свое удивление и восхищение, и поэтому он даже не ждет вашего ответа, и уже спрашивает другой вопрос. Его ответы, на самом деле, не интересуют.

Он видит бабочку и спрашивает: «Почему бабочка имеет так много красок?» Он не ждет ответа. Он просто выражает свое удивление: «Почему деревья такие зеленые? Почему цветы такие зеленые? Для чего нужны облака в небе? Почему солнце выходит каждое утро?» Ребенок задает эти вопросы, потому что все наполняет его таким удивлением и загадкой, но он выражает просто удивление.

Ученый - это тот, кто всегда отвечает, но у кого нет вопросов. У него есть ответы на все вопросы. Мудрец - это тот, у кого есть только вопросы, но нет ответов. Поймите это. Мудрец удивляется, как ребенок. И даже больше, потому что ребенок видит только бабочку, или цветок, в то время как мудрец видит все существование. Как далеко может видеть ребенок? Мудрец может видеть насквозь, и то, что он видит, потрясает его до глубины души.

Эти слова Нанак передают его удивление и любовь, но вам хочется информации, вы хотите ответов, потому что тогда вы можете быть хозяином самому себе. Они будут окружать вас и топить. Если вы будете удивляться, вы не сможете выжить, вы будете потерянными. Вы хотите ответов, потому что вы можете удерживать ответы в своих руках. Вы можете пользоваться этими ответами, вы можете побеждать других, вы можете ответить на все их вопросы. Люди ищут знания, но они ищут ответы для того, чтобы прослыть мудрецами.

Помните о том, что никто не становится мудрецом, если ищет ответы. Вы становитесь мудрецами только в том случае, если погрузитесь глубже в вопрос. Чем глубже человек ныряет в вопрос, тем больше дверей открывается перед ним к тайнам и загадкам, вы входите в одну дверь, и тысячи других открываются пред вами.

Это та тайна, о которой говорит Нанак. Он невежественный, грубый деревенский житель, поэтому вас не должна беспокоить форма, в которой он выражает свое знание. Когда деревенский житель входит в обитель тайны, он также становится королем. В полном удивлении он пытается передать волшебство этого великолепия! Он говорит на своем простом диалекте.

Есть так много ветров, вод и видов огня, так много Кришн и Шив, так много Брахм, столько Его творений с множеством красок и форм.

Есть так много Кришн! Когда вы начинаете видеть, вы также обнаружите, что играют бесчисленные игры. Вечный танец гопи продолжается. Это существование безгранично. Оно не завершается вашей землей, но вы наполнены таким невежеством, и вам кажется, что существование завершается вами. Вы можете даже подумать, что безграничный танец существования предназначен только для вашего развлечения.

Один деревенский житель был пойман контролером. Он пытался уговорить его, чтобы тот разрешил ему продолжать путешествие, потому что у него не было ни одной пайсы. Но кондуктор был не примерим. Он схватил бедолагу, остановил поезд, и попросил его вылезти из вагона.

Этот человек начал умолять его: «Пожалуйста, разрешите мне проехать до первой станции. Сейчас очень темно, а вокруг дикие джунгли».

Но кондуктор был не примерим, и он заставил его покинуть вагон. Это человек пошел по путям. Кондуктор засвистел в свой свисток, чтобы тот сошел с пути. Этот человек подумал: «Пусть свистит себе, сколько влезет, я все равно не залезу снова в вагон».

Вы думаете, что вас просят взобраться обратно в вагон, но свисток говорит вам сойти с пути. Но каждый человек думает, что природа играет только для него. Каждый человек думает, что он находится в центре всего мироздания, и все существование вращается вокруг него. Вот почему люди в древности верили в то, что земля находится в центре, а солнце вращается вокруг нее.

Бернард Шоу однажды сказал в шутку: «Я не верю в теорию о том, что земля вращается вокруг солнца. Я просто не могу принять эту идею. Она ошибочна». Кто-то поднялся и сказал: «Каждый ребенок в двадцатом столетии знает о том, что земля вращается вокруг солнца. Какое доказательство у вас есть, которое может опровергнуть эту теорию?» Бернард Шоу произнес: «Кого волнует наука, что она доказывает и что опровергает? Доказательство заключается только в этом. До тех пор, пока Бернард Шоу живет на Земле, она не может вращаться вокруг чего бы то ни было. Солнце должно вращаться вокруг Земли».

Эта шутка относится к нам всем. Вам трудно поверить в то, что Земля вращается вокруг Солнца.

Когда Галилео сделал это открытие, был большой шум. Церковь протестовала, священники сопротивлялись этому, даже папа отрицал это. Галилео заставили извиниться публично и признать свою не правоту. Галилео был очень странным человеком. Он попросил прощения. Он был умным человеком и истинным человеком. У него было никакого намерения стать мучеником по такому ничтожному поводу, с его точки зрения. Он был гениальным человеком, и он не боялся последствий. Он сказал: «Я попрошу прощения. Я напишу, что Солнце вращается вокруг Земли, но как мои слова могут изменить факты? Не от меня это зависит. Если даже тысячи Галилеев будут отрицать этот факт, разве истина от этого изменится?»

Человек всегда думает таким образом. И это была единственная причина. Христианство далеко позади индуистской мысли. В древних индуистских писаниях было написано, что есть миллионы миров, а наш мир - это лишь один из немногих, на которых есть жизнь. Теперь наука подтверждает тот факт, что есть, по крайней мере, пятьдесят тысяч миров, на которых есть жизнь. Индуисты всегда говорили, что есть миллионы миров, видов жизни,

поколений. Не все ограничивается этим миром, он не высший мир. На самом деле, он представляет собой просто пылинку. Солнце в шестьдесят тысяч раз больше Земли, но это Солнце – это просто мячик, в сравнении с другими солнцами. Есть солнца, которые в десятки миллионов раз больше нашего Солнца. И если даже наше солнце такое посредственное, то Земля – это просто ничто.

Бертран Рассел написал историю. Священник спал однажды ночью, и ему приснился сон, что он умер. Он подошел к райским вратам, которые были закрыты. Он был довольно удивлен. Он ожидал того, что двери будут широко открыты, и Бог сам у ступеней будет ждать его с приветствиями. Разве он не служил бедным? Разве он не помогал больным? Разве он не открывал школы для бедных детишек? Разве он не служил в истинном христианском духе? Но дверь была закрыта, и она была такая огромная, что было совершенно не видно, где она начиналась и где заканчивалась? Он громко кричал, но голос не мог проникнуть через дверь. Он начал стучать по ней руками. Он стучал головой о дверь, но это было бесполезно. Это было подобно стуку муравья в дверь. Его это почувствовало удар. Он думал, что его будут ждать там с фанфарами. Сколько служения, сколько поклонения, сколько милости ни он давал, сколько он обратил в христианство. Но здесь, кажется, никому не было до него дела.

Прошло много лет. Он сидел, сокрушался, около райских врат, которые все еще не открылись. Он забыл все. Потом однажды дверь открылась внезапно, там был человек с тысячами глаз, каждое из которых горело, как ослепительное солнце, он оглянулся вокруг и заметил его, точно так же, как вы бы заметили комара.

Священник смутился еще больше, он подумал, что это – Бог. Он обратился к нему: «Бог Мой, как ты испугал меня, каждый твой глаз как солнце. Я не могу выдержать твоего взгляда!»

Это существо засмеялось и сказала: «Я не Бог. Я просто охранник. Что ты тут делаешь?»

И тут он потерял свое мужество. Это был только охранник! Если охранник такой, каким же будет сам Бог? И, в конце концов, он сказал: «Я пришел сюда с Земли, там моя церковь очень известна. Я верю в Иисуса. Я его преданный!» Мужество покидало его все больше и больше.

Охранник спросил у него: «Иисус? Но с какой земли ты прибыл? Назови ее номер. И какого Иисуса ты имеешь в виду? На каждой Земле есть свой Иисус!»

Только представьте себе. Что чувствовал при этом священник. Он сказал: «Я говорю о том Иисусе, который единственный сын Божий!»

Охранник ответил: «Ты, кажется, сумасшедший! На каждой Земле у нас есть свой Иисус, и его преданные провозглашают, что он единственный сын Божий. В любом случае, мы попытаемся найти истину. Но сначала ты должен сказать мне номер!»

Бедняга сказал: «Я не знаю номер. Мы о номерах ничего не слышали. Мы всегда думали, что наша Земля – единственная Земля в мире».

«Хорошо, – сказал охранник, – тогда скажи мне номер твоего солнца, из какой солнечной системы ты прибыл сюда?»

«Мы знаем только одно солнце, и не знаем о других», – воскликнул несчастный.

«Тогда будет очень сложно, – воскликнул охранник, – подожди здесь, пока мы будем спрашивать».

Потом прошло снова бесконечное число лет. Охранник не возвращался, потому что это не был обычный поиск. На него нужны были многие века, если вообще можно было найти. К тому времени эго этого человека было просто унижено донельзя. Он ждал приема с фанфарами, он планировал, он думал, что его будут встречать с музыкой, что повсюду будут цветы, и Бог усадит его по правую руку! В этом состоянии страха и возбуждения он проснулся. Он полностью вспотел. Это был только сон, благодарение Богу! Но с этого дня он потерял свое мужество.

Этот сон истинный. Нанак говорит об истине, которая содержится в этом сне.

Есть так много ветров, вод и видов огня, так много Кришн и Шив.

Если бы священник спросил у Нанака, он бы ответил: «Так много Иисусов! Так много Кришн и Шив. Нет конца им, нет конца...»

Нанак выражает свое почтение и удивление. Это удивление становится причиной стыдливости, во время которой все претензии исчезают. На что вы можете претендовать?

Есть хорошо известный инцидент в жизни Сократа. Один очень богатый человек из Афин посетил Сократа. Он был естественно очень высокомерен. Представьте себе, какими высокомерными бывают люди, у которых ничего не. А этот был мультимиллионером, одним из самых богатых людей в Афинах. Когда Сократ обратил на него внимание, этот человек не смог вынести этого. Он сказал: «Ты знаешь кто я такой?»

Сократ сказал: «Пожалуйста, садитесь. Я попытаюсь понять это». Он принес карту мира и спросил у своего посетителя: «Где Афины на этой карте?»

Естественно, Афинянин отметил точку на карте, на которой располагались Афины. Миллионер произнес: «Вот это Афины».

«Теперь покажи мне, где твой дворец в Афинах?» – попросил Сократ.

«Как я могу показать свой дворец в Афинах, если все Афины занимают на этой карте всего лишь точку!»

«А где на этой карте ты в своем дворце?» – настаивал Сократ, – не забывай, это карта только твоего мира, а есть еще безграничное количество миров, есть бесчисленное количество солнц. Так кто же ты такой?» И когда тот собирался покинуть его, Сократ дал ему карту и сказал: «Храни эту карту у

себя. Когда высокомерие овладеет тобой, открой карту, посмотри на Афины и скажи себе: где мой дворец? Спроси у себя: кто я такой?»

Мы просто ничто, но мы считаем себя пупами земли. Такова участь всего человечества. Тот день, в который вы пробудитесь и посмотрите вокруг, что вы сможете сказать о себе? Кто вы такие? Вы начнете терять свои представления о себе. И по мере того, как вы будете становиться все меньше и меньше, вы будете теряться в ничто, и тогда проявится безграничная форма Бога перед вами. Он проявляется лишь тогда, когда вы полностью пустые.

Удивление разрушит вас. Удивление разрушительно. Оно убивает не только ваше тело, но все ваше бытие. Это смерть ваше я. Именно поэтому вы ищите ответы. Мудрый человек просто задает вопросы. И он задает такие вопросы, на которые у вас нет ответов. Все это для того, чтобы уничтожить вашу гордыню.

Пробудитесь немного, стряхните пыль с ваших глаз, и увидите то, что вокруг вас, какие вопросы есть у человека? Наука дала столько ответов. Какой ответ истинный? Истинных ответов нет, они просто дают почву для новых вопросов.

Маленький ребенок спросил у Лоуренса, когда они гуляли в саду: «Почему деревья зеленые?» Не следует думать, что Лоуренс не знал ответа, ответ был прост: «Потому что в листьях есть хлорофилл». Но вместе с этим ответом появились бы еще другие вопросы: «Почему в листьях есть этот хлорофилл?» А этот ответ стал бы причиной последующих вопросов и так далее. Лоуренс был определенно умным человеком. Он бы согласился с Нанаком. Он сказал этому ребенку: «Дело в том, что деревья зеленые потому, что они зеленые». И не нужно было больше ничего объяснять.

Таков ответ, который дали бы поэты. Такой ответ дал бы мастер. Они не уничтожают вашего удивления, но они увеличивают его. Это не ответ в узком смысле этого слова. Лоуренс пытается сказать ребенку: «Я тоже удивляюсь, почему деревья зеленые. И все, что я могу сказать, так это то, что они зеленые потому, что они зеленые. И невозможно определить, почему они действительно зеленые».

Весь поиск ответов просто отдаляет ответы. Поэтому философия никуда не ведет. Каждый ответ рождает десять новых вопросов. Бертран Рассел написал: «Я выбрал философию, как предмет для изучения в университете потому, что мне хотелось знать ответы на все вопросы в жизни. Но теперь, в конце жизни, я знаю только одно, что моих вопросов теперь стало в тысячу раз больше».

Поэтому есть разные философии и разные мыслители, которые вечно ищут ответы. Каждый ответ дает рождение новым вопросам. Люди слабые, останавливаются посередине, и держатся за свои вопросы. Но мужественные люди идут до самого конца. И потом они осознают, насколько бесполезным был их труд. Религия рождается, и таинство завладевает вами.

Знание – это олицетворение Обители Знания. Есть музыка легенды, блаженство и веселье.

Скромность – это выражение Обители Стыдливости. Она несравненна и прекрасна. Ее нельзя описать словами. Тот, кто пытается сделать это, потом сожалеет. Память, ум, понимание, разум и все, что было сформулировано здесь, сознание богов и просветленных, все едино.

В Обители Знания нет ноши пробужденной осознанности, нет беремени сознания. Нет ответов на писания и принципы, но есть лишь осознанность. Знание означает осознанность, оно не означает знание писаний, информацию или слова.

Знание – это олицетворение Обители Знания. Есть музыка легенды, блаженство и веселье.

Нанак не упоминает писания вообще, он не говорит о доктринах и принципах. У него нет ответов, но тогда что есть? Музыка, нада.

Этот нада, звук, есть опыт. Перед тем, как вы пробудитесь утром, могут петь птицы, но вы просто не слышите их. Вы просыпаетесь, и начинаете пробуждаться, вы переворачиваетесь, ваши глаза все еще закрыты, но вы слышите как поют птицы за окном. Свежий утренний ветер ласково вас ласкает, и вы начинаете слышать все звуки, которые вас окружают. И по мере своего пробуждения, вы начинаете слышать музыку существования.

Есть еще другое пробуждение. В настоящее время ваша жизнь погружена в сон, вы ходите, как будто вы спите, и все, что вы делаете, вы делаете как в трансе. Вы боретесь, любите, встречаетесь, расстаетесь, и делаете разные вещи в этом бессознательном состоянии.

Однажды случилось так, что редактор новостей написал скандальную статью про городских пьяниц. Пьяницы были очень рассержены. Один из них схватил палку и отправился на поиски этого редактора. Он вошел в его комнату, и размахнувшись палкой, закричал: «Где этот пройдоха, редактор?»

Бедный редактор был в трудном положении. Он был маленьким, слабым человеком, в то время как пьяница был огромным парнем. Он быстро размышлял, что ему делать, и сказал: «Он только что вышел, пожалуйста, садитесь. А я пойду и найду его». Так он выскользнул из дома.

И когда он шел вниз, он встретил другого пьяницу на ступенях, который тоже кричал: «Где там ваш редактор?»

Редактор закричал в ответ: «Идите прямо. Он там!» Можете себе представить, что случилось там внутри.

Именно это происходит с нами. Нет никого здравомыслящего. Вы не вполне осознаете, что делаете, вы не понимаете, почему вы делаете это. Вы в полном забвении, как делатель. Вы живете в толпе спящих. Если вы несча-

стны, чего еще вы можете ожидать? Если же ваши отношения превратились в сплошной ад, это не удивительно.

Нанак говорит, что в Обители Знания есть изобилие знания, осознанности. Сейчас же вы находитесь в невежестве. В то время, как не осознанность здесь распространена, здесь все спят.

Первое, что человек знания ощущает – это музыка, нада. Этот звук Нанак называет омкаром. Он провозглашает: эк омкар сатнам. Это тот звук, о котором говорит Нанак. Омкар – это только символ – послание ему. Существование – это песня, очень глубокий сон, поток музыки. Никто не сотворил ее, ни один инструмент не играет эту музыку. Это беззвучный звук, беспричинная песня, которая играет без какой-либо причины. Музыка – это бытие существования, поэтому. Поэтому она вас так поглощает. Если же вы обнаружите, что тонете в музыке, будьте уверены, что эта мелодия имеет форму нады.

Великим музыкантом считается тот музыкант, который может играть наду на своем музыкальном инструменте. Он может спустить этот звук омкар в этот спящий мир. Музыка не предназначена для того, чтобы стимулировать ваши желания.

Музыка бывает двух типов. Один тип – это восточная музыка. Индуисты глубоко исследовали эту музыку. Восточная музыка основана на наде. Если музыка движется к наде, слушающий постепенно попадает в состояние медитации, а это означает, что вы становитесь немного более осознанными. Вы наполнены тотальным сознанием, как будто бы внутри вас была зажжена лампа.

Вы слышали истории о музыкантах, которые зажигают лампы своей музыкой. Не думайте, что в этих историях говорится о внешних лампах. Именно вы представляете собой не зажженную лампу. И если певец погружается в самадхи, лишь тогда он может зажечь вашу лампу. Он может нести омкар посредством своей музыки, и опустить ее до вашего уровня в том случае, если он сам находится в состоянии самадхи. Если он сможет опустить вниз хотя бы каплю этого нектара, посредством небольшого проблеска в этой великой музыке, когда вы будете пробуждаться, вы будете наполняться этим блаженством, как будто бы кто-то пробудил вас от вашего сна. И тогда музыка станет вашей медитацией.

Есть еще противоположная музыка, она вводит вас в состояние сна, ведет вас дальше в неведение. Эта музыка выражает ваши страсти. Как раз по этой причине ислам запретил музыку. Мусульмане не знают той музыки, которую знают индуисты, которая связана с сахасрарой, центром тысяча лепесткового лотоса на верхушке головы.

Есть два вида музыки. Один вид связан с самым низким центром, сексуальным центром, а другой вид музыки связан с высшим центром, с сахасрарой. Музыка, которая связана с последним – это нада. Первый вид музыки возбуждает страсти, но когда ислам появился, только такая музыка была известна в этом месте, поэтому в мечетях музыка была полностью запрещена.

И это было хорошо, потому что на девяносто девять процентов музыка того времени была такой, что она никак не могла привести вас к вратам хра-

ма. Запад поет такую музыку, которая приводит в беспокойства. Тот, кто ее слушает, теряет здравый смысл, он пьянеет. Эта музыка ведет вас в глубокий сон и глубокие страсти. Проститутки пользуются этой музыкой. Святые также пользуются музыкой, но отличие в том, что святые играют наду.

Нанак был певцом, он никогда не говорил. Он только пел. Его ответом на все вопросы была музыка. Его песни не составлена в правильном ритме и метрике. Это импровизированные творения, которые исходят из самой глубины сердца. Кто-то задавал вопрос, Нанак делал знак Мардане, который начинал играть на своей рабе, а Нанак начинал петь. Все, что Нанак говорил, высказывалось им в песенной форме, потому что все творение понимает язык музыки. И когда певец сам находится в состоянии самадхи, нада обязательно входит в его песню.

Нада означает высшую ноту, которая звучит безмолвно в существовании, подобно звуку тишины в спокойную ночь. Точно так же, нада продолжает звучать все двадцать четыре часа в сутки. Это ритм существования. Когда нет ничего, он все равно звучит. Но вы должны стать очень молчаливыми для того, чтобы услышать его. Когда все звуки внутри вас останавливаются, только тогда вы можете услышать. Внутренне вы находитесь в тысячах мест одновременно, каждое из которых несет в себе свой особый шум и суету. И в этой суете вы можете услышать только самый громкий звук, который удовлетворяет всем вашим желаниям. Лишь тогда вы осознаете его.

Сосед Муллы Насреддина играл на своем музыкальном инструменте часами. Однажды уже после полуночи Мулла больше не мог выдержать. Он сказал соседу: «Ты должен дать представление в Москве или в Лондоне, или в Пекине». Сосед был очень тронут этой лестью.

Он сказал Насреддину: «Муллы, я никогда не знал, что ты так сильно интересуешься музыкой. Неужели тебе так понравились мои песни?»

«Это не так, - сказал Мулла, - просто ты, по крайней мере, будешь достаточно далеко от этого места, и я смогу спать спокойно!»

Часто то, что называют музыкой, оказывается ничем иным, как скоплением шума и хаоса. И было бы лучше, если бы вы вообще не слышали такую музыку, так как вы уже так сильно наполнены диссонансом и хаосом. Почему эта отравляющая распространяется так сильно? Люди танцуют для того, чтобы возбуждать свои страсти и поют для того, чтобы пробудить свое неистовство.

Но как раз то, что пробуждает страсти, может также успокоить, яд может превратиться в лекарство, все зависит от того, как вы пользуетесь им. Яд может как лечить вас, так и отравить, убить, все зависит от того, как вы пользуетесь им.

Нанак говорит, что первый опыт Обители Знания – это нада. Потом идет второй, это веселье. Это нужно понять, потому что, какое отношение к святому имеет веселье? Под весельем здесь понимается то, что жизнь перестает быть серой, она становится светлой, приносит наслаждение. Это означает,

что жизнь становится сладкой, светлой, радостной, она перестает быть бременем. Обычно вы воспринимаете ваших так называемых святых как людей с вытянутыми лицами. Создается такое впечатление, что они несут бремя всего мира.

Нанак говорит, что тот, кто слышит наду, не может быть печальным и разочарованным, он наполнен весельем и радостью. Он может смеяться. На самом деле, только он может смеяться в истинном смысле. Ваш смех бледен, ваша жизненная энергия не наполнена радостью, так как же на ваших устах может быть искренняя улыбка. Лишь тот может смеяться по-настоящему, кто познал. В нем нет угрюмости, в его жизни нет серьезности, вы видите, насколько он искренний, подлинный. Его жизнь наполнена радостью, весельем, в нем нет клубов отчаяния, нет кругов страдания под глазами, только праздник.

Третье, это игра. Такой человек видит, насколько таинственна жизнь. Его резвость выражается в его лице, она наполняет его трепетом, он удивляется всему, что видит, всему, что он чувствует и слышит. Он подобен маленькому ребенку. Уда бы он ни посмотрел, он находит безграничное удивление. У него нет ответа ни на какие вопросы, и ответы других людей больше не имеют к нему никакого отношения. Где бы он ни находил ответ, его это получает пищу. А когда ответов не возникает, это умирает от естественной смерти.

Тайна означает то, что вы не можете ничто сделать своей собственностью. Вы можете войти в эту тайну по своему желанию, но вы не можете схватить ее и сделать своей собственностью. Вы не можете накопить ее в своем сейфе, не можете сделать ее пленницей ваших писаний. Вы не можете ее никак ограничить. Тайна подобна широкому пространству до небес. Вы можете войти в нее, как входите в океан.

Поэтом Нанак говорит, что первое – это нада. Потом идет веселье, а потом блаженство. Веселье подобно блаженству, а блаженство – это глубокое веселье. Веселье – это верхний слой, подобно волнам в океане, в то время, как блаженство – это океанские глубины. Улыбчивость и жизнерадостность – это выражение блаженства, которое видно по вашему выражению лица, по улыбке ваших губ. Вы можете смеяться только в том случае, если внутри вас есть блаженство. Поэтому веселье на поверхности, а блаженство в глубине. Когда они соединяются воедино, высшее блаженство спускается на вас.

Но ваше веселье болезненно и не естественно. Вы не можете даже смеяться до тех пор, пока кто-то не отпустит грязную шутку. Вам нужна грязь для того, чтобы смеяться. Большая часть шуток касаются секса, каждый может наслаждаться ими, потому что они грязные и отвратительные.

Человек должен поскользнуться на банановой корке для того, чтобы вызвать ваш смех. Там, где нужно проявить вашу доброту, вы смеетесь и шутите. Ваш юмор слаб и болезнен. Упавший человек нуждается в помощи. Так помогите же ему. Разве это предмет для ваших насмешек? Глубоко внутри вас есть низменные желания, вам хочется опустить и оскорбить окружающих. И чем больше вы хотите падения другого, тем больше вы веселитесь,

если это происходит на самом деле. Например, если нищий падает, вы не так много смеетесь, но если упадет Индира Ганди, вы будете смеяться как сумасшедшие. Вы не сможете контролировать ваш смех. К чему смеяться, когда падает нищий? Он и так был падшим. Но в вас есть подсознательное желание, опустить Индиру Ганди. Это станет для вас просто праздником. Если падает слуга, никто так много не смеется. Но если падает хозяин, это становится причиной для смеха.

Внутри вашего меха содержится подсознательная враждебность. Ваш смех отравляет, ваш смех ничто иное, как сарказм, глумление. Отличие между весельем и сарказмом в том, что в сарказме присутствует горечь. Вы наполнены горечью. Она включает в себя шипы без цветов.

Святой также смеется. Его смех не содержит в себе боли, шипов он смеется в основном над собой, потому что он осознает свое собственное состояние. Когда он смеется над вами, он также смеется над собой. Потому что он видит в вас себя. Когда он видит, как падает человек, он видит, как падает человечество, а не просто человек. Он знает, что человек беспомощный, и что его высокомерие смешно.

Но если человек был хорошо одет: галстук, пальто, ботинки, если он наступит на маленькую банановую корку, и упадет на землю, вы будете хотеть до упаду.

Святой видит беспомощность человека, за его падением, видит, насколько он слаб, и вместе с тем такой гордый! У него это размером с Гималаи, но он падает в них из-за простой банановой корки. Он носится с идеей победы на Богом, но терпит с позором поражение от простой банановой корки. И так, когда святой смеется, если человек падает, он смеется над собственной беспомощностью. Он смеется от мысли о своей собственной беспомощности, и наполнен стыдливостью. Он никто не смеется для того, чтобы насмехаться над кем-то, для того, чтобы ударить кого-то другого. Внутри него блаженство, которое перетекает в веселье и радость.

Скромность есть выражение Обители Стыдливости.

По мере того, как углубляется знание, осознанность увеличивается, и также скромность. Тот, кто обрел природу будды, будда пурушу, сомневается, когда говорит, он не стучит по столу. Поэтому именно не будды собирают вокруг себя последователей. Они идут за своим лидером, притянутые силой его слов. Если человек сомневается, им кажется, что он в себе не уверен. Как же он в таком случае может вести их за собой? Но будда пуруша сомневается в своей скромности, потому что он знает, как трудно сказать об этом.

Многие люди приходят к будде с разными новыми вопросами. Будда отвечает лишь на немногие из них. Он не отвечает вообще на некоторые вопросы, на которые нельзя ответить определенно. Он отвечает только на вопросы, на которые можно ответить в общем. Если человек страдает, можно сказать, почему он страдает, но на тайны, которые относятся к существованию, нельзя ответить.

Поэтому будда сохраняет спокойствие. Когда он не отвечает, многие думают, что он не знает. Они настаивают на том, что если бы он знал, он бы ответил. Эта тишина будды непостижима, такая скромность, которая есть у будды, присутствует лишь в немногих людях. Во времена Будды было много теоретиков, которые отвечали под давлением, вокруг них крутились люди. Эти теоретики вдохновляли своих последователей пойти и спросить у будды определенные вопросы. Они говорили: «Если он просветленный, он должен ответить на эти вопросы!» В это обычно люди верят: если достигается знание, все вопросы должны получить ответы.

Все ответы исчезают, когда человек обретает просветление. У него нет ответов, которые он может давать. И он чувствует стыд из-за этого, какие ответы он может дать на ваши вопросы? Он также стыдится тех глупых вопросов, которые вы задаете, вы же совершенно не осознаете, насколько они глупые. Когда мы гуляли вместе, люди часто задавали мне вопросы, типа: «Существует ли Бог?» Однажды я гулял по железнодорожной платформе в ожидании поезда, и кто-то потряс мое плечо: «Пожалуйста, одну минутку, что такое медитация?»

Что может быть сказано таким людям? Они сами не понимают того, что спрашивают. Они хотят ответов. Если я им отвечу, мой ответ будет два плюс два равно четырем. Если бы эта жизнь была простой математикой. Все бы было тогда проще.

Жизнь — это арифметическая головоломка. Жизнь — это поэма, и вам нужны особые способности для того, чтобы понять это. Вам нужна квалификация, чтобы услышать это в тишине. Поэтический ответ никогда не составляет четырех в вопросе: сколько будет два плюс два. Поэт удивляется, и пробуждает вас в том месте, в котором вы находитесь. Поэты расщепляют вас до основания, и отправляют вас в новое путешествие: от удивительного к удивительному, и к еще более удивительному. Нанак говорит, что этому нет конца, бесконечное удивление.

Будда молчал, когда кто-нибудь спрашивал его о Боге, существует ли он? Из-за этого появилось два ошибочных представления. Индуисты подумали, что этот человек ничего не знает. Вы можете задать этот вопрос самому обычному пандиту в деревне, и он даст вам на него ответ. Он скажет: «Бог есть». И предложит доказательства Его существования. Если обычный человек отвечал вам так, почему Будда не мог ответить?

Я слышал вот что. В стране дураков, самый большой дурак стал министром. Этот человек был прекрасным оратором. Он был умельцем читать лекции, а это все, что нужно для того, чтобы стать министром. Он обычно оказывал впечатление на толпу своими громкими речами. Люди думали, что он человек, который знает что-то. Но он был на самом деле, безграмотным деревенщиной, который не мог даже прочесть ни одного слова, не умел писать.

Трудности начались тогда, когда он стал премьер министром, потому что традиционно он должен был читать лекции, а не говорить от себя. Но этот человек был хитрым. Он подумал про себя: «Ничего страшного. Я постара-

юсь найти выход». Он брал старые газеты, держал их перед аудиторией, и говорил, как будто бы читает выдержки. Но так, как он не умел читать, газету, иногда, он держал вверх ногами.

Однажды случилось так, что кто-то привел друга, который только что приехал из-за границы, тот хотел послушать речь премьер министра. Этот человек был грамотным, и он увидел, что премьер министр держит старую газету, причем держит ее вверх ногами. Он встал и произнес: «Этот человек обманщик. Он не читает газету, потому что он держит ее вверх ногами».

Теперь местные жители поверили этому незнакомцу, что премьер министр был неграмотным.

Премьер министр отложил в сторону газету и обратился к собравшимся: «Что такое верх и что такое низ для человека, который умеет читать? Вы, должно быть, слышали поговорку о том, что плохому танцору яйца мешают. При чем тут яйца, если вы умеете танцевать? Пусть газета будет какой угодно, я могу читать ее в любом положении. Должно быть, этот человек сам неграмотный».

Этот человек еще до сих пор лидер в своем городе.

Когда люди спрашивали Будду: «Есть ли Бог?» Будда молчал.

Кроме того, возникло еще другое ошибочное представление. Люди думали, что молчание Будды означает, что Бога нет. Из-за того, что он молчал, индуисты думали, что Будда не знал, а последователи Будды думали, что Бога нет. Его собственные ученики воспринимали его атеистом, тогда как больший теист еще не родился в этом мире.

Вы поймете это из слов Нанак, которые он говорит здесь о скромности. Когда вы спрашиваете: «Есть ли Бог?» Будда молчит, что он может вам сказать? Какую маску он должен одевать на себя? Что он может сказать о такой большой тайне? Будда отвечает своей тишиной, и вы не понимаете этого. Как бы вы ни объясняли его молчание, ваши объяснения будут ошибочными.

Скромность — это выражение Обители Стыдливости. Она несравненна и прекрасна. Ее нельзя описать словами. Тот, кто пытается сделать это, потом сожалеет.

Как это может случиться? Как только слова высказаны, говорящий осознает, что он не смог передать того, что хотел сказать. А то, что он сказал не то, что нужно. И когда он смотрит на слушателей, он понимает, что не смог передать послание. Девяносто процентов слов сразу проходят мимо, а остальные десять процентов, также не доходят до слушателей. Вы говорите одно, а они слышат что-то другое.

Будда мог сказать что-то одно, а невежественные люди услышат что-то совершенно другое. И тогда эти невежественные люди формируют секты, и устанавливают религиозные традиции. Поэтому все те, кто говорили, потом сожалели об этом. Те, кто пытались говорить об этой тайне, всегда настаива-

ли на том, чтобы слушатели не цеплялись к их словам, но использовали их как руководство.

Нанак, должно быть, сожалеет из-за того, что говорил об этом. Если бы он увидел сегодняшних сикхов, он, должно быть, наполнился бы сожалением. В таком же положении находились Будда, Махавир, Мухаммед, они, наверное, все сожалели из-за того, что начали говорить. Они, должно быть, вместе в раю рассказывают друг другу свои печальные истории. Они вынуждены рыдать вместе.

То, что Будда должен передать, не может быть передано словами, потому что слушатель привязывается к словам. И тогда он хватается за них, и формирует религию, и организацию вокруг этих слов. Потом эти организации продолжают существовать тысячи лет. Тысячи ошибок совершаются из-за этих верований и доктрин, возникают тысячи искажений. Они распространяются как раны по земле, как болезни человеческого сознания. Нанак говорит, что тот, кто пытается говорить, сожалеет позже об этом. Его слова потом превращаются в букву закона, в мнение, в веру, в ум и понимание человека.

Скромность – это выражение Обитатели Стыдливости. Она несравненна и прекрасна. Ее нельзя описать словами. Тот, кто пытается сделать это, потом сожалеет. Память, ум, понимание, разум и все, что было сформулировано здесь, сознание богов и просветленных, все едино.

В этом сознании видны все формы. Точно так же, как горшечник лепит все свои горшки разных форм из глины, точно так же глина сознания принимает разные формы: интеллект, мудрость, память, воспоминание, гениальность, великолепие.

Когда вы достаточно пробуждены, чтобы подняться над всем этим, вы осознаете, что все это ничто иное, как разные формы ума. Все, что вы знаете через них, вынуждено быть ограниченным, потому что вы не можете познать бесформенное посредством форм. То, что лежит за умом, пониманием, памятью, интеллектом есть пробуждение. Это реализация! Это осознанность. Это сознание.

Вы должны схватить это бесформенное и опустить внутренние формы. И как только вы хватаете эту тонкую нить бесформенного внутри вас, вы начинаете узнавать бесформенное во внешнем мире. Все, что вы знаете через интеллект, будет ограничено формой. Когда вы видите небо в окне, вы сможете увидеть лишь столько, сколько позволяют вам увидеть рамки окна.

Сознание принимает множество форм, точно так же, как материя имеет множество форм. Где-то она принимает форму скалы, где-то форму облака, где-то форму льда, где-то форму небес. И точно также сознание имеет множество форм: интеллект, память. Мудрые люди разумны, такие, как пандиты. Святые обладают хорошей памятью, воспоминанием. Даже если я них нет хорошего разума, их память очень крепкая. Часто происходит так, что у очень разумных людей, совершенно безнадёжная память, и многие из тех,

чья память сильная, не разумны. Можно встретить множество примеров того, что люди с крепкой памятью были совершенно тупыми. Так происходило из-за того, что деятельность памяти отлична. Она заключается в том, чтобы накапливать все, что в нее попадает, а потом воспроизводить. А задача разума в том, чтобы иметь дело с неизвестным, с незнакомым. Они направлены на разные задачи. Память сосредоточена на прошлом, а разум смотрит на будущее.

Ученые теперь верят, что если память очень сильная, разум запирается в ней, и поэтому память не дает возможности разуму действовать свободно. В настоящее время большинство институтов образования обращают очень много внимания на память, поэтому не удивительно, что мир так полон глупцами. К тому времени, когда ребенок заканчивает свое образование, его мозг так перегружен информацией и теориями, что можете считать, что ему повезло, если у него осталась хотя бы крупинка разума. Память другая, разум другой, гениальность совершенно другая. Гениальность означает естественную возможность знать жизнь и узнавать ее. Эта возможность знать и понимать во вспышке ответы на все вопросы. Если вы спросите великого ученого, такого, как Эйнштейн, он может ответить вам: «То, что я открыл, было сделано не при помощи моего разума, но при помощи моей интуиции». У него нет ответов на вопросы. Гении получают ответы при помощи своей интуиции.

Мудам Гури получила Нобелевскую премию за свое открытие. Долгое время она искала ответа на одну трудную задачу, но никак не могла его найти. Однажды ночью она поднялась с постели, подошла к столу и написала ключ к решению своей задачи. Утром она с шоком увидела, что она написала. Откуда это взялось? Она записала события предыдущего дня, насколько она была устала предыдущим вечером, как она уснула разочарованная, еще один день потеряя. И решение пришло к ней во сне. Она видела как бы со стороны, как она поднимается с постели, идет к столу, берет ручку, и пишет ответ. Она узнала свой подчерк. То, над чем она думала днями и ночами, пришло к ней как вспышка озарения посреди ночи. Таков опыт всех художников и творческих людей. Поэты говорят, что только после того, как они прекращают все попытки, к ним приходит стих. Это часть интуиции.

Но Нанак говорит, что разум, понимание, память, интуиция – это все игра ума. Это разные грани ума, и все, что вы познаете через них, будет ограниченным. Вы должны подняться над ними. Внутри нужно познать только Единого, и только Единого нужно познать снаружи. И после того, как Единый внутри познается, лишь тогда вы узнаете Единого снаружи, потому что когда вы становитесь интегрированными с Ним, лишь тогда вы познаете Единство снаружи.

Когда вы узнаете Единого изнутри и Единого снаружи, это не означает, что разделяете их на двоих, скорее вы обнаруживаете то, что Единый внутри, это также Единый снаружи. Вы внезапно определяете, что все расстояния и направления внутри и снаружи создаются вами самими. Пространство снаружи вашего дома – это то же самое пространство, которое внутри вашего

дома. Именно вы построили стены, сделали двери и окна. Неужели вы думаете, что вы преуспели в том, чтобы разделить пространство, если вы построили стену? Нет! Пространство неделимо. Ваши стены могут стоять, а могут и не стоять, но небеса сохраняются вечно.

Как только вы узнаете Единого внутри и Единого снаружи, они оба пропадают, и появляется не двойственность. Вершина – это ощущение не двойственности, Единства.

Глава 19 В Своем творении Он возвышен

Сутры:

Сила – это выражение Обителя Милости, и кроме этого больше ничего нет. В ней живут великие воины и герои. Там живет Рама во всей своей полноте. В ее величии живет также Сита, ее форму не выразить словами. Те, в чьем сердце живет Рама, никогда не умирают и никогда не могут поддаться обману. Там живут многие преданные из множества миров. Удерживая истинное имя в сердцах, они наслаждаются блаженством.

В Обители Истины пребывает бесформенный. Он создает мир, и награждает его Своим видением. Вместе с Ним там пребывают континенты, солнца, вселенные. И все они вне описания. Там миры один на другом, творение на творении. Все трудятся согласно Его воле. Видя все это, и размышляя над всем этим, Он расцветает в счастье. Нанак говорит, что объяснить Его – это все равно, что пережевывать железо.

Человек беспомощный, но лишь до тех пор, пока он оторван от Бога. Человек слаб, несчастен, низок, но лишь до тех пор, пока он оторван от Бога. Наше расстояние от Него – это причина нашего несчастья. И чем дальше мы от него удаляемся, тем более бессмысленной становится наша жизнь.

Многие недавние мыслители на Западе почувствовали, что их жизнь бессмысленна, они говорят, что в нашей жизни нет никакого мотива, что она бесполезна. Это сказка, рассказанная идиотом, она полна звука и ярости, но ничего не означает.

Такое ощущение вынуждено возникнуть. Посмотрите на собственную жизнь, сколько в ней шума и суеты из ничего! Вы заняты великими проектами. Вы никогда не ходите, вы бегаєте, но вы когда-нибудь спрашивали себя: «Куда я бегу?» После всей беготни, внезапно вы оказываетесь в точности в том же месте, с которого начали ваш бег. Вы не приобрели даже пылинки песка. Если вы посмотрите в руку, они окажутся совершенно пустыми. Сокровищ может быть полно, но вам приходится оставлять их позади, вы пустые. Все мечты об осуществлении оказываются неверными.

Не важно, сколько вы можете получить в этом мире, в миг смерти все это уходит от вас. И то, что уходит от вас никогда больше не возвращается к вам,

и никогда вам не принадлежало, несмотря на то, что вы считали это своей собственностью. Те, кто находят прибежище в мирском, строят замки из песка. Они вынуждены упасть. Сколько вы можете обманывать себя? Однажды вы проснетесь, вы пробудитесь и осознаете: я шел так долго и так далеко забрел, что никуда так и не смог прийти.

Ваше положение подобно положению быка, запряженного в мельницу. Сколько он идет! Он идет весь день круг за кругом. Вокруг столько шума, когда мелется мука. Но после целого дня работы он оказывается в точности в том же месте, как и утром, когда начал свой путь, и на следующий день тоже на том же месте. Так все и продолжается.

Ваша жизнь подобна жизни быка. Вы можете умно пытаться спрятать ее и замаскировать в разные тона, но вы будете осознавать качество вашего сердца, вы все равно подобны чаше для пожертвований. Нищий все время просит, но чаша никогда так и не заполняется. Чем дальше человек от Бога, тем больше он просит и тем более несчастным он становится. Чувство приходит только тогда, когда вы с Ним.

Мы не только далеки от Него, но даже еще хуже, мы противоположны Ему. Все, что делает Он – противоположно. Расстояние не зависит, если мы с Ним, потому что в таком случае мгновенно происходит преобразование.

Если человек плывет против течения, если он пытается течь к источнику, он не далеко от реки, но он противоположен ей. Причем ирония в том, что чем больше вы боретесь с рекой, тем больше вы осознаете, что она не враждебна вам. Она не враждует с вами. Она течет своим курсом, она спешит встретиться с морем, она не имеет никакого отношения к вам. Плывете вы или тонете, ей все равно. Именно вы сделали из реки врага. Именно вы сами виноваты в том, что вы находите повсюду врагов в этом мире. Когда вы можете найти время для того, чтобы жить. Все свое время вы тратите на то, чтобы спасти себя от так называемых врагов.

Жизнь в отдалении от Бога вынуждена быть бессмысленной, она не полна несчастий. Она становится ночным кошмаром, и вы хотите пробудиться, но вы не можете. Вам кажется, что кто-то сидит на вашей груди, но в ваших руках нет силы, чтобы оттолкнуть его. Или кто-то пытается спустить вас с горы, и вы не можете спастись. Вы пытаетесь двинуть руками, но не можете. Вы хотите открыть глаза, но не можете. Вы хотите закричать, но не можете. Это ночной кошмар.

Каждый, кто удалился от Бога, находится в сонном состоянии. Те, кто противоположны потоку существования, пребывают в ночном кошмаре. Проверьте собственную жизнь, и вы обнаружите, что находитесь в таком состоянии. Ваши глаза закрыты, руки не двигаются, груз на груди не уменьшается, и, тем не менее, вы живете. И тогда ваша жизнь не может быть ничем иным, как жалким существованием.

Хейергард, Сартр, Марсель, Хайдегер и другие мыслители Запады описывали жизнь как страдание, от которого нельзя освободиться. Они правы в очень большой степени. Обычная жизнь, которую ведут люди – это сплошное мучение.

Но мы также знаем другой вид жизни. Жизнь, подобную жизни Нанака, Кабира, Будды, Кришны, Христа. Их жизни просто противоположны нашей жизни. Нас придавливает груз, а их жизнь подобна прекрасному танцу. Внутри нас нет никакого эго, кроме боли и печали. А внутренняя душа вибрирует музыкой. В то время мы идем так, как будто бы наши ноги закованы в тяжелые кандалы, они ходят легкой поступью, и создается такое ощущение, что распускается весна там, где они прошли. Тогда как один лишь взгляд на нас рождает плод греха, а их сияющий взгляд – это благословение божественного.

Есть другой образ жизни, и ключ в том, что нужно жить не в отдалении, а рядом с Богом. Нужно жить не противоположно Его воле, но согласно Его воле. Тот, чья жизнь течет по закону, проходит через преображение. Не обязательно бороться с Богом, но ваше эго подталкивает вас. Оно говорит вам, что чем больше вы боретесь и воюете, тем большими вы становитесь.

Но ирония всего этого положения в том, что происходит как раз противоположное. Вы можете найти большое сердце в бедняке, но меньше вероятности найти его в богаче, потому что его сердце становится все меньше и меньше с каждым новым приобретением. Бедняк может давать, а богач теряет свое умение отдавать. Бедняк способен любить, но в богаче нет музыки любви и радости. И конечно молить, обращенных к Богу нельзя услышать в доме богача. Он способен просто на обычную, животную любовь. И чем больше ваше богатство, тем меньше ваше сердце. Это противоречие. Внутреннее пространство все больше и больше запирается, и вы всегда находитесь в беспокойствах, вы волнуетесь из-за своей собственности.

Нанак говорит, что в Обители Милости сила – показывает, тем не менее, Его сострадание обретается лишь тогда, когда вы искренне считаете себя беспомощными. Не может остаться ни намека на хитрость. Беспомощность должна быть полной. Если вы просто скажете: «Я беспомощный», – ничего не случится. Чувство должно быть глубоким, оно должно проникать в самую глубину вашего сердца. Оно должно проникать в каждую клетку вашего бытия. Это должно быть не просто на устах, но чувством в вашем сердце. Это должно выражаться вашими слезами. Это должно пронизывать каждое ваше слово. И оно должно присутствовать в вас даже тогда, когда у вас нет слов. В каждом вашем действии должно звенеть послание к Нему: «Я беспомощный, о, Господи, я беспомощный!»

Что вы можете сделать? Вы не можете ничего сделать, и не можете ничего переделать. Ваши действия не могут ничего изменить, вы не можете с этим ничего поделать.

Есть пословица на английском языке, и есть схожие пословицы на многих языках. Человек предполагает, а Бог располагает. Нет ничего более ошибочного. На самом деле, все наоборот, Бог предлагает, а человек располагает! Бог дает нам возможность и предлагает, а человек отказывается, отрицает. Бог хочет все дать человеку.

Существование ждет войти в ваши двери, но ваши двери закрыты. Это существование хочет излить на вас свое изобилие, но, увы, ваши горшки пе-

ревернуты вверх дном. Это существование хочет войти в вас, но из-за чистого страха, вы не могли себе позволить открыться и встретить его. Причем вы так наполнили себя мусором, что даже если существование войдет в вас, там не будет для него места. Вы не оставили места внутри себя, которое было бы достояно Его.

Его милость обретается только тогда, когда вы полностью беспомощны, ничего не можете сделать. Тотальное ощущение этой беспомощности – это стыд. И тогда вы стесняетесь даже произнести слово Я. Тогда вы удивляетесь, на каком основании вы можете претендовать на свое я? На каком основании вы можете утверждать, что можете что-то сделать?

Но наши жизни рассказывают противоположные вещи. Вы провалились во всех своих попытках. Все ваши усилия завершились болью, и ни к чему не привели. Все крепости, которые были построены вами, развалились, и, тем не менее, вы не пришли в свои чувства, но продолжали делать свое. И до тех пор, пока это будет продолжаться, стыдливость не может войти в вас. Нанак говорит: «Стыдливость – это молитва». До тех пор, пока вы говорите: «Я знаю», – вы не склоните голову. Разве ученый когда-нибудь склонял голову? Его голова никогда не склонялась ни перед чем. Он может склонить тело. Но его голова все равно высокомерно приподнята.

Есть одна хорошо известная суфийская история. Два друга учились вместе. После того, как они закончили школу, и пошли по своим отдельным путям, один из них стал известным королем, а другой стал факиром. Так было предначертано. Король жил в королевском дворце. А факир переходил из одного города в другой. Этот король был очень известен, и факир был не менее известным.

Однажды случилось так, что факир приехал в столицу к королю. Так, как они были друзьями в детстве, король приготовился встретить его с королевскими почестями. Он украсил весь город зажженными лампами. Улицы были украшены цветами.

И когда факир шел по городским улицам, он встречал прохожих, которые говорили: «Какой же эгоист этот король. Он устроил все это лишь для того, чтобы показать свое величие. Он зажег лампы не только в каждом доме, но по всей улице. Весь город теперь выглядит как фестиваль красок. Он покрыл ступени, по которым ты поднимаешься листьями из чистого золота и драгоценными камнями. Он хочет показать тебе, что ты всего лишь обнаженный факир, а он весь в своем величии так и сверкает». Факир ответил: «Посмотрим, так ли он высокомерен, как вы говорите!»

Пришел день, когда факиру нужно было посетить старого друга. Все люди отправились встречать его к городским воротам. Король был также там. Он посмотрел на своего друга и был потрясен. Это не был сезон дождей, но его ноги были вымазаны грязью по колено. Но было нельзя спрашивать его об этом перед такой толпой людей. После того, как факир прошел по сверкающим ступенькам и вошел во дворец, он сел на бесценный ковер, который расстелил специально в его честь. И вымазал его весь!

Потом король, в конце концов, спросил у него: «Друг мой, нигде не было дождя уже очень долго, как же ты так умудрился вымазаться?»

Факир ответил: «Если ты хотел мне показать свое богатство, я хотел тебе показать мою нищету!»

Король засмеялся и сказал: «Тогда иди ко мне, брат мой, давай обнимемся, потому что никто из нас не изменился. Мы все еще такие, какими были, когда оставили школу».

Богатство может наполнить вас высокомерием, но отречение также может наполнить вас тем же чувством. Поэтому единственное препятствие – это высокомерие. После того, как вы избавляетесь от высокомерия, остается стыдливость.

Нанак говорит, что тот, кто наполнен стыдливостью, наполняется милостью Божьей. Стыдливость и скромность делают вас достойными Его милости. Но до тех пор, пока вы будете высокомерными, вы не будете в Нем нуждаться, но как вы можете достигнуть того, в чем вы не нуждаетесь? Вы, на самом деле, никогда не призывали Его, вы не хотели Его, не нуждались в Нем. Если вы когда-либо призывали Его, это происходило по другой причине. Когда ребенок был больным, вы обращались к Нему, или когда вам предстояло предстать перед судом. Но никогда вы не обращались к Нему ради Него Самого.

До тех пор, пока вы не обратитесь к Нему, все ваши молитвы будут лживыми, потому что они не имеют никакого отношения к божественности. Вам хочется чего-то мирского, возможно, вы получите это от Бога.

Один богач умирал. Он позвал священника и спросил у него: «Если бы я пожертвовал миллион рупий вашему храму, попал бы я в рай?» Это вполне естественный вопрос для человека, который всегда думает обо всем через призму богатства.

Священник ответил: «Не будет ничего плохого, если ты попытаешься, хотя я не могу ничего обещать. Я никогда еще раньше не слышал, чтобы кто-нибудь получил место в раю таким образом. Но так, как в любом случае твоего богатства после смерти с тобой не будет, ты можешь попытаться сделать именно так!»

Если вы получаете что-то посредством богатства, у вас внутри появляется такое ощущение, что всего остального, медитации и поклонения вы также можете добиться таким образом. Но богатство приобретается посредством эго, посредством амбиций, в то время как поклонение, молитва, медитация достигаются посредством стыдливости. Бог достигается тогда, когда амбиций нет больше, когда вы находите себя совершенно бесполезными, когда у вас ничего не получается. В те мгновения, в которые вы совершенно беспомощны, когда вы не можете ничего сделать сами, на вас проливается Его милость.

Не только эго делания, но эго знания должно также покинуть вас. То, что вы знаете четыре Веды наизусть, или Коран знаете наизусть, или никто, кроме вас, не знает так хорошо Библию. Все это знание будет держать вас в стороне от Его милости. «Я знаю», – это состояние вашего знания, это тонкая форма делания. Вы делаете, и знаете – это две стороны вашего эго, которые должны обе покинуть вас.

Вы когда-нибудь спрашивали у себя в полной осознанности о том, что знаете? Вы не знаете даже камня, который лежит на обочине дороги у вашего дома, и, тем не менее, вы заявляете, что вы – Боги. Вы еще не смогли узнать цветок полностью.

Английский поэт, Тансен, сказал: «Если бы мы полностью узнали мельчайший цветок, мы бы узнали и Бога, и человека». Вы бы узнали все, если бы узнали тайну открытия цветка, потому что цветок содержит в себе все существование. Если бы вы поняли и распознали красоту единственного цветка, вы бы открыли и поняли красоту всего существования. Если вы проникнете в истину внутри цветка, что остается? Тот, кто знает цветок, знает океан, потому что качественно они едины. Все, что есть в океане, содержится в капле. Это маленький представитель океана. Тот, кто знает единственный атом, знает все.

Что мы знаем? Какой бы информацией мы ни обладали, она заимствованная, она принадлежит другим. Она чужеродна, она получена вами от тысяч других людей. Если тысячи людей будут носить одни и те же ботинки, вы не захотите носить их. Но именно таково ваше знание. Вы одеваете не ноги, а голову в такие ботинки при этом. Все ваше знание заимствованное. Вы читаете книги, но не можете даже быть уверены в том, говорит ли человек, который написал книгу от себя или пишет о том, что слышал от других.

Мне рассказывали историю. Одна актриса была очень умной. Когда она снимала бриллианты перед сном, она рядом с ними оставляла записку: «Это искусственные бриллианты. Настоящие бриллианты в сейфе». Однажды утром она поднялась с постели и обнаружила, что их нет. А на столе лежала записка: «Я взял искусственные бриллианты, потому что я не настоящий вор. Настоящий вор сидит в тюрьме».

Вы уверены, что тот человек, чьи слова вы повторяете, чьи слова вы впитываете в себя, обладает истинным знанием? Вы не можете обнаружить этого. У вас нет критерия, по которому вы можете судить о том, истинное это знание или ложное. Единственная проверка, при помощи которой это можно определить, это испытать все самому. Но в таком случае, вам больше не нужно слушать чужие слова.

В этом трудность. Если у вас в руках золото, нам не хватает алмаза, но когда у нас есть алмаз, у нас нет золота, которое нужно проверить на пробу. Но до тех пор, пока вы в состоянии проверять, вам нужен алмаз. Вы напихиваете себя заимствованным знанием, и это усиливает ваше эго. Это: я знаю, наполняет вас новым высокомерием и гордостью, это ощущение становится

препятствием. Когда нет ни знания, ни деятельности, вас нет больше, все ваши подпорки упали, и замок рушится. Это состояние, в котором замок разрушен до основания, Нанак называет стыдливостью. Когда стыдливость становится интенсивной, кристаллизованной, Его милость начинает изливаться на вас. Ваша стыдливость и Его милость связаны. Стыдливость подобна отвёрстию в земле, а Его милость подобна потоку дождя. Дождь льет также в горах и на равнине, но вода течет в долину, потому что она внизу, она пустая, и в ней есть место для воды. Его милость изливается, а вы можете быть либо ущельем и принимать в себя воду, либо горой, тогда вода будет стекать с вас.

Нанак говорит, что для Него нет ни низкого, ни высокого. Нет ни достойного, ни не достойного. Он изливает Свою милость на всех. Есть такие ущелья, которые наполнены и благословенны, в то время как другие подобны высоченным горам. Они настолько наполнены собой, что в них нет места для Его милости.

Будьте как долины, как отверстия в земле. И вы обретете стыдливость, о которой говорит Нанак. После того, как стыдливость в вас появится, после того, как вы становитесь полыми, из-за того, что Его милость все время изливается на вас, вы станете озером знания и осознанности. Сам ваш образ бытия изменится. Вы перестанете быть такими, как есть. Пустое вмещает в себя Бога. И вы больше не будете беспомощными. На самом деле, не будет никого сильнее вас.

Сила – это выражение Обители Милости, и кроме этого больше ничего нет. В ней живут великие воины и герои. Там живет Рама во всей своей полноте.

Как только человек обретает стыдливость, милость начинает ниспадать на него, и несчастный нищий становится королем. Святые говорят: «По Его милости хромой пересекает горы, слепой становится зрячим, и глухой начинает слышать!»

Святые не говорят об обычном слепце и глухом, они говорят о вас. До тех пор, пока вы наполнены высокомерием, ваши уши остаются глухи, глаза слепы, а сердце подобно камню. Оно будет не чувствительным и не будет ничего видеть. До тех пор, пока вы будете практически мертвыми, пламя вашего светильника будет светиться не стабильно, будет создаваться такое ощущение, что масло выливается. Ваше пламя не достаточно яркое. В вашей жизни не будет интенсивности, яркости, глубины, если вы не пробудите сердце, оно у вас пока не бьется, и поэтому оно тупое и бесчувственное.

Ваша жизнь должна быть подобной потоку реки. Вы не просто наполняете себя, но также стремитесь отдать это другим, потому что у вас этого так много. Внутри вас должно быть благоухание, великолепие. И чем больше его будет распространяться вами в окружающее, тем больше его будет прибавляться, и вы станете обладателями безграничного источника.

Это происходит в милостью. Это парадоксально, именно поэтому слова святых кажутся таинственными. Они простые, не искусственные, но, вместе с тем, они таинственные, потому что они говорят противоречивые вещи. Они говорят: «Умрите, чтобы жить, потеряйте себя для того, чтобы быть достойным приобретения. Пусть вас больше не будет, и эликсир существования будет полностью принадлежать вам».

Вы продолжаете спасать себя, и именно поэтому вы ничего из себя не представляете. Чем больше вы будете привязаны к себе, тем более несчастными и бессмысленными вы будете. Чем больше вы будете сохранять себя, тем больше вы будете скитаться. Это парадоксальные слова, которые невозможно понять сразу. Потому что они противоречат логике. Они не говорят: «Если вы хотите быть, сохраняйте себя!» Нет, святые говорят: «Если вы хотите быть, потеряйте себя! Если вы сохраните себя, вы не сможете спасти даже себя!»

Наша логика говорит: «А что если мы умрем?» Поэтому мы цепляемся все крепче и крепче к жизни. Но святые говорят: «Тот, кто цепляется сильнее к себе, умирает задолго до того мгновения, когда смерть приходит к нему, он уже, практически, мертвец!» те, кто принимают смерть, кто приветствуют смерть, начинают пить вечный нектар бессмертия. Они видят, что смерть была лишь маской, за которой был спрятан нектар. Вы бежите от страха, и вы отказываетесь от нектара таким образом. Когда вы обнимаете смерть, вы находите нектар. Характеристикой этой стороны жизни становится сострадание, сила в милости.

Четвертая книга Карлоса Кастанеды называется Сказки Силы. Она говорит о четвертой Обители Нанак. Как только лучи Его сострадания нисходят на вас, вы обретаете безграничную силу. Вы обладаете невыразимым могуществом. Вы прикасаетесь к грязи, и она превращается в золото. Раньше все было по-другому. Вы прикасались к золоту, и оно превращалось в грязь. Это происходило так потому, что вы были наполнены собой. Теперь куда бы вы ни смотрели, вы находите там рай. Раньше, куда бы вы ни посмотрели, там был ад, где бы вы ни были, это место становилось не благоприятным. Все, что вы делали, становилось отравленным, даже ваша любовь превращалась в ненависть, ваши друзья превращались во врагов. Все это происходило из-за того, что вы сами были неправильными. Вы были против Бога, поэтому результат были противоположными от ожидаемых. Из-за того, что вы были так полны собой, результаты были ужасными.

Теперь вас нет больше, и все стало возможным. Теперь даже ваша тень притягивает к себе. Куда бы ни обратились ваши глаза, открываются райские ворота. Куда бы ни пошли, чтобы вы ни делали, сам воздух этого места меняется. Люди, которые собираются вокруг вас, оказываются под влиянием вашей славы, вы оказываете на них воздействие.

Поэтому Нанак настаивает на том, чтобы вы были в обществе святых. Он говорит, чтобы вы нашли общество святых, потому что они – те, кто обрел источник всего могущества. Их общество просветляет вас, развивает. Когда вы сидите рядом с ними...

Энергия или сила действуют как инфекция. Помните о том, что благосостояние и здоровье бывают в равной степени заразительными. Не только зло входит в вас через других, но доброта также входит в вас и перетекает в других. Вы чувствуете свежесть в обществе свежего человека. Посидите немного с печальным, угрюмым и тяжелым человеком, и вы наполнитесь тем же самым. Вытянутое лицо такого человека перейдет на ваше лицо, и вы также будете с вытянутым лицом. На вас это окажет такое впечатление, что вы покинете такого человека в таком же состоянии, в котором он находился. Если же вы будете сидеть с веселыми, жизнерадостными людьми, это также начнет воздействовать на вас. Человек не отличается от другого, все связаны. Изнутри мы все связаны. Мы втекаем друг в друга.

Нанак обращает особое внимание на общество святых. Он говорит: «Как ваши собственные усилия помогут? Вместо того, чтобы пытаться стать святыми сами, оставайтесь в обществе тех, кто получил Его поддержку, через них Его руки будут прикасаться к вам. Через них благоухание передается вам также!» Когда человек гуляет с ваду, аромат цветов впитывается в его одежду. Когда человек проходит мимо будды, зная об этом или не зная, благоухание природы будды пропитывает его одежду. Он перестает быть таким, как прежде, он становится другим.

Общество святых бесценно. Установить связь с Богом трудно по одной причине, потому что у вас нет никаких представлений о Нем. Святые – это Его символ. Вы можете знать имя святого, обращаться к нему и легко найти его, но как вы можете найти Бога? Святой – это тот, в ком кристаллизовался Бог, в нем Его лучи настолько интенсивные, Его жар настолько обжигающий! Святой обладает Богом внутри, и он собирает Его точно так же, как мы собираем лучи света в линзах. Бог присутствует также в вас, но Он рассеян в вас, Он менее сконцентрирован, Его лучи не зажигают в вас огня. Они лишь слегка тлеют в вашей жизни. Святой же полон огня. Он есть огонь. Вы вынуждены почувствовать жар, когда сидите рядом с ним. Что-то внутри вас также начинает гореть, и ваша гордыня разрушается.

В тот день, в который вы обретаете Его милость, вы становитесь сильными. Но помните, что эта сила не ваша. Если вы станете высокомерными из-за нее, вы ее потеряете. Вам нужно погрузиться до самого дна, потому что тонкая форма эго следует за вами до самого конца. Это последнее, что исчезает. Оно следует за вами, как тень, вы не можете услышать ни его поступи, ни голоса. Из-за того, что оно следует за вами, вы не можете его увидеть.

Точно так же, как у тела есть его тень, у ума есть тень – это эго. Именно поэтому есть так много историй о том, что человек, который достигает Бога, теряет свою тень. Но это не означает физическую тень, потому что физическая тень не исчезнет до тех пор, пока ваше тело существует. Это внутреннее проявление ума, эго, вот что теряется. После этого просветленный может делать все, что от него требуется, но внутри него нет тени, нет эго, его ум стал прозрачным. Его больше нет.

Помните, не думайте, что вы станете сильными и могущественными. Его милость и сострадание, вот что делает вас таковыми, когда вас нет больше.

Эта вся сила, которая у вас есть. Вы станете посредником, это важное слово. Флейта играет, и появляются звуки, которые не принадлежат самой флейте. Флейта – это просто посредник. Что особенного во флейте? То, что она полая. Ее полость позволяет звукам течь. Тот день, в который милость Бога начнет изливаться на вас, вы станете как флейта.

Кабир сказал: «Я лишь бамбуковая палка. Именно Он поет. А я только среда, инструмент. Причем такой инструмент, который пол, как бамбук. Внутри меня ничего нет.

Сила – это выражение Обители Милости.

Высшая энергия выражается здесь. Тот, кто обретает Его милость, начинает сильно притягивать других. Вас тянет к нему. Вы пытаетесь остановить себя, но не можете, потому что какое-то величественное притяжение связывает вас с ним, и вы не можете покинуть такого человека, несмотря на все свои усилия.

Сила – это выражение Обители Милости, и кроме этого больше ничего нет. В ней живут великие воины и герои. Там живет Рама во всей своей полноте.

Когда приходит такое мгновение в жизни человека, он становится Махавиrom, великим воином. Когда мы зависим от себя, мы несчастные куклы. Если мы получаем Его поддержку, мы становимся Махавиrom. Вся энергия принадлежит Ему, все принадлежит Ему. Мы должны только отойти в сторону и уступить дорогу Его энергии.

Там живет Рама во всей своей полноте. В ее величии живет также Сита, ее форму не выразить словами.

Эти слова нужно постигнуть до глубины. Человек, внутри которого есть Его сила, имеет двойное количество энергии. В нем есть Рама и Сита. Это важные символы. Если бы снисходил только Рама, человек бы оставался незавершенным. Он бы обладал только мужской энергией, но он бы остался не совершенным, он бы был насильственным. Ему бы не хватало мужской энергии, мягкости, красоты, нежности. Рама не совершенен без Ситы.

Женская – это ругая форма той же самой энергии, и их совокупность дает равновесие, поддерживает равновесие. Если бы была только мужская энергия, рождались бы только Гитлеры, они бы могли только разрушать, потому что в них нет энергии равновесия. Женская энергия – это энергия творчества, это материнская энергия, которая дает рождение. Она связана с корнем всего существования, она мягкая и нежная. Сила этой энергии в сострадании, в любви. Эта энергия не солнечная, но лунная. Это энергия, но вместе с тем она – прохладная. Там где солнце и луна становятся единными, где объединя-

ются мягкость и жесткость, насилие и смирение, там происходит встреча Рамы и Ситы.

Это очень глубокое открытие индуистской мысли, и она вне понимания большинства, ее не могут понять христиане, мусульмане, джайны и буддисты, они все не могли понять ее глубины. Джайны не могут признать Раму Богом, потому что вместе в Нем есть Сита. Разве Бог может иметь спутницу – женщину с их точки зрения? Они считают, что Бог не должен привязываться. Поэтому с их точки зрения Махавир может быть Богом, потому что рядом с ним нет даже намека на женщину. Даже отдаленного намека.

Джайны отрицали то, что у Махавира была жена, что у него были дети, ни изменили всю его историю. Но факт в том, что он был женат и у него была дочь. Об этом есть упоминания в джайнских писаниях, его дочь вышла замуж и у него даже был зять. Но джайны убрали упоминания об этом факте из своих писаний, потому что это не согласовалось с их представлениями о Боге. Как у Бога может быть ребенок? Они не могли себе даже представить, что Махавир занимался любовью. Поэтому они изменили всю историю его жизни, и утверждали, что всю свою жизнь он был одиноким.

Мы можем увидеть насилие в Махавире, но не нежность. Но здесь одной стороны жизни не хватает, джайнская мысль не могла развиваться. Она осталась только идеологией. Вы не сможете найти ни одного города, в котором исповедовали бы только эту идеологию. Кто сможет быть сапожником в городе, в котором живут одни только джайны? Кто будет парикмахером? Этим профессий нет в их культуре. Они извращенцы и вынуждены зависеть от других. Они просто идеологи.

И самые глубокие причины того, что они извращены, заключаются в том, что они отрицают женский аспект. Джайнская религия никогда не разрешала женщине стать просветленной. Они считают, что она должна сначала родиться мужчиной, и лишь тогда она может попасть в рай. Женщина должна слушаться мужчину. Согласно джайнизму, они не в равноправном положении.

Вы будете удивлены узнать причину: джайны считают, что мужчины становятся девственными, но женщина, даже если она пытается, никогда не может стать настоящей девственницей, потому что ее менструальный цикл продолжается согласно велениям природы. Но человек не может получить освобождение до тех пор, пока не станет полностью освобожденным.

Джайны обнаружили, что очень трудно понять Раму, а Кришну понять практически вообще невозможно, потому что у него столько подружек. Буддисты не могут понять их, христиане и мусульмане также понять их не могут.

Индуистская мысль очень глубока. Она говорит о том, что энергия имеет два проявления. Одно проявление – это мужская энергия, а другое проявление – это женская энергия. И не столь важно, что есть два проявления энергии, но важно то, что они могут быть в равновесии. Мужская энергия насильственная без женской, она лишена мягкости. Все свойства мягкости в женской энергии. Даже термины, которые описывают женскую энергию на язы-

ке хинди – женского рода: сострадание, любовь, доброта, живость, так и должно быть.

Когда человек переходит в высшее состояние, внутри него обретается единство мужского и женского начал. Он насильственный, и он также мягкий и нежный. Солнце и луна соединяются внутри него: он полон огня и лунной прохлады. Когда эти две стороны объединяются, проявляется высший человек. Это высшее состояние выше и мужчины, и женщины, потому что это объединение обеих энергий. В них рождается Единый, но только тогда, когда они полностью и совершенно соединяются друг с другом.

Поэтому сутра Нанак говорит, что Рамы одного недостаточно.

Там живет Рама во всей своей полноте. В ее величии живет также Сита, ее форму не выразить словами. Те, в чьем сердце живет Рама, никогда не умирают и никогда не могут поддаваться обману.

Но описать его форму невозможно. Вы можете описать форму мужчины, и вы можете описать форму женщины, но обсуждение становится затрудненным тогда, когда Рама и Сита встречаются вместе. Потому что противоположные качества растворяются друг в друге. Если вы скажете сейчас что-то одно, противоположное также присутствует в этом.

В Японии есть статуя Будды, в которой правая половина лица принадлежит Будде. Левая же рука несет обжигающий факел, который освещает женское лицо, оно нежное, прекрасное, содержит все женские качества. Другая рука несет в себе меч, чей блеск высвечивает лицо Будды. И, несмотря на то, что это лицо Будды, выражение на нем не Будды, а Арджуны, воина.

Самураи, класс воинов, поклоняются этому образу. Этот образ наполовину образ Будды и наполовину образ Арджуны. Женские и мужские черты объединены вместе.

Ницше критиковал Будду и назвал его женственным. В этих словах есть часть истины, потому что и в Будде полностью проявлена женская природа. Будду нельзя охарактеризовать мужской энергией, потому что Будда обрел равновесие. Он стал прохладным, как луна, солнце было потеряно в нем.

Индуисты поставили Ситу вместе с Рамой, Радху с Кришной. И когда произносятся их имена, их произносят так: Ситарам, Радхакришна. Потому что женщина дает жизнь. Она первая, а мужчина второй. Насилие вторично, сострадание первично. Когда сила спрятана за состраданием, она несет огромную красоту. Когда за любовью лежит энергия, как вы можете выразить ее? Если есть холодный огонь, как вы можете описать его? Там, где встречается противоположное, выражения становятся невозможными.

Те, в чьем сердце живет Рама, никогда не умирают и никогда не могут поддаваться обману. Там живут многие преданные из множества миров. Удерживая истинное имя в сердцах, они наслаждаются блаженством.

Для того, в ком пребывает Рама, смерти нет. Тот, в чьем сердце живет Бог, и чье сердце переполнено им, не знает что такое смерть. Поймите, что смерть существует только для вас, и нет смерти для Бога. Волны возникают и разрушаются, но океан существует вечно. До тех пор, пока вы будете отождествлять себя с волнами, вы будете умирать, потому что волна считает себя отдельной, и обречена на смерть. Поэтому мы боимся смерти. Вы отождествляете себя со смертью. Вы создали неправильные связи. Если вы соедините себя с Богом, с Рамой, где будет смерть? Мудрец умирает еще до физической смерти, он разрушает все связи, разрушает все отождествление. Он знает, что он не это тело, не этот ум, и тело, и ум умрут. Он знает, что он не эго, оно также умрет. Оно разрушается, это маленькая форма, которая кажется волной. И не важно, какой бы красивой ни казалась волна, как бы высоко она ни поднялась, ее гребень может даже касаться неба, но в следующее мгновение она начинает пропадать в забвенье. В юности все волны касаются небес. Спросите у тех же людей в старости!

Я слышал. Лиса рано утром отправлялась на поиски пищи. Солнце вставало из-за гор, и лиса однажды увидела, как ее тень простирается далеко впереди нее. Когда она увидела свою тень, она подумала: «Сегодня мне кажется понадобится целый верблюд на завтрак, посмотрите, какая я огромная, посмотрите на мою тень!» Бедная лиса не имела других мерок, чтобы измерить себя, но только по тени она могла определить свои размеры.

Она искала верблюда. Но наступил полдень, и солнце светило высоко небе, и тень стала такой маленькой, что ее, практически, вообще не было видно. Бедная, голодная лиса воскликнула: «Теперь мне кажется, хватит даже муравья».

В молодости волна находится на вершине, поэтому вы такие глупые. Запад верит в молодость и страдание, и это страдание растет безмерно. Восток никогда не доверял юности, никогда не относился с особым вниманием к ней, потому что это все равно, что относится с чрезмерным вниманием к глупцу. Юность – это вершина волны, самая длинная тень. В длинной тени вы видите разные сны, но что каждый из нас видит в точности? Восток превозносил старость, потому что в старости тень становится, практически, невидимой. И если старость не пробудит вас, и вы не начнете осознавать эго, когда же вы пробудитесь? Если вы пробудитесь в юности, ваша жизнь будет наполнена величием. Если вы не пробудитесь даже в старости, вы будете самыми большими глупцами. Если вы не пробудитесь в юности, вас еще можно простить, но если вы не пробудитесь в старости, прощения вам уже нет.

Как только человек начинает жить в осознанности, он видит, что его отношение к жизни было неправильным, оно было слишком привязанным к физическому. Клетки тела меняются полностью каждые семь лет, тем не менее, вы продолжаете существовать. Когда-то в материнской утробе вы были такими маленькими, что вас можно было разглядеть только в микроскоп. Это

тоже было только ваше тело. Потом однажды, когда вы умираете, ваши родственники сжигают ваше тело и делают из него маленькую кучку пепла, и бросают ваш прах в Гангу. Это тоже ваше тело. Сколько взлетов и падений вы видели между этими двумя мгновениями рождения и смерти? Если вы будете отождествлять себя с этим телом, вы будете дрожать от страха смерти. Поэтому мудрец умирает еще до смерти физического тела. Это дело его собственных рук.

В жизни Нанак был такой случай, когда его ученик нашел его на кладбище. Он сказал ученику: «Мне кажется, лучше прийти сюда на собственных ногах, чем на чужих плечах. И если мне однажды придется сюда прийти, лучше заранее изучить это место. Нет лучшего места, чем это для медитации. Не бойся меня». И он послал своего ученика обратно. Он говорил, что смерть – это медитация, и нет другой смерти. Если вы будете концентрироваться и медитировать на смерть, постепенно смерть исчезнет. Верхний слой смерти уничтожится, и появится спрятанный нектар. Волна потеряна, о океан безграничен.

Будда посылал своих монахов на места захоронения. Он говорил им: «Наблюдайте за тем, как трупы сгорают на погребальных кострах. Смотрите, как кости превращаются в пепел, как дым поднимается к небесам, смотрите на цветы углей. Посмотрите, как родственники ломают череп мертвеца. И те, кому он верил всю жизнь, не хотят даже на одно мгновение продлить ритуалы, чтобы отправить его в последний путь. Посмотрите на все, и вам захочется стать буддой. Все те, кто никогда не хотел расставаться с вами, плачут несколько дней после вашей смерти, и потом снова начинают жить обычной, нормальной жизнью. После того, как все ушли и труп остался на един с самим собой, смотрите на него спокойно, наблюдайте. Это случится с вами, если не сегодня, то завтра или после завтра». Поэтому Будда всегда настаивал на том, чтобы его ученики ходили на погребальные церемонии, чтобы они могли наблюдать его в этом процессе, чтобы они могли умереть потом сознательно. И только тогда практика становится проще.

Три месяца, и днем и ночью, монахи должны были наблюдать за смертью. Там была смерть, кругом одна смерть. Смерть становилась все более и более интенсивной. Он начинал видеть смерть повсюду. Все, казалось, горит, и, тем не менее, он должен был видеть точку осознанности внутри себя, которая не может сгореть. Пламя не может затронуть сознание. Пламя не имеет никакого отношения к сознанию. Монах возвращается более сознательным, более осознанным, и потом он ломает старые связи. Только тогда Будда говорит: «Теперь это возможно!»

Жил был факир по имени Ибрагим. Он когда-то был королем, потом стал суфийским факиром. Он обычно жил за пределами своей бывшей столицы. Он говорил: «Идите влево!» Люди шли туда мило другую и внезапно оказывались на погребальном пепелище. Они поворачивали назад, сердитые на факира, а потом шли по другой дороге, направляясь в город.

И когда они снова встречались с Ибрагимом, он говорил им: «Я раньше тоже жил в этом месте. И теперь я понял, что это место не живое, мертвое. Каждый человек там ждет смерти. Можете ли вы сказать, что смерть – это место ожидания, место жительства? Можете ли вы сказать, что все нормально в том месте, в которое люди заходят один за другим и не возвращаются? Там даже колон однажды больше не будет. А то место, которое люди называют местом кремации, это то место, где люди будут жить вечно. И именно это место я считаю истинным домом!»

Мы строим дома в местах смерти, а погребальные пепелища становятся нашим последним пристанищем. Мудрец умирает еще до физической смерти, в то время как глупец привязан к жизни. И он делает все возможное для того, чтобы выжить даже во время своего последнего вдоха. Мудрец умирает один раз, а глупец умирает много раз. Пока вы не выучите этот урок, вы будете умирать снова и снова.

Смерть – это образование. Она подобна двоечнику, который учится снова в том же классе. Если он не может сдать экзамены, он снова учится в том же классе, учится. Точно так же смерть – это великое образование. И до тех пор, пока вы не научитесь распознавать этот нектар, вы будете рождаться снова и снова.

Один певец давал представление. В зале звучали аплодисменты, и кто-то кричал: «На бис! На бис!» Он пел снова. И снова кричали: «На бис!» Так продолжалось восемь раз. Его горло пересохло, и он больше не мог петь. Он обратился к аудитории: «Я рад, что вы наслаждались этим представлением так бурно, но я не могу петь больше». Один человек поднялся и закричал: «Кто наслаждался твоей песней? Ты просто никудышный певец, но до тех пор, пока ты не споешь правильно, мы не отпустим тебя!»

Цикл рождения и смерти – это просьба со стороны Бога к вам, чтобы вы пели правильно. Это часть вашей подготовки, и вы должны пройти через нее. Тот, кто понимает это, разрывает свое отождествление со смертью.

Нанак говорит, что те, кто носит Раму в своем сердце, не могут ни умереть, ни быть обманутыми. И вот вы. Не важно, какими бы умными вы ни были, какими бы умелыми вы ни были, какими хитрыми вы ни были, вас обязательно будут обманывать. Потому что никто, кроме вас самих, не обманывает вас. Никто не может ограбить вас, это невозможно. Но вы привязались так неправильно, что другие могут ограбить вас. Ваше видение так наполнено иллюзиями, что все вокруг вас видят только врагов. Каждый, кажется, хочет обокрасть вас.

Шри Рамакришна обычно рассказывал такую историю. Однажды коршун нашел кусок мяса. Он зажал его своими когтями и полетел, но к несчастью, он встретил по пути других коршунов, которые погнались за ним, чтобы огнать его добычу. Они бросались на него, клевали кусок мяса клювами и рва-

ли его когтями. Этот коршун пытался, как мог, спасти кусок мяса, но его окружало слишком много соперников, и его сильно ранили. Другие коршуны вырвали столько перьев с него, что он с трудом летел дальше. В конце концов, он выпустил добычу из клюва. И как только он это сделал, другие коршуны сразу прекратили его преследовать. Он подлетел к ветке дерева и спокойно уселся на ней.

Рамакришна часто говорил: «Когда я однажды увидел это, я всегда выпускал из клюва куски мяча. И поэтому у меня никогда не было врагов. Потому что именно кусок мяса всегда вызывал столько трудностей!»

До тех пор, пока вы так привязаны к богатству, кто-то вынужден быть вашим врагом. До тех пор, пока вы привязаны к вашему куску мяса, другие не оставят вас в покое. На самом деле, врагов нет, просто вы привязаны к лишнему. И когда вы хватаете что-то, даже ваш друг становится вашим врагом.

Жена Муллы Насреддина была сильно сердита. Она произносила гневную речь против Муллы. А он, бедняк, стоял спокойно, обе его руки были в карманах, как обычно любят держать руки в карманах все мужчины. После того, как она сказала все, что хотела сказать, и даже больше, она кричала на него: «Прекрати всю эту чепуху! Я вижу, как ты сжимаешь кулаки внутри карманов и сердисься на меня!» А бедный Мулла просто молчал потому, что боялся за свое достоинство.

Если вы гневаетесь, вы всегда сжимаете кулаки. И это было естественно, что Мулла сжимал руки в карманах, но так ли это было на самом деле? Это просто ваши иллюзии создают такие образы вокруг вас. Если вы сжимаете кусок мяса, как коршун, у вас такое же понимание, как сейчас, вас обязательно обманут. Кусок мяса – это тело. И до тех пор, пока вы привязаны к телу, вас обязательно будут обманывать. И нет пути, посредством которого вы могли бы спасти себя, какими бы умными вы ни были.

Кабир говорит: «От вашего умения нет толку. Вы держите лампу сознания в руках, и, тем не менее, вы падаете в пропасть.

Вас обязательно обманут, потому что вы сами способствуете этому. Вы устанавливаете не правильные связи, и ложные взаимоотношения. А тот, кто привязан к неправильному, к ложному, определенно устраивает все для того, чтобы его обманули. Если вы привязаны к куску мяса, коршуны обязательно будут нападать на вас.

Те, в чьем сердце живет Рама, никогда не умирают и никогда не могут поддаться обману. Там живут многие преданные из множества миров. Удерживая истинное имя в сердцах, они наслаждаются блаженством.

Есть четыре деления на вашем пути. Первое, это Обитель Религии, природа. В Знании происходит пробуждение к природе. Осознавать вещи

такими, как есть. В Стыдливости вы становитесь скромными, когда вы понимаете свое положение, вы становитесь смиренными, беспомощными, вы становитесь нулем. Четвертое состояние – это состояние, в котором вы должны позволить Его состраданию излиться на вас беспрепятственно.

Это четыре разделения на вашем пути. Пятое – это ваше назначение. Истина. Обитель Истины, в которой живет бесформенный, Бог. Это назначение.

Он творит и наделяет Свое творение Своим видением. Тут путь заканчивается. И не нужно больше делить путь на какие-то разделения. Когда Его милость наполняет вас полностью, вы полностью омылись ей, после чего у вас больше нет ничего, что бы вы могли назвать своим собственным. Вы тонете и течете в океане божественности. Вы ищите. Где я? Где я? Вы понятия не имеете, куда вы исчезли. Вы понятия не имеете о себе, где вы, несмотря на то, что вы полностью осознаете. Вы ищите здесь, там, и видите повсюду Его, и только Он находится там, и везде, и нигде, а вы просто пустота. Когда это знание кристаллизуется, вы становитесь средой, и не больше того.

В Обители Милости вы будете только средой, флейтой, потому что песни будут принадлежать только Ему. Потом этого также не будет, и даже флейты может не быть. Остается только Он. И теперь нет даже никого, чтобы сказать: «Ты, ты, ты!» Потому что до тех пор, пока остается это знание, вы также немного остаетесь.

В Обители Истины пребывает бесформенный. Он создает мир, и награждает его Своим видением. Вместе с Ним там пребывают континенты, солнца, вселенные. И все они вне описания. Там миры один на другом, творение на творении. Все трудятся согласно Его воле. Видя все это, и размышляя над всем этим, Он расцветает в счастье. Нанак говорит, что объяснить Его – это все равно, что пережевывать железо.

Важно помнить вот о чем. Нанак время от времени напоминает нам об этом. Нужно помнить о том, что Бог не отделил Себя от Своего творения, и никоим образом Он не выступает против него, и Он не забыл о нем. Работа Бога по творению продолжается и не прерывается ни на минуту, она вечна. На самом деле, творение – это бытие Бога. Он творит, творит и творит. И он всегда интересуется тем, что творит.

Это очень важно. Мы говорим искателю - не привязываться ни к чему, чтобы достигнуть Бога, но сам Бог не привязан и не вовлечен. Если бы это было так, процесс творения бы остановился. Все бы застыло. Но что же это такое? Как только вы становитесь едиными с Богом, вы снова вовлекаетесь, появляются новые интересы, там нет ни привязанности, ни отречения, ни желаний, ни их отсутствия, все различия исчезают.

Бог творит с полным желанием и заинтересованностью, тем не менее, Он не имеет желаний. Как вы сможете понять этот парадокс? Нанак говорит, что очень трудно пережевывать железо. Бог творит, поэтому Его интерес естественный. Его вовлечение естественно, но это не слепое вовлечение, как у нас есть относительно наших желаний. В Его вовлечении нет ни обладания, ни

чувства собственности. Он творит и освобождает вас, позволяет вам терять. Именно поэтому вы можете скитаться, совершать грехи, делать зло. Он не связывает вас узами, чтобы отратить вас от зла. Он общается с вами, это правильно, но он не лишает вас свободы. Это не значит, что Он против вас, но, вместе с тем, он делает вас совершенно свободными. Это довольно сложно.

Когда мать привязана к своему сыну, эта привязанность уничтожает его свободу, потому что она все время говорит: «не ходите туда, не ходите туда. Не делайте этого, не делайте того, и тысячи других нельзя. Она опекает его своей любовью, но, тем не менее, убивает его. Она не дает ему достаточно независимости, чтобы он мог встать на собственные ноги, чтобы он получил собственный опыт жизни. И таким образом, она извращает своего ребенка. Он никогда не становится зрелым до тех пор, пока находится под защитой своей матери. Даже когда она умирает, она будет продолжать держать его, как и раньше, и ему будет трудно любить женщину, которая будет сильно отличаться от нее. Он будет знать только одну женщину, свою мать. Се остальные будут казаться греховными. Мать интересовалась ребенком, но это была слепая привязанность.

Взаимоотношения с открытыми глазами, вот что вас спасет, и одновременно с этим не лишит вашей свободы. Если иногда вам создают препятствия, то лишь для того, чтобы вы шли вперед. Это делает вас сильными. Это поддерживает вас сегодня, и отбирает поддержку по немного все больше и больше, чтобы завтра вы смогли стоять на собственных ногах. Вас нельзя поддерживать постоянно, потому что иначе вы станете кривыми, извращенными.

Есть еще другие матери. Когда им говорят, что их пристальное внимание вредит ребенку, они полностью снимают с детей все ограничения. Но полное снятие всех ограничений не означает свобода для ребенка. Если это мальчик, он начинает ходить к проституткам, принимать наркотики, играть в азартные игры, воровать, убивать. Мать предоставила ему полную свободу делать все, что ему хочется. Она просто стала совершенно безразлична к ребенку. Сначала она так заботилась о нем, но ее забота была слепой. Теперь она совершенно к нему безразлична и отвергла его. Это в равной степени слепо. Равновесие обретается где-то посередине между ними.

Это равновесие – это свойство Бога. Это Его природа. Это Его отношение к Его творению. Он защищает вас, чтобы вы могли стать независимыми, он дает вам независимость, чтобы однажды вы могли сдать. Это два очевидных противоречия. Он дал вам возможность идти далеко, потому что если вы не пойдете далеко, как вы можете подойти близко? Он дает вам возможность скитаться, потому что если вы не будете скитаться, как вы можете получить опыт? Он дает вам возможность упасть, потому что если вы не упадете, как вы научитесь защищать себя?

И вместе с тем, Он защищает вас, и следует за вами. Его глаза повсюду. Его тень повсюду. Он исследует вас со всех сторон. Не важно, как бы вы ни были далеки от Него, он, все равно, внутри вас. Он так близок, что когда Он

вам нужен, вам нужно только обернуться, и Он уже рядом. Он доступен для вас прямо в это мгновение.

Есть хорошо известные стихи: «В зеркале моего сердца есть образ возлюбленного. И мне нужно только нагнуться немного для того, чтобы увидеть Его».

Не важно, как бы далеко вы ни ушли, Он всегда рядом с вами, Он следует за вами. Он хочет, чтобы вы принимали участие, по какому бы пути вы ни пошли. Он даже не останавливает вас, когда вы ошибаетесь, если вы выбрали такой путь. Он позволяет вам ошибаться, если вы хотите, и в своей нежной любви он не отнимает своей энергии от вас, но ждет. Он ждет вашего наслаждения. Он надеется, что однажды вы вернетесь, и какой экстаз, какую радость Он при этом будет чувствовать!

В Обители Истины пребывает бесформенный. Он создает мир, и награждает его Своим видением. Вместе с Ним там пребывают континенты, солнца, вселенные. И все они вне описания. Там миры один на другом, творение на творении. Все трудятся согласно Его воле. Видя все это, и размышляя над всем этим, Он расцветает в счастье. Нанак говорит, что объяснить Его — это все равно, что пережевывать железо.

Это определено так, потому что все противоречия ведут к покою, вы становитесь едиными.

Я изучал жизни многих людей, и обнаружил, что вы можете обратиться в любую крайность, и делать все, что душе угодно, но все крайности могут быть очень опасны.

Я знал, одного мужа, который слушался свою жену во всем, и он хотел обладать ей постоянно. Он стал как приведение, тень. Когда он был на работе, он всегда беспокоился, не заигрывает ли она с кем-нибудь в это время. Возможно, она развлекается с кем-то. Он оставлял работу, и внезапно прибегал домой просто для того, чтобы проверить ее. Он не мог выдержать, когда она говорила или шутила с кем-нибудь, кроме него самого. Он твердо верил в то описание, которое дал Калидас, известный индийский поэт. В одной из своих известных поэм, он описывает жену, которая так страдала из-за пятнадцати дневного отсутствия своего мужа, что высохла и стала как скелет, и потом он описывает все послания, которые послала она ему через облака.

Эти страдания погружали эту женщину в скуку и тонкую ненависть. Они поженились по любви, потому что они очень сильно любили друг друга. Я видел это, и я знал их очень долго. Но когда любовь этого мужчины стала такой чрезмерной, ее руки больше не обвивались гирляндой вокруг его шеи, они стали напряженными. Связываю не только золото и бриллианты, но такая любовь также связывает, она может стать фатальной. Любовь этой женщины начала уменьшаться, и она начала мечтать освободиться от своего мужа. И чем более независимой она становилась, тем больше ограничений он создавал для нее.

Я объяснил этому мужчине, что это было просто сумасшествие, что он сам уничтожает любовь своей жены. Любовь нуждается в свободе, и ей нужно давать свободный воздух, чтобы она им дышала. Любовь нуждается в небольшом расстоянии, в одиночестве, вы должны также обращать какое-то время на себя самих. Я посоветовал ему: «не гоняйся так за ней, или она полностью перестанет тебя любить. И тогда в этом можно будет винить только тебя».

После продолжительного обсуждения, мужчина увидел смысл в этом, но после этого, он обратился в другую крайность, и начал относиться к ней совершенно без уважения. Теперь даже если бы он увидел ее в кровати с другим мужчиной, ему было бы все равно. Он сказал, что полностью избавился от своей страсти обладать. Он сказал: «Теперь я не имею ничего общего с ней. Она может делать все, что хочет. Теперь я с ней совершенно не связан!» Он знает только крайности.

Это естественное человеческое отношение. На Западе дается полная свобода, и она становится полным безразличием, или мы накладываем такие ограничения, и они становятся угнетающими. Именно это происходит на Западе.

Сказать что-то о Боге так же хорошо, как пережевывать железо, так же трудно. Он и то и другое: Он дает вам полную свободу, но Его любовь не становится ни на йоту меньше из-за этого. Он дает вам свободу, это искренняя любовь. Его любовь и свобода, которую Он дает вам, и, вместе с тем, он не останавливает вас, даже когда вы отклоняетесь, но терпеливо ждет, когда вы вернетесь. Когда вы останавливаетесь и возвращаетесь домой, какой праздник, какая радость вас ждет.

Нанак говорит: «Он беспокоится о вас, и думает о вас. Он радуется в вас. Он не стоит в стороне, безразличный к вам. Его непривязанность наполнена глубокой любовью. Он далек, и вместе с тем, Он близок. Он оставил вас делать все, что вы хотите, и, вместе с тем, Его глаза всегда смотрят на вас. Они никогда, никогда не оставит вас. Он всегда стоит перед вами. Ваши печали, ваши страдания касаются Его. Ваша радость и счастье наполняют Его радость и счастьем. Вы не посторонние в этой вселенной. Это ваш дом. Вы не одиноки в этом мире. Бог всегда с вами.

Эта уверенность и удобство много значат для преданного, у него нет больше ничего. Если вы отложите в сторону мысль о Боге, мир будет стоять не прикосновенным, он будет помимо вас. Его не будет волновать, что вы делаете, или чего вы не делаете, живете ли вы или умираете. Пусть шторм заберет вас, и некому будет заботиться о вас.

Но для преданного есть большая вероятность и утешение чувствовать, что кто-то ждет его. Когда вы возвращаетесь домой, вы увидите, что он не пустой. Когда вы возвращаетесь к своей собственной природе, вы увидите, что Бог ждет вас там. И вы не только увидите, как Он ждет вас, но вы будете удивлены всеми теми приготовлениями, которые он совершил для того, чтобы встретить вас в вашем доме.

Иисус часто рассказывал эту историю. У богача было два сына. Один из них ушел из дома. Он стал повесой. Когда он повзрослел, он потребовал свою долю наследства и отправился гулять в город, где он веселился и тратил это состояние. Он отправился в город и покинул деревню из-за того, что в деревне не было игорных домов, таверн, проституток. Он спустил все свои деньги, которые у него были, и стал нищим у дороги. Отец заметил его однажды. Когда он увидел, в каком состоянии находится его сын, он был очень несчастлив. Он знал, что бесполезно пытаться привести его обратно домой силой, потому что это может увести его еще дальше от дома. Он мог только ждать, в надежде на то, что когда его сын начнет видеть все в должном свете, он вернется самостоятельно.

Старший сын оставался в доме. Он тяжело трудился и удвоил состояние отца. Он пахал поля, делал из винограда вино, работал с утра до вечера.

Однажды это случилось с сыном нищего. Он сказал: «Если так будет продолжаться, я просто умру. У меня же есть дом. Мой отец жив, и я могу обратиться к нему за помощью, он любит меня. Он просто дал мне возможность самому понять, что правильно, а что нет. Поэтому я уверен, что его сострадание не даст мне пропасть, и он вернет меня обратно в свое сердце! Я верю в него».

Однажды он послал письмо своему отцу, в котором написал, что возвращается. Отец устроил ему великий прием. Столы ломились от яств, там было все, что только было душе угодно. Он украсил всю деревню цветами и пригласил к столу всех жителей деревни.

Старший сын был в то время в поле. Кто-то подошел к нему и сказал: «Это так несправедливо! Ты служил своему отцу верой и правдой всю свою жизнь, ты умножил его состояние. Ты никогда не противоречил его желаниям, тем не менее, он никогда не встречал тебя с такой помпой. Но твой брат спустил все состояние на вино, женщин и песни, и посмотри, какой прием в его честь устроил твой отец. Это просто несправедливо!»

Старший брат также почувствовал, что это было не справедливо. Он вернулся домой в печали, с повисшей головой. Он увидел, как светятся лампы, как цветы висят повсюду в честь брата, и он не смог выдержать этого дольше. Он подошел к своему отцу и сказал: «Я служил тебе верой и правдой, я подчинялся тебе всю свою жизнь. Но ты никогда не готовил пиров в мою честь. Сегодня же вернуло этот блудный сын домой, и посмотри, сколько приготовлений было сделано в его честь. Я не могу поверить глазам своим».

Отец ответил: «Сын, ты всегда был рядом со мной. Ты никогда не уходил никуда, поэтому тебя не нужно было баловать пирами. Ты всегда был рядом со мной, в каждое мгновение. Ты близок моему сердцу, но этот мальчик, который сбился с пути праведного, он скитался и стал нищим, из-за него я провел столько бессонных, беспокойных снов, я должен приветствовать его, я должен напомнить ему, что теперь он дома. Ты никогда не причинял мне трудностей. Нет, наоборот, я всегда чувствовал счастье, и я всегда был доволен тобой. Поэтому в твоём случае не нужно выражать чрезмерной радости».

Возвращение блудного человечества в дом свой, вот о чем говорит Иисус. Хорошие люди, святые подобны старшим братьям, те же, кто отклонился: грешники, преступники – подобны младшим братьям. Иисус сделал эту историю прекрасным началом для своих проповедей, и из-за этого иудеи настроились против него. Потому что иудеи верили в то, что грешников наказывает Бог, то время как Иисус сказал, что Он приветствовал его, когда блудный сын вернулся, потому что Он любит его. Делайте ошибок, сколько хотите, вы не можете покинуть Его сердца. Вы можете показать Ему спину, но Он будет ждать. Он – отец всего сущего.

У нас есть глубокая связь с существованием, и существование чувствует удовлетворение. Поэтому индуисты с незапамятных времен знают об этом. Именно поэтому говорят, что когда человек обретает природу Будды, цветы начинают расти, даже если это зима. Цветы открываются, когда Будда проходит мимо, даже зимой, потому что существование наполнено блаженством в этот миг.

Вот что говорит Нанак, что Он так наполнен радостью и танцует в экстазе, когда возвращается блудные дети. Это единство свободы и любви. Делайте, что хотите, вы не можете не удовлетворить Его. Его любовь к вам намного глубже, чем все, что вы можете сделать. Но Его привязанности не такие, как у вас. Он не держит вас в ошейнике. Бог – это не тюрьма, это любовь. Это трудно объяснить, потому что они кажутся противоположными, потому что когда вы любите человека, вы отнимаете у него свободу, а когда вы даете свободу, вы говорите ему до свидания любви.

Там, где встречаются привязанность и не привязанность, желания и их отсутствие, там, где объединяются все противоречия, возникает великий союз.

Нанак говорит, что описать Его – это все равно, что жевать железо.

Глава 20 Терпение – это кузница

Сутры:

Самоограничение – очаг, а терпение – кузница. Интеллект – это наковальня, а знание – молоток. Страх – это горн, аскеза – это огонь. Чувства – это тигель, в который стекает нектар. Чеканка монеты Мира происходит в монетном дворе истины. Только те, кто получают Его милость, могут преуспеть в этом. Нанак говорит, что вы становитесь возвышенными, если Он взглянет на вас сострадательно.

Ум – это гуру, вода – отец, великая земля – это мать. Ночь и день – это новобращные, весь мир играет с ними. Хорошие и плохие деяния рассматриваются в Его суде Дхармы. И ваши собственные действия определяют рядом мы с Ним или нет. Те, кто медитируют на Его имя и деяния, обретают

истинную радость. Их лица лучатся успехом. И многие другие освобождаются благодаря соприкосновению с Ним.

Самоограничение – очаг, а терпение – кузница. Интеллект – это накопальня, а знание – молоток. Страх – это горн, аскеза – это огонь. чувства – это тигель, в который стекает нектар. Чеканка монеты Мира происходит в монетном дворе истины. Только те, кто получают Его милость, могут преуспеть в этом. Нанак говорит, что вы становитесь возвышенными, если Он взглянет на вас сострадательно.

Самоограничения направляют жизнь, дают ей видение и цель. Человек без ограничений бежит во всех направлениях, не зная того, куда идти или чего достигать. У него нет цели, нет задачи в жизни. Он подобен слепому, который стреляет. Жизнь, полная ограничений – это жизнь, в которой человек хорошо осознает свою цель. Он знает точно, куда должна лететь его стрела. Стрела, выпущенная вслепую, не может поразить цель. Вы не можете обрести никакую силу без ограничений, без следования правилам.

Поэтому первое качество, самоограничение, включается в себя направление, цель. После того, как вы однажды нашли цель, вы должны отсеять все, что не принадлежит вашей цели. Если вы хотите получить что-то одно, вы должны расстаться с тысячами других вещей. Тот, кто пытается получить все, ничем хорошим заканчивает, вы должны сделать выбор.

Сейчас вы пришли сюда послушать меня. Вы должны следовать каким-то ограничениям в том, чтобы слушать меня. Потому что когда вы слушаете, вы оставляете какую-то работу дома, или вы могли использовать это время на что-нибудь еще, вы могли заниматься каким-то бизнесом, который мог бы принести вам доход. Вы бы могли сделать многое, но после того, как вы приняли решение прийти сюда, вы отказались от всех других возможностей на это время.

Каждое мгновение несет безграничные возможности, которые могут увести вас в тысячах направлений. Кто-то предпочитает идти в дом к проститутке, вместо того, чтобы идти в храм, а другой идет в храм, а мог бы пойти к проститутке. И тот и другой ограничивали себя, не выбрав другие тысячи возможностей.

Вы сделали один шаг, и оставили тысячи других шагов. Только тот человек не нуждается в ограничениях, который вообще не ходит. Тот, кто идет, должен шагать с осознанностью. Необходимо понимание.

Поэтому нужно видеть направление, цель и путь. Когда они втроем находятся в совершенной гармонии, вы обретаете самоограничение и равновесие. Нанак говорит, что это очаг, кузница, в которой очищается золото от всех примесей. Выберете цель в жизни в полной осознанности, и тогда ваша жизнь станет стрелой, которая летит в определенном направлении. Она не переворачивается и не кружится из одного угла в другой, как слепой человек, и вас не волнует мнение толпы, когда вы несетесь ею, беспомощные, куда бы она вас ни завела. И вас не подталкивают ваши желания.

Это основное отличие между человеком дисциплины и человеком желаний. Человек, которого разрывают на части его желания, направляется в тысячах направлений. Они постепенно делают его безумным, пытаются сделать тысячи вещей одновременно. Когда он ест, его ум занят магазином. А когда он в магазине, его ум занят тысячами других вещей. Если бы у него были тысячи рук, тысячи ног, тысячи глаз тысячи тел, вы бы увидели действительное состояние его ума. Его тысяча тел шли бы в разных направлениях, и вряд ли бы они снова встретились.

Однако, это ваше внутреннее состояние: ваш ум путешествует в тысячах направлений, без ног и без рук, разрывает вас на части. И до тех пор, пока вы не станете интегрированным целым, вы не будете готовы к тому, чтобы вас предложили стопам Бога.

Многие доктрины появились в древности, которые описывают единость человека. В исламе есть такая теория о том, что у человека какая-то часть тела повреждена, например, порезан палец или ему сделали операцию, его нельзя предлагать Богу. Поэтому мусульмане очень боятся операций. Если им приходится делать операцию, они боятся того, что станут недостойными Бога.

В Пакистане если приходится отрезать какие-то части тела, их бальзамируют и сохраняют до тех пор, пока человек не умер. Потом их зарывают вместе с телом мертвеца. Для того, чтобы когда он приблизился к Богу, он был бы достойным. Это очень важное представление, согласно которому человек должен быть совершенен перед тем, как предстать перед Богом. Но здесь, как и повсюду, все объясняют неправильно.

Индуисты также верят в это. Вы, должно быть, слышали старые истории. Когда человек должен сгореть на жертвенном огне, они следят за тем, чтобы все части его тела были целыми. Если хотя бы мельчайший дефект в теле обнаружен, например, кусочек пальца отрезан, такой человек считается уже недостойным.

Однажды палец принца сломался, застрыв в дверном проеме двери во дворце. Будучи преданным, который верил и доверял Богу, он оглянулся и сказал своему помощнику: «Хвала Богу, я мог бы умереть!»

Помощник был удивлен: «Твоя преданность выше моего понимания. Ты сломал себе палец, и ты весь кровоточишь, тем не менее, ты благодаришь Бога. Это глубокая преданность, но она далека от моего понимания, глупо благодарить Бога за это!» Помощник привел веские доводы.

Принц ответил: «Подожди немного, потом ты увидишь, пока еще время не пришло!» Веру нельзя объяснить никак, потому что вера не имеет доказательств.

Принц и помощник однажды отправились на охоту. Они потерялись в джунглях, и были пойманы авадхутами, группой аскетов, которая искала человека для того, чтобы принести его в жертву Богу. Сначала они схватили принца, но увидели, что у него не хватает одного пальца. Он не подходил, потом они схватили помощника и обнаружили, что его тело подходит. И ко-

гда они готовили его к тому, чтобы совершить жертвоприношение, принц спросил у него: «Разве я не говорил тебе, что Бог оказал мне милость? Я спасен от смерти». Проверка истинности веры требует времени для доказательств.

Людей предлагали в жертву, но это также неправильное понимание. Мудрец учил тому, что только тот, кто тотален внутри себя, может общаться с Богом. Нехватка пальца не делает вас таковыми, даже если голова отрублена, человека нельзя считать несовершеннолетним.

Но когда отрублено сознание, и ум распадается на части, человек становится несовершеннолетним. Ваш ум подобен ртути. Расслабьте его, и он распадется на тысячи кусочков, которые нельзя соединить вместе. Стукните по маленькому зеркальцу, и оно распадется еще на десять кусочков. Так устроен ваш ум, он разломан на тысячи кусочков, каждый кусочек отделен и идет по своей дороге. Если и когда вы становитесь пробужденными и смотрите внутрь себя, вы обнаружите, что одна часть вашего ума направлен на Восток, другая направлена на Запад, одна на Север, а другая на Юг. Одна часть хочет зарабатывать деньги, а другая хочет следовать по духовному пути и так далее.

Мулла Насреддин отправился на поиски красивой жены. Когда он женился и привел домой жену, друзья были шокированы тем, насколько отвратительно она выглядела. Они спросили у Муллы, что случилось.

«Я был так шокирован, - пытался он объяснить, - у ее отца было четыре дочери, и он описал каждую. Самой младшей было двадцать пять лет. Она была очень красивая. И ей он давал двадцать пять тысяч рупий в приданое. Мне показалось, что это приданое слишком маленькое, и я спросил, нет ли у него еще дочерей. Следующей было тридцать лет, и он сказал, что дает ей в приданое тридцать тысяч рупий. За третью он давал тридцать пять тысяч рупий. Ей было тридцать пять лет. Он не хотел говорить о четвертой дочери. Но потом ему пришлось изложить факты. Ей было пятьдесят лет, и за нее он давал приданое в пятьдесят тысяч рупий. Я не знаю, что тогда нашло на меня, и очнулся я уже, когда подъезжал к дому!»

Ум разделен на части. Поэтому никогда не доверяйте ему. Одна часть хочет красоты, другая хочет богатства. Вы идете за чем-то одним, а получаете что-то другое. Не доверяйте вашему уму, вы распадетесь на многие части, как капли ртути.

Если вы не будете слушать ваш ум, но вместо этого будете смотреть на скрытого внутреннего свидетеля, вы сможете вспомнить то, с чем вы пришли в этот мир, то, что вы пришли покупать в рынок самсары. Это воспоминание станет вашей целью, и тогда вы получите способность сбрасывать все части вашего разделенного на части ума с себя. Включать самодисциплину, означает отделять шелуху от пшена, отбросить ненужное и бесполезное ради полезного и достойного.

Бесполезное не имеет ценности, оно не служит никакой цели, не приносит ни радости, ни спокойствия. Оно не предназначено для того, чтобы открывать истину, но просто обладает специфическим магнетическим притяжением, искушением и возбуждает по-своему. Вы можете сказать себе. Что плохого в том, чтобы покинуть дорогу для того, чтобы набрать немного цветов? Я всегда могу вернуться. Но когда вы делаете первый шаг в сторону от дороги к цветам, вы видите большую кучу цветов еще впереди, и ваше направление снова меняется. И точно также, вы идете - то в одну сторону, то в другую, когда гоняетесь за разными вещами, которые вас влекут. Отклонитесь немного к ним, и вы пропали!

Есть тысячи путей, которые ведут в сторону, но лишь один ведет в нужное место. Поэтому вам нужна очень крепкая память, непрерывное воспоминание. Есть множество средств и способов, при помощи которых вы можете потерять свой путь, но есть лишь один, который поможет вам обрести назначение. Есть миллионы, которые ведут в сторону, но лишь один, который может вести вас правильно. Если вы хотите отклониться или скитаться, идите вперед. Вы можете ошибаться бесчисленные жизни. Именно так вы поступали, и именно поэтому вы здесь сейчас, и именно этим вы до сих пор заняты. Но путь один.

Всегда помните: есть только одна истина, не много, не истин безграничное множество, бесчисленное. Есть лишь одно, чего следует достигать. И все остальное не достойно того, чтобы обретать. Это подобно тому. Как дети бегают по множеству дорожек в лабиринте, но есть лишь один выход из лабиринта. Все пути ведут куда-то, но, в конце концов, они забредают в мертвый тупик.

Жизнь - это такая загадка. В то время, как загадки для детей, кроссворды - маленькие и их можно вместили на одном листке бумаги, загадки жизни бесконечны. Они не имеют ни начала, ни конца, поэтому мы нуждаемся в гуру. Если вы попытаетесь решить жизненные загадки, и будете настаивать на том, чтобы идти самостоятельно, вы будете скитаться миллионы жизней.

Есть опасность того, что вам может показаться, что нет такого пути, по которому можно выбраться из трясины этого мирского мира. Вы столько раз пытались это сделать, что могли остаться с пустым сердцем. Вы могли стать такими разочарованными, что в вас даже не осталось никакой надежды. Есть еще другая опасность, вы можете привыкнуть к скитаниям. Когда мы делаем что-то столько раз, мы становимся вполне умелыми. И потом нам не важно, что мы делаем. Вы стали такими экспертами в скитании, что даже если вы набредете на правильный путь, вас сбросит с него.

Гуру означает человека, который нашел дверь и может остановить вас от скитаний. Он может предупредить вас, чтобы вы не шли по пути, который внешне может выглядеть очень привлекательным и очень обещающим, но это только ложный путь. Вы можете обрести богатство, несметные сокровища, но это вам ничего не даст в самом конце. Куда вы придете при помощи этого? Вы внезапно окажетесь размазанными о стенку. Чего вы достигнете благодаря этому? В конце концов, вы обнаружите, что путь потерян. Защи-

тите вашу репутацию, как вы хотите, но к чему это приведет, в конце концов? Те, кто относятся к вам с уважением, не имеют ничего сами, что же они могут дать вам? Чего стоит мнение бесполезных людей? От кого вы ждете уважения и чести, от тех, у кого нет глаз, чтобы видеть? Даже если они будут относиться к вам с почтением, чего оно будет стоить? Это подобно пузырю. И как только вы получите это, оно разорвется в воздухе.

Самоограничение – очаг, а терпение – кузница.

Он использовал слово очаг после длительного размышления. Потому что ограничения – это не ложе из шипов, но огонь. Ум стремится к кровати с цветами, и находит разные логичные предлоги, чтобы не ограничить себя. Ум относится к не ограничению, как к наслаждению, и считает самоограничение – страданием. Тогда как реальность как раз противоположна.

Наслаждение – это страдание, потому что чем больше вы будете наслаждаться, тем больше вы будете гнить. Любое чувственное наслаждение ведет вас к разложению и распадению. После каждого наслаждения, вы немного больше сломаны в теле и в духе, чем раньше. Вы стали немного более отвратительными и деформированными. Вряд ли у вас есть что-то, что бы вы могли назвать своим, но все, что у вас есть, даже самое маленькое, все теряется. И вы остаетесь как нищие, и все равно ум настроивает вас на все большие и большие наслаждения, говорит вам, что время пришло. И кто знает, появится ли у вас такая возможность еще или нет?

Ум никогда не говорит: «Практикуйте самоограничения! Кто знает, появится ли в этой жизни еще раз такое мгновение, или нет?» Он никогда не побуждает вас идти по пути вперед из-за того, что боится, что время будет потеряно, потому что ум всегда думает о наслаждениях.

Попробуйте понять, как ум всегда стремится к счастью, но вместо этого всегда нарываётся на несчастье. Кажется, что на двери к счастью написано: «Печаль и страдание». И на каждой двери несчастья написано: «Счастье». Увидев эту надпись, ум входит в нее, но получает только страдание и печали.

Галиль Джебран написал красивую историю. Он пишет, что когда Бог творил мир, он сотворил Богиню Красоты и Богиню Уродства. И он послал их обеих на Землю. Так, как дорога с небес на Землю очень длинная, они обе устали проделав половину этого расстояния. Они посмотрели на одежду, она была так покрыта пылью, что они трудом могли двигаться дальше. Поэтому они приземлились около озера, и решили искупаться и помыть одежду. Вокруг никого не было, поэтому они сняли одежду, и вошли в воду без страха. Богиня Красоты любила холод, прохладную воду. Она поплыла далеко. А Богиня Уродства воспользовалась этой возможностью, она украла одежду Богини Красоты и сбегала.

Через какое-то время Богиня Красоты, утолив свою жажду и решив, что пора вылезать, приплыла обратно к берегу. С удивлением она обнаружила,

что ее спутницы нет, и то же самое случилось с ее одеждой. Что она могла сделать? Появились люди из деревни. Она была вынуждена одеться в уродливые одежды Богини Уродства. Галиль пишет: «И с тех пор уродство на Земле прячется в красивые одежды, а красота принимает отвратительные формы».

Именно так все и происходит. Страдание рядится в одежды счастья, не истина маскируется в истину, и ум обманывается этим. Ему не удастся увидеть то, что происходит за экраном.

Самоограничение требует, чтобы вы начали видеть страдание. В начале вы будете испытывать огромные трудности в этом. Как трудно подниматься в пять часов утра. Все тело восстает против этого, ум отказывается и находит предлоги: «Сегодня слишком холодно, чтобы вставать, мне нужно поспать еще. Я не могу вставать так рано утром!» И вы ничего не приобретаете, если спите столько. Но ум побуждает вас думать, как прекрасно это бы было.

Вы не имеете никакого понимания о том счастье, которое происходит снаружи. Солнце встает, птицы поют, цветы открываются, капли росы на листьях, вся красота спрятана в раннем утре! Нет более красивого времени дня, чем раннее утро, это время так освежает. Вы упускаете утро, и никогда не можете обрести свежести впоследствии, но ум кричит по-другому: «Оставайся и отдыхай еще дольше в этом мире забвения». Работать – это, кажется, просто невозможно, но только если вы пробудитесь, вы обретете счастье, если вы будете спать, вы будете только терять.

Поэтому Нанак говорит, что самоограничение – это очаг, в котором очищается золото. Но вы должны быть готовы к тому, чтобы пройти через огонь. Только если вы пройдете через трудности и беспокойства. Вы обретете высшее счастье. Вы проходите через страдания и печали, но вы сопротивляетесь им. И тогда это перестает быть самоограничением. Когда вы проходите через страдания в полной осознанности, когда вы принимаете все боли и страдания, когда вы смотрите как на путь, это становится неизбежным очагом жизни, через который вы проходите для того, чтобы очиститься. И тогда вся алхимия страданий меняется.

Каждый проходит через боль и печали. Будьте в этом мире или будьте саньасинами. Мирской человек рыдает и скулит, он упускает. Тот, кто проходит через страдания в полной осознанности, в отношении приятия, делает свои страдания отправной ступенью, и возвышается над страданиями. Практиковать ограничения – значит, принять страдание, как духовный путь. Вы не должны сдаваться, но наоборот, вы должны сделать отравную ступень из страданий. Поэтому это подобно очагу.

Терпение – кузница.

Когда золото бросают в очаг, вы должны проявлять огромное терпение. Тот, кто нетерпелив, проигрывает, тот, кто терпелив, того ждет удача. Если вы спешите, если вы стали нетерпеливыми, это означает, что вы не принимаете страдания, и стремитесь избавиться от них. В этом случае вы не понимаете величия страданий. Вы не знаете, что по мере вашего страдания, вы

очищаетесь и избавляетесь от всего бесполезного и ненужного. Вы еще не относитесь к страданиям, как к другу. И только в этот миг вы достигаете самоограничения. Тот, кто признает страдания своим другом, не спешит. Он может быть терпелив, а бога можно достигнуть только при помощи терпения, безграничного терпения. Достичь Бога – это не какая-нибудь дешевка, которой легко добиться.

Вы сажаете семя. Семенам однолетних растений нужно две – три недели для того, чтобы прорасти. Через шесть недель они дают цветки, а через двенадцать недель их жизненный цикл завершается. Когда вы сажаете кедровое дерево, оно живет сотни лет, одну, две, три или даже четыре сотни лет. В Америке есть деревья, которым тысячи лет. Он так долго растут, что даже их семенам нужно несколько лет для того, чтобы прорасти.

Основные наслаждения в этой жизни быстро достижимы, но они исчезают также быстро. Помните это равенство: чем быстрее вы достигаете, тем раньше вы теряете. Если вы хотите обрести Бога, вам придется проявить безграничное терпение.

Помните другой факт: чем больше терпения вы проявляете, тем раньше вы достигаете. Чем больше вы стремитесь, тем позже вы достигаете. Вы обречены на задержку. Почему так происходит? Потому что чем более вы терпеливы, тем глубже внутрь вы погружаетесь. Нетерпеливость – это характеристика пустого человека, это признак детства. Когда маленький ребенок сажает дерево манго, через час он вынимает его для того, чтобы посмотреть, не проросло ли оно уже. Потом ребенок снова сажает его в землю. И такое семя никогда не прорастет.

Вы, должно быть, заметили, что терпеливостью равновесием обладают деревенские жители. У городского лавочника терпения мало. Чем больше города, тем меньше терпения у жителей, тем меньше спокойствия. Потому что учиться быть терпеливым нужно на природе. Сегодня вы сажаете зерна, но вы не можете собрать урожай прямо завтра. Деревенские жители много общаются с природой, соблюдают ее законы и поэтому они становятся терпеливыми и спокойными. Но тот, кто хочет собрать урожай безграничности, должен сажать в поле Божьем и собирать в нем урожай.

Отец Нанак всегда побуждал его делать что-то и не лениться. Он сказал ему однажды: «Иди, хотя бы копай поле!»

«Запросто, отец», - говорил ему Нанак.

«Но ты же ничего не делаешь, а только обещаешь, какое поле ты копал сегодня, какие деньги ты сегодня заработал? Я всегда вижу, как ты сидишь и бездельничаешь!»

Нанак ответил: «Ты прав, отец. Ты всегда видишь меня сидящим дома. Но поле которое я пашу, совсем другой природы. И все, что я заработал, находится внутри меня. Пусть Он прольет свое сострадание на Тебя, чтобы у тебя были глаза видеть мои достижения. Я очень много заработал и собрал большой урожай. Но он такой тонкий, что обычный глаз не может его видеть».

Тот, кто хочет идти по пути религии, должен собирать урожай безграничного. Для этого нужно безграничное терпение. Это просто означает не иметь ожиданий. Вы не должны спрашивать, когда это случится. Оставьте это ему. Когда это происходит – это Его воля, и будьте готовы принять в таком случае. Пусть пройдут ионы времени, но никогда не жалуйтесь, не говорите, что вы ждете уже столько времени.

Есть одна очень древняя индуистская история.

Нарада, посланник небес, однажды отправлялся на встречу с Богом Вишну на небеса. По пути он встретил старого саньясина, и спросил у него: «Я собираюсь встретиться с Богом. Есть ли какое-то послание, которое тебе бы хотелось передать ему через меня?»

Старый саньясин ответил: «Когда ты встретишь Его, пожалуйста, спроси у Него, сколько мне еще ждать? Я был саньясином уже три последних рождения».

Нарада сказал, что он обязательно передаст Ему послание. Он пролетел еще немного и увидел другого саньясина под деревом. Он был молодым и потерял для этого мира, он сидел и играл на своем инструменте, на котором была всего лишь одна струна. Нанак спросил у него шутливо: «Хорошо, брат, есть ли у тебя послание для Него? Я по пути на Вишналоку». Молодой саньясин продолжал петь, его глаза были закрыты. Нарада потряс его за плечо и спросил снова.

Тот ответил: «Нет, брат, мне нечего спрашивать у Него. Его милость безграничная, Он и так уже удовлетворил все мои нужды. Не беспокойся обо мне. Тебе не нужно даже упоминать моего имени, потому что у меня есть все, что душе угодно, и даже больше. Если у тебя будет возможность, просто передай Ему мою благодарность».

Когда Нарада вернулся и встретился со старым саньясином, он сказал ему: «Прости меня, брат, но Вишну сказал, что тебе еще осталось столько, сколько листьев на этом дереве, чтобы достигнуть!»

Старый саньясин наполнился яростью. Он разорвал книгу, которую читал, выбросил малу и закричал в гнев: «Какая несправедливость! Три рождения я делал аскезы, пытал себя, и все равно мне еще осталось столько рождений, чтобы достигнуть! Такого быть не может!»

Потом Нарада приблизился к молодому человеку под вторым деревом. «Ты не просил этого, но я спросил у Бога, как долго тебе еще осталось, чтобы достигнуть, и Он ответил: «Столько, сколько листьев под тем деревом, под которым он сидит!» Вот сколько рождений тебе осталось для того, чтобы достигнуть!»

Юноша подпрыгнул от радости, и начал танцевать вокруг дерева: Так скоро? Как он меня высоко оценил. Посмотри на землю. Там столько листьев. Посмотри на другие деревья, они тоже покрыты листьями, сколько же их всего. Но Он ограничил меня листьями этого дерева. И совершенно не дос-

тоин такой милости. Как же я могу выдержать это? Как я могу выразить Ему свою благодарность?»

Он был соткан из радости, он танцевал вокруг дерева, вокруг Нарады, делал безумные прыжки. История гласит, что во время этого танца, он обрел самадхи. Он оставил тело. То, что должно было произойти через многие рождения, случилось внезапно. Для того, кто обладает таким терпением, все достижение может случиться в то же мгновение.

Самоограничение – очаг, а терпение – кузница. Интеллект – это наковальня, а знание – молоток.

Мы можем использовать наш интеллект двумя способами. Мы уже пользовались им, как мусорным ящиком, но не как наковальной. Мы наполняем его всяким мусором, информацией, и этот мешок наполняется всеми этими отходами. Мы слушаем писания, слушаем садгуру. Все, что мы получаем, независимо от того, какой это источник, мы кладем в этот мешок, в эту чашу для подаяний. В нее помещается все. Писания, разные учения, газеты, Веды, радио, реклама, песни из кинофильмов. Если кто-то оскорбляет вас, вы прячете оскорбление в мешок. Если кто-то дает вам мантру для воспевания, вы накапливаете ее там. Ваш ум – это мешок, в который попадает мантра из четырех слов. Веды теряются в ежедневных новостях. И такой мешок мы постоянно таскаем собой.

Это мы называем памятью. Это не знание, просто мусор. Истинное знание – это то знание, которое мы получаем из собственного опыта. Интеллект наполнен заимствованным знанием. Все в нем таково. Нанак говорит: «*Самоограничение – очаг, а терпение – кузница. Интеллект – это наковальня, а знание – молоток.*»

Нанак говорит, что знание – это удар молотка. Когда вы обретаеете знание, каким бы крошечным оно ни было, каждый волосок вашего тела дрожит от соприкосновения с ним. Именно поэтому мы избегаем знания, потому что мы не хотим вынести шока. Вместо этого мы просто собираем информацию, потому что она не шокирует нас. Вы читаете в шастрах: «Бог – это высшая истина». Какой это может быть сильный шок? Вы читаете: «Медитация – это путь». Вы узнали об этом в сердце, и даже говорите другим. Какое воздействие это оказывает на вас?

Одна маленькая девочка играла во дворе, когда ее мать позвала ее со ступенек дома идти купаться. Но девочка не хотела прекращать игру. Ее бабушка, которая в это время загорала во дворе, также несколько раз обратилась к ней, но она не хотела выходить из игры. И потом она обратилась к матери девочки: «Да пусть играет. Ты можешь искупать ее позже». Но мать была непреклонна. В конце концов, девочка вышла из игры, и начала взбираться по ступенькам. Когда она увидела мать, она сказала ей: «Как это странно, ты мне все время говоришь, чтобы я слушала свою маму, но сама то ты не слушаешь свою маму!»

Вы когда-нибудь прислушивались к тем советам, которые даете другим? Нет, это просто мертвая масса, которую вы перекидываете другим. И после того, как однажды вы от нее избавились, вы сделали это на вечно. И ее нет больше. Она никогда вам не поможет, и не поможет также другим.

Это совет дается настолько свободно, и так редко. Люди чувствуют себя такими свободными, раздаявая знание, но кого это волнует? Наоборот, вы избегаете таких людей, потому что они утомляют вас. Они наполняют ваш интеллект всем тем мусором, который лежит в их собственных мешках. Вся ирония заключается в том, что они не могут воспользоваться содержимым этого мешка другим способом.

Истинное знание оказывает воздействие. Оно рождается из жизненного опыта, от трения жизни. Когда вы совершаете прыжок в существование, рождается знание, не через писания и слова. Опыт – это удар, поэтому мы пытаемся избежать его, чтобы спасти себя.

Гурджиев часто сравнивал наше знание с буферами поезда, или рессорами машины. Это устройства, которые поглощают колебания. Когда начинается сильная тряска, они поглощают ее в себя. Истинное знание – само по себе шок.

Когда кто-то близкий вам умирает, вы говорите: «Душа – вечная». Это знание никогда не раскрывалось перед вами в вашей жизни. И вы пользуетесь им просто, как поглотителем шока. Мудрецы, которые провозгласили это, знали о том, что душа бессмертна, они практиковали самоограничение. Они проходили через многие очаги и через огонь. Это знание полностью сотрясло их, снесло череп, если можно так выразиться. Их это было превращено в пыль. Это нарушило всю связь с телом. Это знание привело к тому, что весь мир распался на кусочки. Это то знание, которое сделало их саньясинами. Это знание сделало их самыми прекрасными среди людей. Это их полностью освободило от самсары. Это полностью их сотрясло и снесло.

Но что ваше знание сделало для вас? Это подобно мыльному пузырю. Если вы не засыпаете, вы применяете знание и, таким образом, засыпаете. Когда кто-то умирает, вы используете это для того, чтобы поглотить шок, потому что вы боитесь смерти. Мог кто-то умереть в вашей семье, чтобы привести вас в состояние шока, благодаря которому вы бы могли получить знание. В этом случае, событие смерти становится молотком, а вы становитесь наковальной, и когда молоток падает на вас, он пробуждает вас.

Никто еще в этом мире не пробуждался без удара. Вы развесили поглотители шока вокруг себя, поэтому вы безопасны внутри. Ничто не может воздействовать на вас.

Кто-то умирает, и вы говорите: «Душа бессмертна!» Вы видите нищего на дороге, и вы говорите: «Бедняга, он расплачивается за прошлые деяния!» Вы не хотите дать ему даже две пайсы! Вы действительно считаете, что он расплачивается за свои прошлые действия, если бы вы считали себя частично причастными к этому, это стало бы ударом для вас. И поэтому вы создали поглотитель шока, вы говорите: «Он расплачивается за прошлые действия,

он страдает только из-за этого!» И вы продолжаете идти дальше. Его несчастье не откликается в вас ничем, у вас не возникает ни беспокойства, не вызывает даже мысли

Вы очень умелые в этом. Ваша хитрость не знает границ. Мудрецы обретают знание благодаря воздействию событий, а вы используете эти события как поглотитель шока, если с вами что-то происходит, вы спасаете себя. Вы принимаете много беспокойств для того, чтобы сохранить ваше эго, но именно оно то и должно быть сломано.

Самоограничение – очаг, а терпение – кузница. Интеллект – это наковальня, а знание – молоток.

Но на что должен опуститься молоток? На чью голову? Только если вы положите себя самих между молотком и наковальней, в вас может появиться знание. Только если вы разобьетесь на части, только тогда! Но вы спасаете себя тысячами способов.

Однажды, рано утром, меня позвали к Насреддину. У этого несчастного был сильный кашель. Его язык с трудом оставался во рту, он с трудом дышал. Врачи время от времени говорили ему, что он должен бросить курить, но он не мог этого сделать. «Почему же ты не бросаешь курить, Мулла? Ты видишь, каким болезненным тебя это делает?»

Он ответил мне: «Так, как ты спросил меня, и так, как ты мой друг, я должен сказать тебе, по какой действительно причине, я не могу бросить курить!» Он подобрался ко мне поближе и продолжал: «Когда я бросил курить в последний раз, началась Вторая Мировая Война. Неужели ты думаешь, что если бы у меня не было такой уважительной причины, я бы не бросил курить?»

Посмотрите, какое эго у этого человека. Из-за него может начаться война. Вы изобретаете методы для вашего эго. Вы думаете, что весь мир к вашему услужению и вы обращаетесь, вы властители, и если вы умрете, мир умрет вместе с вами. Как мир может продолжать жить без вас? Войны начинаются и заканчиваются просто из-за того, что вы бросаете курить, или начинаете. Посмотрите вокруг и вы обнаружите много подобных историй про себя.

Нанак говорит, что знание – это молоток. Не используйте ваш интеллект как мешок, иначе мешок будет расти и становиться все больше и больше, в то время как вы будете становиться все меньше и меньше, пока однажды вы не потеряетесь в собственном мешке. Вас его вес придавит, именно так пандиты и ученые погибают под грузом собственных знаний.

Сделайте свой интеллект наковальней, и она будет все больше и больше сверкать с каждым новым опытом, который вы получаете в жизни. Каждый удар будет полировать и очищать его. Если вы спросите у ювелира, золотых дел мастера, они скажут вам, что молотки часто ломаются в мгновение уда-

ра, но наковальня никогда не ломается. Наковальня даже начинает сверкать с каждым новым ударом.

У Лао Цзы спросили, почему не ломается наковальня. Он ответил, что так происходит из-за того, что она держит удар. А молоток ломается из-за того, что он атакует. Агрессия всегда уничтожает себя. Вам не нужно беспокоиться из-за этого. Вам нужно просто раскрыть способности, и тогда каждая агрессивная ситуация будет встряхивать вас, будет делать вас сильнее. Спросите у золотых дел мастера, и он скажет вам, сколько молотков сломалось об его наковальню, в то время как наковальня не ломалась ни разу. И хотя вы можете думать, что наковальня также может сломаться после стольких ударов, все происходит так, что то, что наносит удар, ломается само, а то, по чему ударяют, выдерживает удар. В этом заключается тайна наковальни.

Нанак говорит, что интеллект – это наковальня, поэтому интеллект не ломается. Не бойтесь, но сделайте его чувствительным к ударам существования. Пусть удары падают на него, столько, сколько угодно на ваше сознание, и так вы будете очищены. Пусть жизнь станет приключением. Не убегайте с того места, с которого на вас могут обрушиться удары. Тот, кто бежит, уже проиграл. Он не принял вызов. Его наковальня будет рассечена даже тогда, когда он будет сидеть в Гималаях. Не будьте трусами, не бегите в пустыни. Встретьте лицом к лицу те удары, которые обрушивает на вас жизнь.

Поэтому я не могу назвать саньясином того, кто убежал от жизни. Он убежал от наковальни, от молотка, и он наверняка расколется свою наковальню. Посмотрите на наших саньсинов, которые сидят в Гималаях. Вы не сможете увидеть в них сияния разума, они выглядят тупыми. Если бы у вас были глаза, чтобы видеть, вы бы обнаружили, что они практически ничего не понимают, они как будто бы мертвые. Лампа жизни не сверкает в них, как должна сверкать, все в них тупое, подавленное. Борьба и терпение необходимы цветку жизни, чтобы гореть, потому что это пища для него.

Самоограничение – очаг, а терпение – кузница. Интеллект – это наковальня, а знание – молоток.

Когда молоток падает на наковальню, соприкосновение создает мгновения знания, подобное вспышке молнии в темную ночь. Не упускайте его, несмотря на то, что вы дрожите и боитесь. Вспышка света освещает все вокруг на какое-то мгновение, и в это мгновение вся дорога становится ясно видной.

Каждый удар знания – это вспышка молнии. Когда есть трение в облаках, формируется молния. Подобным образом, когда есть трение в жизни, происходит вспышка молнии, поэтому вам не стоит бегать от жизненных ситуаций, в которых вы сталкиваетесь с трудностями. Прекратите бегать. Пройдите через это. Это дает вам зрелость мудрости, и только это дает рост вашему пониманию.

Нанак никогда не говорил своим ученикам бежать от самсары, потому что это означало бы бегство от молотка, от удара которого рождается все знание. Если вы будете бегать от жены, вы будете оставаться детьми. Вместе с ней к вам приходит рост зрелости, от ссор с ней, трения. Если вы будете бегать от детей, вы не сможете стать сильными, не станете уверенными.

Вы когда-нибудь осознавали, как женщина меняется и становится матерью? Не только ребенок рождается, но мать рождается вместе с ним. Раньше она была обычной женщиной, а теперь в ней особые качества, которые делают ее матерью. Они не доступны женщине, у которой нет ребенка. Когда рождается ребенок, молодой человек, который до этого был просто мальчиком, становится отцом, в нем появляется зрелость, уверенность отца. Мысль о том, что он – отец, состояние отцовства, это начало совершенно нового опыта. Не бегите от него. Используйте все двери, которые жизнь открыла перед вами.

Именно поэтому Нанак никогда не советовал своим ученикам бежать в джунгли, но уговаривал их оставаться в обычном мире, чтобы все удары молотка падали на наковальню. Им не следует бояться этого.

Страх – это горн, аскеза – это огонь. Чувства – это тигель, в который стекает нектар.

Вы можете воспользоваться страхом двумя способами. Один, которым вы сейчас пользуетесь, это бегство, когда вы переполнены страхом. Вы верите в логику страуса, и прячете голову в песок. Как вы сможете прогрессировать, если будете бежать от страха? Страх – это прекрасная возможность. Основной страх в том, что вас может не быть! Если же вы не готовы к тому, чтобы исчезнуть, как Бог может случиться в вас?

Нет другого страха, кроме смерти. Возможно, я могу умереть, и меня не будет больше! Тот, кто не готов к смерти, не может попасть к Богу, или пойти молиться.

Есть еще другая возможность – это сдать страху. Примите существование смерти, не отворачивайте глаз от нее. Тот день, в который вы признаете смерть с открытыми глазами, вы увидите, как смерть исчезает в забвении. Вы никогда не сталкивались лицом к лицу со смертью, и поэтому она существует для вас. Все страхи в жизни бегут, таким образом, от вас, если вы столкнетесь с ними лицом к лицу в полной осознанности.

Нанак говорит, что страх – это горн. Не бойтесь его, потому что чем больше вы будете бежать от него, тем больше вы будете бояться. Ваши жизненные аскезы и огонь разгорятся соответственно этому. Когда есть страх, примите вызов и войдите в нее. Так рождается воин. Он входит туда, где есть опасность, туда, где смерть угрожает, и он принимает это приглашение. Там, где есть опасность, он входит прямо в сердце опасности. Чем дальше вы проникаете в страх, тем более бесстрашными вы становитесь.

Тот, кто узнает искусство использования своего страха, для него страх становится горном. И каждое мгновение страха распяляет пламя аскезы еще

больше. В преданном есть также страх, но он преобразил свой страх в преданность. И теперь он боится только Бога. Поэтому через страх он может ограничивать себя, может уравнивать свою жизнь. С помощью этого страха, он может регулировать свою жизнь так, чтобы не идти по неправильному пути. Это не обычный страх. Обычно, когда вы боитесь кого-то, вы делаете этого человека врагом. Но страх перед Богом прекрасен, несравним ни с чем. Чем больше вы боитесь Его, тем больше вы любите Его.

Вы беспокоитесь не упустить Его ни на одно мгновение. Только ваш страх показывает возможность того, что вы отклонитесь. «Не позволяй мне отклониться, Господи! Пусть я буду помнить о Тебе всегда. Только Твоя милость может позволить этому случиться, я ишу Тебя, дорогой Господь, но без Твоей помощи, как я могу это осуществить?» Этот страх отражает беспомощность преданного, его слабость.

Преданный превращает страх в молитву. Он не убегает от него. Каждый страх, каждая опасность превращаются в молитву. И когда страх завладевает вами, он использует его как предлог для того, чтобы молиться.

Нанак говорит, что аскеза – это огонь. Когда вы завершаете работу, когда вы выполняете ее с решимостью и искренностью, в вашем теле создается определенный жар. И потом вам все рано, насколько незначительная и легкая она. Вот в чем смысл аскезы.

Предположим, вы решили поститься сегодня. Это не означает, что вы хотите поститься для того, чтобы попасть на небеса. Если бы это было возможно, попасть на небеса было бы просто. Вы не поститесь для того, чтобы совершить благое дело. Ваш пост включает в себя процесс аскезы и решимость. Вы решили не есть сегодня. Тело будет требовать как обычно еды, когда приходит время есть. Вы слышите, как его голод кричит вам, но вы не позволяете этому случиться. Вы не отрицаете голод, но говорите телу: «Я вижу, что ты голодно, и наступило время есть для тебя, но я решил сегодня не есть. Извини, но тебе придется обойтись без еды».

Вы не оставите решимость ради тела. Это требует хорошей воли и осознанности. Требования тела не неправильные, но сегодня вы хотите следовать за своим решением. Что это значит? Это означает, что вы ставите себя выше тела. Вы становитесь больше вашего тела, вы заставляете ваше тело подчиняться вам. Ум будет думать о еде, но вы будете говорить: «Это нормально. Можешь думать все, что хочешь, но я буду только свидетелем этому, и не буду следовать за твоими мыслями. Я буду следовать за своим решением. Потом вы будете испытывать жар, определенный огонь, энергия будет рождаться внутри вас, энергия, которую вы раньше никогда не знали. Эта сила приходит к вам тогда, когда вы становитесь хозяевами своего решения. Теперь вы сами себе хозяева.

И тогда вы встанете рано утром совершенно по-другому. Вы поймете, что вы можете возвыситься над своим телом. У вас будет еще новый опыт. Вы увидите, что можете подняться над умом. И вы получите новый опыт, что вы отличны от ума и от тела. Вы получите первый проблеск этого опыта.

Это аскеза. Она не предназначена для освобождения, не предназначена для достижения небес. Аскеза предназначена для познания собственной жизни, чтобы понять, что ваше сознание выше тела и ума. Но тот, кто таким образом, поднимает себя выше ума и тела, обязательно открывает дверь к красоте, которая широко открывается перед вами.

Когда Нанак говорит о том, что аскеза - это огонь, а страх - это горн, говорит, что вы не должны бежать ни от чего, скорее вы должны использовать это. Каждая вещь должна найти свое использование. В жизни нет ничего, что нельзя было бы использовать. Сексуальная энергия превращается в celibat, гнев превращается в сострадание, страх превращается в молитву, страдание становится отречением. Что требуется - это искусство, умение. Эта жизнь, которая может стать королевской, становится для вас заключением. Все зависит от вас.

Все уже присутствует в вас внутри. Все, что вам нужно, это искусство единения. Это соединение известно как самоограничение. У вас все есть внутри, но вы никогда не обращались внутрь, никогда не настраивали музыку внутри. Все это лежит внутри вас в бездействии, но вы не знаете, что с этим делать. Перед вашим домом лежит камень, а вам кажется, что это препятствие. А другой человек может воспользоваться им для того, чтобы перебраться на другой берег ручья, положив его посреди ручья, и он становится мостиком. Все внутри вас. Бог дал все, что необходимо человеку, но свобода собрать себя воедино, и использовать дары, которыми наделил человека Бог, лежат внутри самого человека.

Если вы внимательно будете наблюдать, вы обнаружите одинаковые качества в преступнике, в грешнике, так же, как вы найдете их в добродетельных и хороших людях. Единственное отличие в применении, в том, как они используют их.

Вор входит в чужой дом ночью. Это не простая задача. Он также должен преодолеть свой страх. Он входит в дом, в котором он становится посторонним. Он делает отверстие в стене и входит внутрь. Он делает это настолько умело и спокойно, что не возникает ни одного звука. Потом он входит в полной осознанности. Это чей-то чужой дом, его там никто не ждет, поэтому ему приходится передвигаться в темноте, и быть таким бдительным и концентрированным, чтобы не упасть и не разбудить кого-то.

Дзенские фаиры говорят: «Если вы хотите отправиться в дом к Богу, вы должны изучить искусство вора». Вам нужно столько же бдительности, сколько есть у вора. И вы также должны преобразить ваш страх и войти как воры, несмотря на то, что это дом не ваш, вы должны отнестись к нему, как к своему.

Есть такая дзенская история. Был очень известный вор, который был вором номер один, по иерархии воров.

Он был настолько искусен в своем мастерстве, что его никогда не ловили, тем не менее, каждый знал, что он - вор. Новости достигали даже ушей ко-

ролей, которые звали его, и устраивали пиры в его честь, чтобы полюбоваться его искусством.

Когда его сын вырос, он обратился к нему: «Отец, пришло время тебе научить меня своему мастерству, потому что кто знает, когда ты можешь умереть?»

Вор ответил: «Если ты хочешь научиться этому, я могу тебя научить. Приходи завтра, и мы пойдем вместе ночью».

На следующую ночь отец и сын отправились в путь. Отец проломил стену, а сын стоял на стороже. Он был так сосредоточен, когда ломал стену, что этому искусству мог позавидовать любой художник. Он полностью забыл обо всем во время работы, как будто бы он потерялся в молитве. Сын почувствовал благоговейное почтение к искусству своего отца. Это был настоящий профессионал, учитель многих других воров.

Сын дрожал от кончиков пальчиков до вершины головы, несмотря на то, что была глубокая ночь. В нем постоянно вырос страх, и по спине бежала щекотка. Его глаза рыскали вокруг, смотрели во всех направлениях, но его отец был полностью в забвении, когда работал, и он ни разу не поднял своих глаз, пока работал. После того, как они прошли через отверстие, сын дрожал как осиновый лист, еще никогда раньше он так не боялся в жизни, но отец двигался так, как будто бы этот дом принадлежал ему. Он ввел своего сына внутрь, сломал замки, открыл замки большого шкафа, который был наполнен драгоценностями и одеждой, и сказал сыну, чтобы он забирался внутрь.

И как только сын забрался внутрь, отец закрыл шкаф, запер его, и забрал ключ с собой, и ушел из дома, выкрикнув напоследок: «Воры! Воры!» После чего он вернулся домой. Как раз тогда все проснулись. Сын вора столкнулся с самой большой трудностью, с которой когда-либо сталкивался в жизни. Что ему было делать? Он беспокоился об отпечатках, и о дыре в стене. В это мгновение слуга подошел к гардеробу. Бедный мальчик вспотел и промок до нитки, его ум был совершенно ошарашен. В такие мгновения ум не действует, потому что он наполнен старым знанием. Он не знает, как действовать в такой новой ситуации. Он никогда еще раньше не слышал о таких случаях за всю историю воровства. Его интеллект стал бесполезным.

В те мгновения, когда интеллект становится бесполезным, пробуждается внутреннее сознание. Внезапно, когда эта энергия завладела им, он начал создавать шум, как будто бы крыса забралась в шкаф и роется среди одежды. Он сам был в шоке, потому что раньше еще никогда не делал такого. Женщина служанка принесла кучу ключей и открыла шкаф. Он мгновенно выбил лампу, которую она держала, и оттолкнув ее, выбежал из дома через отверстие в стене. Десять или двадцать людей побежали за ним. Та было очень много шума, потому что проснулась вся деревня. Вор бежал так, как будто его жизни угрожала опасность. Он еще никогда раньше так не бегал. Он даже не осознавал, как это у него получается. Внезапно, когда он добежал до колодца, он поднял большой камень, и бросил его в колодец, даже не осознавая, зачем он это делает. Ему показалось, что это делает не он, а кто-то дру-

гой руководит его действиями. Когда послышался всплеск воды, все преследователи собрались у колодца, подумав, что вор упал в него.

Он постоял за деревом, чтобы перевести дух, потом продолжил путь, бормоча про себя что-то. Когда он вернулся, он увидел, что его отец спит, накрыв голову одеялом. Сын стянул одеяло и сказал: «Зачем ты это сделал?» Но отец продолжал храпеть. Он, как следует, встряхнул его: «Зачем ты так поступил со мной? Ты что, хотел, чтобы меня убили?»

Отец открыл на мгновения глаза и сказал: «Так ты вернулся. Хорошо. Все остальное ты мне расскажешь утром». И он снова заснул.

Сын начал его умолять: «Скажи что-нибудь, отец. Скажи мне, через что я прошел, или я не смогу уснуть?»

Отец сказал: «Теперь ты стал экспертом, тебя больше нечему учить. В любом случае, можешь рассказать, что с тобой случилось». После того, как сын рассказал все, что с ним случилось, отец воскликнул: «Достаточно! Теперь ты знаешь даже то искусство, которому нельзя научить. В конце концов, ты же мой сын! Моя кровь течет в твоих жилах. Ты знаешь тайну. Если разбойник пользуется своим разумом, его ловят. Ты должен оставить разум позади, потому что в каждый раз это совершенно новый опыт, новое мгновение, в каждый раз тыходишь в дом другого человека, и все там новое. Старый опыт никогда тебе там не пригодится. Ты должен пользоваться разумом, если хочешь, чтобы тебя поймали. Но если ты хочешь, чтобы тебя не поймали, ты должен отбросить его в сторону. Ты должен полагаться на интуицию и тогда ты преуспеешь!»

Дзенские мастера всегда рассказывают эту историю. Они говорят, что искусство медитации подобно дыханию. Вот сколько осознанности вам нужно. Разум нужно отложить в сторону и осознанность должна играть свою роль. Там, где есть страх, обязательно будет осознанность. Там, где есть опасность, вы становитесь бдительными, и все ваши мысли прекращаются.

Нанак говорит, что страх подобен горну, поэтому пользуйтесь страхом. Если есть страх, пробудитесь! Не защищайте себя от него. Но что мы делаем? Мы делаем приготовления, когда чувствуем опасность, мы берем меч или ружье на место неприятностей, или берем нескольких слуг для того, чтобы они защищали нас, или строим высокие стены, чтобы они защитили нас. Мы защищаем себя от страха.

Это еще больше запирает наше сознание. Такие как есть мы совершенно бесчувственные, грубые, и это делает нас еще более бесчувственными, поэтому наиболее защищенные люди наименее разумны. Довольно трудно найти разумного человека среди богачей. Богачи имеют все для защиты, поэтому им не приходится пользоваться мозгами. Другие им служат, то, что должен был делать их разум, вместо него делают разумы других людей.

Таким образом, вы можете увидеть, что дети в богатых домах часто бывают просто тупицами. Самое большее, они могут быть посредственными. Вы не сможете заметить в них блеска сознания, остроты понимания, и нико-

гда вы не увидите в них великолепия гениев. Их слуги могут быть умными, но для чего хозяину быть умным?

Нанак говорит, чтобы вы сделали страх горном. Вы должны просыпаться в страхе, это прекрасное состояние се ваше тело дрожит, каждый волосок стоит дыбом. В это время, когда все тело дрожит, ваше сознание должно быть стабильным и не должно двигаться, оно должно быть как неподвижное пламя свечи. И страх становится горном.

Аскетизм – это огонь. Когда есть страдание в жизни, относитесь к нему, как к упражнению на аскезу. Примите ваше страдание полностью и открыто, и быть решительным. Когда вы заболаете, примите болезнь. Не боритесь с ней. И тогда вы обнаружите, что не только тело здорово, но также ваш ум обретает новое здоровье. Когда вы заболаете, не боритесь с болезнью, скорее смотрите ей прямо в лицо и примите ее. Ты пришла? Привет! Не ссорьтесь с ней, не избегайте ее. Не вовлекайте ваш ум во все эти вещи. Или вы упустите ситуацию. Каждое условие в жизни, в которое мы попадаем, может стать путем, который ведет к Нему. Помните об этом. Каждое событие – это ступень к воротам к Нему. Если вы будете знать это, вы будете пользоваться этим.

Чувства – это тигель, в который стекает нектар.

Нанак говорит не о мыслях, а о чувствах. Чувства это сознание выше мыслей. Мысли текут в вашем уме, эмоции – это сила вашего сердца. Чувства – это не логика, это любовь, и то же самое внутри сердца. Это не поддается никаким вычислениям. Это состояние интенсивности, экстаза, трепета. Когда вы эмоциональны, вы объединены с глубинами вселенной. Мысли – это ваш самый поверхностный слой, как внешняя изгородь вашего дома. Это даже не часть дома, это только внешние пределы для того, чтобы оградиться от посторонних. Это не вы. Вы – это ваши эмоции.

Но мы боимся наших эмоций. Постепенно мы закрываем наши эмоции, если не полностью обрубаем их. Мы не слушаем наши сердца вообще. Мы слушаем только интеллект, и действуем согласно разуму. Но куда может привести вас интеллект? Это самое пустое внутри вас, поэтому он направляет вас только на поверхностные вещи. Именно поэтому вы гоняетесь за богатством, вы собираете сокровища, и именно поэтому вас так волнует ваша честь и ваше положение.

Отойдите немного в сторону от ваших мыслей и погрузитесь в ваши чувства. Это трудно. Как вы можете погрузиться в эмоции? В старые времена индуисты вставали утром и кланялись восходящему солнцу. Они принимали милость и доброту солнца со всем смирением. Они молились солнцу, выражая свою благодарность, из-за того, что оно снова пришло к вам, и дало вам еще один день света, и вместе с ним откроются цветы, птицы будут петь, и жизненная история будет продолжаться. Они будут кланяться и обеими руками в поклоне благодарить его от чистого сердца.

Когда они отправились к реке, они кланялись ей, перед тем как войти в воду, и таким образом, они устанавливали эмоциональные взаимоотношения с рекой. На самом деле, река омывает ваше тело, но кое-что еще очищается внутри также. Река чистая, и она принадлежит Ему. Это чувство становится интенсивнее внутри.

Когда они садятся есть, они сначала вспоминают Его, кладут Его тарелку отдельно, и едят лишь после того, как предложат Ему. Индуисты называли зерно Брахмой, потому что оно дает вам жизнь. Они превратили все в воспоминание Бога. Повсюду, в каждом месте они заботились о том, чтобы помнить о Нем. Поэтому когда они садятся, когда они спят, когда они стоят или едят, ходят или работают или делают все, что угодно, они помнят о Нем.

Мы обернулись на сто восемьдесят градусов, и отвергали все это. Мы говорили: «Какой смысл купаться в реке? Это всего лишь ода, просто водород и кислород в определенной комбинации. Где в воде Бог? Вы кланяетесь солнцу! Но что такое солнце, как не раскаленный мячик? Кому же вы кланяетесь? Если река – это просто вода, а солнце – это просто огонь, где вы найдете Бога? Где ваша жена, ваш сын. Это просто скопление плоти и костей. Но тогда как вы пробудите свои эмоции?»

Для того, чтобы пробудить эмоции, нужно познать то, что мир полон сознания. То, что мы видим – это еще не все, есть еще много внутри, глубоко внутри. Эмоции означают вселенную, у которой есть индивидуальность, душу. При условии, что ребенок – это комбинация плоти и крови, но внутри ребенка есть что-то воплощенное. Внутри него есть Бог, Он – гость в его доме.

Дерево – это дерево. Это так. Но есть еще нечто внутри дерева, что растет и развивается. Внутри дерева есть еще кто-то, что-то, что чувствует радость, печаль. Дерево также имеет разные настроения, разные эмоции и разный опыт. Внутри дерева есть спящий и пробужденный. Последнее открытие науки говорит о том, что деревья чувствуют, так же, как люди. И их опыт глубок, их знание также глубоко. Они тоже чувствительны, как люди, как скалы, и камни.

Повсюду есть чувствительность. Человек один теряет свою чувствительность и свои эмоции, поэтому мир такой печальный и зыбкий. Без веселья он кажется бесполезным местом. Как только ваши эмоции пробудятся, мир станет преображенным. На самом деле, земля остается та же, люди те же, все то же, ничего не меняется, кроме вас.

Чувства – это единственный сосуд, в который заливается нектар. Если у вас нет чувств, вы будете лишены Бога. Единственное препятствие к пробуждению чувств заключается в том, что эмоции полностью противоположны интеллекту. Они полностью отличаются от него. В самсаре интеллект приносит огромную пользу, а не эмоции. Если вы хотите обрести богатство, вы не можете позволить себе быть эмоциональными, иначе вы проигрываете. Если вы хотите преуспеть в политике, вы не можете пользоваться вашими эмоциями, потому что вам нужна самая большая бессердечность, которая только воз-

можно. Вам нужны чрезмерные, агрессивные мысли, умиротворение и спокойствие вам не нужны. Вы должны полностью забыть о том, что внутри вас есть нечто, подобное сердцу.

Я слышал. Говорят, что в ближайшем будущем все части человеческого тела будут вполне доступны, точно так же, как сегодня мы получаем части машин. Уже есть заменители крови, искусственные почки.

Эта история из будущего. Однажды случилось так, что у одного человека не очень хорошо действовало сердце, и ему хотелось поменять его. Он отправился в больницу и попросил показать ему несколько сердец на замену из хранилища. Там были разные сердца: одно принадлежало рабочему, другое принадлежало фермеру, потом математику, политику. Последнее сердце было самым дорогим. Покупатель спросил: «Почему оно самое дорогое?» Хранитель банка ответил: «Потому что оно практически новое, им никогда не пользовались!»

Думая, что его покупатель не может заплатить столько, он вытащил сердце поэта и сказал: «Вот это самое дешевое, потому что оно изношено».

Политики не пользуются таким органом, как сердце. Начните пользоваться вашим сердцем постепенно. Помните только одно. Отложите на мгновение мысли и принесите чувства. Сядьте около дерева, посмотрите на цветок, не думая о том, роза это или гладиолус. Что это означает? Какая разница, как именуется цветок? Не думайте, большой он или маленький. Какое отношение это имеет к вам? Вокруг такого цветка есть невидимая красота. Пейте эту красоту, но не думайте о ней. Просто сидите тихо внутри цветка и будьте свидетелями ему.

Вскоре вы откроете то, что процесс, который теперь начался внутри вашего сердца, прекратил поток мыслей внутри вашего ума. Это происходит потому, что энергия может идти только в одном направлении. Трепет, который вы чувствуете в своем сердце, только знаете о нем, никто другой о нем не знает, никому вы не можете объяснить этого. Это подобно ребенку, который ест леденец. Как он может рассказать другим вкус леденца? Сердце не можете передать это языком.

Сядьте рядом с цветком и слушайте пение птиц. Облокотитесь спиной о ствол дерева, и почувствуйте его грубость. Ложитесь на почву и почувствуйте ее прохладу. Сядьте рядом с водопадом, и пусть вода шумит над вами. Пусть этот прекрасный звук наполняет вас изнутри. Встаньте лицом к солнцу, закройте глаза, и пусть его лучи касаются вас отовсюду.

Вы должны просто чувствовать. Вам не нужно думать над тем, что происходит. Что бы ни происходило, пусть происходит, позвольте вашему сердцу трепетать. Вскоре вы обнаружите движение, которое начинается в вашем сердце, как будто бы начал действовать новый механизм, который раньше спал. Новая мелодия теперь начала играть в вашей жизни. Ваш жизненный центр меняется. И нектар изливается как раз в этот новый центр.

Чувства – это тигель, в который стекает нектар. Чеканка монеты Мира происходит в монетном дворе истины.

То, что Нанак подразумевает под Миром – это омкар. Так же, как истина наполняет вашу жизнь, омкар начинает звучать внутри вас. И вы погружаетесь в него. Вы вредите другим ложью. Но самый большой вред в том, что не истина не дает вам возможность быть монетным двором истины, в котором звучит омкар, в котором формируется высший опыт жизни.

Только те, кто получают Его милость, могут преуспеть в этом.

Нанак напоминает вам в конце каждого куплета, когда событие происходит, когда снисходит милость, это не принадлежит вам. Не чувствуйте гордость из-за того, что вы – великие преданные Бога, что ваше сердце стало таким чувствительным, что ваша аскез такая великая. Нет, это вам не поможет. Только тот, кто удачлив, может получить Его милость, и может осуществить Его работу.

Нанак говорит, что вы становитесь возвышенными, если Он взглянет на вас сострадательно.

Ум – это гуру, вода – отец, великая земля – это мать. Ночь и день – это новобрачные весь мир играет с ними. Хорошие и плохие деяния рассматриваются в Его суде Дхармы. И ваши собственные действия определяют рядом мы с Ним или нет. Те, кто медитируют на Его имя и деяния, обретают истинную радость. Их лица лучатся успехом. И многие другие освобождаются благодаря соприкосновению с Ним.

Символы Нанак бесценны. Они были выбраны Нанаком с большим чувством. Он говорит, что гуру подобен ветру. Его нельзя увидеть, только испытать. Те, кто пытается видеть его, упустят, потому что кто может увидеть ветер? Вы можете только испытать его, почувствовать, как он прикасается к вам, но вы не можете схватить его в кулак.

Вы не можете сделать гуру своими пленниками. Гуру, который хочет, чтобы ученики сделали его пленником, не гуру. Большинство гуру подобны таким гуру. Ученики управляют ими, они говорят им, что делать и чего не делать. Вокруг святых людей собираются целые сборища учеников. Такие сборища решают какие святые достойны, а какие нет. Эти сборища решают, кому следует поклоняться, а кого следует выгнать. Насколько же извращен этот мир! Мы управляем нашими гуру: как они должны сидеть, как они должны ходить, что они должны говорить. Помните, такие гуру – настоящие.

В наших ашрамах вы не найдете истинных гуру, в наших монастырях, вы увидите только притворщиков. Истинный гуру не может быть пленником. Вы не можете управлять Махавиром, Буддой, Нанаком. Они подчиняются только своей воле. Ветер дует туда, куда хочет. И если он не дует в каком-то

направлении, вы ничего не можете с этим поделать. Если вы попытаетесь схватить его в кулак, сколько бы его ни было, даже очень мало, даже это исчезнет. Те, кто освобождают других, не могут быть пленниками сами. Как вы можете связать человека, от которого вы ищите освобождение или красоту?

Ум – это гуру, вода – отец, великая земля – это мать.

Ваш тело не может существовать без земли, вам нужна мать. Вы не можете родиться, если не будет земли, но земля – это самый грубый элемент. Птицы, животные имеют матерей, но у них нет отца. Отцовство требует более высокого уровня культуры и условий. Ум – это отец, тело – это мать, там, где есть тело, есть мать. Отец начинается с рождения ума, поэтому институт отцовства – это совсем недавнее событие.

Только у человека есть отец, причем тоже не слишком-то давно он появился, раньше отца не было. Потому что женщина была собственностью общества. Она была женой для многих мужчин, поэтому отца определить было трудно. Люди находились в состоянии животных. Вы с удивлением узнаете, что слово дядя появилось раньше слова отец. Так случилось из-за того, что те, кто были способны стать отцом, становились дядями, но индивидуально отца ребенка определить было просто невозможно.

Отец появился намного позже, потому что отец – это ум, впечатления прошлых рождений, культур. Поэтому отец – это социальное явление, а не естественный феномен. В природе вы не можете определить отца. Когда общество развивается немного больше, вы можете узнать отца.

Поэтому Нанак говорит, что мать подобна земле. Никто не может родиться без матери. Это самая грубая форма материи. Отец более текуч, его взаимоотношения не такие определенные, как материнские. Для того, чтобы показать подвижность взаимоотношений, в который находится отец, Нанак сравнивает отца с водой.

Это три ступени: мать символизирует землю, которая весьма груба, материальна, поэтому женщину называют пракрити, природой. Над ней находится отец, который представляет собой культуру, общество и прошлые впечатления. Третья ступень еще выше, там начинаются отношения с гуру, они включают в себя религию, йогу и тантру.

Если вы застрянете на уровне материнства, вы будете оставаться на уровне животных. Если вы застрянете на уровне отца, вы останетесь человеком. До тех пор, пока вы не достигнете уровня гуру, ваша духовность не разовьется. Это три ступени в жизни. Все животные доходят до уровня матери. Все люди доходят до уровня отца. Есть лишь немногие, кто достигает уровня гуру. И до тех пор, пока вы не достигнете уровня гуру, вы не будете полноценными. Потому что мать – это тело, отец – это ум, а гуру – это душа.

Эти взаимоотношения с душой – самые высокие, нет выше них. Те, у кого нет гуру, несовершенны. Вместе с гуру ваше путешествие в этом мире завершается и начинается новое путешествие. Гуру – это конец этого мира и начало другого. Он есть врата, поэтому Нанак называет свой храм гурудва-

рой. Двара означает ворота. ПО эту сторону этот мир, по другую сторону – другой мир. Гуру находится между ними.

Ночь и день – это новобрачные, весь мир играет с ними.

Вся вселенная – это игра, во времени. Есть два вида молитв: один превращает слуг в хозяев, а другой понимает, что слуги – это слуги.

Время не властно над вами, оно служит вам. Используйте его, но не позволяйте ему использовать вас. Но мы находимся в таком положении, которое полностью противоположно, время использует нас.

Люди приходят ко мне и говорят, что они хотят медитировать, но у них нет времени. У вас есть время для медитации? Служит ли вам время, или вы служите времени? Люди жалуются, что им некуда девать время, но когда дело доходит до медитации, куда девается их время? Это те же самые люди. У них есть очень много времени, они смотрят телевизор, ходят в кино, в ночные клубы, тем не менее, у них времени на медитацию. Вопрос возникает: как его тратить?

В праздники люди не знают, что делать. Они очень сильно устают, ничего не делаю. Воскресенье они ничего не делают. Они идут на пляж, в походы или выезжают на природу, в горы. Один раз в неделю они отправляются отдыхать и расслабляться где-то, так они тратят свое время. В конце концов, они так устают, что хотят быстрее вернуться на работу. В Понедельник они снова счастливы, когда приходят на работу. Говорят, что в Америке люди больше устают на праздники, чем на работе.

Время использует вас. Если вы хозяева, вы должны использовать все время по своему усмотрению. Если вы рабы, у вас вообще нет времени. Чем может владеть раб? Его время не принадлежит ему.

Нанак говорит, что весь мир играет с ним. Ест два вида игры. Играть может хозяин, тот, кто использует свое время для того, чтобы найти свой путь вне времени, он медитирует. И другой – тот, кого время поглощает.

Однажды нищий пришел в лавку зерна и сказал продавцу: «Сегодня у меня нет денег. Тебе придется дать мне зерно в кредит».

Продавец был добрым человеком. Он дал ему немного зерна, но одновременно с этим, он сказал: «Посмотри, брат, я дал тебе зерно в кредит, но я надеюсь, что ты не отдашь его за билет в цирк, который будет проходить сегодня в нашем городе!»

Нищий засмеялся и сказал: «Тебе не нужно беспокоиться. Я уже купил билет!»

Вы уже тратите время на бесполезные вещи. Но на то, что имеет глубокий смысл, у вас нет времени. Будьте хозяином времени. И лишь тогда вы сможете выйти за пределы времени.

Хорошие и плохие деяния рассматриваются в Его суде Дхармы. И ваши собственные действия определяют рядом мы с Ним или нет.

Бог рядом с каждым. Для Него вы не близко и не далеко. Он равен ко всем. Именно вы либо близки к Нему, либо далеки. Ваши действия делают вас ближе или дальше от Него.

Если ваши действия таковы, что они делают вас бесчувственными и нечувствительными, тогда вы стоите спиной к Нему. Солнце одинаково независимо от того, стоите ли вы к нему спиной или лицом. Если ваши действия таковы, что они наполняют вас сознанием, пробуждением, осознанностью, тогда вы стоите к солнцу лицом. Вы те же, и солнце – это солнце. Отличие определяется направлением, которое вы выбираете.

Бог постоянно рядом с вами. Нанак говорит. Никто не выше, никто не ниже в Его глазах, нет никого достойного, и нет никого не достойного. Если вы не достойны, вы становитесь причиной вашей недостойности. Если вы немного переменитесь внутри, и вы становитесь достойными. Потому что есть лишь одно отличие между вами и достойным. Достойный стоит лицом к Богу, а недостойный стоит спиной к Нему.

Те, кто медитируют на Его имя и деяния, обретают истинную радость. Их лица лучатся успехом. И многие другие освобождаются благодаря соприкосновению с Ним.

Нанак говорит, что когда человек становится освобожденным, многие другие освобождаются благодаря соприкосновению с ним. Освобождение – это такое великое событие, и такое прекрасное, что даже освобождение одного единственного человека, кто бы ни подходил к нему, наполняется его благоуханием, его путешествие меняется. Каждый, кто приближается к такому человеку, наполняется звуком омкар, на него воздействует аромат освобождения, прохожие получают вкус освобождения, и несмотря на то, что этот вкус слабый, он может привести к полным переменам в жизни, которая до сих пор была мирской и обычной.

Свет светит внутри такого человека. Он смотрит с любовью на каждого, и вы можете увидеть это. Если вы будете глядеть глазами, полными поклонения, вы вскоре увидите это. Свет сверкает внутри такого человека, и его лучи вытекают наружу и изливаются на всех окружающих. Именно поэтому лица святых и инкарнаций изображались с ореолом вокруг головы. Эта аура не может быть видна всеми. Ее могут видеть лишь те, у кого есть вера. И те, кто могут видеть этот свет вокруг такого человека, зажигают свои собственные лампы от его света. Когда единственный человек обретает просветление, тысячи тех, кто стоят в его тени, также становятся освобожденными. Освобождение никогда не случается в одном лишь человеке. Потому что когда начинаются высшие мгновения, он становится воротами для других.

Поддерживайте свою веру и ваши чувства в пробужденном состоянии, чтобы узнать гуру, когда он придет к вам. Гуру открыл руку Бога, он узнал

высшее, то, что выше этой вселенной. Он нашел ворота, и после того, как он нашел ворота, все было достигнуто. Вы никогда ничего не теряли, все было внутри вас, и когда вы проходите через ворота, вы узнаете свое собственное бытие. Вы снова пробуждаетесь к свету, к великолепию, которое принадлежит вам. И теперь раскрываются те сокровища, которые всегда принадлежали вам. Гуру знакомит вас с тем, чем вы были всегда, что вы никогда ни на одно мгновение не теряли.

Эта история очень сладкая. Кабир сказал: «Гуру и Бог стоят передо мной. К чьим стопам я должен прикасаться? Кабир в затруднении. Если он поклонится гуру, Бог будет оскорблен. Если он поклонится Богу, будет оскорблен гуру. Какая дилемма! К чьим стопам я должен прикоснуться сначала?»

Когда гуру увидел, с какой трудностью столкнулся Кабир он сказал ему: «Прикоснись к Его стопам, потому что до сих пор существовал только Он!» Так и заканчивается эта история. Гуру дает знак Кабиру, чтобы он прикоснулся к Его стопам. Тем самым он говорит, что его больше нет, есть только Бог, который ждет приветствий Кабира.

Но Кабир сначала падает к ногам гуру: «Именно твое величие, мой гуру, позволило Богу встретиться со мной!» Если в вас есть вера, вы узнаете Его. Все, что нужно – это вера. Чувства, мысли и интеллект никогда никому не помогали достигнуть. Не тратьте понапрасну силы, это невозможно. Вы не можете стать исключением.

Гуру всегда присутствует. Среди бесчисленного количества людей в мире, еще никогда не случилось так, чтобы никто не мог достигнуть Его. Некоторые люди во все времена всегда достигали Его. Поэтому на Земле всегда есть гуру. Такого несчастья никогда еще не случилось. Но разные другие несчастья случались. Иногда люди вокруг гуру не могли узнать его. Но кто эти люди, чьего признания вы так ищите? Это те самые люди, которые стремятся к вашему уважению.

Самоограничение – очаг, а терпение – кузница. Интеллект – это наковальня, а знание – молоток. Страх – это горн, аскеза – это огонь. Чувства – это тигель, в который стекает нектар. Чеканка монеты Мира происходит в монетном дворе истины. Только те, кто получают Его милость, могут преуспеть в этом. Нанак говорит, что вы становитесь возвышенными, если Он взглянет на вас сострадательно.

